

अग्निपुराण

पहला अध्याय

भङ्गलाचरण तथा अग्नि और वसिष्ठके संवाद-रूपसे अग्निपुराणका आरम्भ

शिवं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दवीरवम् ।

ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन् वासुदेवं भगव्यहम् ॥

'लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेवजी, ब्रह्म, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान् वासुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ' ॥ १ ॥

वैभारण्यकी बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञोद्धार भगवान् विष्णुका वजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सूतजी पधारे। महर्षियोंने उनका स्वागत-सत्कार करके कहा— ॥ २ ॥

ऋषि बोले—सूतजी! आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सारसे भी सारभूत तत्त्व बतसानेकी कृपा करें, जिसके जान लेनेभरसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

सूतजीने कहा—ऋषियो! भगवान् विष्णु ही सारसे भी सारतत्त्व हैं। वे सृष्टि और पास्तन आदिके कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। 'वह विष्णुस्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ'—इस प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मके दो स्वरूप जाननेके योग्य हैं—सब्दब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्यार्थी भी जाननेके योग्य हैं—अपराधि और परा विद्या। यह अर्कवैदकी श्रुति का कथन है। एक समयकी बात है, मैं, शुकदेवजी

तथा पैत आदि ऋषि बदरिकाश्रमको गये और वहाँ व्यासजीको नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सारतत्त्वका उपदेश देना आरम्भ किया ॥ ४—६ ॥

व्यासजी बोले—सूत! तुम शुक आदिके साथ सुनो। एक समय मुनियोंके साथ मैंने महर्षि वसिष्ठजीसे सारभूत परात्पर ब्रह्मके विषयमें पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ ॥ ७ ॥

वसिष्ठजीने कहा—व्यास! सर्वान्तर्दामी ब्रह्मके दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें ऋषि-मुनि तथा देवताओंसहित मुझसे अग्निदेवने इस विषयमें जैसा, जो कुछ भी कहा था, वही मैं (तुम्हें बतला रहा हूँ)। अग्निपुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक-एक अक्षर ब्रह्मविद्या है, अतएव यह 'परब्रह्मरूप' है। ऋग्वेद आदि सम्पूर्ण वेद-साम्प्रदाय 'अपरब्रह्म' हैं। परब्रह्मस्वरूप अग्निपुराण सम्पूर्ण देवताओंके लिये परम सुखद है। अग्निदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, वह अग्नेयपुराण वेदोंके तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् विष्णु ही कलाशिररूपसे विराजमान हैं। वे ही

ज्योतिर्मय परास्पर परब्रह्म है। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगद्वारा उन्हींका पूजन होता है। एक दिन उन विष्णुस्वरूप अग्निदेवसे मुनियोंसहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ८—११ ॥

वसिष्ठजीने पूछा—अग्निदेव! संसारसागरसे पार लगानेके लिये नौकारूप परमेश्वर ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन कीजिये और सम्पूर्ण विद्याओंके सारभूत उस विद्याका उपदेश दीजिये, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ॥ १२ ॥

अग्निदेव बोले—वसिष्ठ! मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्निरुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सम्पूर्ण विद्याओंकी सारभूत विद्याका उपदेश देता हूँ, जिसे अग्निपुराण कहते हैं। यही सब विद्याओंका सार है, वह ब्रह्मस्वरूप है। सर्वमय एवं सर्वकारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुवर्तित आदिका तथा मात्स्य-

कूर्म आदि रूप धारण करनेवाले भगवान्का वर्णन है। ब्रह्मन्! भगवान् विष्णुकी स्वरूपभूता दो विद्याएँ हैं—एक परा और दूसरी अपरा। ऋक्, यजुः, साम और अथर्वनामक वेद, वेदके छठीं अङ्ग—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्दःशास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक (आयुर्वेद), गान्धर्व वेद (संगीत), धनुर्वेद और अथर्वशास्त्र—यह सब अपरा विद्या है तथा परा विद्या वह है, जिससे उस अदृश्य, अज्ञात, मोक्षरहित, चरणरहित, पितृ, अधिनाशी ब्रह्मका बोध हो। इस अग्निपुराणको परा विद्या समझो। पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने मुझसे तथा ब्रह्माजीने देवताओंसे जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मात्स्य आदि अवतार धारण करनेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन करूँगा ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार ब्रह्माक्षर सृष्टिके प्रारंभ कहे गये आदि अष्टम महापुराणमें ज्ञात अथर्वण पूरा हुआ ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय

मात्स्यावतारकी कथा

वसिष्ठजीने कहा—अग्निदेव। आप सृष्टि आदिके कारणभूत भगवान् विष्णुके मत्स्य आदि अवतारोंका वर्णन कीजिये। साथ ही ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणको भी सुनाइये, जिसे पूर्वकालमें आपने श्रीविष्णुभगवान्के मुखसे सुना था ॥ १ ॥

अग्निदेव बोले—वसिष्ठ! सुनो, मैं श्रीहरिके मात्स्यावतारका वर्णन करता हूँ। अवतार-धारणका कार्य दुष्टोंके विनाश और साधु-पुरुषोंकी रक्षाके लिये होता है। बीते हुए कल्पके अन्तमें 'ब्रह्म' नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने! उस समय 'भू' आदि लोक समुद्रके जलमें डूब गये थे। प्रलयके पहलेकी बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब

वे कृतमाता नदीमें जलसे पितरोंका तर्पण कर रहे थे, उनकी अङ्गलिके जलमें एक बहुत छोटा-सा मत्स्य आ गया। राजाने उसे जलमें फेंक देनेका विचार किया। तब मत्स्यने कहा—'महाराज! मुझे जलमें न फेंको। यहाँ ग्राह आदि जल-अंशुओंसे मुझे भय है।' वह सुनकर मनुने उसे अपने कलशके जलमें डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनुसे बोला—'राजन्! मुझे इससे बड़ा स्थान दो।' उसकी यह बात सुनकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र (गाद या कूँडा आदि)—में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजासे बोला—'मनो! मुझे कोई विशुद्ध स्थान दो।' तब उन्होंने पुनः उसे सरोवरके

जलमें डाला; किंतु वहाँ भी बढ़कर वह सरोवरके बराबर हो गया और बोला—'मुझे इससे बड़ा स्थान दो।' तब मनुने उसे फिर समुद्रमें ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षत्रधरमें एक लाख योजन बढ़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्यको देखकर मनुको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान् श्रीविष्णु ज्ञान पड़ते हैं। नारायण! आपको नमस्कार है। जनार्दन! आप किसलिये अपनी भाषासे मुझे मोहित कर रहे हैं?' ॥ २-१० ॥

मनुके ऐसा कहनेपर सबके पात्नमें संतप्त रहनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान् उनसे बोले—'राजन्! मैं दुष्टोंका नाश और जगत्की रक्षा करनेके लिये अवतीर्ण हुआ हूँ। आजसे सातवें दिन समुद्र सम्पूर्ण जगत्को बुझ देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका ठपस्थित होगी। तुम उसपर सब प्रकारके बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जबतक ब्रह्माकी रात रहेगी, तबतक तुम उसी नावपर

विचरते रहोगे। नाव आनेके बाद मैं भी इसी रूपमें ठपस्थित होऊँगा। उस समय तुम मेरे सींगमें महासर्पमयी रस्सीसे उस नावको बाँध देना।' ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य अन्तर्धान हो गये और वैवस्वत भनु उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समयपर समुद्र अपनी सीमा लौचकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौकापर बैठ गये। उसी समय एक सींग धारण करनेवाले सुवर्णमय मत्स्यभगवान्का प्रदुर्भवं हुआ। उनका विस्तार शरीर दस लाख योजन लंबा था। उनके सींगमें नाव बाँधकर उछाने उनसे 'मत्स्य' नामक पुराणका ग्रन्थ किया, जो सब फलोंका नाश करनेवाला है। मनु भगवान् मत्स्यकी नावा प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलयके अन्तमें ब्रह्माजीसे वेदको हर लेनेवाले 'हयग्रीव' नामक दानवका बध करके भगवान्ने वेद-मन्त्र आदिकी रक्षा की। तत्पश्चात् वाराहकल्प आनेपर श्रीहरिने कच्छपकूप धारण किया ॥ ११-१७ ॥

इस प्रकाश अग्निदेवद्वारा कहे गये विष्णुस्वर-स्वरूप आदि अज्ञेय महापुराणमें 'मत्स्यकवच-वर्णन'

नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

~~~~~

तीसरा अध्याय

समुद्र-मन्थन, कूर्म तथा मोहिनी-अवतारकी कथा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं कूर्मावतारका वर्णन करूँगा। यह सुननेपर सब पापोंका नाश हो जाता है। पूर्वकालकी कथा है, देवासुर-संग्राममें दैत्योंने देवताओंको परास्त कर दिया। वे दुर्वासाके शापसे भी लक्ष्मीसे रहित हो गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीरसागरमें स्नान करनेवाले भगवान् विष्णुके पास जाकर बोले—'भगवन्! आप देवताओंकी रक्षा कीजिये।' वह सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मा आदि देवताओंसे कहा—

'देवगण! तुमलोग क्षीरसमुद्रको मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मीको पानेके लिये असुरोंसे संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़नेपर शत्रुओंसे भी संधि कर लेनी चाहिये। मैं तुम लोगोंको अमृतका भागी बनाऊँगा और दैत्योंको उससे वञ्चित रखूँगा। मन्दराचलको मथानी और वासुकि नागको नेती बनाकर अमृतस्फुरित हो मेरी सहायतासे तुमलोग क्षीरसागरका मन्थन करो।' भगवान् विष्णुके ऐसे

कहनेपर देवता दैत्योंके साथ संधि करके शीरसमुद्रपर आये। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र-मन्थन आरम्भ किया। जिस ओर वासुकि नागकी पूँछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकि नागके निःश्वससे क्षीण हो रहे थे और देवताओंको भगवान् अपनी कृपादृष्टिसे परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र-मन्थन आरम्भ होनेपर कोई आधार न मिलनेसे मन्दराचल पर्वत समुद्रमें डूब गया ॥ १-७ ॥

तब भगवान् विष्णुने कूर्म (कछुए-)-का रूप धारण करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा, तो उसके भीतरसे हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान् शंकरने अपने कण्ठमें धारण कर लिया। इससे कण्ठमें काल दाग पड़ जानेके कारण वे "नीलकण्ठ" नामसे प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात् समुद्रसे वारुणीदेवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गीर्वा तथा दिव्य अप्सराएँ प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान् विष्णुको प्राप्त हुईं। सम्पूर्ण देवताओंने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान् हो गये। तदनन्तर भगवान् विष्णुके अंशभूत धन्वन्तरि, जो आपूर्वदेवके प्रवर्तक हैं, हाथमें अमृतसे भरा हुआ कलश लिये प्रकट हुए। दैत्योंने उनके हाथसे अमृत छीन लिया और उसमेंसे आधा देवताओंको देकर वे सब चलते बने। उनमें जम्भ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान् विष्णुने स्वीका रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्रीको देखकर दैत्य मोहित हो गये और बोले—'सुमुखि! तू हमारी भर्त्ता हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।' 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान्ने उनके हाथसे अमृत ले लिया और उसे देवताओंको पिला दिया। उस समय राहु चन्द्रमाका रूप धारण

करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चन्द्रमाने उसके कपट-वेषको प्रकट कर दिया ॥ ८-१४ ॥

यह देख भगवान् श्रीहरिने चक्रसे उसका मस्तक चकट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओंसहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान्को दया आयी और उन्होंने राहुको अमर बना दिया। तब ग्रहस्वरूप राहुने भगवान् श्रीहरिसे कहा—'इन सूर्य और चन्द्रमाको मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लागेगा। उस समय संसारके लोग जो कुछ दान करें, वह सब अक्षय हो।' भगवान् विष्णुने 'तत्काल' कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ राहुकी बातका अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान्ने स्त्रीरूप त्याग दिया; किंतु महादेवजीको भगवान्के उस रूपका पुनर्दर्शन करनेकी इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया—'भगवान्! अब अपने स्त्रीरूपका मुझे दर्शन करावें।' महादेवजीकी प्रार्थनासे भगवान् श्रीहरिने उन्हें अपने स्त्रीरूपका दर्शन कराया। वे भगवान्की मायासे ऐसे मोहित हो गये कि पार्वतीजीको त्यागकर उस स्त्रीके पीछे लग गये। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनीके केत पकड़ लिये। मोहिनी अपने केतोंको छुड़ाकर वहाँसे चल दी। उसे जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ भगवान् शंकरका वीर्य गिरा, वहाँ-वहाँ सिखलित्नोंका क्षेत्र एवं सुवर्णकी खानें हो गयीं। तत्पश्चात् 'यह माया है'—ऐसा जानकर भगवान् शंकर अपने स्वरूपमें स्थित हुए। तब भगवान् श्रीहरिने प्रकट होकर सिवजीसे कहा—'रुद्र! तुमने मेरी मायाको जीत लिया। पृथ्वीपर तुम्हारे सिक्का दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो मेरी इस मायाको जीत सके।' भगवान्के प्रकटसे दैत्योंको अमृत नहीं मिलने पड़ा; अतः देवताओंने उन्हें कुट्टमें मार

गिराया। फिर देवता स्वर्गमें विराजमान हुए और इस विजयगाथाका पाठ करता है, वह स्वर्गलोकमें दैत्यलोक प्रतालमें रहने लगे। जो मनुष्य देवताओंकी जात है ॥ १५—२२ ॥

इस प्रकार विष्णुओंके शरणमें आदि अपनेव महापुरुषमें 'कूर्मवत्सर-वर्णन' नामक

वीरगा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

~~~~~

चौथा अध्याय

बराह, नृसिंह, कामन और परशुराम-अवतारकी कथा

अग्निदेव कहते हैं—बसिह! अब मैं बराहवतारकी पापनाशिनी कथाका वर्णन करता हूँ। पूर्वकालमें 'हिरण्याक्ष' नामक दैत्य असुरोंका राजा था। वह देवताओंको जीतकर स्वर्गमें रहने लगा। देवताओंने भगवान् विष्णुके पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञविराटरूप धारण किया और देवताओंके लिये कष्टकरूप उस दानवको दैत्योंसहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदिकी रक्षा की। इसके बाद वे भगवान् श्रीहरि अन्वर्धान हो गये। हिरण्याक्षके एक भाई था, जो 'हिरण्यकशिपु'के नामसे प्रसिद्ध था। उसने देवताओंके यज्ञभाग अपने अधीन कर लिये और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान् नृसिंहरूप धारण करके उसके सहायक असुरोंसहित उस दैत्यका वध किया। उपशान्त सम्पूर्ण देवताओंको अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओंने उन नृसिंहका स्तवन किया।

पूर्वकालमें देवता और असुरोंमें युद्ध हुआ। उस युद्धमें बलि आदि दैत्योंने देवताओंको परास्त करके उन्हें स्वर्गसे निकाल दिया। तब वे श्रीहरिकी शरणमें गये। भगवान्ने उन्हें अभयदान दिया और कश्यप तथा अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो, वे अदितिके गर्भसे कामनरूपमें प्रकट हुए।

उस समय दैत्यराज बलि गङ्गाक्षरमें यज्ञ कर रहे थे। भगवान् उनके यज्ञमें गये और वहाँ यज्ञमानकी स्तुतिका गान करने लगे ॥ १—७ ॥

कामनके मुखसे वेदोंका पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देनेको उत्सुक हो गये और मुद्राचार्यके मना करनेपर भी बोले—'ब्रह्मन्! आपकी जो इच्छा हो, मुझसे माँगें। मैं आपको वह वस्तु अल्पस्य दूँगा।' कामनने बलिसे कहा—'मुझे अपने गुरुके लिये तीन पग भूमिकी आवश्यकता है; वही दीजिये।' बलिने कहा—'अल्पस्य दूँगा।' तब संकल्पकर जल हाथमें पक़ते ही भगवान् कामन 'अधामन' हो गये। उन्होंने पिण्ड रूप धारण कर लिया और भूलोक, भुवर्लोक एवं स्वर्गलोकको अपने तीन पगोंसे नाप लिया। श्रीहरिने बलिको सुतललोकमें भेज दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे डाला। इन्द्रने देवताओंके साथ श्रीहरिका स्तवन किया। वे तीनों लोकोंके स्वामी होकर सुखसे रहने लगे।

ब्रह्मन्! अब मैं परशुरामावतारका वर्णन करूँगा, सुनो। देवता और ब्राह्मण आदिका पालन करनेवाले श्रीहरिने जब देखा कि भूमण्डलके अत्रिय उत्तम स्वभावके हो गये हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वीका भार उतारने और सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके लिये जमदग्नि के अंशद्वारा रेणुकाके गर्भसे अवतीर्ण हुए। भृगु-वन्दन परशुराम शस्त्र-विद्याके

ब्रह्मा ब्रह्मरूप, श्रोत ब्रह्म

[अग्नि० अ० १]

ब्रह्मा ब्रह्मरूप, श्रोत ब्रह्म-ब्रह्मरूप [अग्नि० अ० १]

ब्रह्मा ब्रह्मरूप, श्रोत ब्रह्म

[अग्नि० अ० १]

ब्रह्मा ब्रह्मरूप, श्रोत ब्रह्मरूप

[अग्नि० अ० ५]

पारंगत विद्वान् थे। उन दिनों कृतवीर्यका पुत्र राजा अर्जुन भगवान् दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बौहों पाकर समस्त भूमण्डलपर राज्य करता था। एक दिन वह वनमें शिकार खेलनेके लिये गया ॥ ८—१४ ॥

वहाँ वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनिने उसे सेनासहित अपने आश्रमपर निमन्त्रित किया और कामधेनुके प्रभावसे सबको भोजन कराया। राजाने मुनिसे कामधेनुको अपने लिये माँगा; किन्तु उन्होंने देनेसे इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनुको छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुरामजीने ईहवपुरीमें जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसेसे उसका मस्तक काटकर रणभूमिमें उसे मार

गिरा। फिर वे कामधेनुको साथ लेकर अपने आश्रमपर लौट आये। एक दिन परशुरामजी जब वनमें गये हुए थे, कृतवीर्यके पुत्रोंने आकर अपने पिताके वैरका बदला लेनेके लिये जमदग्नि मुनिको मार डाला। जब परशुरामजी लौटकर आये तो पितृको मारा गया देख उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इसीस बार समस्त भूमण्डलके राज्योंका संहार किया। फिर कुरुक्षेत्रमें पाँच कुण्ड बनाकर वहाँ उन्होंने अपने पितरोंका तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप-मुनिको दान देकर वे महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, कण्व, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतारकी कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १५—२१ ॥

इस प्रकार आदि आठवें महापुराणमें 'ब्रह्म, नृसिंह, वामन तथा परशुरामवतारकी कथाका वर्णन' नामक चौथे अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

पाँचवाँ अध्याय

श्रीरामावतार-वर्णनके प्रसङ्गमें रामायण-बालकाण्डकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायणका वर्णन करूँगा, जैसे पूर्वकालमें नारदजीने महर्षि कल्मीकिजीको सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष—दोनोंको देनेवाला है ॥ १ ॥

देवर्षि नासद कहते हैं—कल्मीकिजी! भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मजी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मजीके पुत्र हैं मरीचि। मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य और सूर्यसे वैवस्वतमनुका जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वतमनुसे इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकुके वंशमें ककुत्स्थ नामक राजा हुए। ककुत्स्थके रघु, रघुके अज और अजके पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथसे रावण आदि

राक्षसोंका वध करनेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णु का रूपमें प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौसल्याके गर्भसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण एवं सत्रुज्जका जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यभृङ्गने उन तीनों रानियोंको यज्ञसिद्ध कर दिये थे, जिन्हें खानेसे इन चारों कुमारोंका आधिर्भाव हुआ। श्रीराम आदि सभी भाई अपने पिताके ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिपर विद्यापित्रने अपने यज्ञमें विघ्न डालनेवाले निशाचरोंका वध करनेके लिये राजा दशरथसे प्रार्थना की (कि आप अपने पुत्र श्रीरामको मेरे साथ भेज दें)। तब राजाने मुनिके साथ श्रीराम और लक्ष्मणको भेज दिया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ

जाकर मुनिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा पायी और ताम्रका नामवाली निशाचरीका वध किया। फिर उन बलवान् वीरने मारीच नामक राक्षसको मानवास्त्रसे मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञविधातक राक्षस सुबाहुको दल-बलसहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ कालतक मुनिके सिद्धाश्रममें ही रहे। तत्पश्चात् विश्वामित्र आदि महर्षियोंके साथ लक्ष्मणसहित श्रीराम मिथिला-नरेशका धनुष-वज्र देखनेके लिये गये ॥ २-९ ॥

[अपनी माता अहल्याके उद्धारकी कर्तव्य सुनकर संतुष्ट हुए] रतानन्दजीने निमित्त-कारण बनकर श्रीरामसे विश्वामित्र मुनिके प्रभावका वर्णन किया। राजा जनकने अपने यज्ञमें मुनिवैश्वदेव श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया। श्रीरामने धनुषको चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदनन्तर महाराज जनकने अपनी अयोनिजा

कन्या सीताको, जिसके विवाहके लिये पराक्रम ही सुल्ल निश्चित किया गया था, श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया। श्रीरामने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलामें पधारनेपर सबके सामने सीताका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उस समय लक्ष्मणने भी मिथिलेश-कन्या उर्मिलका अपनी पत्नी बनाया। राजा जनकके छोटे भाई कुरुध्वज थे। उनकी दो कन्याएँ थीं—श्रुतकीर्ति और माण्डवी। इनमें माण्डवीके साथ भरतने और श्रुतकीर्तिके साथ शत्रुघ्नने विवाह किया। तदनन्तर राजा जनकसे भलीभाँति पूजित हो श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि महर्षियोंके साथ वहाँसे प्रस्थान किया। मार्गमें जमदग्निनन्दन परशुरामको जीतकर वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ जानेपर भरत और शत्रुघ्न अपने माता राजा युधाजित्की राजधानीको चले गये ॥ १०-१५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'श्रीरामचन्द्र-कन्याके अन्तर्गत कलकाण्डमें आये हुए

विषयका वर्णन' सम्पन्नी चौकी अन्त्य पूरा हुआ ॥ ५ ॥

छठा अध्याय

अयोध्याकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारदजी कहते हैं—भरतके निहाल चले जानेपर [लक्ष्मणसहित] श्रीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदिके सेवा-सत्कारमें रहने लगे। एक दिन राजा दशरथने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'रघुनन्दन! मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणोंपर अनुरक्त हो प्रजाजनोंने मन-ही-मन तुम्हें राज-सिंहासनपर अधिष्ठित कर दिया है—प्रजाकी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो; अतः कल

प्रतःकाल मैं तुम्हें युवराजपद प्रदान कर दूँगा। अज रातमें तुम सीता-सहित उत्तम व्रतका पालन करते हुए संयमपूर्वक रहो।' राजाके आठ मन्त्रियों तथा वसिष्ठजीने भी उनकी इस बातका अनुमोदन किया। उन आठ मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार हैं—दृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राघववर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमन्त्र^१। इनके अतिरिक्त वसिष्ठजी भी [मन्त्रभा देते थे]। पिता और मन्त्रियोंकी बातें

१. यहाँ मूलमें, 'ब्रह्मवर्धन' पद 'ब्रह्मवर्धन' के अर्थमें है। यहाँ 'दृष्टि' प्रत्यय बहुवचनमें योग्य नहीं है। प्रायःविधिक 'दृष्टि' के नियमानुसार प्रथमवचन परसे यहाँ 'दृष्टि' प्रत्यय हुआ है, ऐसा मानना चाहिये।

२. कलकौलीय रामायण, कलकाण्ड ५। ३. ये ८ मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार आते हैं—दृष्टि, जयन्त, विजय, शूरह, राघववर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमन्त्र।

सुनकर श्रीरघुनाथजीने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौसल्यको यह शुभ समाचार बताकर देवताओंकी पूजा करके वे संयममें स्थित हो गये। तब महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंको यह कहकर कि 'अपलोग श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेककी सामग्री जुटाये', कैकेयीके भवनमें चले गये। कैकेयीके मन्थरा नामक एक दासी थी, जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्याकी सजावट होती देख, श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी बात जानकर रानी कैकेयीसे सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अशुभके कारण श्रीरामचन्द्रजीने मन्थराको उसके पैर पकड़-कर घसीटा था। उसी वरके कारण वह सदा यही चाहती थी कि रामका वनवास हो जाय ॥ १-८ ॥

मन्थरा बोली—कैकेयी! तुम ठठो, रामका राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्रके लिये, मेरे लिये और तुम्हारे लिये भी मृत्युके समान भयंकर वृत्तान्त है—इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ९ ॥

मन्थरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकेयीको प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुबड़ाको एक आभूषण उतारकर दिया और कहा—'मेरे लिये तो जैसे राम हैं, वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे भरतको राज्य मिल सके।' मन्थराने उस हारको फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयीसे कहा ॥ १०-११ ॥

मन्थरा बोली—ओ नादान! तू भरतको, अपनेको और मुझे भी रामसे बचा। कल राम राजा होंगे। फिर रामके पुत्रोंको राज्य मिलेगा। कैकेयी। अब राजवंश भरतसे दूर हो जायगा। [मैं भरतको राज्य दिलानेका एक उपाय बताती हूँ।] पहलेकी बात है। देवासुर-संग्राममें ताम्बरासुरने देवताओंको मार भगाया था। तब स्वामी भी उस युद्धमें गये थे। उस समय तूने अपनी पिछासे रतमें

स्वामीको रख की थी। इसके लिये महाराजने तुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरोंको उनसे माँग। एक वरके द्वारा रामका चीदह वर्षोंके लिये वनवास और दूसरेके द्वारा भरतका युवराज-पदपर अभिषेक माँग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे ॥ १२-१५ ॥

इस प्रकार मन्थराके प्रोत्साहन देनेपर कैकेयी अनर्थमें ही अर्थकी सिद्धि देखने लगी और बोली—'कुम्भे! तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे।' ऐसा कहकर वह कोपभवनमें चली गयी और पृथ्वीपर अचेत-सी होकर पड़ रही। तब महाराज दशरथ ब्राह्मण आदिका पूजन करके जब कैकेयीके भवनमें आये तो उसे रोषमें भरी हुई देखा। तब राजाने पूछा—'सुन्दरी! तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं हो? बताओ, क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्रीरामके बिना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हींकी रापथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सब-सब बताओ, क्या चाहती हो?' कैकेयी बोली—'राजन्! यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हों, तो अपने सत्यकी रक्षाके लिये पहलेके दिये हुए दो वरदान देनेकी कृपा करें। मैं चाहती हूँ, राम चीदह वर्षोंतक संयमपूर्वक वनमें निवास करें और इन समयप्रियोंके द्वारा आज ही भरतका युवराज पदपर अभिषेक हो जाय। महाराज! यदि वे दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊँगी।' यह सुनकर राजा दशरथ वज्रसे आहत हुएकी भाँति मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। फिर कोड़ी देरमें जेत होनेपर उन्होंने कैकेयीसे कहा ॥ १६-२३ ॥

दशरथ बोले—पापपूर्ण विचार रखनेवाली कैकेयी! तू समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली

है। अरी! मैंने या रामने तेरा क्या बिगड़ड़ा है, जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगनेवाला यह कार्य करके मैं संसारमें भलीभाँति निन्दित हो जाऊँगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। फफिन्हे! ये पुत्रके चले जानेपर जब मैं मर जाऊँगा तो तू विधवा होकर राज्य करन ॥ २४-२५ ॥

राजा दशरथ सत्यके बन्धनमें बँधे थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको बुलाकर कहा—‘बेटा! कैकेयीने मुझे उग सिया। तुम मुझे कैद करके राज्यको अपने अधिकारमें कर लो। अन्यथा तुम्हें यन्में निवास करना होगा और कैकेयीका पुत्र भरत राजा बनेगा।’ श्रीरामचन्द्रजीने पिछा और कैकेयीको प्रणमन करके उनकी प्रदक्षिण की और कौसल्याके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उन्हें सान्त्वन दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीताको साथ ले, ब्राह्मणों, दीनों और अनाथोंको दान देकर, सुमन्त्रसहित रथपर बैठकर वे नगरसे बाहर निकले। उस समय माता-पिता आदि शोकसे आतुर हो रहे थे। उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर निवास किया। उनके साथ बहुत-से पुरखसी भी गये थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गये। प्रातःकाल होनेपर जब श्रीरामचन्द्रजी नहीं दिखायी दिये तो नगरनिवासी निराश होकर पुनः व्यथेपथ लौट आये। श्रीरामचन्द्रजीके चले जानेसे राजा दशरथ बहुत दुःखी हुए। वे रोते-रोते कैकेयीका महल छोड़कर कौसल्याके भवनमें चले गये। उस समय नगरके समस्त स्त्री-पुरुष और रत्नसज्जी स्त्रियाँ फूट-फूटकर रो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने चौरावस्त्र धारण कर रखा था। वे रथपर बैठे-बैठे गुह्यचरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषादरज्य गुहने उनका पूजन, स्वागत-सत्कार किया। श्रीरघुनाथजीने इज्जदी-वृधकी जड़के निकट विग्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रथपर जागकर चढ़ा देते रहे ॥ २६-३३ ॥

प्रातःकाल श्रीरामने रथसहित सुमन्त्रको विदा कर दिया तथा स्वयं सन्नमण और सीताके साथ नावसे गङ्गा-पर हो वे प्रयागमें गये। वहाँ उन्होंने पक्षिभिः भरतजको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहाँसे चित्रकूट पर्वतको प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुँचकर उन्होंने वास्तुपूजा करनेके अनन्तर (पर्वकुटी बनाकर) मन्दाकिनीके तटपर निवास किया। रघुनाथजीने सीताको चित्रकूट पर्वतका रमणीय दृश्य दिखाया। इसी समय एक कौएने सीताजीके कोमल श्रीअङ्गमें नखोंसे प्रहार किया। यह देख श्रीरामने उसके ऊपर सींकके अस्त्रका प्रयोग किया। जब यह कौआ देखतओंका आश्रय छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीरामचन्द्रजीके वनगमनके पश्चात् छठे दिनकी रातमें राजा दशरथने कौसल्यासे पहलेकी एक बेटा सुग्रीव, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्थामें सत्यके तटपर अनजानमें यज्ञदत्त-पुत्र श्रवणकुमारके मर जानेका वृत्तान्त था। “श्रवणकुमार पानी लेनेके लिये आया था। उस समय उसके चढ़ेके भरनेसे जो तन्द हो रहा था, उसकी आँख टूट पाकर मैंने उसे कोई चंगली जन्तु समझा और तन्दवेधी जालसे उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माताको बड़ा शोक हुआ। वे बारम्बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवणकुमारके पिताने मुझे शाप देते हुए कहा—‘राजन्! हम दोनों पति-पत्नी पुत्रके बिना शोकातुर होकर प्राणत्याग कर रहे हैं; तुम भी हमारी ही तरह पुत्रविहीनके शोकसे मरोगे; [तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु] उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा।’ कौसल्ये! आज उस शापका मुझे स्मरण हो रहा है। जल पड़ता है, अब इसी शोकसे मेरी मृत्यु होगी।” इतनी कथा कहनेके पश्चात् राजाने ‘हा राम!’ कहकर स्वर्गलोकको

प्रयाण किया। कौसल्याने समझ, महाराज शोकसे आतुर हैं; इस समय नौद आ गयी होगी। ऐसा विचार करके वे सो गयीं। प्रातःकाल जगानेवाले सूत, मागध और बन्दोवन सोते हुए मझाऊजको जगाने लगे; किंतु वे न जगे ॥ ३४—४२ ॥

■ उन्हें मरा हुआ जान राने कौसल्या 'हाय! मैं मारी गयी' कहकर पृथ्वीपर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे। तत्पश्चात् महर्षि वसिष्ठने राजाके शवको तैलधरी नौकामें रखवाकर भरतको उनके नमिहालसे तत्काल बुलवाया। भरत और राजुष्म अपने मामाके राजमहलसे निकलकर सुधन्व आदिके साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें आये। वहाँका समाचार जानकर भरतको बड़ा दुःख हुआ। कैकेयीको शोक करती देखा उसकी कठोर शब्दोंमें निन्दा करते हुए बोले—'अरी! तुने मेरे माये कलङ्कका टीका लगा दिया—मेरे सिरपर अपयशका धारी बोझ लाद दिया।' फिर उन्होंने कौसल्याकी प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौकामें रखे हुए पिताके शवका संयततटपर अन्त्येष्टि-संस्कार किया। तदनन्तर वसिष्ठ आदि गुरुजनोंने कहा—

इस प्रकार आदि अङ्गनेक महापुराणमें 'राज्यधन-कलक के जगन्नाथ अयोध्याकाण्डकी

कलक का वर्णन' नामक ७३० अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

~~~~~

सातवाँ अध्याय

अरण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा

भारद्वाजी कहते हैं—पुने! श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठ तथा षातःओंको प्रणाम करके उन सबको भरतके साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात् महर्षि अग्नि तथा उनकी पत्नी अनसूयाको, शरभङ्गमुनिको, सुतोष्णको तथा अगस्त्यजीके भ्राता अग्निजिह्वा मुनिको प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जा उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और मुनिके कृपासे

'भरत! अब राज्य ग्रहण करो।' भरत बोले—'मैं तो श्रीरामचन्द्रजीको ही राजा मानता हूँ। अब उन्हें यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ।' ऐसा कहकर वे वहाँसे दल-बलसहित चल दिये और भृङ्गवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाजने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाजको नमस्कार करके वे प्रयागसे चले और चित्रकूटमें श्रीराम एवं लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे। वहाँ भरतने श्रीरामसे कहा—'रघुनाथजी! हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गये। अब आप अयोध्यामें चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञाका पालन करते हुए वनमें जाऊँगा।' यह सुनकर श्रीरामने पिताका तर्पण किया और भरतसे कहा—'तुम मेरी चरणपादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करनेके लिये नहीं चलीँगा। पिताके सत्वकी रक्षाके लिये चीर एवं जटा धारण करके वनमें ही रहूँगा।' श्रीरामके ऐसा कहनेपर सदल-बल भरत लौट गये और अयोध्या छोड़कर नन्दिग्राममें रहने लगे। वहाँ भगवान्की चरण-पादुकाओंकी पूजा करते हुए वे राज्यका भस्ती-धर्मित पालन करने लगे ॥ ४३—५१ ॥

दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दण्डकारण्यमें आये। वहाँ जनस्थानके भीतर पञ्चवटी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नामवाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीताको खा जानेके लिये पञ्चवटीमें आयी; किंतु श्रीरामचन्द्रजीका अक्रान्त मन्त्रेहर रूप देखकर वह कामके अधीन हो गयी और बोली ॥ १—४ ॥

शूर्पणखा ने कहा—तुम कौन हो? कहाँसे आवे हो? मेरी प्रार्थनासे अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा सम्बन्ध होनेमें [मे दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो] मैं इन दोनोंको अभी खाये लेती हूँ ॥ ५ ॥

ऐसा कहकर वह उन्हें खा जानेको तैयार हो गयी। तब श्रीरामचन्द्रजीके कहनेसे लक्ष्मणने शूर्पणखाकी नाक और दोनों कान भी काट लिये। कटे हुए अङ्गोंसे रक्तकी धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खरके पास गयी और इस प्रकार बोली—‘खर! मेरी नाक काट गयी। इस अपमानके बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है, जब कि तुम मुझे रामका, उनकी पत्नी सीताका तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक्त पिलवाओ।’ खरने उसको ‘बहुत अच्छा’ कहकर खनत किया और दूषण तथा त्रिशिराके स्रवण पीछे हजार राक्षसोंकी सेना ले श्रीरामचन्द्रजीपर चढ़ाई की। श्रीरामने भी उन सबका संहार किया और अपने बाणोंसे राक्षसोंको भीष्म आरम्भ किया। शत्रुओंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित समस्त बतुरङ्गिणी सेनाको उन्होंने यमस्तेक पट्टीक दिया तथा अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिराको भी पीछेके भट उतार दिया। अब शूर्पणखा लङ्कामें गयी और रावणके सामने जा पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसने क्रोधमें भरकर रावणसे कहा—‘अरे! तू राजा और रक्षक कहलानेयोग्य नहीं है। खर अग्नि समस्त राक्षसोंका संहार करनेवाले रामकी पत्नी सीताको हर ले। मैं राम और लक्ष्मणका रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी; अन्यथा नहीं’ ॥ ६—१२ ॥

शूर्पणखाकी बात सुनकर रावणने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही होगा।’ फिर उसने मारीचसे

कहा—‘तुम स्वर्णमय विचित्र मृगका रूप धारण करके सीताके सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मणको अपने पीछे आक्रमणसे दूर हटा ले जाओ। मैं सीताका हरण करूँगा। यदि मेरी बात न मानोगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।’ मारीचने रावणसे कहा—‘रावण! वनधर राम साक्षात् मृत्यु हैं।’ फिर उसने मन-ही-मन सोचा—‘यदि नहीं जाऊँगा, तो रावणके हाथसे मरना होगा और जाऊँगा तो श्रीरामके हाथसे। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिये श्रीराम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं; [क्योंकि श्रीरामके हाथसे मृत्यु होनेपर मेरी मुक्ति हो जायगी]। ऐसा विचारकर वह मृगरूप धारण करके सीताके सामने बार-बार आने-जाने लगा। तब सीताजीकी प्रेरणासे श्रीरामने [दूरतक उसका पीछा करके] उसे अपने बानसे मार डाला। मरते समय उस मृगने ‘हा सीते! हा लक्ष्मण!’ कहकर पुकार लगायी। उस समय सीताके कहनेसे लक्ष्मण अपनी हृच्छाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। इसी बीचमें रावणने भी पीछा पाकर सीताको हर लिया। मार्गमें जाते समय उसने गुह्यराम कटावुका वध किया। जटाकुने भी उसके रथको नष्ट कर डाला था। रथ न रहनेपर रावणने सीताको कंधेपर बिठा लिया और उन्हें लङ्कामें ले जाकर अशोकवाटिकामें रखा। वहाँ सीतासे बोला—‘तुम मेरी पटवनी बन जाओ।’ फिर राक्षसियोंकी ओर देखकर कहा—‘निशाचरियो! इसकी रखवाली करो’ ॥ १३—१९ ॥

तब श्रीरामचन्द्रजी जब मारीचको मारकर लौटे, तो लक्ष्मणको आते देखा बोले—‘सुमित्रानन्दन! वह मृग तो मायामय था—वास्तवमें वह एक राक्षस था; किंतु तुम जो इस समय वहाँ का गये, इससे जान पड़ता है, निश्चय ही कोई सीताको हर ले गया।’ श्रीरामचन्द्रजी आक्रमण गये; किंतु

वहाँ सीता नहीं दिखायी दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलपन करने लगे—‘हा प्रिये जानकी! तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी?’ लक्ष्मणने श्रीरामको सान्त्वना दी। तब वे वनमें घूम-घूम सीताकी खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायुसे भेंट हुई। जटायुने

वह कहकर कि ‘सीताको रावण हर ले गया है’ प्रण त्वाण दिया। तब श्रीरघुनाथजीने अपने हाथसे जटायुकुल दाह-संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबन्धका वध किया। कबन्धने शापमुक्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘आप सुग्रीवसे मिलिये’ ॥ २०—२४ ॥

इस प्रकार अर्द्ध अंगनैव सागुत्तमर्णे ‘उत्तराण-कचके अन्तर्गत अरन्धकान्धकी कचका वर्णन’-

विष्णुका लक्ष्यो मन्थन पूरा हुआ ॥ ७ ॥

आठवाँ अध्याय

किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मारुतीजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी पम्पा-सरोवरपर जाकर सीताके लिये शोक करने लगे। वहाँ वे शम्भरीसे मिले। फिर हनुमान्जीसे उनकी भेंट हुई। हनुमान्जी उन्हें सुग्रीवके पास ले गये और सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता करापी। श्रीरामचन्द्रजीने सबके देखते-देखते ताड़के साथ वृक्षोंको एक ही बाणसे बाँध डाला और दुन्दुभि नामक दानवके विशाल शरीरको पैरकी ओकरसे एस मोचन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीवके शत्रु वाल्मीके, जो भई होते हुए भी उनके स्वयं वैर रखता था, मार डाला और किष्किन्धापुरी, वानरोंका साधारण, रुमा एवं राय—इन सबको शृङ्गमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवके अधीन कर दिया। तदनन्तर किष्किन्धापुरीके स्वामी सुग्रीवने कहा—‘श्रीराम! आपको सीताजीकी प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ।’ यह सुननेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रपयान् पर्वतके शिखरपर जबकि चार महीने व्यतीत किये और सुग्रीव किष्किन्धामें रहने लगे। जीमासेके बाद भी जब सुग्रीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञासे लक्ष्मणने किष्किन्धामें जाकर कहा—‘सुग्रीव! तুম श्रीरामचन्द्रजीके पास चले। अपनी

प्रतिज्ञापर अटल रहो, नहीं तो वाली मरकर जिस मार्गसे गया है, वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। अतएव वालीके पथका अनुसरण न करो।’ सुग्रीवने कहा—‘सुमित्रानन्दन! विषयभोगमें अग्रसक्त हो जानेके कारण मुझे बीते हुए समयका भान न रहा। [अतः मैं अपराधको क्षमा कीजिये]’ ॥ १—७ ॥

ऐसा कहकर वापरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और उन्हें नमस्कार करके बोले—‘भगवन्! मैंने सब जानरीको बुला लिया है। अब आपकी इच्छाके अनुसार सीताजीकी खोज करनेके लिये उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओंमें जाकर एक महीनेतक सीताजीकी खोज करें। जो एक महीनेके बाद लौटेगा, उसे मैं मार डालूंगा।’ यह सुनकर बहुत-से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके मार्गपर चल पड़े तथा वहाँ जनककुमारी सीताको न पाकर निवत समयके भीतर श्रीराम और सुग्रीवके पास लौट आये। हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई अँगूठी लेकर अन्य वानरोंके साथ दक्षिण दिशामें जानकीजीकी खोज कर रहे थे। वे सोण सुप्रभाकी गुफाके निकट विन्ध्यपर्वतपर हो एक पाससे अधिक कालतक रुँढ़ते फिरे; किंतु उन्हें सीताजीका दर्शन नहीं

हुआ। अन्तमें निराश होकर आपसमें कहने लगे—
'हमलोगोंको खरब हो प्राण देने पढ़ेंगे। धन्य है
वह अटायु, जिसने सीताके लिये खवणके द्वारा मारा
आकर युद्धमें प्राण त्याग दिया था' ॥ ८—१३ ॥

उनकी ये बातें सम्पत्ति नामक गृध्रके कानोंमें
पड़ी। वह वानरोंके (प्राणत्यागकी चर्चासे उनके)
खानेकी ताकमें लगा था। किंतु अटायुकी चर्चा
सुनकर रुक गया और बोला—'वानरो! अटायु
मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमण्डलकी
ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पौखोंकी

ओटमें रखकर सूर्यकी प्रखर किरणोंके तापसे उसे
बचावा। अतः वह तो सकुशल बच गया; किंतु
मेरी पौखें जल गयीं, इसलिये मैं वहीं गिर पड़ा।
आज श्रीरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरे
पंख निकल आये। अब मैं जानबूझकर देखता हूँ;
वे लङ्कामें अशोक-वाटिकके भीतर हैं। लवप्रसमुद्रके
द्वीपमें त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है। यहाँसे
वहाँतकका समुद्र सौ योजन विस्तृत है। यह
जानकर सब वानर श्रीराम और सुग्रीवके पास जायें
और उन्हें सब समाचार बता दें' ॥ १४—१७ ॥

इस प्रकार आदि अरण्य महापुराणमें 'रामचन्द्र-कथके अन्तर्गत किष्किन्धकाण्डकी सप्तमा सर्ग'।

अथवा अठार्व अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवाँ अध्याय

सुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा

चारदली कहते हैं—सम्पत्तिकी कत्त सुनकर
हनुमान् और अङ्गद आदि वानरोंने समुद्रकी ओर
देखा। फिर वे कहने लगे—'कौन समुद्रको तैपकर
समस्त वानरोंको जीवन-दान देगा?' वानरोंकी
जीवन-रक्षा और श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी प्रकृष्ट
सिद्धिके लिये पवनकुमार हनुमान्जी भी बोजन
विस्तृत समुद्रको लाँच गये। लाँचले समय
अवलम्बन देनेके लिये समुद्रसे मैनाक पर्वत उठ्य।
हनुमान्जीने दृष्टिमात्रसे उसका स्पर्श किया।
फिर [छयाप्राहिणी] सिद्धिके लिये सिर उठाया। [वह
उन्हें अपना प्रास बनाना चाहती थी, इसलिये]
हनुमान्जीने उसे मार गिराया। समुद्रके पार जाकर
उन्होंने लङ्कापुरी देखी। राक्षसोंके घटोंमें खोज
की; रावणके अन्तःपुरमें तथा कुम्भ, कुम्भकर्ण,
विभीषण, इन्द्रजित् तथा अन्य राक्षसोंके गृहोंमें
जा-जाकर तलाश की; मधुपानके स्थानों आदिये
भी चकर लगाया; किंतु कहीं भी सीता उनकी
दृष्टिमें नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिन्तामें पड़े।

अन्तमें जब अशोकवाटिकाकी ओर गये तो वहाँ
शिलापा-वृक्षके नीचे सीताजी उन्हें बैठी दिखायी
दीं। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही
थीं। हनुमान्जीने शिलापा-वृक्षपर चढ़कर देखा।
रावण सीताजीसे कह रहा था—'तू मेरी
स्त्री हो जा'; किंतु वे स्पष्ट शब्दोंमें 'ना' कर
रही थीं। वहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती
थीं—'तू रावणकी स्त्री हो जा।' जब रावण चला
गया तो हनुमान्जीने इस प्रकार कहना आरम्भ
किया—'अयोध्यामें दशरथ नामवाले एक राजा
थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण बनवासके
लिये गये। वे दोनों भाई ब्रह्म पुरुष हैं। उनमें
श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी जनककुमारी सीता तुम्हीं
हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है।
श्रीरामचन्द्रजी इस समय वानरराज सुग्रीवके मित्र
हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके लिये ही
मुझे भेजा है। पहचानके लिये गूढ़ संदेशके साथ
श्रीरामचन्द्रजीने अँगूठी दी है। उनकी दी हुई यह

औंठूठी ले लो' ॥ १-९ ॥

सीताजीने औंठूठी ले ली। उन्होंने वृक्षपर बैठे हुए हनुमान्जीको देखा। फिर हनुमान्जी वृक्षसे उतरकर उनके सामने आ बैठे, तब सीताने उनसे कहा—'यदि श्रीरघुनाथजी जोकित हैं तो वे मुझे यहाँसे ले क्यों नहीं जाते?' इस प्रकार बह्ना करती हुई सीताजीसे हनुमान्जीने इस प्रकार कहा—'देखि सीते। तुम यहाँ हो, यह बात श्रीरामचन्द्रजी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेनेके पश्चात् सेनासहित राक्षस रावणको मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जायेंगे। तुम चिन्त न करो। मुझे कोई अपनी पहचान दो।' तब सीताजीने हनुमान्जीको अपनी चूड़ामणि उतारकर दे दी और कहा—'मैया! अब ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँसे ले चलें। उन्हें कौएकी आँख नष्ट कर देनेवाली बटनाका स्मरण दिलाता; [आज नहीं रहो] कल सबेर चले जाना; तुम मेरा शोक दूर करनेवाले हो। तुम्हारे आनेसे मेरा दुःख बहुत कम हो गया है।' चूड़ामणि और काकवासी कथाको पृथक्करके रूपमें लेकर हनुमान्जीने कहा—'करुणामणि। तुम्हारे प्रतिद्वेष अब तुम्हें शीघ्र ही ले जायेंगे। अबका यदि तुम्हें चलनेकी जल्दी हो, तो मेरी पीठपर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्रीराम और सुग्रीवके दर्शन करऊँगा।' सीता बोली—'नहीं, श्रीरघुनाथजी ही आकर मुझे ले जायें' ॥ १०-१५ ॥

तदनन्तर हनुमान्जीने रावणसे मिलनेकी जूति सोच निकाली। उन्होंने राक्षकोंको मारकर उस वाटिकाको उखाड़ डाला। फिर दौत और नख आदि आलुओंसे वहाँ आये हुए रावणके सम्पत्त सेवकोंको मारकर सत्त मन्त्रिकुम्हारों तथा रावणपुत्र अश्वकुम्हारको भी यमलोक पहुँच दिया। उत्पश्चात् इन्द्रजित्ने आकर उन्हें नगपासे बाँध सिन्ध और

उन कानरबोरको रावणके पास ले जाकर उससे मिलाव्य। उस समय रावणने पूछा—'तू कौन है?' तब हनुमान्जीने रावणको उत्तर दिया—'मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत हूँ। तुम श्रीसीताजीको श्रीरघुनाथजीकी सेवामें लौटा दो; अन्यथा लङ्कानिवासी सम्पत्त राक्षसोंके साथ तुम्हें श्रीरामके कान्नोंसे धावस्त होकर निक्षय ही मरना पड़ेगा।' यह सुनकर रावण हनुमान्जीको मारनेके लिये उग्र हो गय; किन्तु विभीषणने उसे रोक दिया। तब रावणने उनकी पूँछमें आग लगा दी। पूँछ जल उठी। यह देख पवनपुत्र हनुमान्जीने राक्षसोंकी पूरी लङ्काको जला डाला और सीताजीका पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्रके पार आकर अङ्गद आदिसे कहा—'मैंने सीताजीका दर्शन कर लिया है।' तत्पश्चात् अङ्गद आदिके साथ सुग्रीवके मधुवनमें आकर, दधिमुक्त आदि राक्षकोंको परास्त करके, मधुपान करनेके अनन्तर वे सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और बोले—'सीताजीका दर्शन हो गया।' श्रीरामचन्द्रजीने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमान्जीसे पूछा— ॥ १६-२४ ॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले— कथिबर! तुम्हें सीताका दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिये क्या संदेश दिया है? मैं विरहकी आगमें जल रहा हूँ। तुम सीताकी अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप खन्त करो ॥ २५ ॥

भरद्वजी कहते हैं— यह सुनकर हनुमान्जीने रघुनाथजीसे कहा—'भगवन्! मैं समुद्र लौटकर लङ्कामें गया था। वहाँ सीताजीका दर्शन करके, लङ्कापुरीको जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि लीजिये। आप शोक न करें; रावणका वध करनेके पश्चात् निक्षय ही आपके सीताजीकी प्राप्ति होगी।' श्रीरामचन्द्रजी

उस मणिको हाथमें ले, विरहसे व्याकुल होकर रोने लगे और बोले—‘इस मणिको देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो मैंने सीताको ही देख लिया। अब मुझे सीताके पास ले चलो; मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता।’ उस समय सुग्रीव आदिने श्रीरामचन्द्रजीको सम्झा-बुझाकर सान्त्व किया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्रके तटपर गये। वहाँ उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषणके भाई दुरात्मा रावणने उनका तिरस्कार किया था। विभीषणने इतना ही कहा था कि ‘भैया! आप सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कर दीजिये।’ इसी अपराधके कारण उसने इन्हें तुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्रीरामचन्द्रजीने

विभीषणको अपना मित्र बनाया और लङ्काके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्रीरामने समुद्रसे लङ्का जानेके लिये रास्ता माँगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणोंसे उसे बौंध डरसा। अब समुद्र भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर बोला—‘भगवन्! नस्के द्वारा मेरे ऊपर पुल बँधाकर आप लङ्कामें जाइये। पूर्वकालमें आपहीने मुझे गहरा बनाया था।’ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने नलके द्वारा वृक्ष और शिलाखण्डोंसे एक पुल बँधवाया और उसीसे वे वानरोंसहित समुद्रके पार गये। वहाँ सुवेल पर्वतपर पड़ाव डालकर वहाँसे उन्होंने लङ्कापुरीका निरीक्षण किया ॥ २६—३३ ॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने ‘रावण-जन्मके अन्तर्गत तुलसीदासजी की कथाका वर्णन’

समाप्त करी अर्थात् पूरा हुआ ॥ १६ ॥

~~~~~

दसवाँ अध्याय

युद्धकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मरहट्टी कहते हैं—तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे अङ्गद रावणके पास गये और बोले—‘रावण! तुम जनककुमारी सीताको ले जाकर सीमा ही श्रीरामचन्द्रजीको सीप दो। अन्यथा मारे आओगे।’ यह सुनकर रावण उन्हें मारनेको तैयार हो गया। अङ्गद राक्षसोंको मार-पीटकर सीट आये और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—‘भगवन्! रावण केवल युद्ध करना चाहता है।’ अङ्गदकी बात सुनकर श्रीरामने वानरोंकी सेना साथ ले युद्धके लिये लङ्कामें प्रवेश किया। हनुमान्, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान्, नल, नील, तार, अङ्गद, धूम्र, सुवैष्ण, कैसरी, गज, पनस, विनत, रम्भ, शरभ, महाबली कम्पन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गन्धपादन—ये सब तो वहाँ आये ही, अन्य भी बहुत-से वानर आ पहुँचे। इन असंख्य वानरोंसहित

[कपिराज] सुग्रीव भी युद्धके लिये उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरोंमें समान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरोंको बाण, शक्ति और गदा आदिके द्वारा मारने लगे और वानर वृक्ष, दौत एवं शिला आदिके द्वारा राक्षसोंका संहार करने लगे। राक्षसोंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युक्त ध्वजपिणी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। हनुमान्ने पर्वतशिखरसे अपने वीर धूम्राक्षका वध कर डाला। नीलने भी युद्धके लिये सामने आये हुए अकम्पन और प्रहस्तको पीतले पाट उतार दिया ॥ १—८ ॥

श्रीराम ठीर लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रविक्रमे नागाश्रसे बँध गये थे, तथापि गरुड़की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गये। क्षणभ्रातृ उन दोनों भाइयोंने बाणोंसे राक्षसी सेनाका संहार आरम्भ किया। श्रीरामने

रावणको युद्धमें अपने बाणोंकी मारसे जर्जरित कर डाला। इससे दुःखित होकर रावणने कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया। जागनेपर कुम्भकर्णने हजार बड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओंका भक्षण किया। फिर रावणसे कुम्भकर्ण बोला— 'सीताका हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिये तुम्हारे कहनेसे युद्ध करने जाता हूँ। मैं चानरोंसहित रामको मार डालूँगा' ॥ ९—१२ ॥

ऐसा कहकर कुम्भकर्णने सम्स्त चानरोंको कुचलना आरम्भ किया। एक बार उसने सुग्रीवको पकड़ लिया, तब सुग्रीवने उसको नाक और कान काट लिये। नाक और कानसे छीत होकर वह चानरोंका भक्षण करने लगा। यह देख श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोंसे कुम्भकर्णको दोनों भुजाएँ काट डालीं। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ, राक्षस पकराक्ष, महोदर, महापाश, मत्त, राक्षसब्रेह्म उन्मत्त, प्रघस, धासकर्ण, विरूपाक्ष, देवान्तक, नयान्तक, त्रिशिरा और अशिकाय युद्धमें कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत-से युद्धपरायण राक्षसोंको श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण एवं चानरोंने पृथ्वीपर सुला दिया। तत्पश्चात् इन्द्रजित् (मेघनाद)—ने म्यासे युद्ध करते हुए वरदानमें प्राप्त हुए नागपाशद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणको बाँध लिया। उस समय हनुमान्जीके द्वारा लाये हुए पर्वतपर उगी हुई 'विराट्' नामकी ओषधिसे श्रीराम और लक्ष्मणके फल अच्छे हुए। उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये। हनुमान्जी पर्वतको जहाँसे लाये थे, वहाँ उसे पुनः रख आये। इधर मेघनाद निकुम्भिलादेनोके मन्दिरमें होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मणने अपने बाणोंसे इन्द्रको भी परास्त कर

देनेवाले उस वीरको युद्धमें मार गिराया। पुत्रकी मृत्युका समाचार पाकर रावण शोकसे संतप्त हो उठा और सीताको मार डालनेके लिये उद्यत हो उठा; किंतु अविध्यके मना करनेसे वह मान गया और रथपर बैठकर सेनासहित युद्धभूमिमें गया। तब इन्द्रके आदेशसे मातलिन आकर श्रीरघुनाथजीको भी देवराज इन्द्रके रथपर बिठाया ॥ १३—२२ ॥

श्रीराम और रावणका युद्ध श्रीराम और रावणके युद्धके ही समान था—उसकी कहीं भी दूसरी कोई ठपमा नहीं थी। रावण चानरोंपर प्रहार करता था और हनुमान् आदि चानर रावणको घोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीने रावणके ऊपर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उन्होंने रावणके रथ, ध्वज, अश्व, सारथि, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकोंके स्थानपर दूसरे नये मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रह्मास्त्रके द्वारा रावणका वक्षःस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमिमें गिरा दिया। उस समय [मरनेसे बचे हुए सब] राक्षसोंके साथ रावणकी अनाथा स्त्रियाँ विलाप करने लगीं। तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने उन सबको समन्वय दे, रावणके शवका दाह-संस्कार किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्जीके द्वारा सीताजीको बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूपसे ही क्षिप्त शूद्र थीं, तो भी उन्होंने अग्निमें प्रवेश करके अपनी विशुद्धताका परिचय दिया। तत्पश्चात् रघुनाथजीने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इन्द्रादि देवताओंने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मजी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथने आकर स्तुति करते हुए कहा—'श्रीराम! तुम राक्षसोंका संहार करनेवाले साक्षात् श्रीविष्णु हो।' फिर श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रने अमृत बरसाकर मरे

हुए जानरोंको जीवित कर दिया। सम्स्त देवता युद्ध देखकर, श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हो, स्वर्गलोकमें चले गये। श्रीरामचन्द्रजीने लङ्काका राज्य विभीषणको दे दिया और वनरोंका विशेष सम्मान किया ॥ २३—२९ ॥

फिर सबको साथ ले, सीतासहित पुष्पक विमानपर बैठकर श्रीराम जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट चले। मार्गमें वे सोताको प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानोंको दिखाते जा रहे थे। प्रयागमें महर्षि भरद्वाजको प्रणम करके वे अयोध्याके पास नन्दिग्राममें आये। वहाँ भरतने उनके चरणोंमें प्रणम किया। फिर वे अयोध्यामें आकर वहाँ रहने लगे। सबसे पहले

उन्होंने महर्षि वसिष्ठ आदिको नमस्कार करके क्रमशः कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राके चरणोंमें पसस्क झुकाया। फिर राज्य-ग्रहण करके ब्राह्मणों आदिका पूजन किया। अश्वमेध-यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्रीवासुदेवका यजन किया, सब प्रकारके दान दिये और प्रजाजनकोंका पुत्रवत् पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कर्मादिका भी सेवन किया तथा वे दुष्टोंको सदा दण्ड देते रहे। उनके राज्यमें सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वीपर सब प्रकारकी खेती फली-फूली रहती थी। श्रीरघुनाथजीके राजसन्कासमें किसीकी अकासमृत्यु भी नहीं होती थी ॥ ३०—३५ ॥

इस प्रकार आदि आपने महापुराणमें 'रामायण-कथनके अन्तर्गत युद्धकाण्डकी कथाका वर्णन'

कथनक दशवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

~~~~~

ग्यारहवाँ अध्याय

उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मारुती कहते हैं— जब रघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासनपर आसीन हो गये, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करनेके लिये गये। वहाँ उनका भलीभाँति स्वागत-सत्कार हुआ। तदनन्तर उन ऋषियोंने कहा—'भगवन्! आप धन्य हैं, जो लङ्कामें विजयी हुए और इन्द्रजित्-जैसे राक्षसको मार गिराया। [अब हम उनकी उत्पत्ति-कथा बतलाते हैं, सुनिये—] ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्यसे महर्षि विश्रवाका जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियाँ थीं—पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भसे धनाध्यक्ष कुबेरका जन्म हुआ। कैकसीके गर्भसे पहले रावणका जन्म हुआ, जिसके दस मुख और मोस भुजाएँ थीं। रावणने तपस्या की और ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया, जिससे उसने

सम्स्त देवताओंको जीत लिया। कैकसीके दूसरे पुत्रका नाम कुम्भकर्ण और तीसरेका विभीषण था। कुम्भकर्ण सदा नींदमें ही पड़ा रहता था; किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनोंकी बहन सूर्यगङ्गा हुई। रावणसे मेघनादका जन्म हुआ। उसने इन्द्रको जीत लिया था, इसलिये 'इन्द्रजित्'के नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावणसे भी अधिक बलवान् था। परंतु देवताओं आदिके कल्याणकी इच्छा रखनेवाले आपने लक्ष्मणके द्वारा उसका वध करा दिया।' ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्रीरघुनाथजीके द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आश्रमकी चले गये। तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे शत्रुघ्नने लवणासुरको मारकर एक पुरी बसायी, जो 'मथुरा' नामसे

प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात् भरतने श्रीरामकी आज्ञा पाकर सिन्धु-तीर-निवासी शैलूष नामक बलीभूत गन्धर्वका तथा उसके तीन करोड़ बंजर्वोंका अपने तीखे बाणोंसे संहार किया। फिर उस देशके [गन्धर्व और मद्र] दो विभाग करके, उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्करको स्थापित कर दिया ॥ १-१४ ॥

इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्यामें चले आये और वहाँ श्रीरामनाथजीकी अराधना करते हुए रहने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषोंका युद्धमें संहार किया और शिष्ट पुरुषोंका दान आदिके द्वारा बलीभूति पालन किया। उन्होंने लोकापवादके भयसे अपनी धर्मपत्नी सीताको वनमें छोड़ दिया था। वहाँ वाल्मीकि मुनिके आश्रममें उनके गर्भसे दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुस और लव थे। उनके उत्पन्न

चरित्रोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बलीभूति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात् उन दोनोंको कोसलके दो राज्योंपर अभिषिक्त करके, 'मैं ब्रह्मा हूँ' इसकी भावनापूर्वक ध्यान-योगमें स्थित होकर उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे भाइयों और पुरवासियोंसहित अपने परमभाममें प्रवेश किया। अयोध्यामें ग्यारह हजार वर्षोंतक राज्य करके वे अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीताके पुत्र कोसल जनपदके राजा हुए ॥ १०-१३ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! देवर्षि नारदसे यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक रामायण नामक महाकाव्यकी रचना की। जो इस प्रसङ्गको सुनता है, वह स्वर्गलोकको जाता है ॥ १४ ॥

इस प्रकार आदि अंगनेष महापुराणमें 'रामायण-कथनके अन्तर्गत उत्तरकाण्डकी कथाका वर्णन' क्रमक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

बारहवाँ अध्याय

हिरण्यंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं हिरण्यंशका वर्णन करूँगा। श्रीविष्णुके नाभि-कमलसे ब्रह्मजीका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीसे अग्नि, अग्निसे सोम, सोमसे [बुध एवं बुधसे] पुरूरवा उत्पन्न हुए। पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुष तथा नहुषसे ययातिकी जन्म हुआ। ययातिकी पहली पत्नी देवयानीने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठाके गर्भसे, जो वृषपर्वाकी पुत्री थी, दुह्यु, अनु और पूरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यदुके वंशमें 'यादव' नामसे प्रसिद्ध सज्जिव

हुए। उन सबमें भगवान् वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान् विष्णु ही इस पृथ्वीका भार उत्तरनेके लिये यमुदेव और देवकीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे योग-निद्राने क्रमशः छः गर्भ, जो पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, देवकीके उदरमें स्थापित किये। देवकीके उदरसे सातवें गर्भके रूपमें कलभद्रजी प्रकट हुए थे। ये देवकीसे रोहिणीके गर्भमें खींचकर लाये गये थे, इसलिये [संकर्षण तथा] रोहिणेय कहलाये। तदनन्तर श्रावण मासके*

* शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कृष्णपक्षकी अष्टम्यतक एक मास होना है। इस मासमें अर्जुनकी गणना करनेपर यादवीकी गणनाके अनुसार जो मासिक कृष्ण अष्टमी है, वही कलभद्र कृष्ण अष्टमी सिद्ध होती है। गुजरात, मद्रासमें अब भी ऐसा ही मानते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०-११ ॥

कृष्णपक्षकी अष्टमीको आधी रातके समय चार भुजाधारी भगवान् श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेवने उनका स्तवन किया। फिर वे दो बौहोंवाले नन्हें-से बास्कर बन गये। वसुदेवने कंसके भयसे अपने शिशुको यशोदाकी शय्यापर पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात बालिकाको देवकीकी शय्यापर लाकर सुला दिया। बच्चेके रोनेकी आवाज सुनकर कंस आ पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी उसने उस बालिकाको उठाकर शिंसापर पटक दिया। उसने आकाशवाणीसे सुन रखा था कि देवकीके आठवें गर्भसे येरी मृत्यु होगी। इसीलिये उसने देवकीके उत्पन्न हुए सभी शिशुओंको मार डाला था ॥ १-९ ॥

कंसके द्वारा शिंसापर पटकी हुई यह बालिका आकाशमें उड़ गयी और वहीसे इस प्रकार बोली—‘कंस! मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या स्वप्न हुआ? जिनके हाथसे तुम्हारा वध होगा वे देवताओंके सर्वस्वभूत भगवान् तो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार ले चुके’ ॥ १०-११ ॥

ऐसा कहकर वह चली गयी। उसीने देवताओंकी प्रार्थनासे सुम्भ आदि दैत्योंका वध किया। तब इन्द्रने इस प्रकार स्तुति की—‘जो आर्य, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्मा, क्षेम्करी तथा नैकबाहु^१ आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं, उन जगदम्बाको मैं नमस्कार करता हूँ।’ जो तीनों समय इन नामोंका पाठ करता है, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं।^२ तब कंसने भी (बालिकाकी बात सुनकर) नवजात शिशुओंका वध करनेके लिये पूतना आदिको सब ओर भेजा। कंस

आदिसे डरे हुए वसुदेवने अपने दोनों पुत्रोंकी रक्षाके लिये उन्हें गोकुलमें यशोदापति नन्दजीको सौंप दिख था। वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण—दोनों भाई गौओं तथा ग्वालबालोंके साथ विचर करते थे। वृत्ति वे सम्पूर्ण जगत्के पालक थे, तो भी ब्रजमें गोपालक बनकर रहे। एक बार श्रीकृष्णके कंधमसे तंग आकर मैया यशोदाने उन्हें रससीसे कूखलमें बाँध दिया। वे कूखल घसीटते हुए दो अर्जुन-पक्षोंके बीचसे निकले। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सो रहे थे। वे माताका स्तनपान करनेकी इच्छासे अपने पैर फेंक-फेंककर रोने लगे। उनके पैरका हलका-सा आघात सगते ही छकड़ा उलट गया ॥ १२-१७ ॥

पूतना अपना स्तन पिलाकर श्रीकृष्णको मारनेके लिये उद्यत थी; किंतु श्रीकृष्णने ही उसका क्रम तथाम कर दिया। उन्होंने वृन्दावनमें आनेके पक्षान् कालियनागको परास्त किया और उसे यमुनाके कुण्डसे निकालकर समुद्रमें भेज दिया। बलरामजीके साथ जा, गदहेका रूप धारण करनेवाले धेनुकासुरको मारकर, उन्होंने तालवनको शेरमुख स्नान बना दिया तथा वृषभरूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केरीकी मार डाला। फिर श्रीकृष्णने इन्द्रयागके उत्सवको बंद कराया और उसके स्थानमें गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रचलित की। इससे कुपित हो इन्द्रने जो वर्षा आरम्भ की, उसका निवारण श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको धरण करके किया। अन्तमें भवेन्द्रने आकर उनके घरणोंमें मस्तक झुकाया और उन्हें ‘भवेन्द्र’ की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुनको

१. नैकबाहुका अर्थ है—अनेक बौहोंवाली; इससे विष्णु, अर्जुन, अश्वत्थ तथा अष्टावक्रपुत्र आदि सभी देवियोंका उल्लेख होता है।

२. आर्य दुर्गा वेदवर्ष अम्बिका भद्रकाली भद्रा क्षेम्मा क्षेम्करी नैकबाहुर्गौरी नाम् ॥

उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने पुनः इन्द्रयागका भी उत्सव कराया। तदनन्तर एक दिन वे दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये हुए अक्रूरके साथ रथपर बैठकर मथुरा चले गये। जाते समय श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाली गोपियाँ, जिनके साथ वे भीति-भीतिकी मधुर सीसार्पण कर चुके थे, उन्हें बहुत देरतक निहारती रहीं। पार्श्वमें अक्रूरने उनकी स्तुति की। मथुरामें एक रजक (धोबी) को, जो बहुत बड़-बड़कर बातें बना रहा था, मारकर श्रीकृष्णने उससे सारे वस्त्र ले लिये ॥ १८—२१ ॥

एक मात्सीके द्वारपर उन्होंने कलरामजीके साथ फूलकी मालाएँ धारण कीं और यात्रीको उत्तम घर दिया। कंसकी दासी कुम्भाने उनके शरीरमें चन्दनका लेप कर दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुचदापन दूर कर दिया—उसे सुडील एवं सुन्दरी बना दिया। आगे जानेपर रत्नशालाके द्वारपर खड़े कुवलयपीड नामक पतवाले हाथीको मारा और रत्नभूमिमें प्रवेश करके श्रीकृष्णने मञ्जपर बैठे हुए कंस आदि राजाओंके समक्ष चाणूर नामक मत्स्यके साथ [उसके ललकारनेपर] कुत्सी लड़ी और कलरामने मुष्टिक नामवाले पहलवानके साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयोंने चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानोंको भी [बात-की-कातमें] मार गिराया। तत्पश्चात् श्रीहरिने मथुराधिपति कंसको मारकर उसके पिता उपसेनको यदुवंशियोंका राजा बनाया। कंसके दो रानियाँ थीं—अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासन्धकी पुत्रियाँ थीं। उनकी प्रेरणासे जरासन्धने मथुरापुरीपर घेरा हाल दिया और यदुवंशियोंके साथ चाणोंसे युद्ध करने लगा। कलराम और श्रीकृष्ण जरासन्धको परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमन्त पर्वतपर चले आये और

द्वारका नगरीका निर्माण करके वहीं यदुवंशियोंके साथ रहने लगे। उन्होंने युद्धमें वासुदेव नाम धारण करनेवाले पीण्डकको भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुरका वध करके उसके द्वारा हरकर साथी हुई देवता, गन्धर्व तथा यक्षोंकी कन्याओंके साथ विवाह किया। श्रीकृष्णके सोलह हजार अष्ट रानियाँ थीं, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थीं ॥ २४—३१ ॥

इसके बाद नरकासुरका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ गरुडपर आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें गये। वहाँसे इन्द्रको परास्त करके रत्नोंसहित मणिपर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाये और उन्हें सत्यभामाके भवनमें स्थापित कर दिया। श्रीकृष्णने सान्दीपनि मुषिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पानेके अनन्तर उन्होंने गुप्तदक्षिणके रूपमें गुप्तके यों हुए बालकको लपकर दिया था। इसके लिये उन्हें 'पञ्चजन' नामक दैत्यको परास्त करके यमराजके लोकमें भी जाना पड़ा था। वहाँ यमराजने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकुन्दके द्वारा कालयवनका वध करवा दिया। उस समय मुचुकुन्दने भी भगवान्की पूजा की। भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवद्भक्त ब्राह्मणोंका बड़ा आदर-सत्कार करते थे। कलभद्रजीके द्वारा रेवतीके गर्भसे निशठ और उत्सुक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतीके गर्भसे सन्म्वका जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियोंसे अन्यन्व पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्नका जन्म हुआ था। वे अभी छः दिनके थे, तभी शम्बरसुर उन्हें मायाबलसे हर ले गया। उसने बालकको समुद्रमें फेंक दिया। समुद्रमें एक मत्स्य उसे निगल गया। उस मत्स्यको एक मत्स्यहने पकड़ा और शम्बरसुरको भेंट किया।

फिर शम्बरसुरने उस मत्स्यको मायावतीके हवाले कर दिया। मायावतीने मत्स्यके पेटमें अपने पतिको देखकर बड़े आदरसे उसका पालन-पोषण किया। बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रद्युम्नसे कहा—‘नाथ! मैं आपकी पत्नी रहि हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्वकालमें भगवान् शङ्करने आपको अनङ्ग (शरीररहित) कर दिया था। आपके न रहनेसे शम्बरसुर मुझे हर साया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप मायाके ज्ञाता हैं, अतः शम्बरसुरको मार डालिये’ ॥ ३२—३९ ॥

यह सुनकर प्रद्युम्नने शम्बरसुरका वध किया और अपनी भार्या मायावतीके साथ वे श्रीकृष्णके पास चले गये। उनके आगमनसे श्रीकृष्ण और रुक्मिणीकी बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्नसे उदारबुद्धि अनिरुद्धका जन्म हुआ। बड़े होनेपर वे ठाकके स्वामी हुए। राजा ऋतिके बाण नामक पुत्र था। उषा उसीकी पुत्री थी। उसका निवासस्थान शोणितपुरमें था। बाणने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजीने बलान्मत्त बाणासुरकी युद्धविषयक इच्छासे संतुष्ट होकर उससे कहा—‘बाण! जिस दिन तुम्हारे महलका मयूरध्वज अपने-आप टूटकर गिर जाय, उस दिन यह समझना कि तुम्हें बुद्ध प्राप्त होगा।’ एक दिन कैलास पर्वतपर भगवती पार्वती भगवान् शङ्करके साथ झीठा कर रही थीं। उन्हें देखकर उषाके मनमें भी पतिकी अभिलाषा जाग्रत् हुई। पार्वतीजीने उसके मनोभावको समझकर कहा—‘वैशाख मासकी द्वादशी तिथिको रातके समय स्वप्नमें जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा।’ पार्वतीजीकी यह बात

सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। ठीक तिथिको जब वह अपने घरमें सो गयी, तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखायी दिया। उषाकी एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी कन्या थी। उसके बनावे हुए चित्रपटसे उषाने अनिरुद्धको पहचाना कि वे ही स्वप्नमें उससे मिले थे। उसने चित्रलेखाके ही द्वारा श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धको दरकासे अपने यहाँ बुला मैगाया। अनिरुद्ध आये और उषाके साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूरध्वजके रक्षकोंने बाणासुरको ध्वजके गिरनेकी सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुरमें भयंकर युद्ध हुआ ॥ ४०—४७ ॥

चन्द्रजीके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर पहुँचनेका समाचार सुनकर, भगवान् श्रीकृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्रको साथ ले, गरुडपर बैठकर वहाँ गये और अग्नि एवं माहेन्द्र पर्वतकी जीतकर शङ्करजीके साथ युद्ध करने लगे। श्रीकृष्ण और शङ्करमें परस्पर बाणोंके आघात-प्रत्याघातसे युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नन्दी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख बोरोंको गरुड आदिने तत्काल परास्त कर दिया। श्रीकृष्णने जम्भणास्त्रका प्रयोग किया, जिससे भगवान् शङ्कर जैथाई लेते हुए सो गये। इसी बीचमें श्रीकृष्णने बाणासुरकी हजार भुजाएँ काट डालीं। जम्भणास्त्रका प्रभाव कम होनेपर शिवजीने बाणासुरके लिये अभयदान मौख, तब श्रीकृष्णने दो भुजाओंके साथ बाणासुरको जीवित छोड़ दिया और शङ्करजीसे कहा— ॥ ४८—५२ ॥

श्रीकृष्ण बोले—भगवन्! आपने जब बाणासुरको अभयदान दिया है, तो मैंने भी दे दिया। हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है, वह नरकमें पड़ता है* ॥ ५२ ॥

अग्निदेव कहते हैं— तदनन्तर शिव आदिने श्रीकृष्णका पूजन किया। वे अनिरुद्ध और तथा आदिके साथ द्वारकामें जाकर उग्रसेन आदि कदंबोंके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ५३ ॥

अनिरुद्धके वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मर्कटदेव मुनिसे सब विद्वज्जनोंका ज्ञान प्राप्त किया। कल्भन्धजीने प्रलम्बामुरको भाग्य, यमुनाकी पारवत्ये खींचकर फेर दिया, द्विषिद नामक वनरको संहरा किया तथा

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंने 'इतिर्विश्वं वर्चनं' वचन करहर्षी अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय

महाभारतकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेव कहते हैं— जब मैं श्रीकृष्णकी महिमाको लक्षित करानेवाला महाभारतका उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्रीहरिने पाण्डवोंको निमित्त बनाकर इस पृथ्वीका भार उतारा था। भगवान् विष्णुके अभिक्मलसे ब्रह्मजी उत्पन्न हुए। ब्रह्मजीसे अग्नि, अग्निसे अद्भुता, अद्भुतासे बुध और बुधसे इलानन्दन पुरुषवाका जन्म हुआ। पुरुषवासे उग्रपु, आयुसे राजा नहुष और नहुषसे ययाति उत्पन्न हुए। ययातिसे पूरु हुए। पूरुके वंशमें भरत और भरतके कुलमें राजा कुरु हुए। कुरुके वंशमें शान्तनुका जन्म हुआ। शान्तनुसे गङ्गानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे— चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य। ये शान्तनुसे सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। शान्तनुके स्वर्णलोक चले जानेपर भीष्मने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्यके राज्यका पालन किया। चित्राङ्गद बाल्यावस्थामें ही चित्राङ्गद नामवाले गन्धर्वके द्वारा मारे गये। फिर भीष्म संग्राममें विपक्षीको परास्त करके काशिराजकी दो कन्याओं—अम्बिका और अम्बालिकाको हर लाये। वे दोनों विचित्रवीर्यकी भार्याएँ हुई। कुछ कालके बाद

अपने हस्तके अग्रभागसे हस्तिनापुरको गङ्गामें डुकाकर कौरवोंके श्मशानको चूर-चूर कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रक्षिणी आदि रानियोंके साथ विहार करते रहे उन्होंने असंख्य पुत्रोंको जन्म दिया। [अन्तमें यादवोंका उपसंहार करके वे परमधामको पधारे।] जो इस हरिवंशका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त करके अन्तमें श्रीहरिके समीप जाता है ॥ ५४—५६ ॥

राजा विचित्रवीर्य राजयाज्ञासे प्रसन्न हो स्वर्गवासी हो गये। तब सत्यवतीकी अनुमतिसे व्यासजीके द्वारा अम्बिकाके गर्भसे राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्रने गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्रोंको जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था ॥ १—८ ॥

राजा पाण्डु वनमें रहते थे। वे एक ऋषिके स्वपत्न शतभृङ्ग मुनिके आश्रमके पास स्त्री-समागमके कारण मृत्युको प्राप्त हुए। [पाण्डु स्वपत्नके ही कारण स्त्री-सम्भोगसे दूर रहते थे,] इसलिये उनकी आज्ञाके अनुसार कुन्तीके गर्भसे धर्मके अंशसे युधिष्ठिरका जन्म हुआ। वायुसे भीम और इन्द्रसे अर्जुन उत्पन्न हुए। पाण्डुकी दूसरी पत्नी माद्रीके गर्भसे अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल-सहदेवका जन्म हुआ। [शापवश] एक दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेसे पाण्डुकी मृत्यु हो गयी और माद्री भी उनके साथ सती हो गयी। जब कुन्तीका विवाह नहीं हुआ था, उसी समय [सूर्यके अंशसे] उनके गर्भसे कर्णका जन्म हुआ था। वह दुर्योधनके आश्रयमें रहता था। दैवयोगसे कौरवों और पाण्डवोंमें वैरकी आग प्रज्वलित हो

ठठी। दुर्योधन बड़ी छोटी बुद्धिका मनुष्य था; उसने लाक्षाके बने हुए घरमें पाण्डवोंको रखकर आग लगाकर उन्हें जलानेका प्रयत्न किया; किंतु पाँचों पाण्डव अपनी माताके साथ उस जलते हुए घरसे बाहर निकल गये। वहाँसे एकचक्रा नगरमें जाकर वे मुनिके शेषमें एक ब्राह्मणके घरमें निवास करने लगे। फिर एक नामक राक्षसका वध करके वे पाञ्चाल-राज्यमें, जहाँ द्रौपदीका स्वयंवर होनेवाला था, गये। वहाँ अर्जुनके बाहुबलसे मत्स्यभेद होनेपर पाँचों पाण्डवोंने द्रौपदीको पत्नीरूपमें प्राप्त किया। तत्पश्चात् दुर्योधन आदिको उनके जीवित होनेका पता चलनेपर उन्होंने कौरवोंसे अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुनने अग्निदेवसे दिव्य पाण्डवीय धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्धमें भगवान् कृष्ण-जैसे सारथि मिले थे तथा उन्होंने अचार्य द्रोणसे वृष्णास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट होनेवाले बाण प्राप्त किये थे। सभी पाण्डव सब प्रकारकी विद्याओंमें प्रवीण थे ॥ ९-१६ ॥

पाण्डुकुमार अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ छात्र-धर्ममें इन्द्रके द्वारा की हुई वृष्टिका अपने बाणोंकी [छत्राकार] बाँधसे निवारण करते हुए अग्निको तृप्त किया था। पाण्डवोंने सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पायी। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्णराशिसे परिपूर्ण राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधनके लिये असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुःशासन और वैभवप्राप्त सुहृद् कर्णके कहनेसे शकुनिके साथ ले, द्यूत-सभामें जूएमें प्रवृत्त होकर, युधिष्ठिर और उनके राज्यको कपट-द्यूतके द्वारा हँसते-हँसते जीत लिया। जूएमें परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार बारह वर्ष व्यतीत

किये। वे वनमें भी पहलेहीकी भाँति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे। [एक दिन उन्होंने] अठ्ठासी हजार द्विजोंसहित दुर्वासाको [श्रीकृष्ण-कृपासे] परितृप्त किया। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यजी भी थे। बारहवाँ वर्ष बीतनेपर वे विराटनगरमें गये। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर 'कङ्क' नामक ब्राह्मणके रूपमें रहने लगे। भीमसेन रसोहया बने थे। अर्जुनने अपना नाम 'बृहन्नला' रखा था। पाण्डवपत्नी द्रौपदी रनिवासमें सैरन्त्रीके रूपमें रहने लगी। इसी प्रकार नकुल-सहदेवने भी अपने नाम बदल लिये थे। भीमसेनने रात्रिकालमें द्रौपदीका सतीत्व-हरण करनेकी इच्छा रखनेवाले कोचकको मार डाला। तत्पश्चात् कौरव विराटकी गीओंको डरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुनने परास्त किया। उस समय कौत्सेोंने पाण्डवोंको पहचान लिया। श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा ने अर्जुनसे अभिमन्यु नामक पुत्रको उत्पन्न किया था। उसे राजा विराटने अपनी कन्या उत्तरा व्याह दी ॥ १७-२५ ॥

धर्मराज युधिष्ठिर सात अक्षौहिणी सेनाके स्वामी होकर कौरवोंके साथ युद्ध करनेको तैयार हुए। पहले भगवान् श्रीकृष्ण परम ब्रह्मेधी दुर्योधनके पास दूत बनकर गये। उन्होंने ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी राजा दुर्योधनसे कहा—'राजन्! तुम युधिष्ठिरको आधा राज्य दे दो या उन्हें पाँच ही गाँव अर्पित कर दो; नहीं तो उनके साथ युद्ध करो।' श्रीकृष्णको बात सुनकर दुर्योधनने कहा—'मैं उन्हें सुईकी नोकके बराबर भूमि भी नहीं दूँगा; हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूँगा।' ऐसा कहकर वह भगवान् श्रीकृष्णको बंदी बनानेके लिये दृढ़ हो गया। उस समय राजसभामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूपका दर्शन कराकर दुर्योधनको भवभीत कर दिया।

फिर विदुरने अपने घर ले जाकर भगवान्‌को पास लौट गये और बोले—‘महाराज! आप पूजन और सत्कार किया। तदनन्तर वे युधिष्ठिरके दुर्योधनके साथ युद्ध कीजिये’ ॥ २६—२९ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें ‘अदिर्घ्वसे आरम्भ करके [उद्योगपर्व-पर्वन्]

महाभारतकवचक संक्षिप्त वर्णन’ नामक तीरहर्क अन्वय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

चौदहवाँ अध्याय

कौरव और पाण्डवोंका युद्ध तथा उसका परिणाम

अग्निदेव कहते हैं—युधिष्ठिर और दुर्योधनकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा टट्टीं। अपने विपक्षमें पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनोंको देखकर अर्जुन युद्धसे विरत हो गये, तब भगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा—“पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोकके योग्य नहीं हैं। मनुष्यका शरीर विनाशशील है; किंतु आत्माका कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। ‘मैं ब्रह्म हूँ’—इस प्रकार तुम उस आत्माको सम्झो। कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समानभावसे रहकर कर्मयोगका आश्रय से श्रावधर्मका पालन करो।” श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन रणरङ्ग हो युद्धमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने सङ्ग्राध्वनि की। दुर्योधनकी सेनामें सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पाण्डवोंके सेनापति शिखण्डी थे। इन दोनोंमें भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्मसहित कौरवपक्षके योद्धा उस युद्धमें पाण्डव-पक्षके सैनिकोंपर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव-पक्षके वीर कौरव-सैनिकोंकी अपने बाणोंका निःशब्द बनाने लगे। कौरव और पाण्डव-सेनाका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान जान पड़ता था। अस्त्रकाशमें खड़े होकर देखनेवाले देवताओंको वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्मने दस दिनोंतक युद्ध करके पाण्डवोंकी अधिकांश सेनाको अपने बाणोंसे मार गिराया ॥ १—७ ॥

दसवें दिन अर्जुनने वीरवर भीष्मपर बाणोंकी

बड़ी भारी वृष्टि की। इधर हुपदकी प्रेरणासे शिखण्डीने भी पानी बरसानेवाले मेघकी भाँति भीष्मपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। दोनों ओरके हथीसवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक-दूसरेके बाणोंसे भरे गये। भीष्मकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन थी। उन्होंने युद्धका मार्ग दिखाकर वसु-देवताके कहनेपर वसुलोकमें जानेकी तैयारी की और बाणसम्यापर सो रहे। वे उत्तरायणकी प्रतीक्षामें भगवान् विष्णुका ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्मके बाण-सम्यापर गिर जानेके बाद जब दुर्योधन शोकसे व्यङ्गकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोणने सेनापतित्वका भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पाण्डवोंकी सेनामें धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनोंमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोककी अंबादीकी नड़ानेवाला था। विराट और हुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्रमें डूब गये। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे युक्त दुर्योधनकी विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्नके हाथसे मारी जाने लगी। उस समय द्रोण कालके समान जान पड़ते थे। इतनेहीमें उनके कर्णोंमें यह आवाज आयी कि ‘अश्वत्थामा मारा गया’। इतना सुनते ही आचार्य द्रोणने अस्त्र-शस्त्र त्याग दिये। ऐसे समयमें धृष्टद्युम्नके बाणोंसे आहत होकर वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८—१४ ॥

द्रोण बड़े ही दुर्योधन थे। वे सम्पूर्ण क्षत्रियोंका

विनाश करके पाँचवें दिन मारे गये। दुर्योधन पुनः शोकसे आवृत हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेनाका कर्णधार हुआ। पाण्डव-सेनाकर अधिपत्य अर्जुनको मिला। कर्ण और अर्जुनमें भीति-भीतिके अस्त्र-शस्त्रोंकी मार-काटसे युद्ध महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर-संग्रामको भी मात करनेवाला था। कर्ण और अर्जुनके संग्राममें कर्णने अपने बाणोंसे शत्रु-पक्षके बहुत-से वीरोंका संहार कर डाला; किंतु दूसरे दिन अर्जुनने उसे मार गिराया ॥ १५—१७ ॥

तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेनाके सेनापति हुए; किंतु वे युद्धमें आधे दिनतक ही टिक सके। दोपहर होते-होते राजा युधिष्ठिरने उन्हें मार गिराया। दुर्योधनकी प्रायः सारी सेना युद्धमें मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसेनके साथ युद्ध हुआ। उसने पाण्डव-पक्षके फैल आदि बहुत-से सैनिकोंका वध करके भीमसेनपर धावा किया। उस समय गदासे प्रहार करते हुए दुर्योधनको भीमसेनने भीतके घाट ठहरा दिया। दुर्योधनके अन्य छोटे भाई भी भीमसेनके ही हाथसे मारे गये थे। महाभारत-संग्रामके उस अठारहवें दिन रात्रिकालमें महाबली अश्वत्थामाने पाण्डवोंकी सोयी हुई एक अक्षीहिनी सेनाको सदाके लिये सुला दिया। उसने द्रौपदीके पाँचों पुत्रों, उसके पाञ्चालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टद्युम्नके भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने-बिलखने लगी। तब अर्जुनने सौकके अस्त्रसे अश्वत्थामाको परास्त करके उसके भस्तककड़े मणि निकाल ली। [उसे मारा जाता देख

द्रौपदीने ही अनुनय-विनय करके उसके प्राण बचाये।] ॥ १८—२२ ॥

इतनेपर भी दुष्ट अश्वत्थामाने उत्तराके गर्भको नष्ट करनेके लिये उसपर अस्त्रका प्रयोग किया। वह गर्भ ठमके अस्त्रसे प्रायः दग्ध हो गया था; किंतु भगवान् श्रीकृष्णने उसको पुनः जीवन-दान दिया। उत्तराकर वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षितके नामसे विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा—ये तीन कौरवपक्षीय वीर उस संग्रामसे जीवित बचे। दूसरी ओर पाँच पाण्डव, सत्यकि तथा भगवान् श्रीकृष्ण—ये सात ही जीवित रह सके; दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियोंका आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयोंके साथ जाकर युधिष्ठिरने उन्हें सान्त्वना दी तथा रणभूमिमें मारे गये सभी वीरोंका दाह-संस्कार करके उनके सिये जलाञ्जलि दे धन आदिका दान किया। कपलवत् कुरुक्षेत्रमें शरशय्यापर आसीन हान्तधुनन्दन भीष्मके पास जाकर युधिष्ठिरने उनसे समस्त शान्तिदायक धर्म, राजधर्म (आपद्धर्म), मोक्षधर्म तथा दानधर्मकी बातें सुनीं। फिर वे राजसिंहासनपर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजाने अश्वमेध-यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणोंको बहुत धन दान किया। तदनन्तर द्वारकासे लौटे हुए अर्जुनके मुखसे मूसलकाण्डके कारण प्राप्त हुए शापसे परस्परिक युद्धद्वारा यादवोंके संहारका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने परीक्षितको राजासनपर बिठाया और स्वयं भाइयोंके साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोकको चले गये ॥ २३—२७ ॥*

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'वीष्मधर्म'से लेकर अन्ततककी महाभारत-कथाका संक्षेपही वर्णन

समक चंद्रमौलि आश्विन पूरा हुआ ॥ १४ ॥

॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥

* यद्यपि इस अध्यायके अन्ततक महाभारतकी पूरी कथा समाप्त हुई—ले कर चढ़ी है, तथापि आत्मव्यक्तिक पक्षसे लेकर स्वर्गलोक पर्यंतका वृत्तान्त कुछ विस्तारसे कहना उचित न था है; इसलिए अन्ते (चौथे) अध्यायमें उसे पूरा किया गया है।

पंद्रहवाँ अध्याय

यदुकुलका संहार और पाण्डवोंका स्वर्गगमन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! जब युधिष्ठिर राजसिंहासनपर विराजमान हो गये, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ-आश्रमसे वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट हो वनमें चले गये। [अथवा ऋषियोंके एक अश्रमसे दूसरे आश्रमोंमें होते हुए वे वनके गये।] उनके साथ देवी गान्धारी और पृथ्वी (कुन्ती) भी थीं। विदुरजो दावानलसे दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान् विष्णुने पृथ्वीका भार उठाया और धर्मकी स्थापना तथा अधर्मका नाश करनेके लिये पाण्डवोंको निमित्त बनाकर दानव-दैत्य आदिका संहार किया। तत्पश्चात् भूमिका भार बढ़ानेवाले यदुकुलका भी ब्राह्मणोंके शापके बहाने भूसलके द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्धके पुत्र वज्रके वज्रके पदपर अभिविक्त किया। तदनन्तर देवताओंके अनुरोधसे प्रभासक्षेत्रमें श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीरकी स्वीकृति संवरण करके अपने धामको पधारे ॥ १—४ ॥

वे इन्द्रलोक और ब्राह्मलोकमें स्वर्गवासी देवताओंद्वारा पूजित होते हैं। बलभद्रजो शेषनागके स्वरूप थे; अतः उन्होंने शशांकररूपी स्वर्गका आश्रय लिया। अश्विनारी भगवान् श्रीहरि ध्वनी पुरुषोंके ध्येय हैं। उनके अन्तर्धान हो जानेपर समुद्रने उनके निजी निवासस्थानको छोड़कर शेष द्वारकापुरीको अपने जलमें डुबा दिया। अर्जुनने मरे हुए यादवोंका दाह-संस्कार करके उनके लिये जलाञ्जलि दी और धन आदिक दान किया। भगवान् श्रीकृष्णकी रानियोंको, जो पहले अप्सराएँ थीं और अष्टावक्रके शापसे मानवीरूपमें प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुरको चले। मार्गमें ढंडे लिये हुए ग्वालोंने अर्जुनका तिरस्कार करके

उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्रके शापसे ही सम्भव हुआ था। इससे अर्जुनके मनमें बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यासके सान्त्वना देनेपर उन्हें यह निश्चय हुआ कि 'भगवान् श्रीकृष्णके समीप रहनेसे ही मुझमें बल था।' हस्तिनापुरमें आकर उन्होंने भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरसे, जो उस समय प्रजावर्गका पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले—'पैथा! वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं; किंतु भगवान् श्रीकृष्णके बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे अश्रोत्रियको दिया हुआ दान।' यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने राज्यपर परीक्षितको स्थापित कर दिया ॥ ५—११ ॥

इसके बाद बुद्धिमान् राजा संसारकी अनित्यताका विचार करके द्रौपदी तथा भाइयोंको साथ ले महाप्रस्थानके पथपर अग्रसर हुए। मार्गमें वे श्रीहरिके अष्टोत्तरशत नामोंका जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथमें क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गये। तदनन्तर वे इन्द्रके द्वारा लये हुए रथपर आरुढ़ हो [दिव्यरूपधारी] भाइयोंसहित स्वर्गको चले गये। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी घृतराष्ट्रपुत्रोंको देखा। तदनन्तर [उनपर कृपा करनेके लिये अपने धामसे पधारे हुए] भगवान् वासुदेवका भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारतका प्रसङ्ग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा, वह स्वर्गलोकमें सम्मानित होगा ॥ १२—१५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'अश्रमपर्यायिक पर्व'से लेकर 'स्वर्गरोहण-पर्व'त महाभारत-कथाका संक्षिप्त वर्णन 'क्रमिक पंद्रहवाँ अध्याय' पूरा हुआ ॥ १५ ॥

सोलहवाँ अध्याय

बुद्ध और कल्कि-अवतारोंकी कथा

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं बुद्धावतारका वर्णन करूँगा, जो पढ़ने और सुननेवालोंके मनोरथको सिद्ध करनेवाला है। पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंमें घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्योंने देवताओंको परास्त कर दिया। सब देवतालोग 'त्राहि-त्राहि' पुकारते हुए भगवान्की शरणमें गये। भगवान् भायाभोहभय रूपमें आकर राजा शुद्धोदनके पुत्र हुए। उन्होंने दैत्योंको मोहित किया और उनसे वैदिक धर्मका परि त्याग करा दिया। वे बुद्धके अनुयायी दैत्य 'बौद्ध' कहलाये। फिर उन्होंने दूसरे स्त्रियोंसे वेद-धर्मका त्याग करवाया। इसके बाद माया-मोह ही 'आर्हत' रूपसे प्रकट हुआ। उसने दूसरे स्त्रियोंको भी 'आर्हत' बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद-धर्मसे वञ्चित होकर पाखण्डी बन गये। उन्होंने मरकमें ले जानेवाले कर्म करना आरम्भ कर दिया। वे सब-के-सब कलियुगके अन्तमें वर्णसंकर होंगे और नीच पुरुषोंसे दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग झाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय (बृहदारण्यक) —मन्त्र ही 'वेद' कहलायेगा। वेदकी दस-पैंच शाखाएँ ही प्रमाणभूत मानी जायँगी। धर्मका चोला पहने हुए सब लोग आश्रममें ही रुक रखनेवाले होंगे। स्वारूपधारी म्लेच्छ मनुष्योंका

ही भाषण करेंगे ॥ १—७ ॥

तदनन्तर भगवान् कल्कि प्रकट होंगे। वे श्रीविष्णुयुक्तके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्यको अपना पुरोहित बन्धवेंगे। उन्हें अस्त्र-शस्त्र-विद्याका पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथमें अस्त्र-शस्त्र लेकर म्लेच्छोंका संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमोंमें शास्त्रीय भर्षदा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजाको धर्मके उत्तम मार्गमें लगावेंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्किरूपका परि त्याग करके अपने धाममें चले जायँगे। फिर तो पूर्ववत् सत्पुरुषका साम्राज्य होगा। साधुब्रह्म! सभी वर्ण और आश्रमके लोग अपने-अपने धर्ममें दृढ़तापूर्वक लग जायँगे। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पों तथा मन्वन्तरोंमें श्रीहरिके अवतार होते हैं। उनमेंसे कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होनेवाले हैं; उन सबकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके अंशमयतार तथा पूर्णावतारसहित दस अवतारोंके चरित्रोंका पाठ अपना श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा निर्मलहृदय होकर परिवारसहित स्वर्गको ज्ञाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्मकी व्यवस्था और अधर्मका निराकरण करते हैं। वे ही जगत्की सृष्टि आदिके कारण हैं ॥ ८—१४ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुराणमें 'बुद्ध तथा कल्कि—इन ही अवतारोंका वर्णन' नामक

सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

सत्रहवाँ अध्याय

जगत्की सृष्टिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं जगत्की सृष्टि आदिका, जो श्रीहरिकी लीलापात्र है, वर्णन करूँगा; सुनो। श्रीहरि ही स्वर्ग आदिके रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हींके स्वरूप हैं।

सृष्टिके अधिकारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था; उस समय न तो आकाश था और न रत-दिन आदिका ही विभाग था।

तदनन्तर सृष्टिकालमें परमपुरुष श्रीविष्णुने प्रकृतिमें प्रवेश करके उसे क्षुब्ध (विकृत) कर दिया। फिर प्रकृतिसे महत्त्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार तीन प्रकारका है—वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) और भूतादिरूप तामस। तामस अहंकारसे शब्द-तन्मात्रावाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशसे स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुका प्रादुर्भाव हुआ। वायुसे रूप-तन्मात्रावाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्निसे रस-तन्मात्रावाले जलकी उत्पत्ति हुई और जलसे गन्ध-तन्मात्रावाली भूमिका प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकारसे होनेवाली सृष्टि है। इन्द्रियों तैजस अर्थात् राजस अहंकारसे प्रकट हुई हैं। दस इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और ग्यारहवें इन्द्रिय मन (-के भी अधिष्ठाता देवता)—ये वैकारिक अर्थात् सात्त्विक अहंकारकी सृष्टि हैं। तत्पश्चात् नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छावासे भगवान् स्वयम्भूने सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति (वीर्य)—का आधान किया। जलको 'नार' कहा गया है; क्योंकि वह नरमे उत्पन्न हुआ है। 'नार' (जल) ही पूर्वकालमें भगवान्का 'अवन' (निवास-स्थान) था; इसलिये भगवान्को 'नारयण' कहा गया है ॥ १-७ ॥

स्वयम्भू श्रीहरिने जो वीर्य स्थापित किया था, वह जलमें सुवर्णमय अण्डके रूपमें प्रकट हुआ। उसमें साक्षात् स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजी प्रकट

हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान् हिरण्यगर्भने एक वर्षतक उस अण्डके भीतर निवास करके उसके दो भाग किये। एकका नाम 'सुलोक' हुआ और दूसरेका 'भूलोक'। उन दोनों अण्ड-खण्डोंके बीचमें उन्होंने आकाशकी सृष्टि की जसके ऊपर तीरती हुई पृथ्वीको रखा और दसों दिशाओंके विभाग किये। फिर सृष्टिकी इच्छावासे प्रजापतिने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदिकी तत्परूपसे सृष्टि की। उन्होंने आदिमें विष्णु, ब्रह्मा, मेघ, रोहित इन्द्रधनुष, पशुओं तथा पर्वतोंका निर्माण किया। तत्पश्चात् यज्ञकी सिद्धिके लिये मुखसे ऋक्, यजु और सामवेदको प्रकट किया। उनके द्वारा साध्यगर्भोंने देवताओंका यजन किया। फिर ब्रह्माजीने अपनी भुजासे ऊँचे-नीचे (या छोटे-बड़े) भूतोंको उत्पन्न किया, सनत्कुमारकी उत्पत्ति की तथा क्रोधसे प्रकट होनेवाले रुद्रको जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अर्हिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ—इन सात ब्रह्मपुत्रोंको ब्रह्माजीने निश्चय ही अपने मनसे प्रकट किया। साधुश्रेष्ठ! ये तथा रुद्रगण प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्माजीने अपने स्तनके दो भाग किये। आधे भागसे वे पुरुष हुए और आधेसे स्त्री बन गये; फिर उस स्त्रीके गर्भसे उन्होंने प्रजाओंकी सृष्टि की। (ये ही स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपके नामसे प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मन्ववोय सृष्टि हुई।) ॥ ८-१७ ॥

इस प्रकार आदि मानेय भगवान्के 'जन्मकी सृष्टिकी वर्णन' नामक तत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अठारहवाँ अध्याय स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! स्वायम्भुव मनुसे उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपाने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की। वह कमनीया कन्या (देवहूति) कर्दम

ऋषिकी भार्या हुई। राजा प्रियव्रतसे सम्राट् कुक्षि और विष्ट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपादसे सुरुचिके गर्भसे उत्तमनामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीतिके गर्भसे ध्रुवका जन्म

हुआ। हे मुने! कुमार ध्रुवने सुन्दर कीर्ति बढ़ानेके लिये तीन* हजार दिव्य वर्षोंतक तप किया। उसपर प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उसे सप्तर्षियोंके आगे स्थिर स्थान (ध्रुवपद) दिया। ध्रुवके इस अभ्युदयको देखकर शुक्राचार्यने उनके सुयशका सूचक यह श्लोक पढ़ा—‘अहो! इस ध्रुवकी तपस्याका कितना प्रभाव है, इसका शस्त्र-ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित हैं।’ उस ध्रुवसे उनकी पत्नी शम्भुने श्लिष्टि और भय्य नामक पुत्र उत्पन्न किये। श्लिष्टिसे उसकी पत्नी सुच्छावाते क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, पृक्ल और झृकतेजः—इन पाँच निष्पाप पुत्रोंको अपने गर्भमें धारण किया। रिपुके वीर्यसे बृहतीने चाक्षुष और सर्वतेजःको अपने गर्भमें स्थान दिया ॥ १—७ ॥

चाक्षुषने वीर्य प्रजापतिकी कन्या पुष्करिणीके गर्भसे मनुको जन्म दिया। मनुसे नहुस्ताके गर्भसे दस वरतम पुत्र उत्पन्न हुए। [उनके नाम ये हैं—] कः, पूर, शतघुम्न, तपस्वी, सत्यवाक्, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुघुम्न और अधिपन्वु। ऊरुके अंशसे आप्रेयीने अङ्ग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अङ्गिरा और गय नामक महान् तेजस्वी छः पुत्र उत्पन्न किये। अङ्गसे सुनीचाने एक ही संतान वेनको जन्म दिया। वह प्रजाओंकी रक्षा न करके सदा पापमें ही लगा रहता था। उसे मुनियोंने कुशोंसे मार डाला। तदनन्तर ऋषियोंने संतानके लिये वेनके दायें हाथका मन्थन किया। हाथका मन्थन होनेपर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियोंने कहा—‘ये महान् तेजस्वी राजा अस्मत्त्व ही समस्त प्रजाको आनन्दित करेंगे तथा महान् यज्ञ प्राप्त करेंगे।’ क्षत्रियवंशके पूर्वज वेन—कुमार

राजा पृथु अपने तेजसे सबको दग्ध करते हुए—से धनुष और कवच धारण किये हुए ही प्रकट हुए थे; वे सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करने लगे ॥ ८—१४ ॥

राजसूय-यज्ञमें दीक्षित होनेवाले नरेशोंमें वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुतिकर्ममें निपुण अद्भुतकर्मा सून और मागधोंने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओंका रक्षण करनेके कारण ‘रज्ज’ नामसे विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओंकी जीवन-रक्षाके निमित्त अन्नकी उपज बढ़ानेके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृन्द, गन्धर्व, अम्सरक्षण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदिके द्वारा अपने-अपने विभिन्न पात्रोंमें दुही जानेवाली पृथिवीने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किये। पृथुके जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अन्तर्धि और पालित। अन्तर्धान (अन्तर्धि)—के अंशसे उनकी शिखण्डिनी नामवाली पत्नीने ‘हविर्धान’ को जन्म दिया। अग्निकुमारी विषण्णने हविर्धानके अंशसे छः पुत्रोंको उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं—प्राचीनवर्हिष्, सुक्र, गय, कृष्ण, सज और अजिन। राजा प्राचीनवर्हिष् प्रायः यज्ञमें ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथिवीपर दूर-दूरतक पूर्वाग्र कुश फैल गये थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा ‘प्राचीनवर्हिष्’ नामसे विख्यात हुए। वे एक महान् प्रजापति थे ॥ १५—२१ ॥

प्राचीनवर्हिष्से उनकी पत्नी समुद्र-कन्या सखणि दस पुत्रोंको अपने गर्भमें धारण किया। वे सभी ‘प्रचेता’ नामसे प्रसिद्ध हुए और सब-के-सब धनुर्वेदमें पारंगत थे। वे एक समान धर्मका आचरण करते हुए समुद्रके जलमें रहकर दस

* श्रीमद्भागवतके वर्णधनुस्तत्र ध्रुव केजल छः हजार तपस्व करके सिद्धिके कथे हुए थे। इस अग्निपुराणमें तपस्याकाल बहुत अधिक कहा गया है। कल्पमेदसे दोनो ही वर्णन संभव हैं।

हजार वर्षोंतक महान् तपमें लगे रहे। अन्तमें भगवान् विष्णुसे प्रजापति होनेका वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जलसे बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूगण्डल और आकाश बड़े-बड़े सधन वृक्षोंसे व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुखसे प्रकट अग्नि और वायुके द्वारा सब वृक्षोंको जला दिया। तब वृक्षोंका यह संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले—

“आपलोग अपना कोप शान्त करें; ये वृक्षगण आपको एक 'मारिण' नामवाली सुन्दरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कण्ठके अंशसे प्रसोषा अप्सरके गर्भसे [स्वेद-बिन्दुके रूपमें] प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्यकी बातें जानकर इसे कन्यारूपमें उत्पन्न कर पासा-पोसा है। इसके गर्भसे दश उत्पन्न होंगे, जो प्रजाकी वृद्धि करेंगे” ॥ २२—२७ ॥

प्रचेताओंने उस कन्याको ग्रहण किया। तपश्छात्र उसके गर्भसे दश उत्पन्न हुए। दशने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियोंकी जननसिद्धि करके अन्तमें बहुत-सी स्त्रियोंको उत्पन्न किया। उनमेंसे दसकी तो उन्होंने धर्मराजके अर्पण किया और तेरह कन्याएँ कश्यपकी दीं। सप्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाकी, चार अहिर्नेमिकी, दो बहुपुत्रकी और दो कन्याएँ अङ्गिराकी दीं। पूर्वकालमें मानसिक संकल्पसे सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दश-कन्याओंसे मैथुनद्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराजसे उनकी दस पत्नियोंके गर्भसे जो संतानें हुई, उस धर्मसर्गका वर्णन करूँगा। विश्वा नामवाली पत्नीसे विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्याने साध्योंको जन्म दिया। मरुत्वतीसे मरुत्वान् और वसुसे वसुगण प्रकट हुए। भानुसे भानु और भुवर्तसे भुवर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराजके द्वारा

लम्बासे घोष नामक पुत्र हुआ और यामि नामक पत्नीसे नागवीची नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथिवीका सम्पूर्ण विषय भी मरुत्वतीसे ही प्रकट हुआ। संकल्पके गर्भसे संकल्पोंकी सृष्टि हुई। चन्द्रमासे उनकी नक्षत्ररूपिणी पत्नियोंके गर्भसे आठ पुत्र हुए ॥ २८—३४ ॥

उनके नाम ये हैं—आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनस, प्रत्युष और प्रधास—ये आठ वसु हैं। आपके वैतथ्य, क्रम, शान्त और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुवका पुत्र लोकान्तकारी काल हुआ और सोमका पुत्र वर्षा हुआ। धरकी पत्नी मनोहराके गर्भसे द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण और रपय उत्पन्न हुए। अनिलका पुत्र पुरोजय और अनस (अग्नि)—का अविज्ञात था। अग्निका पुत्र कुमार हुआ, जो सरकंदोंकी चेतोपर उत्पन्न हुआ। उसके पोछे शाख, विशाख और नैगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिकाके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण 'कर्तिकेय' कहलाये तथा कृतिकाके दूसरे पुत्र सनत्कुमार नामक यति हुए। प्रत्युषसे देवताका जन्म हुआ और प्रधाससे विश्वकर्माका। ये विश्वकर्मा देवताओंके बड़ई थे और हजारों प्रकारकी सिल्पकलाका धाम करते थे। उनके ही निर्माण किये हुए सिल्प और भूषण आदिके सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभीने कश्यपजीके अंशसे ग्याह स्त्रीको उत्पन्न किया तथा हे साधुश्रेष्ठ! सतीने अपनी तपस्व्य एवं महादेवजीके अनुग्रहसे सम्प्राप्त होकर चार पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, त्वहा और रुद्र। त्वहाके पुत्र मह्यवशस्त्री श्रीमन् विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, राम्भु, कपदी, रैवत, भृगव्याध, सर्प और कपाली—ये ग्यारह रुद्र प्रधान हैं। यों तो सैकड़ों-लाखों रुद्र हैं, जिनसे यह चतुर्चर जगत् व्याप्त है ॥ ३५—४५ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषों 'वैतथ्य मनुके वांछा वर्णन' नामक अष्टावक्रों अभ्यास पूरा हुआ ॥ १८ ॥

उन्नीसवाँ अध्याय

कश्यप आदिके वंशका वर्णन

अग्निदेव बोले—हे पुने! अब मैं अदिति आदि दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न हुई कश्यपजीकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ—चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुषित नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मन्वन्तरमें कश्यपके अंशसे अदितिके गर्भमें आये थे। वे विष्णु, शक्र (इन्द्र), त्वष्ठा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक बारह अदित्य हुए। अग्निदेविकी चार पत्नियोंसे सोलह संतानें उत्पन्न हुईं। विद्वान् बहुपुत्रके [उनकी दो पत्नियोंसे कपिला, लोहिता आदिके भेदसे] चार प्रकारकी विद्यारूपका कन्याएँ उत्पन्न हुईं। अङ्गिरा मुनिसे [उनकी दो पत्नियोंद्वारा] श्रेष्ठ आचार्य हुई तथा कृशाक्षके भी [उनकी दो पत्नियोंसे] देवताओंके दिव्य आयुध^१ उत्पन्न हुए ॥ १-४ ॥

जैसे आकाशमें सूर्यके उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवतालोक युग-युगमें (कल्प-कल्पमें) उत्पन्न [एवं विनष्ट] होते रहते हैं।^२ कश्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंघिका नामवाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रधिति नामक दानवकी पत्नी हुई। उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो

'सिंहिकेय' नामसे विख्यात हुए। हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो अपने बल-पराक्रमके कारण विख्यात थे। इनमें पहला ह्यद, दूसरा अनुह्यद और तीसरे प्रह्यद हुए, जो महान् विष्णुभक्त थे और चौथा संह्यद था। ह्यदका पुत्र ह्यद हुआ। संह्यदके पुत्र आयुष्मान् शिवि और वाष्कल थे। प्रह्यदका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे बलिक जन्म हुआ। हे महामुने! बलिके सौ पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्वकल्पमें इस बाणसुरने भास्वान् उमापतिकी [भक्तिभावसे] प्रसन्न कर उन परमेश्वरसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 'मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा।' हिरण्याक्षके पाँच पुत्र थे—रम्बर, शकुनि, द्विर्भा, शङ्कु और आर्य। कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे सौ दानवपुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५-११ ॥

इनमें स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा भी और पुष्केष्य दानवकी पुत्री भी राची। उपदानवकी कन्या हयशिष्य थी और वृषपर्वीकी पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका—ये दो वैश्वानरकी कन्याएँ थीं; वे दोनों कश्यपजीकी पत्नी हुईं। इन दोनोंके करोड़ों पुत्र थे। प्रह्यदके वंशमें चार करोड़ 'निकलकवच' नामक दैत्य हुए। कश्यपजीकी ताप्रा नामवाली पत्नीसे छः पुत्र हुए। इनके

१. यहाँ दी हुई आदित्योंकी कन्याएँ हिरण्यकेशिपुके इन्द्रियवर्णन से अन्धकारमें स्तोत्र संख्या १०-१२ में कथित नामवालीसे ठीक-ठीक मिलती हैं।

२. 'अर्वाङ्गिरसः श्रेष्ठः कुशवर्मण सुतमुक्तः।' इस अर्वाङ्गिरस श्रेष्ठ एक श्लोकका भाव सीधेविष्ट है। अतः उस सम्पूर्ण श्लोकपर दृष्टि प रखी जाय तो अर्वाङ्गिरस सम्बन्धमें भ्रम होता है। इन्द्रियवर्णन निम्नलिखित (इन्द्रि० ३: ६५) श्लोकसे उपर्युक्त पङ्क्तियोंका भाव पूर्णतः स्पष्ट होता है—

अर्वाङ्गिरसः श्रेष्ठः यद्यो बहुविधकृतः । कुशवर्मण सु तवर्धेयं च अरानि य ॥

सम्पूर्ण दिव्यतत्त्व कृतज्ञके पुत्र हैं, इस विषयमें य० रामवर्मण बाल०, सर्ग २१के श्लोक १३-१४ तथा मत्स्यपुराण ६: ६, दृश्य हैं।

३. इस अर्वाङ्गिरस श्लोकसे सम्बन्धके सिधे भी इन्द्रियवर्णन निम्नलिखित श्लोकपर दृष्टिपन्न करन आवश्यक है—

एषो कुशवर्माणो जगते पुत्रेयः स्मै । सर्वदेववन्द्यस्ततः पर्वतस्य पुत्रकनः ॥ (इन्द्रि०, इन्द्रि० ३: ६६)

—यही भाव मत्स्यपुराण ६: ६ में भी प्राप्त है।

अतिरिक्त काकी, श्वेती, भासी, गृध्रिका और शुचिशीखा आदि भी कश्यपजीकी भार्यहैं थीं, उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताप्राके पुत्र घोड़े और ऊँट थे। विनताके अरुण और गरुड नामक दो पुत्र हुए। सुरसासे हजारों साँप उत्पन्न हुए और कद्रुके गर्भसे भी सेब, कसुमिक और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोष्णवराके गर्भसे दर्शनशील दंतितवाले सर्प प्रकट हुए। परासे जस-पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभिसे गाय-भैंस आदि पशुओंकी उत्पत्ति हुई। इराके गर्भसे तृण आदि उत्पन्न हुए। खासासे यक्ष-रक्षस और मुनिके गर्भसे अप्सराएँ प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टाके गर्भसे गन्धर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यपजीसे स्वावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्ति हुई॥ १२—१८ ॥

इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओंने दैत्योंको युद्धमें जीत लिया। अपने पुत्रोंके मारे जानेपर दितिने कश्यपजीको सेवासे संतुष्ट किया। वह इन्द्रका संहार करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी; उसने कश्यपजीसे अपना वह अभिमत कर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और स्रतफलनमें तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके बाद बिना पैर धोये ही सो गयी। तब इन्द्रने यह छिद्र (त्रुटि या दोष) ढूँढकर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो उस गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये; (किंतु ब्रह्मके प्रभावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई।) ये सभी अत्यन्त तेजस्वी और इन्द्रके सहायक उनचास मरु-

नामक देवता हुए। मुने! यह सारा वृत्तान्त मैंने सुना दिख। श्रीहरि-स्वरूप ब्रह्माजीने पृथुको नरलोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिये—उन्हें विभिन्न समूहोंका राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति (तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति) साक्षात् श्रीहरि ही हैं॥ १९—२२ ॥

ब्राह्मणों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए। जसके स्वामी वरुण हुए। राजाओंके राजा कुबेर हुए। द्वादश सूर्यों (आदित्यों)—के अधीश्वर भगवान् विष्णु थे। वसुओंके राजा पावक और मरुद्गणोंके स्वामी इन्द्र हुए। प्रजापतियोंके स्वामी दक्ष और दानवोंके अधिपति प्रह्लाद हुए। पितरोंके यमराज और भूत आदिके स्वामी सर्वसमर्थ भगवान् शिव हुए तथा ईश्वरों (पर्वतों)—के राजा हिमवान् हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ। गन्धर्वोंके चित्ररथ, नागोंके वासुकि, सर्पोंके तक्षक और पक्षियोंके गरुड राजा हुए। ग्रेड हाथियोंका स्वामी ऐरावत हुआ और गीओंका अधिपति सारङ्ग। वनसर जीवोंका स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियोंका प्लक्ष (पकड़ी)। घोड़ोंका स्वामी उच्चैःश्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ। दक्षिण दिशामें राक्षपद और पश्चिममें केतुभान् रक्षक विपुल हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्गका वर्णन किया गया॥ २३—२९ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणमें 'प्रतिसर्गविकल्पक कश्यपवंशका वर्णन' नामक

अध्याय अन्तमें पूरा हुआ॥ १९ ॥

बीसवाँ अध्याय

सर्गका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! (प्रकृतिसे) पहले महारत्नकी सृष्टि हुई, इसे ब्रह्मसर्ग समझना चाहिये। दूसरी तन्मात्राओंकी सृष्टि हुई, इसे भूतसर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है,

इसे ऐन्द्रियकसर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह त्रिद्विपूर्वक प्रकट हुआ प्राकृतसर्ग तीन प्रकारका है। चौथे प्रकारकी सृष्टिको 'मुख्यसर्ग' कहते हैं। 'मुख्य' नाम है—स्वावरों (वृक्ष-पर्वत आदि)–

का। जो 'तिर्यक्स्रोता' कहा गया है, अर्थात् जिससे पशु-पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तैर्यग्योन्य-सर्ग पौंचर्षी है। ऊर्ध्व स्रोताओंकी सृष्टिको देव-सर्ग कहते हैं, यह स्रज्य सर्ग है। इसके पश्चात् अर्वाक्स्रोताओंकी सृष्टि हुई—यही सातवीं मानव-सर्ग है। आठवीं अनुग्रह-सर्ग है, जो सात्त्विक और तामस भी है। ये अन्तर्वाले पाँच 'वैकुण्ठसर्ग' हैं और आरम्भके तीन 'प्राकृतसर्ग' कहे गये हैं। प्राकृत और वैकुण्ठ सर्ग तथा नवें प्रकारका कौमार-सर्ग—ये कुल नौ सर्ग ब्रह्माजीसे प्रकट हुए, जो इस जगत्के मूल कारण हैं। स्वप्ति आदि दक्ष-कन्याओंसे भृगु आदि महर्षिर्वेदिने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत—इस भेदसे तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होनेवाले अपान्तर-प्रलयसे प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं, वह 'नित्यसर्ग' कहा गया है ॥ १—८ ॥

भृगुसे उनकी पत्नी स्वातिने धाता-विधाता नामक दो देवताओंकी जन्म दिख तथा लक्ष्मी नामकी कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान् विष्णुकी पत्नी हुई। इन्द्रने अपने अभ्युदयके लिये इन्हींका स्तवन किया था; धाता और विधाताके क्रमशः प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए। मृकण्डुसे मारकण्डेयका जन्म हुआ। उनसे वेदस्ति उत्पन्न हुए। मरीचिके सम्भूतिके गर्भसे पीर्णमास नामक पुत्र हुआ और अत्रिराके स्मृतिके गर्भसे अनेक पुत्र तथा सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नामक चार कन्यार्ये हुई। अत्रिके अंशसे अनसूयाने सोम, दुर्वासाम और दत्तात्रेय नामक पुत्रोंको जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान् योगी थे। पुलस्त्य मुनिकी पत्नी प्रीतिके गर्भसे दत्तेति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलहसे क्षमाके गर्भसे सहिष्णु एवं सर्वपादिकका* जन्म हुआ। क्रतुके

सन्ततिसे बालखिल्य नामक साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो अँगूठेके पोरुओंके बराबर और महान् तेजस्वी थे। वसिष्ठसे ऊज्जिके गर्भसे राजा, गात्र, ऊर्ध्वकहू, सवन, अनघ, शुक्र और सुतपा—ये स्वतः ऋषि प्रकट हुए ॥ ९—१५ ॥

स्वहा एवं अग्निसे पावक, पवमान और सुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अजसे अग्निष्वात, बर्हिषद्, अनग्नि एवं साग्नि पितर हुए। पितरोंसे स्वधाके गर्भसे मेना और वैधारिणी नामक दो कन्यार्ये हुई। अधर्मकी पत्नी हिंसा हुई; उन दोनोंसे अमृत नामक पुत्र और निकृति नामवाली कन्यार्ये उत्पत्ति हुई। (इन दोनोंने परस्पर विवाह किया और) इनसे भय तथा नरकका जन्म हुआ। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियाँ हुई। इनमेंसे मायाने (भयके सम्पर्कसे) समस्त प्राणियोंके प्राण लेनेवाले मृत्युको जन्म दिया और वेदनाने नरकके संयोगसे दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात् मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीसे एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करनेके कारण 'रुद्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज! उन पितामह (ब्रह्माजी)—ने उसे भय, शर्म, ईशान, पशुपति, भीम, तप और महादेव आदि नामोंसे पुकारा। रुद्रकी पत्नी सतीने अपने पिता दक्षपर क्रोध करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवान्की कन्या-रूपमें प्रकट होकर पुनः वे शंकरजीकी ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारदजीने ऋषियोंके प्रति विष्णु आदि देवताओंकी पूजाका विधान बतलाया था। स्नानादि-पूर्वक की जानेवाली उन पूजाओंका विधिवत् अनुष्ठान करके स्वायम्भुव मनु आदिने भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त किये थे ॥ १६—२३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'जगत्-सृष्टिके वर्णन' नामक बीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

इक्कीसवाँ अध्याय

विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान

नारदजी बोले—अब मैं विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओंको देनेवाले पूजा-सम्बन्धी मन्त्रोंको भी बतलाता हूँ। भगवान् विष्णुके पूजनमें सर्वप्रथम परिवारसहित भगवान् अच्युतको नमस्कार करके पूजन आरम्भ करे, इसी प्रकार पूजा-मण्डपके द्वारदेशमें क्रमशः दक्षिण-वाम भागमें धाता और विधाताका तथा गङ्गा और यमुनाका भी पूजन करे। फिर शङ्खनिधि और पद्मनिधि—इन दो निधियोंकी, द्वारलक्ष्मीकी, वास्तु-पुरुषकी तथा आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त, पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी पूजा करे। तदनन्तर अधर्म आदिका (अर्थात् अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्यका) पूजन करे तथा एक कम्पसकी भावना करके उसके मूल, नास, पद्म, केसर और कर्णिकाओंकी पूजा करे।

फिर श्रग्वेद आदि चारों वेदोंकी, सत्ययुग आदि युगोंकी, सत्त्व आदि गुणोंकी और सूर्य आदिके मण्डलकी पूजा करे। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तिर्षी हैं, उनकी पूजा करे तथा प्रज्ञी, सत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मलमूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गण (गणेश), क्षेत्रपाल और वासुदेव (संकर्षण, प्रद्युम्न, अर्जुनरुद्र) आदिका पूजन करे। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा (शिखा), वर्म (कवच), नेत्र आदि अङ्गोंकी, फिर शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रोंकी, श्रीलक्ष्म, कौस्तुभ एवं वनमालाकी तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेवकी पूजा करे। तत्पश्चात् इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, जल (वरुण),

वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त—इन दिक्पालोंको, इनके अस्त्रोंको, कुमुद आदि विष्णुपार्षदों या द्वारपालोंकी और विष्वक्सेनकी अम्बरण-मण्डल आदिमें पूजा आदि करनेसे मिट्टि प्राप्त होती है ॥ १—८ ॥

अब भगवान् शिवकी सामान्य पूजा बतायी जाती है—इसमें पहले नन्दीका पूजन करना चाहिये, फिर महाकासिका। तदनन्तर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गङ्गा आदिका, चाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधारशक्ति आदि और धर्म आदिका अर्चन करे। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कस्तविकरिणी, बलविकरिणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी तथा कल्पागमिणी मनोन्मनी—इन नौ शक्तिर्षीका क्रमसे पूजन करे। 'ह्रीं ह्रीं ह्रीं शिवपूर्तिधे नमः।'—इस मन्त्रसे हृदयादि अङ्ग और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे। 'ह्रीं शिखाय ह्रीं।' इत्यादिसे केवल शिवकी अर्चना करे और 'ह्रीं' इत्यादिसे ईशानादि पाँच मुखोंकी आराधना करे। 'ह्रीं गीर्धे नमः।' इससे गौरीका और 'न गणपतये नमः।' इस मन्त्रसे गणपतिकी, नमः-मन्त्रोंसे इन्द्र आदि दिक्पालोंकी, चण्डकी और हृदय, सिर आदिकी भी पूजा करे ॥ ९—१२ ॥

अब क्रमशः सूर्यकी पूजाके मन्त्र बताये जाते हैं। इसमें नन्दी सर्वप्रथम पूजनीय है। फिर क्रमशः पिङ्गल, ठच्चैःत्रया और अरुणकी पूजा करे। तत्पश्चात् प्रभू, किमल, सोम, दोनै संध्याकाल, परसुख और स्कन्द आदिकी मध्यमें पूजा करे। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति,

* ईशान, वायुदेव, सद्योज्ञा, अम्बर और कल्पवृक्ष—ये दिक्पाल पाँच मुख हैं। ह्रीं ईशानाय नमः। ह्रीं वायुदेवाय नमः। ह्रीं सद्योज्ञाय नमः। ह्रीं अम्बराय नमः। ह्रीं कल्पवृक्षाय नमः।—इन मन्त्रोंसे इन मुखोंकी पूजा करनी चाहिये।

विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वदोमुखी—इन नौ शक्तियोंकी पूजा होनी चाहिये। तत्पश्चात् 'ॐ ऋषिगणेशाय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यके आसनका स्पर्श और पूजन करे। फिर 'ॐ खं खण्डोस्काय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी मूर्तिको उद्भावन करके उसका अर्चन करे। तत्पश्चात् 'ॐ ह्रं ह्रीं सः सूर्याय नमः।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे। इसके बाद हृदयदिक पूजन करे—'ॐ आं नमः।' इससे हृदयकी 'ॐ अर्काय नमः।' इससे सिरकी पूजा करे। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायुमें अभिहित सूर्यदेवका भी पूजन करे। फिर 'ॐ भूर्भुवः स्वः ज्वालिनी शिखायै नमः।' इससे शिखाकी, 'ॐ हुं कवचाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ धां नेत्राभ्यां नमः।' इससे नेत्रकी और 'ॐ रम् अर्काय नमः।' इससे अक्षकी पूजा करे। इसके बाद सूर्यकी शक्ति रानी संज्ञाकी तथा उनसे प्रकट हुई छन्ददेवकी पूजा करे। फिर चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु—क्रमशः इन ग्रहोंका और सूर्यके प्रचण्ड तेजका पूजन करे। अब संक्षेपसे पूजन बतलाते हैं—देवताके आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अङ्ग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है ॥ १३—१९ ॥

भगवान् विष्णुके आसनका पूजन 'ॐ श्रीं श्रीं श्रीधरो हरिः ह्रीं।' इस मन्त्रसे करना चाहिये। इसी मन्त्रसे भगवान् विष्णुकी मूर्तिका भी पूजन करे। यह सर्वमूर्तिमन्त्र है। इसीको त्रैलोक्यमोहन मन्त्र भी कहते हैं। भगवान्के पूजनमें 'ॐ क्लीं ह्रीं केशवाय नमः।' 'ॐ हुं विष्णवे नमः।'—इन मन्त्रोंका उपयोग करे। सम्पूर्ण दीर्घ स्वरोंके ह्रस्व हृदय आदिकी पूजा करे; जैसे—'ॐ आं हृदयाय नमः।' इससे हृदयकी, 'ॐ हुं शिरसे नमः।' इससे सिरकी, 'ॐ ऊं शिखायै नमः।' इससे

शिखाकी, 'ॐ एं कवचाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ ऐं नेत्राभ्यां नमः।' इससे नेत्रोंकी और 'ॐ औं अक्षाय नमः।' इससे अक्षकी पूजा करे। पाँचवीं अर्थात् परिचारकोंकी पूजा संग्राम आदिमें विजय आदि देनेवाली है। परिचारकोंमें चक्र, गदा, राक्ष, मुसल, खड्ग, शार्ङ्गधनुष, पाश, अंकुश, श्रीवात, कौस्तुभ, वनमाला, 'त्रीं' इस बीजसे युक्त श्री—महालक्ष्मी, गरुड, गुरुदेव और इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया जाता है। (इनके पूजनमें प्रणवसहित नामके आदि अक्षरमें अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त नामके अन्तमें 'नमः' जोड़ना चाहिये। जैसे 'ॐ चं चक्राय नमः।' 'ॐ नं गदायै नमः।' इत्यादि) सरस्वतीके आसनकी पूजामें 'ॐ ऐं देवी सरस्वती नमः।' इस मन्त्रका उपयोग करे और उनकी मूर्तिके पूजनमें 'ॐ ह्रीं देवी सरस्वती नमः।' इस मन्त्रसे काम ले। हृदय आदिके लिये पूर्ववत् मन्त्र हैं। सरस्वतीके परिचारकोंमें लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गीरी, प्रभ, पति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपालकी पूजा करे ॥ २०—२४ ॥

तथा 'ॐ नं गणपतये नमः।'—इस मन्त्रसे गणेशकी, 'ॐ ह्रीं गीरी नमः।' मन्त्रसे गीरीकी, 'ॐ श्रीं त्रिवै नमः।' इससे त्रीकी, 'ॐ ह्रीं त्वरितायै नमः।' इस मन्त्रसे त्वरिताकी, 'ॐ ऐं क्लीं सीं त्रिपुरायै नमः।' इस मन्त्रसे त्रिपुराकी पूजा करे। इस प्रकार 'त्रिपुर' शब्द भी चतुर्थी विभक्त्यन्त हो और अन्तमें 'नमः' शब्दका प्रयोग हो। जिन देवताओंके लिये कोई विशेष मन्त्र नहीं बतलाया गया है, उनके नामके आदिमें प्रणव लगावे। नामके आदि अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे बीजके रूपमें रखे तथा पूर्ववत् नामके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और 'नमः' शब्द जोड़ ले। पूजन और जपमें प्रायः सभी मन्त्र

‘ॐकारयुक्त बताये गये हैं। अन्तमें तिल और घी देनेवाले हैं। जो पूजाके इन मन्त्रोंका पाठ करेगा, वह समस्त भोगोंका उपभोग कर अन्तमें देवलोकको प्राप्त होगा ॥ २५—२७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘विष्णु आदि देवताओंकी सम्पन्न पूजाके विधानका वर्णन’

अध्याय इक्षीतर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

बाईसवाँ अध्याय

पूजाके अधिकारकी सिद्धिके लिये सामान्यतः स्नान-विधि

नारदजी बोले—विप्रवर! पूजन आदि क्रियाओंके लिये पहले स्नान-विधिकर वर्णन करता हूँ। पहले नृसिंह-सम्बन्धी बीच या मन्त्रसे मृत्तिका हाथमें ले। उसे दो भागोंमें विभक्त कर एक भागके द्वारा (नाभिसे लेकर पीठतक लेपन करे, फिर दूसरे भागके द्वारा) अपने अन्य सब अङ्गोंमें लेपन कर मल-जान सम्पन्न करे। तदनन्तर शुद्ध स्नानके लिये जलमें डुबकी लगाकर आचमन करे। ‘नृसिंह’-मन्त्रसे न्यास करके आत्मरक्षा करे। इसके बाद (मन्त्रोक्त रीतिसे) विधि-ज्ञान करे और प्राणायामादिपूर्वक हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस अष्टाक्षर-मन्त्रसे हाथमें पिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे। फिर नृसिंह-मन्त्रके जपपूर्वक (उन तीनों भागोंसे तीन बार) दिम्बन्ध करे। इसके बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।’ इस वासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपूर्वक तीर्थ-जलका स्पर्श करे। फिर वेद आदिके मन्त्रोंसे

अपने शरीरका और आराध्यदेवकी प्रतिमा या ध्वजमकल्पित विग्रहका मार्जन करे। इसके बाद अक्षयवर्ष-मन्त्रका जपकर वस्त्र पहनकर आगेका कार्य करे। पहले अङ्गन्यास कर मार्जन-मन्त्रोंसे मार्जन करे। इसके बाद हाथमें जल लेकर नासक-मन्त्रसे प्रण-संघम करके जलको नासिकासे लगाकर सूँधे। फिर भगवान्का ध्यान करते हुए जलका परित्याग कर दे। इसके बाद अर्घ्य देकर (‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।’ इस) द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करे। फिर अन्य देवता आदिका भक्तिपूर्वक तर्पण करे। योगपीठ आदिके क्रमसे दिक्कलतकके मन्त्रों और देवताओंका, श्रुधियोंका, पितरोंका, मनुष्योंका तथा स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका तर्पण करके आचमन करे। फिर अङ्गन्यास करके अपने हृदयमें मन्त्रोंका उपसंहार कर पूजन-मन्दिरमें प्रवेश करे। इसी प्रकार अन्य पूजाओंमें भी मूल आदि मन्त्रोंसे स्नान-कार्य सम्पन्न करे ॥ १—९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘पूजाके लिये सामान्यतः स्नान-विधिकर वर्णन’ समाप्त

बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

१. नृसिंह-बीच ‘बी’ है। मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ त्र्यं वीरं महाविष्णुं जलान्तं सर्वत्रयुक्तम् । नृसिंहं बीजम् वां प्रपुष्पानुं नमामहे ॥

२. सोमनाम्नकी कर्मकाण्डकर्मवृत्तके अनुसार मिट्टीके एक कणको खोले लेकर पीठतक लगावे और दूसरे कणसे तीन सारे शरीरमें। इसके बाद दोनों हाथोंसे अक्षि, ज्ञान, शक्त बंद करके जलमें डुबकी लगावे। फिर घन-ही-घन कलशके समान ठेकथी कलका स्पर्श करते हुए जलसे नजर निकाले। इस तरह सम्पन्न एवं संश्लेषसव सम्पन्न करके (मन्त्रोक्त रीतिसे) विधि-ज्ञान करना चाहिये (ब्रह्म स्तोत्र १, १० तथा ११)।

३. प्रत्येक दिशामें वहिके विप्रकारक भूतोंको नष्टनेकी नमनसे ठक नृसिंहको विनोद ‘दिम्बन्ध’ कहलाता है।

तेईसवाँ अध्याय

देवताओं तथा भगवान् विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि

नारदजी बोले—सहायियो! अब मैं पूजाकी विधिका वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। हाथ-पैर धोकर, आसनपर बैठकर आचमन करे। फिर मीनभावसे रहकर सब ओरसे अपनी रक्षा करे।^१ पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई-सा आसन बाँधकर स्थिर बैठे और नाभिके मध्यभागमें स्थित धूर्तके सम्मान वर्णवाले, प्रचण्ड वायुरूप 'वं' बीजका चिन्तन करते हुए अपने शरीरसे सम्पूर्ण पापोंको भस्मनद्दात पुष्कल करे। फिर हृदय कमलके मध्यमें स्थित तेजकी राशिभूत 'क्षीं' बीजका ध्यान करते हुए ऊपर, नीचे तथा अगल-बगलमें फैली हुई अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाओंसे उस पापको जला डाले। इसके बाद युद्धिमान् पुरुष अकाशमें स्थित चन्द्रमाकी आकृतिके समान किसी शान्त ज्योतिष्य ध्यान करे और उससे प्रभावित होकर हृदय-कमलमें व्याप्त होनेवाली सुधामय सलिलकी धाराओंसे, जो सुषुम्ना-योनि^२के मार्गसे शरीरकी सब नाडियोंमें फैल रही हैं, अपने निष्पाप शरीरको आप्लावित करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्त्वोंका नाश करे। फिर हस्तशुद्धि करे। इसके लिये पहले दोनों हाथोंमें अक्ष एवं व्यापकमुद्रा करे और दाहिने अँगूठेसे आरम्भ करके करतल और करपृष्ठतक न्यास करे ॥ १—६ ॥

इसके बाद एक-एक अधरके क्रमसे बारह अङ्गुलीवाले द्वादशाक्षर मूल-मन्त्रका अपने देहमें बारह मन्त्र-वाक्योंद्वारा न्यास करे। हृदय, सिर,

शिखा, कवच, अक्ष, नेत्र, ठेठर, पीठ, बाहु, ऊरु, घुटना, पैर—ये शरीरके बारह स्थान हैं, इनमें ही द्वादशाक्षरके एक-एक वर्णका न्यास करे। (यथा—ॐ ॐ नमः हृदये। ॐ न नमः शिरसि। ॐ नमः शिखायाम्। इत्यादि)। फिर मुद्रा समर्पणकर भगवान् विष्णुका स्मरण करे और अष्टोत्तरशत (१०८) मन्त्रका जप करके पूजन करे ॥ ७—८ ॥

बायें भगमें जलपात्र और दाहिने भगमें पूजका सामान रखकर 'अस्त्राय फट्।' मन्त्रसे उसको धो दे; इसके पश्चात् गन्ध और पुष्प आदिसे युक्त दो अर्घ्यपात्र रखे। फिर हाथमें जल लेकर 'अस्त्राय फट्।' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर योगपीठको सौंच दे। उसके मध्य भागमें सर्वव्यापी चैतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका ध्यान करके उस योगपीठपर चूर्ण आदि दिशाओंके क्रमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्कल तक अधर्म आदिके विग्रहकी स्थापना करे। उस पीठपर कच्छप, अनन्त, पद्म, सूर्य आदि मण्डल और विमला आदि शक्तियोंकी कमलके केसरके रूपमें और ग्रहोंकी कर्णिकामें स्थापन करे। पहले अपने हृदयमें ध्यान करे। फिर मण्डलमें आवाहन करके पूजन करे। (अवाहनके अनन्तर) क्रमशः अर्घ्य, पाद, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिको पुण्डरीकाक्ष-विग्रह ('ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय।'—इस मन्त्र) से अर्पण करे ॥ ९—१४ ॥

मण्डलके पूर्व आदि द्वारोंपर भगवान् के विग्रहकी

^१ अजस्रमनु भूजानि पित्राणाः सर्वलोहितम्। सर्वलोहितोकेन पूजकर्म साधये ॥— इत्यादि मन्त्रोंद्वारा अर्धक्ष कवच आदिके मन्त्रोंसे रक्षा करे। दाहिने हाथमें रक्षा-सूत्र बाँधकर भी रक्षा को जल्दी है। इत्यादि मन्त्र हैं—

येन बटो बली तव दमनेन्द्रो याम्भवाः । तेन त्वं प्रविषासि त्वेन च त्वं न च त्वं ॥

सेवामें रहनेवाले पार्षदोंकी पूजा करे। पूर्वके दरवाजेपर गहहकी, दक्षिणद्वारपर चक्रकी, उत्तरवाले द्वारपर गदाकी और ईशान तथा अग्निकोणमें शङ्ख एवं धनुषकी स्थापना करे। भगवान्के बायें-दायें दो सुजोर, बायें भागमें तलवार और चर्म (ढाल), दाहिने भागमें लक्ष्मी और वाम भागमें पुष्टि देवीकी स्थापना करे। भगवान्के सामने कमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभको स्थापित करे। मण्डलके बाहर दिक्पालोंकी स्थापना करे। मण्डलके भीतर और बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी उनके नाम-मन्त्रोंसे पूजा करे। सबके अनन्त भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये ॥ १५—१७ ॥

अङ्गोंसहित पृथक्-पृथक् बीज-मन्त्रोंसे और सभी बीज-मन्त्रोंके एक साथ पढ़कर भी भगवान्के अर्चन करे। मन्त्र-जप करके भगवान्की परिक्रमा करे और स्तुतिके पश्चात् अर्घ्य-समर्पण कर हृदयमें भगवान्की स्थापना कर ले। फिर यह ध्यान करे कि 'परब्रह्म भगवान् विष्णु मैं ही हूँ' (—इस प्रकार अभेदभावसे चिन्तन करके पूजन

करना चाहिये)। भगवान्का आवाहन करते समय 'अहगच्छ' (भगवन्! आइये।) इस प्रकार पढ़ना चाहिये और विसर्जनके समय 'क्षमस्व' (हमारी त्रुटियोंको क्षमा कीजियेगा।)—ऐसी बोधना करनी चाहिये ॥ १८—१९ ॥

इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मन्त्रोंसे पूजा करके मनुष्य श्लेष्मका भागी होता है। यह भगवान्के एक विग्रहका पूजन बताया गया। अब नौ व्यूहोंके पूजनकी विधि सुनो ॥ २० ॥

दोनों अँगूठों और तर्जनी आदियें वासुदेव, बलरुद्र आदिका न्यास करे। इसके बाद शरीरमें अर्कत् सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अङ्ग, कानु और चरण आदि अङ्गोंमें न्यास करे। फिर मध्यमें एवं पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करे। इस प्रकार एक पीठपर एक व्यूहके क्रमसे पूर्ववत् नौ व्यूहोंके लिये नौ पीठोंकी स्थापना करे। नौ कमलोंमें नौ मूर्तियोंके द्वारा पूर्ववत् नौ व्यूहोंका पूजन करे। कमलके मध्यभागमें जो भगवान्का स्थान है, उसमें वासुदेवकी पूजा करे ॥ २१—२३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टाक्षर महासुक्तमें 'सम्बन्धी पूजा-विधिका वर्णन' नामक सैद्धांतिक अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

चौबीसवाँ अध्याय

कुण्ड-निर्माण एवं अग्नि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन

भारतजी कहते हैं—महर्षियो! अब मैं अग्नि-सम्बन्धी कार्यका वर्णन करूँगा, जिससे मनुष्य सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंका भागी होता है। चौबीस अङ्गुलकी चौकोर भूमिको सूतमें नापकर चिह्न बना दे। फिर उस क्षेत्रको सब ओरसे बराबर खोदे। दो अङ्गुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुण्डकी मेखला बनाये। मेखलाईं तीन होती हैं, जो 'सत्य, रज और तम' नामसे कही गयी हैं। उनका मुख पूर्व, अर्थात्

बाह्य दिशाकी ओर रहना चाहिये। मेखलाओंकी अधिकतम ऊँचाई बारह अङ्गुलकी रखे, अर्थात् भीतरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई बारह अङ्गुल रहनी चाहिये। (उसके बाह्यभागमें दूसरी मेखलाकी ऊँचाई आठ अङ्गुलकी और उसके भी बाह्यभागमें तीसरी मेखलाकी ऊँचाई चार अङ्गुलकी रहनी चाहिये।) इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ, दो और चार अङ्गुलकी होती है ॥ १—३ ॥*

बोनि सुन्दर बनायी जाय। उसकी लंबाई दस

* शारदासिंहकमें उद्धृत कश्मिरीरुद्रके वचनानुसार पहले मेखला चार अङ्गुल चौड़ी होनी चाहिये और चार अङ्गुल ऊँची, दूसरी आठ अङ्गुल चौड़ी और चार अङ्गुल ऊँची, फिर तीसरी चार-चार अङ्गुल चौड़ी तथा ऊँची रहनी चाहिये। क्या—

अङ्गुलकी हो। वह आगे-आगेकी ओर क्रमशः छः, चार और दो अङ्गुल ऊँची रहे अर्थात् उसका पिछला भाग छः अङ्गुल, उससे आगेका भाग चार अङ्गुल और उससे भी आगेका भाग दो अङ्गुल ऊँचा होना चाहिये। योनिका स्कन्ध कुण्डकी पश्चिम दिशाका मध्यभाग है। उसे आगेकी ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिये। उसकी आकृति पीपसके पत्तेकी-सी होनी चाहिये। उसका कुछ भाग कुण्डमें प्रविष्ट रहना चाहिये। योनिका आयाम चार अङ्गुलका रहे और गाल ऐंढह अङ्गुल बड़ा हो। योनिका मूलभाग तीन अङ्गुल और उससे आगेका भाग छः अङ्गुल विस्तृत हो। यह एक हाथ लंबे-चौड़े कुण्डका लक्षण कहा गया है। दो हाथ या तीन हाथके कुण्डमें नियमानुसार सब वस्तुएँ तदनुकूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जायेंगी ॥ ४-६ ॥^१

अब मैं एक या तीन मेखलावाले गोल और अर्धचन्द्राकार आदि कुण्डोंका वर्णन करता हूँ। चौकोर कुण्डके आधे भाग, अर्थात् टीक कीचो-

बीचमें सूत रखकर उसे किसी कोणकी सौमातक से जाल; मध्यभागसे कोणतक ले जानेमें सामान्य दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाय, उसके ऊपर भागको प्रत्येक दिशामें बढ़ाकर स्थापित करे और मध्यस्थानसे उन्हीं बिन्दुओंपर सूतको सब ओर धुमावे तो गोल आकार बन जायगा।^२ कुण्डार्धसे बढ़ा हुआ जो कोणभागार्ध है, उसे उत्तर दिशामें बढ़ावे तथा उसी सीधमें पूर्व और पश्चिम दिशामें भी बाहरकी ओर यत्नपूर्वक बढ़ाकर बिड़ कर दे। फिर मध्यस्थानमें सूतका एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावाले बिड़पर रखे और उसे दक्षिणकी ओरसे धुमाते हुए पश्चिम दिशाके बिड़तक ले जाय। इससे अर्धचन्द्राकार बिड़ बन जायगा। फिर उस क्षेत्रको छोड़नेपर सुन्दर अर्धचन्द्र-कुण्ड तैयार हो जायगा ॥ ७-९ ॥^३

कमलकी अकृतिवाले गोल कुण्डकी मेखलापर दशाकार बिड़ बनाये जायें। छोरोंके लिये एक सुन्दर सुक तैयार करे, जो अपने बाहुदण्डके

उपमा मेखला सप्त इन्द्रजालविधायकः। चतुर्धनुर्नीयमस्यकोवर्तिष्ठ स्तम्भकः ॥

उपमाछोपरी सप्त स्तम्भकस्यकुण्डमुपमाः। अग्निपुस्तके। अङ्गुल विस्तृतोऽङ्गुल अङ्गुलः ॥

उपमाछोरी पुनः कावी नहः। कोऽपि तुल्यः। चतुर्धनुर्नीयमस्यकोवर्तिष्ठ स्तम्भकः ॥

इस ऊपर के चित्रकी ओरसे चाली मेखलाकी ऊँचाई चार अङ्गुलकी होगी, फिर चारवाली इससे भी चार अङ्गुल ऊँची होनेके कारण मूलतः आठ अङ्गुल ऊँची होगी तथा तीसरी इससे भी चार अङ्गुल ऊँची होनेसे मूलतः बारह अङ्गुल ऊँची होगी। अग्निपुस्तकमें इसी दृष्टिसे चौतरकी ओरसे चाली मेखलाको बारह अङ्गुल ऊँची कहा गया है। चौदहवीं से बीसवीं की ओरसे बाहरकी ओर देखनेपर पञ्चवीं बारह अङ्गुल चौड़ी, दूसरी आठ अङ्गुल चौड़ी तथा तीसरी चार अङ्गुल चौड़ी होगी। जहाँ मूलमें जो आठ, दो और चार अङ्गुलका विस्तार बताया गया है, इसका साधारण जन्मस्थान है।

१. अर्थात् एक हाथके कुण्डकी लम्बाई-चौड़ाई २४ अङ्गुलकी होती है, दो हाथके कुण्डकी चौड़ाई अङ्गुल और तीन हाथके कुण्डकी एकजालीस अङ्गुल होती है। इसी तरह अधिक इत्येक नियमों से कथन चाहिये।

२. एक हाथ में २४ अङ्गुलके चौकोर क्षेत्रमें कुण्डार्ध होय है—१२ अङ्गुल और अर्धचन्द्रार्ध है—१८ अङ्गुल। अधिकतर हुआ ६ अङ्गुल। उसका आधा भाग है—३ अङ्गुल। इसीकी सब ओर बढ़ाकर सूत धुमाने गोल कुण्ड जनेय।

३. कुण्ड-निर्माणके लिये निर्धारित चौथावकी स्थानमें रखकर चाहिये—८ एकधनुर्नीय एक प्रक्षेत्र, ८ त्रिधनुर्नीय १ रेणु, ८ रेणुओंका १ बालघ, ८ बालघोंकी १ विस्त्र, ८ विस्त्राओंकी १ सूत्र, ८ सूत्रोंकी १ मय, ८ मयोंका १ अङ्गुल, २१ अङ्गुलिनर्षकी १ र्षि तथा २४ अङ्गुलका १ हाथ होय है। एक-एक हाथ लंबे-चौड़े कुण्डकी 'चतुर्धनु' कहते हैं। चारों दिशाओंकी ओर एक-एक हाथ भूमिकी स्थापना जो कुण्ड तैयार किया जाता है, उसमें 'चतुर्धनु' या 'चतुर्धनु' होता है।

इसकी रचनाका प्रकार यह है—जैसे पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंका सम्यक् चिह्नन कर ले। फिर बिन्दु बाड़ा क्षेत्र अर्थात् हो, जल-होने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओंमें जल भर दे। यदि २४ अङ्गुलका क्षेत्र अर्थात् हो तो २४ अङ्गुलका सूत लेकर अर्धमें बार-बार

बराबर हो। उसके दण्डका मूलभाग चतुरस्र हो। उसका पाप सात या पाँच अङ्गुलका बताया गया है। उस चतुरस्रके तिहाई भागको खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्यभागमें उत्तम शोभावमान वृत्त हो। उक्त गर्तको नीचेसे ऊपरतक तथा अगल-बगलमें बराबर खुदावे। बाहरका अर्धभाग छीलकर साफ करा दे (उसपर रंदा करा दे)। चारों ओर चौथाई अङ्गुल, जो शेषके आधेका आधा भग है, भीतरसे भी छीलकर साफ (चिकना) करा दे। शेषार्धभागद्वारा उक्त खातकी सुन्दर मेखला बनकावे। मेखलाके भीतरी भागमें उस खातका कण्ठ वैद्यक करावे, जिसका सारा विस्तार मेखलाको तीन चौथाईके बराबर हो। कण्ठकी चौड़ाई एक या डेढ़ अङ्गुलके पापकी हो। उक्त सुक्के अग्रभागमें उसका मुख रहे, जिसका विस्तार भर या पाँच अङ्गुलका हो ॥ १०—१४ ॥

मुखका मध्य भाग तीन या दो अङ्गुलका हो। उसे सुन्दर एवं शोभावमान बनाया जाय। उसकी संबाई भी चौड़ाईके ही बराबर हो। उस मुखका मध्य भाग नीचा और परम सुन्दर होना चाहिये। सुक्के कण्ठदेशमें एक ऐसा छेद रहे, जिसमें कनिष्ठिका अङ्गुलि प्रविष्ट हो जाय। कुण्ड (अर्थात् सुक्के मुख) का शेष भाग अपनी रुधिरके

अनुसार विचित्र शोभासे सम्पन्न किया जाय। सुक्के अतिरिक्त एक सुवा भी आवश्यक है, जिसकी संबाई दण्डसहित एक हाथकी हो। उसके ऊँडेको गोल बनाया जाय। उस गोल ऊँडेकी मोटाई दो अङ्गुलकी हो। उसे खूब सुन्दर बनाया चाहिये। सुवाका मुख-भाग कैसा हो? यह बताया जाता है। थोड़ी-सी कीचड़में गाय अथवा बछड़ेका पैर पढ़नेपर जैसा पदचिह्न उभर आता है, ठीक वैसा ही सुवाका मुख बनाया जाय, अर्थात् उस मुखका मध्य भाग दो भागोंमें विभक्त रहे। तत्पश्चात् अग्निकुण्डको गोबरसे सीपकर उसके भीतरकी भूमिपर बीचमें एक अङ्गुल मोटी एक रेखा खींचे, जो दक्षिणसे उत्तरकी ओर गयी हो। उस रेखाको 'मन्त्र' की संज्ञा दी गयी है। उस प्रथम उत्तराग्र रेखापर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्वमें दो पूर्वाग्र रेखाएँ खींचे। इन दोनों रेखाओंके बीचमें पुनः तीन पूर्वाग्र रेखाएँ खींचे। इनमें पहली रेखा दक्षिण भगमें हो और शेष दो क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भागमें खींची जायँ। मन्त्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन (रेखाकरण) करके उस भूमिका अभ्युक्षण (सेधन) करे। फिर प्रजपके उच्चारणपूर्वक भवनाद्वारा एक विष्टर (आसन) की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्तिका आवाहन एवं

अङ्गुलपर चिह्न लगा दे। फिर धूलको दोनों ओरसे खींच दे। फिर उस सुक्के चतुर्थात् चिह्नकी कोणकी दिशाकी ओर खींचकर कोणका निश्चय करे। इससे चारों कोण सुट होते हैं। इस प्रथम सन्धन चतुरस्र क्षेत्र सुट होता है। क्षेत्रमुष्टिके उपरान्त कुण्डला सन्धन करे। तत्पश्चात् क्षेत्रमें भुज और कोटिके अङ्गुलमें मुख करनेपर जो मुखकला आता है, वही क्षेत्रकला होता है। इस प्रथम २४ अङ्गुलके क्षेत्रमें २४ अङ्गुल मुख और २४ अङ्गुल कोटि परमत्र स्थिति हो तो ५५५ अङ्गुल क्षेत्रकला होगा।

चतुरस्र क्षेत्रको चौबीस भागोंमें विभक्त करे। फिर उसमेंसे केन्द्र भागकी व्यासार्ध चले और उसने ही दिशातक भ्रमणसे क्षेत्रके मध्यभागसे आरम्भ करके मण्डलाकार रेखा खींचकर उत्तम रूप कुण्ड बन जायगा।

अतः क्षेत्रके उत्तरी और पश्चिमस्थले जोड़कर उत्तम और क्षेत्रकलाके क्षेत्र है। फिर जो क्षेत्रकला शेष रह जाय, उसने ही विस्तारका पाकाल लेकर क्षेत्रके मध्यभागमें लगा दे और अर्धवृत्तकार रेखा खींचे। फिर अर्धवृत्तके एक अग्रभागसे दूसरे अर्धभागतक पड़ी रेखा खींचे। इससे अर्धवृत्तकुण्ड समीचीन होगा। उल्लेखार्थ—२४ अङ्गुलके क्षेत्रका पश्चिमार्ध ४ अङ्गुल, ६ पद्मा, ३ भूका, १ शिखर (या शिखा) और ५ कलस्य होगा। उस क्षेत्रका उत्तार्ध ० अङ्गुल, ० कल, ३ पद्म, ० शिखा और ४ कलस्य होगा। कु दोनोकर योग ४ अङ्गुल ६ पद्म, ६ भूका, २ शिखा और १ कलस्य होगा। यह चक्र २४ अङ्गुलमें पट्ट दिश खय से रोप होगा १९ अङ्गुल, १ पद्म, १ भूका, ५ शिखा और ७ कलस्य। इतने विस्तारके परकारसे अर्धवृत्त कलस्य चढ़िये। अग्निपुराणमें इन कुण्डोंके निर्माणकी विधि अनेक संशेषसे लिखी गयी है; अतः अन्य इन्हींका मत भी खींच दे दिश यत्न है।

स्थापन करे ॥ १५—२० ॥

देवीके स्वरूपकर इस प्रकार ध्यान करे—‘वे दिव्य रूपवाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हैं।’ तत्पश्चात् यह चिन्तन करे कि ‘देवीको संतुष्ट करनेके लिये अग्निदेवके रूपमें साक्षात् श्रीहरि पधारे हैं।’ साधक (उन दोनोंका) पूजन करके शुद्ध कांस्यादि-पात्रमें रखी और ऊपरसे शुद्ध कांस्यादि पात्रद्वारा बकी हुई अग्निको लाकर, क्रव्याद-अंशको अलग करके, ईसपादिसे सोधित उस*) अग्निको कुण्डके भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात् उस अग्निमें प्रादेशपात्र (अंगूठेसे लेकर तर्जनीके अग्रभागके बराबरकी) समिधार्प देकर कुशोंद्वारा तीन बार परिसमूह्यन करे। फिर पूर्वादि सभी दिशाओंमें कुशास्तरण करके अग्निकी उत्तर दिशामें पश्चिमसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्वादि दिशामें पात्रासादन करे—समिधा, कुशा, शुक्, सुषा, आप्यस्थाली, चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी, (प्रणीतापात्र, प्रोक्षणीपात्र) अर्द्ध घस्तुर्प रखे। इसके बाद प्रणीताको भावने रखकर उसे जलसे भर दे और कुशासे प्रणीताका जल लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे। तदनन्तर उसे बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथमें गृहीत प्रणीतके जलसे भर दे। प्रणीता और हाथके बीचमें पवित्रीका अन्तर रहना चाहिये। प्रोक्षणीमें गिरते समय प्रणीताके जलको धूमिपर नहीं गिरने देना चाहिये। प्रोक्षणीमें अग्निदेवका ध्यान करके उसे कुण्डकी चोन्तिके समीप अपने सामने रखे। फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसन्नदित घस्तुओंको तीन बार सींचकर समिधाओंके मोक्षको खोलकर उसके बन्धनको सरकाकर सामने रखे। प्रणीतापात्रमें पृथक् छोड़कर उसमें

भगवान् विष्णुका ध्यान करके उसे अग्निसे उत्तर दिक्षामें कुशाके ऊपर स्थापित कर दे (और अग्नि तब प्रणीताके मध्य भागमें प्रोक्षणीपात्रको कुशापर रख दे) ॥ २१—२५ ॥

उदनन्तर आग्नेयस्यास्तीको घीसे भरकर अपने आगे रखे। फिर उसे आगपर चढ़ाकर सम्प्लवन एवं उत्पवनकी क्रियाद्वारा घीका संस्कार करे। (उसकी विधि इस प्रकार है—) प्रादेशमात्र लंबे दो कुश हाथमें ले। उनके अग्रभाग खण्डित न हुए हों तथा उनके गर्भमें दूसरा कुश अश्रुकुरित न हुआ हो। दोनों हाथोंको ठरान रखे और उनके अङ्गुष्ठ एवं कनिष्ठिका अङ्गुलिसे उन कुशोंको पकड़े रहे। इस तरह उन कुशोंद्वारा घीको थोड़ा-थोड़ा उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले। प्रण्वस्ति तृण आदि लेकर घीको देखे और उसमें कोई अपद्रव्य (खराब वस्तु) हो तो उसे निकाल दे। इसके बाद तृण अग्निमें फैककर उस घीको अग्नपरसे उत्तर से और सामने रखे। फिर सुक् और सुवाको लेकर उनके द्वारा होम-सम्बन्धी कार्य करे। पहले जलसे उनको धो ले। फिर अग्निसे तपाकर सम्प्यार्जन कुशोंद्वारा उनका मार्जन करे (उन कुशोंके अग्रभागोंद्वारा सुक्-सुवाके भीठरी भागका तथा मूल भागसे उनके बाह्य भागका मार्जन करना चाहिये)। तत्पश्चात् पुनः उन्हें जलसे धोकर आगसे तपावे और अपने दाहिने भगमें स्थापित कर दे। उसके बाद साधक प्रण्वसे ही अथवा देवताके नामके आदिमें 'प्रण्व' तथा अन्तमें 'नमः' पद लगाकर उसके उत्क्षरणपूर्वक होम करे ॥ २६—२९ ॥

हवनसे पहले अग्निके गर्भाधानसे लेकर सम्पूर्ण संस्कार अङ्ग-व्यवस्थाके अनुसार सम्पन्न

* यदि नृपराजसमीपे नृपराजेऽपि स्थितम् । अन्धकारं चरितम् । भुविऽपि स्थितम् ॥ (इति सोपानम्)

करने चाहिये। मतान्तरके अनुसार नामान्तरव्रत, व्रतबन्धान्तरव्रत (यज्ञोपवीतव्रत), समावर्तनव्रत अथवा यज्ञाधिकारान्त संस्कार अङ्गानुसार करने चाहिये। साधक सर्वत्र प्रणवका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभवके अनुसार प्रत्येक संस्कारके लिये अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा होम करे। पहला गर्भाधान-संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमन्तोन्नयन, चौथा जातकर्म, पाँचवाँ नामकरण, छठा ब्रूडाकरण, सातवाँ व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत), आठवाँ वेदारम्भ, नवाँ समावर्तन तथा दसवाँ पत्नीसंयोग (विवाह-) संस्कार है, जो यज्ञके लिये अधिकार प्रदान करनेवाला है। क्रमशः एक-एक संस्कार-कर्मका चिन्तन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अङ्ग-मन्त्रोंद्वारा प्रति कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ अर्पित करे* ॥ ३०—३५ ॥

तदनन्तर साधक मूलमन्त्रद्वारा सुकासे पूर्णहृति दे। उस समय मन्त्रके अन्तमें 'वीपट्' पद लगाकर प्रतुतस्वरसे सुस्पष्ट मन्त्रोच्चारण करना चाहिये। इस तरह वीष्णव-अग्निका संस्कार करके उसपर विष्णु-देवताके निमित्त चरु पकावे। वेदीपर भगवान् विष्णुकी स्थापना एवं आराधना करके मन्त्रोंका स्मरण करते हुए उनका पूजन करे। अङ्ग और आवरण-देवताओंसहित इष्टदेव श्रीहरिको आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उसमें रीतिसे उनकी पूजा करनी चाहिये। फिर गन्ध-पुष्पोंद्वारा अर्चना करके सुरग्रेह नारायणदेवका

ध्यान करनेके अनन्तर अग्निमें समिधाका आधान करे और अग्नौष्टर श्रीहरिके समीप 'आधार' संज्ञक दो धृताहुतियाँ दे। इनमेंसे एकको तो व्यपव्यकोणमें दे और दूसरीको नैऋत्यकोणमें। यही इनके लिये क्रम है। तत्पश्चात् 'आण्यभाग' नामक दो आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशामें दे और उनमें अग्निदेवके दायें-बायें नेत्रको भावना करे। शेष सब आहुतियोंको इन्हेंके बीचमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक देना चाहिये। जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे उनके लिये आहुति देनेका विधान है। घेसे इष्टदेवकी मूर्तिको तृप्त करे। इष्टदेव-सम्बन्धी हवन-संख्याकी अपेक्षा दशांशसे अङ्ग-देवताओंके लिये होम करे। घृत आदिसे, समिधाओंसे अथवा घृतचक तिलोंसे सदा यजनीय देवताओंके लिये एक-एक सहस्र या एक-एक सप्त आहुतिर्पा देनी चाहिये। इस प्रकार होमान्त-पूजन समाप्त करके स्नानादिसे शुद्ध हुए शिष्योंको गुरु मुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवासव्रत किये हों। उनमें पाश-बद्ध पशुकी भावना करके उनका प्रोक्षण करे ॥ ३६—४२ ॥

तदनन्तर उन सब शिष्योंको भावनाद्वारा अपने आत्मसे संयुक्त करके अविद्या और कर्मके बन्धनोंसे आवद्ध हो लिङ्गशरीरका अनुवर्तन करनेवाले चैतन्य (जीव)-का, जो लिङ्गशरीरके साथ बँधा हुआ है, ध्यानमार्गसे साक्षात्कार करके उसका सम्यक् प्रोक्षण करनेके पश्चात्

* अथर्व सौप्तन्यमें संस्कारोंके चिन्तनका क्रम इस प्रकार बताया है—अग्निस्मरण ही श्रीहरिके द्वारा वीष्णवी देवीके गर्भमें बीजका आधान है। तब होम-कर्ममें कार्गव शिल्पके द्वारा कनौडरी किल्पके गर्भमें बीजकाय होकर है। उपरान्त देवीके परिधाय-संबन्ध, सौप्तन्यमन आदिका चिन्तन करके हृदय-मन्त्र (यजः)-के द्वारा सप्तविंशदा पूजन करे, यजः—'ॐ गर्गप्रवे यजः।' पूजनके पश्चात् उस गर्भकी रक्षाके लिये भवनाद्वारा देवीके पश्चिमपार्श्वमें 'अनन्त पद्' कोरका कुतलक कङ्कण बाँध दे। फिर पूर्णक मन्त्रसे अथवा सप्तोन्नयन-मन्त्रसे अग्निकी पूजा कर गर्गावधन-संस्कारके निमित्त हृदय-मन्त्र (हृदयन यजः)-से ही आहुतिर्पा दे। पूर्णक घातमें पुंसवनकी ध्वजा करके, गन्धदेव-मन्त्रसे पूजन करके शिरोमन्त्र (अग्निरे स्वधा)-द्वारा आहुति देनेका चिन्तन है। वह घातमें सीमन्तोन्नयनकी भावना और पूजा करके 'जितवर्षी यजट्' इस मन्त्रसे आहुतिर्पा देनी चाहिये। इसी तरह नमस्कृत्यदि संस्कारोंका भी पूजन-हवनप्रदिके द्वारा सम्पन्न कर लेना चाहिये।

वायुबीज (यं)-के द्वारा उसके शरीरका शोषण करे। इसके बाद अग्निबीज (रं)-के चिन्तनसे अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि 'ब्रह्माण्ड' संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्मकी पर्वतारु राशिके समान स्थित है। तत्पश्चात् भावनाद्वारा ही जलबीज (वं)-के चिन्तनसे अपार जलराशि प्रकट करके उस भस्मराशिको बहा दे और संसार अब चाणोमात्रमें ही शेष रह गया है—ऐसा स्मरण करे। तदनन्तर वहाँ (सं) बीजस्वरूपा भगवान्की पार्थिवी शक्तिका न्यास करे। फिर ध्यानद्वारा देखे कि समस्त तन्मात्राओंसे आवृत शुभ पार्थिव-तत्त्व विराजमान है। उससे एक अण्ड प्रकट हुआ है, जो उसीके आधारपर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अण्डके भीतर प्रणवस्वरूपा मूर्तिक चिन्तन करे ॥ ४३—४७ ॥

तदनन्तर अपने आत्मामें स्थित पूर्वसंस्कृत लिङ्गशरीरका उस पुरुषमें संक्रमण करावे, अर्थात् यह भावना करे कि वह पुरुष लिङ्गशरीरसे युक्त है। उसके उस शरीरमें सभी इन्द्रियोंके आकार पृथक्-पृथक् अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यानमें देखे कि वह अण्ड एक वर्षतक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके दो टुकड़े हो गये हैं। उसमें ऊपरवाला टुकड़ा बुलोक है और नीचेवाला भूलोक। इन दोनोंके बीचमें प्रजापति पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए प्रजापतिका ध्यान करके पुनः प्रणवसे उन शिशुरूप प्रजापतिका प्रोक्षण करे। फिर यवास्नान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीरको मन्त्रमय बना दे। उनके ऊपर विष्णुहस्त रखे और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोंके

जन्मका ध्यानद्वारा प्रत्यक्ष करे (शिष्योंके भी नूतन दिव्य जन्मकी भावना करे)। तदनन्तर मूलमन्त्रसे शिष्योंके दोनों हाथ पकड़कर मन्त्रोपदेश गुरु नेत्रमन्त्र (वीचट्)-के उच्चारणपूर्वक नूतन एवं छिद्ररहित वस्त्रसे उनके नेत्रोंको बाँध दे। फिर देवाधिदेव भगवान्की यथोचित पूजा सम्पन्न करके तत्पश्चात् आचार्य हाथमें पुष्पाञ्जलि धारण करनेवाले उन शिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे ॥ ४८—५३ ॥

इस प्रकार गुरुद्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्रीहरिको पुष्पाञ्जलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारोंसे उनका पूजन करें। तदनन्तर पुनः वासुदेवकी अर्चना करके वे गुरुके चरणोंका पूजन करें। दक्षिणारूपमें उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी सम्पत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्योंको आवश्यक शिक्षा दें और वे (शिष्य) तम-मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करें। फिर यण्डलमें विराजमान शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाले भगवान् विष्णुवक्त्रसे यजन करें, जो द्वारपालके रूपमें अपनी तर्जनी अङ्गुलिसे लोगोंको तर्जना देते हुए अनुचित क्रियासे रोक रहे हैं। इसके बाद श्रीहरिकी प्रतिमाका विसर्जन करे। भगवान् विष्णुका सारा निर्माह्य विष्णुवक्त्रको अर्पित कर दे।

तदनन्तर प्रणीतके जलसे अपना और अग्निकुण्डका अभिषेक करके वहाँके अग्निदेवको अपने आत्मामें लीन कर ले। इसके पश्चात् विष्णुवक्त्रका विसर्जन करे। ऐसा करनेसे भोगकी इच्छा रखनेवाला साधक सम्पूर्ण भनोवाञ्छित वस्तुको पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्रीहरिमें विलीन होता—सर्वबुद्ध मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५४—५८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुण्डनिर्गमन और अग्नि-स्नानसम्बन्धी कार्य आदिक वर्णन'

विक्रम कीर्तिसर्ग अथवा पुष्ट हुआ ॥ २४ ॥

पच्चीसवाँ अध्याय

वासुदेव, संकर्षण आदिके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक व्यूहसे लेकर द्वादश व्यूहतकके व्यूहोंका एवं पञ्चविंश और षड्विंश व्यूहका वर्णन

नारदजी कहते हैं—ऋषियो! अब मैं वासुदेव आदिके आराधनीय मन्त्रोंका लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूह-मूर्तियोंके नामके आदिमें ओं, फिर क्रमशः 'अ आ इ ई' ये चार बीज तथा 'नमो भगवते' पद जोड़ने चाहिये और अन्तमें 'नमः' पदको जोड़ देना चाहिये। ऐसा करनेसे इनके पृथक्-पृथक् चार मन्त्र बन जाते हैं।* इसके बाद नारायण-मन्त्र है, जिसका स्वरूप है—'ओं नमो नारायणाय।' 'ओं तत्सद् ब्रह्मणे ओं नमः।'—यह ब्रह्ममन्त्र है। 'ओं विष्णवे नमः।'—यह विष्णुमन्त्र है। 'ओं श्रीं ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमः।'—यह नरसिंहमन्त्र है। 'ओं भूर्भो भगवते वराहाय।'—यह भगवान् वराहका मन्त्र है। ये सभी मन्त्रराज हैं। तत्पश्चात् नी मन्त्रोंके वासुदेव आदि भी नामक हैं, जो उपासकोंके यक्षभ (इष्टदेवता) हैं। इनकी अङ्ग-व्यक्ति क्रमशः जवाकुसुमके सदृश अरुण, हल्दीके समान पीली, नीली, रक्तमस्त, लोहित, मेघ-सदृश, अग्नितुल्य तथा मधुके समान पिङ्गल है। तन्त्रवेत्ता पुरुषोंको स्वरके बीजोंद्वारा क्रमशः पृथक्-पृथक् 'इदय' आदि अङ्गोंकी कल्पना करनी चाहिये। उन बीजोंके अन्तमें अङ्गोंके नाम रहने चाहिये—(एषा—'ओं अं इदयाय नमः। ओं ई शिरसे स्थाह। ओं ऊं विष्णवे षड्।' इत्यादि) ॥ १-५ ॥

जिनके आदिमें व्यञ्जन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकारके हैं। दीर्घ स्वरोंके संयोगसे उनके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। उनके अन्तमें

अङ्गोंके नाम होते हैं और उन अङ्ग-नामोंके अन्तमें 'नमः' आदि पद जुड़े होते हैं। (यथा—'कलं इदयाय नमः। कली शिरसे स्थाह।' इत्यादि।) इत्थं स्वरोंसे युक्त बीजवाले अङ्ग 'उपाङ्ग' कहलाते हैं। देवताके नाम-सम्बन्धी अक्षरोंको पृथक्-पृथक् करके, उनमेंसे प्रत्येकके अन्तमें बिन्दुात्मक बीजका योग करके उनसे अङ्गन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नामके आदि अक्षरको दीर्घ स्वरों एवं इत्थं स्वरोंसे युक्त करके अङ्ग-उपाङ्गकी कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे। इदय आदि अङ्गोंकी कल्पनाके लिये व्यञ्जनोंका यही क्रम है। देवताके मन्त्रका जो अपना स्वर-बीज है, उसके अन्तमें उसका अपना नाम देकर अङ्ग-सम्बन्धी नामोंद्वारा पृथक्-पृथक् वाक्यरचना करके उससे युक्त इदयादि द्वादश अङ्गोंकी कल्पना करे। पँचसे लेकर चारह अङ्गोंतकके न्यास-वाक्यकी कल्पना करके सिद्धिके अनुरूप उनका जप करे। इदय, सिर, शिख, कवच, नेत्र और अस्त्र—ये छः अङ्ग हैं। मूलमन्त्रके बीजोंका इन अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये। बरह अङ्ग ये हैं—इदय, सिर, शिख, इय, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, ऊरु, जानु, जङ्घा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिये। 'कं टं चं जं कैस्तेषां नमः।'—यह गरुडसम्बन्धी बीजमन्त्र है। 'खं ठं पं चं गदायै नमः।'—यह गदा-मन्त्र है। 'गं ङं यं से पुङ्गवे नमः।'—यह पुष्टिदेवी-सम्बन्धी मन्त्र है। 'वं छं थं हं श्रियै नमः।'—यह श्रीमन्त्र है। 'वं जं यं झं'—यह पाञ्चजन्य (सङ्घ)-का मन्त्र है।

* ओं अं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओं ओं नमो भगवते संकर्षणाय नमः। ओं अं नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। ओं अं नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः।

'छं सं पं कौस्तुभाय नमः ।'—यह कौस्तुभ-मन्त्र है। 'जं खं वं सुदर्शनाय नमः ।'—यह सुदर्शन-मन्त्र है। 'सं वं दं लं श्रीवत्साय नमः ।'—यह श्रीवत्स-मन्त्र है ॥ ६—१४ ॥

'ॐ वं वनमालायै नमः ।'—यह वनमालिका और 'ॐ पं० पद्मनाभाय नमः ।'—यह पद्म वा पद्मनाभिका मन्त्र है। बीजरहित पदवाले मन्त्रोंका अङ्गन्यास उनके पदोंद्वारा ही करना चाहिये। नामसंयुक्त जात्यन्त* पदोंद्वारा हृदय आदि पाँच अङ्गोंमें पृथक्-पृथक् न्यास करे। पहले प्रणवका उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त पाँचों अङ्गोंके नाम; क्रम यह है। (उदाहरणके लिये यों समझना चाहिये—'ॐ हृदयाय नमः ।' इत्यादि।) पहले प्रणव तथा हृदय-मन्त्रका उच्चारण करे। (अर्थात्—'ॐ हृदयाय नमः' कहकर हृदयका स्पर्श करे।) फिर 'पराय शिरसे भ्वाहा' बोलकर मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात् इष्टदेवका नाम लेकर शिखाको छूये। अर्थात् 'वासुदेवाय शिखायै नमः'—बोलकर शिखाका स्पर्श करे। इसके बाद 'आत्मने कवचाय हुम्'—बोलकर कवच-न्यास करे। पुनः देवताकी नाम लेकर, अर्थात् 'वासुदेवाय अस्त्राय फट्'—बोलकर अस्त्र-न्यासकी क्रिया पूरी करे। आदिमें 'ॐकारादि' जो नामात्मक पद हैं, उसके अन्तमें 'नमः' पद जोड़ दे और उस नामात्मक पदको क्षतुर्व्यन्त करके बोले। एक व्यूहसे लेकर षड्विंश व्यूहतकके लिये यह समान मन्त्र है। कनिष्ठासे लेकर सभी अङ्गुलियोंमें हाथके अग्रभागमें प्रकृतिका अपने शरीरमें ही पूजन करे। 'पराय' पदसे एकमात्र परम पुरुष परमात्माका बोध होता है। वही एकसे दो हो जाता है, अर्थात् प्रकृति और पुरुष—दो व्यूहोंमें अभिव्यक्त होता है। 'ॐ परायै न्यासने नमः ।'—

यह व्यापक-मन्त्र है। वायु, अर्क (सूर्य) और अग्नि—ये त्रिव्यूहमयक मूर्तियाँ हैं—इन तीनोंमें अग्निका न्यास करके हाथ और सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक-न्यास करे ॥ १५—२० ॥

वायु और अर्कका क्रमशः दाहिने और बायें दोनों हाथोंको अङ्गुलियोंमें न्यास करे तथा हृदयमें मूर्तिमान् अग्निका चिन्तन करे। त्रिव्यूह-चिन्तनका यही क्रम है। क्षतुर्व्यूहमें चारों वेदोंका न्यास होता है। ऋग्वेदका सम्पूर्ण देह तथा हाथमें व्यापक-न्यास करना चाहिये। अङ्गुलियोंमें यजुर्वेदका, हृष्येतिर्योंमें अधर्ववेदका तथा हृदय और चरणोंमें शीर्षस्थानीय सामवेदका न्यास करे। षड्व्यूहमें पहले अक्षराक्षका पूर्ववत् शरीर और हाथमें व्यापक-न्यास करे। फिर अङ्गुलियोंमें भी अक्षराक्षका न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वीका क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह्य और चरण—इन अङ्गोंमें न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन पाँच तत्त्वोंको 'षड्व्यूह' कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका—इन छः इन्द्रियोंको षड्व्यूहकी संज्ञा दी गयी है। मनका व्यापक-न्यास करके शेष पाँचका अङ्गुह आदिके क्रमसे पाँचों अङ्गुलियोंमें तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण—इन पाँच अङ्गोंमें भी न्यास करे। यह 'करणात्मक व्यूहका न्यास' कहा गया है। आदिमूर्ति जोव सर्वत्र व्यापक है। भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक—ये सात लोक 'सप्तव्यूह' कहे गये हैं। इनमेंसे प्रथम भूर्लोकका हाथ एवं सम्पूर्ण शरीरमें न्यास करे। भुवर्लोक आदि पाँच लोकोंका अङ्गुह आदिके क्रमसे पाँचों अङ्गुलियोंमें तथा सातवें सत्यलोकका हृष्येतिर्योंमें न्यास करे। इस प्रकार यह लोकात्मक

* हृदयकी 'नमः', शिखाकी 'स्वाहा', शिखायै 'नमः', कवचकी 'हुम्', नेत्रकी 'बीजम्' तथा अस्त्रकी 'फट्' मति है।

सप्त व्यूह है, जिसका पूर्वोक्त क्रमसे शरीरमें न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूहका परिचय दिया जाता है। सप्तयज्ञस्वरूप यत्पुरुष परमात्मदेव श्रीहरि सम्पूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह्य और चरणमें स्थित हैं, अर्थात् उन अङ्गोंमें उनका न्यास करना चाहिये। ये यज्ञ इस प्रकार हैं—अग्निहोम, उक्थ्य, षोडशी, चाक्षपेय, अतिशत्रु और आतोर्षाय—ये छः यज्ञ तथा सातवें यज्ञात्मा—इन सप्त रूपोंको 'यज्ञमय सप्तव्यूह' कहा गया है ॥ २१—२८ ॥

बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये आठ तत्त्व अष्टव्यूहरूप हैं। इनमेंसे बुद्धितत्त्वका हाथ और शरीरमें व्यापक-न्यास करे। फिर उपर्युक्त आठों तत्त्वोंका क्रमशः चरणोंके तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य देश और पैर—इन कसूत अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये। इन सबको 'अष्टव्यूहात्मक पुरुष' कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनका समुदाय 'नवव्यूह' है। इनमेंसे जीवका दोनों हाथोंके अँगुलीमें न्यास करे और शेष आठ तत्त्वोंका क्रमशः दाहिने हाथकी तर्जनीसे लेकर बायें हाथकी तर्जनीतक आठ अँगुलियोंमें न्यास करे। सम्पूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानु और पाद—इन नौ स्थानोंमें उपर्युक्त नौ तत्त्वोंका न्यास करके इन्द्रका पूर्ववत् व्यापक-न्यास किया जाय तो यही 'दशव्यूहात्मक न्यास' हो जाता है ॥ २९—३३ ॥

दोनों अङ्गुलीमें, तलहथमें, तर्जनी अर्द्धि आठ अँगुलियोंमें तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य (उपस्थ और गुदा), जानुद्वय और पादद्वय—इन ग्यारह अङ्गोंमें ग्यारह इन्द्रियात्मक तत्त्वोंका जो न्यास किया जाता है, उसे 'एकदशव्यूह-

न्यास' कहा गया है। ये ग्यारह तत्त्व इस प्रकार हैं—मन, श्रवण, त्वक्, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मनका व्यपक-न्यास करे। अङ्गुलिद्वयमें श्रवणेन्द्रियका न्यास करके शेष त्वक् आदि आठ तत्त्वोंका तर्जनी अर्द्धि आठ अँगुलियोंमें न्यास करना चाहिये। शेष जो ग्यारहवाँ तत्त्व (उपस्थ) है, उसका तलहथमें न्यास करे। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुह्य, ऊरुद्वय, जङ्घा, गुल्फ और पैर—इन ग्यारह अङ्गोंमें भी पूर्वोक्त ग्यारह तत्त्वोंका क्रमशः न्यास करे। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, धामन, श्रीधर, हवीकेश, पञ्चनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविन्द—यह 'द्वादशात्मक व्यूह' है। इनमेंसे विष्णुका तो व्यापक-न्यास करे और शेष भगवानोंका अङ्गुलि आदि दस अँगुलियों एवं करतलमें न्यास करके, फिर पादतल, दक्षिण पद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटि, सिर, शिखा, तक्क, वाम कटि, मुख, वाम जानु और वाम पादद्वयमें भी न्यास करना चाहिये ॥ ३४—३९ ॥

यह द्वादशव्यूह हुआ। अब पञ्चविंश एवं बह्विंश व्यूहका परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पचीस तत्त्व हैं। इनमेंसे पुरुषका सर्वाङ्गमें व्यापक-न्यास करके, दसका अङ्गुलि अर्द्धिमें न्यास करे। शेषका करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, ऊरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धामें क्रमशः न्यास करे। इन्हींमें सर्वप्रथम परमपुरुष परमात्माको सम्मिलित करके उनका पूर्ववत् व्यापक-न्यास कर दिया जाय तो बह्विंश व्यूहका न्यास सम्पन्न हो जाता

है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि अष्टदश-कमलच्छात्रों में प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे। उस कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलोंमें हृदय आदि चार अक्षोंका न्यास करे। अग्निकोण आदिके दलोंमें अस्त्र एवं वैन्देय (गरुड) आदिको पूर्ववत् स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि दिक्पालोंका चिन्तन करे। इन सबके ध्यान-पूजनकी विधि एक-सो है। (सूर्य, सोम और अग्निरूप) त्रिव्यूहमें अग्निकय स्थान मध्यमें है। पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें जिनका अग्रवास है, उन देवताओंके साथ कमलकी कर्मिकामें नाभस (आकाशको भीति व्यापक आत्मा) तथा

मानस (अन्तरत्मा) विराजमान हैं ॥ ४०—४८ ॥

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये तथा राज्यपर विजय पानेके लिये विष्णुरूप (परमात्मा)-का यजन करे। सम्पूर्ण व्यूहों, हृदय आदि पाँचों अक्षों, गरुड आदि तथा इन्द्र आदि दिक्पालोंके साथ ही उन ग्रीहरिकी पूजाका विधान है। ऐसा करनेवाला उपासक सम्पूर्ण कामकर्मोंको प्राप्त कर सकता है। अन्तमें विष्णुवसेनकी कर्म-मन्त्रसे पूजा करे। नामके साथ 'री' बीज लगा ले, अर्थात् 'रीं विष्णुवसेनाय नमः।' बोलकर उनके लिये पूजनोपचार अर्पित करे ॥ ४९—५० ॥

इस प्रकार यदि अग्निकय वज्राशुभ्रमें 'वासुदेवदि' अक्षोंके लक्षण (तथा मानस)-का वर्णन' नामक पद्योंमें अभ्यास पुरा हुआ ॥ २५ ॥

छब्बीसवाँ अध्याय

मुद्राओंके लक्षण

नास्त्री कहते हैं— भुक्तिाय। अब मैं मुद्राओंके लक्षण बताऊँगा। सानिध्य' (संनिधापिनी) आदि' मुद्राके प्रकार-भेद हैं। पहली मुद्रा अञ्जलि' है, दूसरी वन्दनी' है और तीसरी हृदयानुगा' है। बायें हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अँगूठेको बाँध ले

और बायें अङ्गुलको ऊपर उठाये रखे। सारांश यह है कि बायें और दाहिने—दोनों हाथोंके अँगूठे ऊपरकी ओर ही ठठे रहें। यही 'हृदयानुगा' मुद्रा है। (इसीको कोई 'संरोधिनी' और कोई 'निष्ठुरा' कहते हैं)। व्यूहार्चनमें ये तीन मुद्राएँ साधारण हैं।

१. दोनों हाथोंके अँगूठोंकी ऊपर बाएँ मुट्ठी कीकन दोनों अँगूठोंको सामने रखनेसे 'संनिधापिनी मुद्रा' होती है।

२. 'आदि' पदसे 'असहनी' अर्थात् मुद्राओंको उद्भव करने चाहिये। उनके लक्षण इन्कन्तरसे जानने चाहिये।

३. यहाँ अञ्जलिको उद्भव मुद्रा कहा गया है। 'अञ्जलि' और 'वन्दनी'—दोनों मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं; अतः उनका विशेष लक्षण यहाँ नहीं दिया गया है। तथापि पञ्चमहावर्णमें अञ्जलिको ही 'अञ्जलिमुद्रा' कहते हैं, वह परिचय दी गयी है—'अञ्जल्यञ्जलिमुद्रा प्रयात्।'।

४. हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही 'वन्दनी' मुद्रा है। इसका विष्णुपदेय-पद्योंमें इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

'वदध्याञ्जलिं पञ्चसकौशकान्तं वह्निष्वग्नेऽपि कथं नु कथम्; चेष्टा सम्प्राप्त्य नु कथनीयं मुद्रा नमस्तदपिभी प्रवेष्टम् ॥'

अर्थात् कथस्त-मुकुलके समान अञ्जलि कीकन, अब हमने अँगूठेसे बायें अँगूठेको दबा दिया था तो 'वन्दनी मुद्रा' होती है। इसका प्रयोग नमस्कारके लिये होना चाहिये (उत्तरार्ध विष्णुपद, सप्तम पटल ९)।

५. यहाँ मूलमें 'हृदयानुगा' मुद्राका जो लक्षण दिया गया है, यही अन्तर् 'संरोधिनी' मुद्रा का लक्षण है। भव्यभार्गवमें 'संनिधापिनी मुद्रा'का लक्षण देकर कहा है—'अन्तःप्रवेष्टिकमुखा तेष संरोधिनी यथा।' अन्तर् संनिधापिनीको ही यदि इसकी मुट्ठीमें की भीतर अङ्गुलका प्रवेश हो तो 'संरोधिनी' कहते हैं। हृदयानुगमें कर्मे मुट्ठीके भीतर दाहिने मुट्ठीका अँगूठा रखा है और बायें अँगूठा खुला रहता है, वस्तु संरोधिनीमें दोनों ही अँगूठे मुट्ठीके भीतर रहते हैं, यही अन्तर् है।

६. ईशानशिष्यपुत्रेय मित्रने सप्तमपटले यही बात कही है। उन्होंने संनिधापिनीको निष्ठुराभी संज्ञा दी है—

'संलग्नमुद्रयोः करयोः सिन्धोर्ध्वन्येकमुनं का सङ्गुलकम् । सा संनिधापिन्य तेष नर्थाङ्गुल कनेन्द्रेह निष्ठुराकम् ॥'

अब आगे ये असाधारण (विशेष) मुद्राएँ बतानी जाती हैं। दोनों हाथोंमें अँगूठेसे कनिष्ठासकको तीन अँगुलियोंको नवाकर कनिष्ठा आदिको क्रमशः मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं। 'अ क च ट त प य हा'—ये जो आठ वर्ण हैं, उनके जो पूर्व बीज (अं कं चं टं इत्यादि) हैं, उनको ही सूचित करनेवाली उक्त आठ मुद्राएँ हैं—ऐसा निश्चय करे। फिर पाँचों अँगुलियोंको ऊपर करके हाथको सम्मुख करनेसे जो नवीं मुद्रा बनती है, वह नवम बीज (शं)-के

लिये है ॥ १—४ ॥

दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उठान रखकर उसे धीरे-धीरे नीचेको झुकाये। यह कराहकी मुद्रा मानी गयी है। ये क्रमशः अङ्गुलीकी मुद्राएँ हैं। बायें मुद्रोमें बँधो हुई एक-एक अँगुलीको क्रमशः मुक्त करे और पहलेकी मुक्त हुई अँगुलीको फिर सिकोड़ ले। बायें हाथमें ऐसा करनेके बाद दाहिने हाथमें भी यही क्रिया करे। बायें मुद्राके अँगूठेको ऊपर उठाये रखे। ऐसा करनेसे मुद्राएँ सिद्ध होती हैं ॥ ५—७ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुतानमें 'मुद्रासङ्ग-वर्णन' नामक अध्यायमें अभ्यास पूरा हुआ ॥ २४ ॥

सप्ताईसवाँ अध्याय

शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन

नारदजी कहते हैं— महर्षिगण! अब मैं सब कुछ देनेवाली दीक्षाका वर्णन करूँगा। कमलाकर मण्डलमें श्रीहरिका पूजन करे। दत्तात्री त्रिपिको समस्त यज्ञ-सम्बन्धी द्रव्यका संग्रह एवं संस्कार (शुद्धि) करके रख ले। नवसिंह-बीज-मन्त्र (श्री)-से सी बार उसे अभिमन्त्रित करके, उस मन्त्रके अन्तमें 'पद्' लगाकर बोले तथा राक्षसोंका विनाश करनेके उद्देश्यसे सब ओर सरसों छँटि। फिर वहाँ सर्वस्वरूपा प्रसादकपिणी शक्तिका न्यास करे। सर्वविधियोंका संग्रह करके बिखेरनेके उपयोगमें आनेवाली सरसों आदि वस्तुओंको शुभ पात्रमें रखकर साधक वासुदेव-मन्त्रसे उनका सी बार अभिमन्त्रण करे। तदनन्तर वासुदेवसे लेकर नारायणपर्यन्त पूर्वोक्त पाँच मूर्तियों (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण)-के मूल-मन्त्रोंद्वारा पञ्चगव्य तैयार करे और कुशाग्रसे पञ्चगव्य छिड़ककर उस भूमिका प्रोक्षण करे।

फिर वासुदेव-मन्त्रसे उत्तान हाथके द्वारा समस्त विकिर वस्तुओंको सब ओर बिखेरे। उस समय पूर्वविपुल खड़ा हो, मन-ही-मन भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए तीन बार उन विकिर वस्तुओंको सब ओर छँटि। तत्पश्चात् वर्षनीसहित कलशपर स्थापित भगवान् विष्णुका मङ्गलमहित पूजन करे। अत्र-मन्त्रसे वर्षनीको सी बार अभिमन्त्रित करके अविच्छिन्न जलधारासे सींचते हुए उसे ईशानकोणकी ओर ले जाय। कलशको पीछे ले जाकर विकिरपर स्थापित करे। विकिर-द्रव्योंको कुशाद्वारा एकत्र करके कुम्भेश और कर्करीका यजन करे ॥ १—८ ॥

पञ्चरत्नयुक्त सवत्स वैदीपर श्रीहरिकी पूजा करे। अग्निमें भी उनको अर्चना करके पूर्ववत् मन्त्रोंद्वारा उनका संतर्पण करे। तत्पश्चात् पुण्डरीक*-मन्त्रसे ठखा (पात्रविशेष)-का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगन्धयुक्त घी पीत दे। इसके बाद

* पुण्डरीक-मन्त्र—

ॐ अर्चयः पवित्रे वा सर्वकल्याणं करोति वा । य स्मरेत् पुण्डरीकं स ब्रह्मभक्तः शुचिः ॥

साधक उसमें गायका दूध भरकर वासुदेव-मन्त्रसे उसका अक्लेशन करे और संकर्षण-मन्त्रसे सुसंस्कृत किये गये दूधमें घृताक्त चावल छेड़ दे। इसके बाद प्रद्युम्न-मन्त्रसे करखुलद्वारा उस दूध और चावलका आलोडन करके धीरे-धीरे उसे उलट्टे-पलाटे। जब खीर या चरु पक जम्ब, तब अक्षर्य अनिरुद्ध-मन्त्र पढ़कर उसे आगसे नीचे उतार दे। तदनन्तर उसपर जल छिड़के और भूतालेपन करके हाथमें भस्म लेकर उसके द्वारा नववक्त्र-मन्त्रसे ललाट एवं पार्श्व-भागोंमें ऊर्ध्व-पुष्प करे। इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चलके चार पङ्क करके एक भाग इन्द्रेवको अर्पित करे, दूसरा भाग कलराको बड़ावे, तीसरे भागसे अग्निमें तीन बार आहुति दे और चौथे भागको गुरु शिष्योंके साथ बैठकर खाए; इससे आत्मशुद्धि होती है। (दूसरे दिन एकादशीको) प्रातःकाल ऐसे वृक्षसे दौतिन ले, जो दूधवाला हो। उस दौतिनको नारायण-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित कर ले। उसका दन्तशुद्धिके लिये उपबोग करके फिर उसे त्याग दे। अपने पातकका स्मरण करके पूर्व, अग्निकोण, उत्तर अथवा ईशानकोणकी ओर मुँह करके अच्छी तरह ज्ञान करे। फिर 'शुभ' एवं 'सिद्ध' की भावना करके, अर्थात् 'मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ सिद्धिकी ओर अग्रसर हुका हूँ'—ऐसा अनुभव करके अचमन-प्राणायामके पश्चात् मन्त्रोपदेष्टा गुरु भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करके उनकी परिक्रमाके पश्चात् पूजागृहमें प्रवेश करे ॥ ९—१७ ॥

प्रार्थना इस प्रकार करे—'देव। संसार-सागरमें मग्न पशुओंको पारासे छुटकारा दिलानेके लिये आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तोंपर चात्सल्यभाव रखते हैं। देवदेव। आज्ञा दीजिये, प्राकृत पात-बन्धनोंसे बँधे हुए पशुओंको

आज आपकी कृपासे मैं मुक्त करूँगा।' देवेश्वर श्रीहरिसे इस प्रकार प्रार्थना करके पूजागृहमें प्रविष्ट हो, गुरु पूर्ववत् अग्नि आदिकी धारणाओंद्वारा शिष्यभूत समस्त पशुओंका शोधन करके संस्कार करनेके पश्चात्, उनका वासुदेवादि मूर्तियोंसे संयोग करे। शिष्योंके नेत्र बाँधकर उन्हें मूर्तियोंकी ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोंकी ओर पुष्पाञ्जलि फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम-निर्देश करे। पूर्ववत् शिष्योंसे क्रमशः मूर्तियोंका मन्त्ररहित पूजन करावे। जिस शिष्यके हाथका फूल जिस मूर्तिपर गिरे, गुरु उस शिष्यका वही नम रखे। कुमारी कन्याके हाथसे काता हुआ लाल रंगका सूत लेकर उसे छः गुना करके बट दे। उस छः गुने सूतकी लंबाई पैरके अँगूठेसे लेकर शिखातककी होनी चाहिये। फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर ले। ठक त्रिगुणित सूतमें प्रक्रिया-भेदसे स्थित उस प्रकृति देवीका चिन्तन करे, जिसमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता है और जिससे ही समस्त जगत्का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्रमें प्राकृतिक पालोंके तत्त्वकी संख्याके अनुसार ग्रथित करे, अर्थात् २४ गाँठें लगाकर उनको प्राकृतिक पालोंके प्रतीक समझे। फिर उस ग्रन्थियुक्त सूतको प्यालेमें रखकर कुण्डके पास स्थापित कर दे। तदनन्तर सभी तत्त्वोंका चिन्तन करके गुरु उनका शिष्यके शरीरमें न्यास करे। तत्त्वोंका वह न्यास सृष्टि-क्रमके अनुसार प्रकृतिसे लेकर पृथिवीपर्यन्त होना चाहिये ॥ १८—२६ ॥

तीन, पाँच, दस अथवा बारह जितने भी सूत्र-भेद सम्भव हों, उन सब सूत्र-भेदोंके द्वारा बटे हुए उस सूत्रको ग्रथित करके देना चाहिये। तत्त्वचिन्तक पुरुषोंके लिये यही उचित है। हृदयसे लेकर अक्षपर्यन्त पाँच अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृतिक्रमसे (अर्थात्

कार्य-तत्त्वका कारण-तत्त्वमें लयके क्रमसे) तन्त्रशास्त्ररूपमें लीन करके उस मायामय सूत्रमें और पशु (जीव-) के शरीरमें भी प्रकृति, सिद्धांतिक, कर्ता, बुद्धि तथा मनका उपसंहार करे। तदनन्तर पञ्चतन्त्रात्र, बुद्धि, कर्म और पञ्चमहाभूत—इन चारह रूपोंमें अभिव्यक्त द्वादशतत्त्वका सूत्र और शिष्यके शरीरमें चिन्तन करे। तत्पश्चात् इच्छानुसार सृष्टिकी सम्प्राप्त-विधिसे हवन करके, सृष्टि-क्रमसे एक-एकके लिये सी-सी आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति करे। ध्यानेमें रखे हुए प्रथित सूत्रको ऊपरसे ढककर उसे कुम्भेशको अर्पित करे। फिर यथोचित रीतिसे अधिवासन करके भक्त शिष्यको दीक्षा दे। करनी, कैची, धूल या कालू, खड़िय मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओंका भी संग्रह करके उन सबको उसके बायभागमें स्थापित कर दे। फिर मूल-मन्त्रसे उनके स्पर्श करके अधिवर्तित करे। तत्पश्चात् ग्रीहरिके स्मरणपूर्वक कुत्तोंपर भूतोंके लिये बलि दे और कहे—'यद्यो भूतेभ्यः।' इसके बाद बँदोषों, कलशों और लखतुओंसे मण्डपको सुसज्जित करके मण्डलके भीतर भगवन् विष्णुका पूजन करे। फिर अग्निको धीसे तृप्त करके, शिष्योंको फस बुलाकर बद्धकपटनसे बिलम्बे और दीक्षा दे। बारी-बारीसे उन सबका प्रोक्षण करके विष्णुहस्तासे उनके मस्तकका स्पर्श करे। प्रकृतिसे विकृतिपर्यन्त, अधिभूत और अधिदैवतसहित सम्पूर्ण सृष्टिको आध्यात्मिक करके अर्थात् सबको अपने आत्मामें स्थित मानकर, हृदयमें ही क्रमशः उसका संहार करे ॥ २७—३६ ॥

इससे तन्मात्रस्वरूप हुई सारी सृष्टि जीवके समान हो जाती है। इसके बाद कुम्भेश्वरसे प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्रका संस्कार करनेके अनन्तर, अग्नि के समीप जा ठसको अपने पास ही रख

हो। फिर मूल मन्त्रसे सृष्टीशक्तके लिये सौ आहुतियाँ दे। इसके बाद उदासीनभावसे स्थित सृष्टीशक्तको पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु धैर्य रख (वास्तु) हाथमें लेकर उसे मूल-मन्त्रसे सौ बार अभिमन्त्रित करे। फिर उससे शिष्यके हृदयपर तडकन करे। उस समय विद्योगवाची क्रियापदसे युक्त बीज-मन्त्रों एवं क्रमशः पाद्यादि इन्द्रियोंसे चरित वाक्यकी योजना करके अन्तमें 'हुं फट्' का उच्चारण करे*। इस प्रकार पृथिवी आदि तत्त्वोंका विद्योग करणकर आचार्य भाषनाद्वारा उन्हें अग्नियमें होम दे। इस तरह कार्य-तत्त्वोंका कारण-तत्त्वोंमें होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अश्विल तत्त्वोंके अवश्यभूत ग्रीहरियें सबका लय कर दे। विद्वान् पुरुष इसी क्रमसे सब तत्त्वोंको ग्रीहरित्वक पहुँचाकर, उन सम्पूर्ण तत्त्वोंके अधिष्ठानका स्मरण करे। इस रीतिसे ताडनद्वारा भूतों और इन्द्रियोंसे विद्योग करणकर शुद्ध हुए शिष्यको अपनावे और प्रकृतिसे उसकी समस्तका सम्पादन करके पूर्वोक्त अग्नियमें उसके उस प्राकृतभावका भी हवन कर दे। फिर गर्भधान, अलकर्म, भोग और लयका अनुष्ठान करके उस-उस कर्मके निमित्त वहाँ आठ-आठ बार सुद्धपर्य होम करे। तदनन्तर आचार्य पूर्णाहुतिद्वारा शुद्ध तत्त्वका उद्धार करके अव्याकृत प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्का क्रमानुसार परम तत्त्वमें लय कर दे। इस परम तत्त्वको भी ज्ञानयोगसे परमात्मामें विलीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवको अधिनाशी परमात्मपदमें प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष यह अनुभव करे कि 'शिष्य शुद्ध, बुद्ध, परमाण्व-संदोहमें निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है।' ऐसा धिन्तन करनेके पश्चात् गुरु पूर्णाहुति दे। इस प्रकार दोष-कर्मकी समाप्ति होती है ॥ ३७—४० ॥

अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन

* यथा—'४३० वं (नमः) कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं विष्णुसूक्तं इति यत् ४३० वं (नमः) कर्त्तव्यं विष्णुसूक्तं इति यत्' इत्यादि।

करता हूँ, जिनसे दीक्षा, होम और तप सम्पन्न होते हैं। 'ॐ यं भूतानि विमुक्तय हं फट्।' (अर्थात् भूतोंको मुझसे अलग करो।)—इस मन्त्रसे साधन करनेका विधान है। इसके द्वारा भूतोंसे वियोजन (विलगत्व) होता है। यहाँ वियोजनके दो मन्त्र हैं। एक तो यही है, जिसका रूप वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है— 'ॐ यं भूतान्यापतयेऽहम्।' (यँ भूतोंको अपनेसे दूर गिरता हूँ)। इस मन्त्रसे 'आपतन' (वियोजन) करके पुनः दिव्य प्रकृतिसे यों संयोजन किया जाता है। उसके लिये मन्त्र सुनो— 'ॐ यं भूतानि मुक्तय हं' अब होम-यन्त्रका वर्णन करता हूँ। उसके बाद पूर्णाहुतिका मन्त्र बताऊँगा। 'ॐ भूतानि संहर स्वाहा।'—यह होम-यन्त्र है और 'ॐ अं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अं वीरट्।'—यह पूर्णाहुति-मन्त्र है। पूर्णाहुतिके पश्चात् तत्त्वमें शिष्यको संयुक्त करे। विद्वान् पुरुष इसी तरह समस्त तत्त्वोंका क्रमशः शोधन करे। तत्त्वोंके अपने-अपने बीजके अन्तर्में 'नमः' पद जोड़कर ताड़नादिपूर्वक तत्त्व-सृष्टिका सम्पादन करे ॥ ४८—५३ ॥

'ॐ रां (नमः) कमौन्निर्याणि।' 'ॐ हं (नमः) कुञ्जीन्निर्याणि।'—इन पदोंके अन्तर्में 'विमुक्तय हं फट्।' की संयोजना करे। पूर्वोक्त 'यं' बीजके समान ही इन उपर्युक्त बीजोंसे भी साधन आदिक प्रयोग होता है। 'ॐ हुं गन्धर्व्याये विष्णुं मुक्तय हं फट्।' 'ॐ सं वहि इं ॐ रवं रवं मुक्तय प्रकृत्य अं यं हं कथान्याये संहर स्वाहा।'—ये क्रमशः संयोजन और होमके मन्त्र हैं। तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कमोंमें भी प्रयोग किया जाता है। 'ॐ रां रसतन्याये। ॐ तं कथान्याये। ॐ यं स्वर्गतन्याये। ॐ यं तद्वत्तन्याये। ॐ यं नमः। ॐ रवं अहंकारे। ॐ यं कुञ्जी। ॐ ॐ प्रकृत्य।' यह

दीक्षायोग एकव्यूहात्मक मूर्तिके लिये संक्षेपसे बताया गया है। नवव्यूहादिक मूर्तियोंके विषयमें भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृतिको दग्ध करके उसे निर्वाणस्वरूप परमात्मामें लीन कर दे। फिर भूतोंकी सृष्टि करके कर्मेन्द्रियोंका शोधन करे ॥ ५४—५९ ॥

तत्पश्चात् ज्ञानेन्द्रियोंका, तन्मत्राओंका, मन, बुद्धि एवं अहंकारका तत्त्व लिङ्गात्माका शोधन करके उसके अन्तर्में पुनः प्रकृतिकी सृष्टि करे। 'सृष्टि हुआ प्रकृत पुरुष ईश्वरीय धाममें प्रतिष्ठित है। उसने सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव कर लिया है और अब वह मुक्तिपदमें स्थित है।'—इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। वह अभिचार-प्रदान करनेवाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मन्त्रके अङ्गोंद्वारा आराधक करके, तत्त्वसमूहको समभाव (प्रकृत्यवस्था)—यें पहुँचाकर क्रमशः इसी रीतिसे शोधन करके, अन्तर्में साधक अपनेको सम्पूर्ण सिद्धिओंसे युक्त परमात्मरूपसे स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे—यह साधकविषयक दीक्षा कही गयी है। यदि यहीपयोगी द्रव्यका सम्पादन (संग्रह) न हो सके, अथवा अपनेमें असमर्थता हो तो समस्त उपकरणोंसहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत् इष्टदेवका पूजन करके, तत्काल उन्हें अधिवासित करके, द्वादशी तिथिमें शिष्यको दीक्षा दे दे। जो गुरुभक्त, विनयशील एवं समस्त शरीरिक सद्गुणोंसे सम्पन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान् न हो तो वेदीपर इष्टदेवका पूजनपत्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, सम्पूर्ण अध्याका सृष्टिक्रमसे शिष्यके शरीरमें चिन्तन करके, गुरु पहले बारी-बारीसे आठ आहुतियोंद्वारा एक-एककी तृप्ति करनेके पश्चात्, सृष्टिमान् हो, वासुदेव आदि विग्रहोंका उनके निज-निज भन्नोंद्वारा पूजन

एवं हवन करे और हवन-पूजनके पक्षत् अग्नि आदिका विसर्जन कर दे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त होमद्वारा संहारक्रमसे तत्त्वोंका शोधन करे ॥ ६०—६८ ॥

दीक्षाकर्ममें पहले जिन सूत्रोंमें गठि बाँधी गयी थी, उनकी वे गठि खोल, गुरु उन्हें शिष्यके शरीरसे लेकर, क्रमशः उन तत्त्वोंका शोधन करे। प्राकृतिक अग्नि एवं अधिदैविक विष्णुमें असुद्ध-मिश्रित शुद्ध-तत्त्वको लीन करके पूर्णहृदिद्वारा शिष्यको उस तत्त्वसे संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृतिभावको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् गुरु उसके प्राकृतिक गुणोंको ध्वननाद्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिष्यस्वरूप उन तत्त्वोंको अधिकारमें नियुक्त करें। तदनन्तर भवमें स्थित हुआ आचार्य पक्षिभक्तसे शरणमें आये हुए यतियों तथा निर्बल शिष्यको 'गति' नामवाली दूसरी दीक्षा दे। वेदीपर भगवन् विष्णुकी पूजा करके पुत्र (शिष्यविशेष)-को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवताके सम्मुख हो तिर्यग्-दिशाकी ओर मुँह करके स्वयं बैठे। गुरु शिष्यके शरीरमें अपने ही पर्वतसे कल्पित सम्पूर्ण अध्याका ध्यान करके आधिदैविक यन्त्रके शिष्य प्रेरित करनेवाले इष्टदेवका भी ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करे। फिर पूर्ववत् ताड़न आदिके

द्वारा क्रमशः सम्पूर्ण तत्त्वोंका वेदीगत ग्रीहरिमें शोधन करे। ताड़नद्वारा तत्त्वोंका वियोजन करके उन्हें आत्ममें गृहीत करे और पुनः इष्टदेवके साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके, स्वभाक्ताः ग्रहण करनेके अनन्तर ले व्याकर क्रमशः शुद्ध तत्त्वके साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यानयोग एवं उत्तान मुकुटद्वारा शोधन करे ॥ ६९—७७ ॥

सम्पूर्ण तत्त्वोंकी शुद्धि हो जानेपर जब प्रधान (प्रकृति) तथा परमेश्वर स्थित रह जायें, तब पूर्वोक्त रीतिसे प्रकृतिको दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्योंको परमेश्वरपदमें प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुरु साधकको इस तरह सिद्धिमार्गसे ले चले। अधिकाररुद्ध गृहस्थ भी इसी प्रकार आत्मस्य छोड़कर भयस्त कर्मोंका अनुष्ठान करे। जबतक राग (असंशुद्धि) का सर्वथा नाश न हो जाय, तबतक आत्म-शुद्धिका सम्प्रादन करता रहे। जब यह अनुभव हो जाय कि 'मेरे हृदयका राग सर्वथा क्षीय हो गया है', तब पापसे शुद्ध हुआ संवयशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्यको अधिकार सौंपकर मायामय पातको दग्ध करके संन्यास ले, अतपनिष्ठ हो, देहपातकी प्रतीक्षा करता रहे। अपनी सिद्धिसम्बन्धी किसी चिह्नको दूसरोंपर व्यवह न होने दे ॥ ७८—८१ ॥

इस प्रकार यदि आत्मेव सदापुत्रत्वे 'तत्त्वदीक्ष-विधि-कर्म' कलक सार्वसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

अष्टाईसवाँ अध्याय आचार्यके अभिषेकका विधान

भारतजी कहते हैं— गृहस्थि! अथ मैं अन्त्येष्टि अभिषेकका वर्णन करूँगा, जिसे पुत्र अमृत पुत्रोपम ब्रह्मात् शिष्य सम्पादित कर सकता है। इस अभिषेकसे साधक सिद्धिका भागी होता है और रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है। राजाको राज्य और स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। इससे

अन्तःकरणके भलका नश होय है। मिट्टीके बहुत-से बहोंमें उत्तम रत्न रखकर एक स्थानपर स्थापित करे। पहले एक बड़ा बीजमें रखे; फिर उसके चारों ओर फट स्थापित करे। इस तरह एक खड्ग या एक सौ आवृत्तिमें उन सबकी स्थापना करे। फिर मण्डपके भीतर कमलत्तर भरदलमें

पूर्व और ईशानकोणके मध्यभागमें पीठ या सिंहासनपर भगवान् विष्णुको स्थापित करके पुत्र एवं स्रग्धक आदिका सकलौकरण करे। तदनन्तर शिष्य या पुत्र भगवत्पूजनपूर्वक गुरूको अर्चना करके उन कलाशौंके जलसे उनका अभिषेक करे। उस समय गीत-वाद्यका उत्सव होता रहे। फिर

योगपीठ आदि गुरूको अर्पित कर दे और प्रार्थना करे—'गुरुदेव! आप हम सब मनुष्योंको कृपापूर्वक अनुगृहीत करें।' गुरु भी उनको समय-दीक्षाके अनुकूल आचारका उपदेश दे। इससे गुरु और साधक भी सम्पूर्ण मनोरथोंके भागी होते हैं॥ १—५॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय महापुराणमें 'अचार्यके अभिषेककी विधिका वर्णन' नामक

अध्यायमें अध्याय पृष्ठ दुअ॥ २८४

ठन्तीसवाँ अध्याय

मन्त्र-स्रग्धन-विधि, सर्वतोभद्रादि मण्डलोंके लक्षण

भारतजी कहते हैं—मुनिवरो! स्रग्धकको चाहिये कि वह देव-मन्दिर आदिमें मन्त्रकी साधना करे। घरके भीतर शुद्ध भूमिपर मण्डलमें परमेश्वर श्रीहरिका विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्रमें मण्डल आदिकी रचना करे। दो सौ छप्पन कोठोंमें 'सर्वतोभद्र मण्डल' लिखे। (काम यह है कि पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर बराबर सत्रह रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेसे दो सौ छप्पन कोठ हो जायेंगे। उनमेंसे बीचके छत्तीस कोठोंको एक करके उनके द्वारा कमल बनावे, अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित करे। इस कमलक्षेत्रके बाहर चारों ओरकी एक-एक पंक्तिको मिटाकर उसके द्वारा पीठकी कल्पना करे, अथवा उसे पीठ समझे। फिर पीठसे भी बाहरकी दो-दो पंक्तियोंका मार्जन करके, उनके द्वारा 'वीथी' की कल्पना करे। फिर चारों दिशाओंमें द्वार-निर्माण करे। पूर्वोक्त पद्मक्षेत्रमें सब ओर बाहरके बारहवें भागको छोड़ दे और सर्व-मध्य-स्थानपर सूत्र रखकर, पद्म-निर्माणके लिये विभागपूर्वक समान अन्तर रखते हुए, सूत्र धुक्कर, चीन वृत्त बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्रको वर्तुल (गोल) बना दे। इन तीनोंमेंसे प्रथम तो

कर्णिकाका क्षेत्र है, दूसरा केसरका क्षेत्र है और तीसरा दल-संधियोंका क्षेत्र है। दोष चौथा अंश दलाग्रभागका स्थान है। कोणसूत्रोंको फैलाकर कोणसे दिशाके मध्यभागतक ले जाय तथा केसरके अग्रभागमें सूत रखकर दल-संधियोंको चिह्नित करे॥ १—६ १/२॥

फिर सूत गिराकर अष्टदलोंका निर्माण करे। दलोंके मध्यगत अन्तरालका जो भाग है, उसे मध्यमें रखकर उससे दलाग्रको घुमावे। तदनन्तर उसके भी अग्रभागको घुमावे। उनके अन्तराल-मानको उनके पार्श्वभागमें रखकर बाह्यक्रमसे एक-एक दलमें दो-दो केसरोंका उल्लेख करे यह सामान्यतः कमलका चिह्न है। अब द्वादशदल कमलका वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमानसे पूर्व दिशाकी ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमके। उसके पार्श्वभागमें भ्रमणयोगसे छः कुण्डलियाँ होंगी और बरह मत्स्यचिह्न बनेंगे। उनके द्वारा द्वादशदल कमल सम्पन्न होगा। पञ्चदल आदिकी सिद्धिके लिये भी इसी प्रकार मत्स्यचिह्नोंसे कमल बनाकर, आकाशरेखासे बाहर जो पीठभाग है, वहकि कोठोंको मिटा दे। पीठभागके चारों कोणोंमें छीन-छीन कोष्ठकोंको उस पीठके पायोंके

रूपमें कल्पित करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओंमें दो-दो जोड़े, अर्थात् चार-चार कोष्ठक हैं, उन सबको मिटा दे। वे पीठके भाटे हैं। पीठके बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको चौथी (मार्ग)-के लिये सर्वथा लुप्त कर दे (मिट्टा दे); तदनन्तर चारों दिशाओंमें चार द्वारोंकी कल्पना करे। (चौथीके बाहर जो दो पंक्तियाँ सेव हैं, उनमेंसे भीतरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती दो-दो कोष्ठ और बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती चार-चार कोष्ठोंको एक करके द्वार बनाने चाहिये।) ॥ ७ — १४ ॥

द्वारोंके पार्श्वभागोंमें विद्वान् पुरुष अष्ट सोभ-स्थानोंकी कल्पना करे और सोभाके पार्श्वभागमें उपसोभा-स्वान बनावे। उपसोभाओंकी संख्या भी उतनी ही बतायी गयी है, जितनी कि सोभाओंकी। उपसोभाओंके समीपके स्थान 'कोण' कहे गये हैं। तदनन्तर चारों दिशाओंमें दो-दो मध्यवर्ती कोष्ठकोंका और उससे बाह्य पंक्तिके चार-चार

मध्यवर्ती कोष्ठकोंका द्वारके लिये चिन्तन करे। उन सबको एकत्र करके मिटा दे—इस तरह चार द्वार बन जाते हैं। द्वारके दोनों पार्श्वोंमें क्षेत्रकी बाह्य-पंक्तिके एक-एक और भीतरी पंक्तिके तीन-तीन कोष्ठोंको 'सोभा' बनानेके लिये मिटा दे। सोभाके पार्श्वभागमें उसके विपरीत करनेसे, अर्थात् क्षेत्रकी बाह्य-पंक्तिके तीन-तीन और भीतरी पंक्तिके एक-एक कोष्ठको मिटानेसे उपसोभाकर निर्माण होता है। तत्पश्चात् कोणके भीतर और बाहरके तीन-तीन कोष्ठोंका भेद मिटाकर—एक करके चिन्तन करे ॥ १५—१८ ॥

इस प्रकार सोलह-सोलह कोष्ठोंसे बननेवाले दो स्त्री छप्पन कोष्ठवाले मण्डलका वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मण्डल भी बन सकते हैं। बारह-बारह कोष्ठोंसे (एक स्त्री चौवालीस) कोष्ठकोंका जो मण्डल बनता है, उसमें भी मध्यवर्ती छत्तीस पदों (कोष्ठों)-का कमल होता है। इसमें चौथी

* शीघ्रधारण-तत्र, बाह्यार्थ-कर्मत्वे इति सर्वलोकात्मकमन्त्रात्मक मन्त्राधिकार इति प्रकारं किञ्च गम्यते—चौकोर क्षेत्रमें पूर्वसे पश्चिमकी क्रमशः रेखाएँ खींचकर, उनके ऊपर उल्लसने उल्लसनी और उल्लसनी ही रेखाएँ खींचे। इस तरह दो स्त्री छप्पन कोष्ठोंका चतुरस्र मण्डल विचार होय। उनमें चौथके इत्थान कोष्ठोंको एक करके, उनके बाहरकी एक-एक पंक्तिको चारों दिशाओंमें मिटाकर, पीठकी कल्पना करे। पीठके बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको एक करके सम्मन्तमण्डल चौथीकी कल्पना करे। चौथके इत्थान कोष्ठोंको जो एक किञ्च गम्यते, वह कमलका क्षेत्र है; उस क्षेत्रमें ही बाहरकी ओरसे कमलकी चार खाली जोड़ दे। समस्त यदि वह क्षेत्र बाह्य अङ्गुल लम्बा-चौड़ा है तो चारों ओरसे एक-एक अङ्गुलको खाली जोड़ दे। तब भगवत् प्रत्येक चौथके क्षेत्रमें स्त्री रत्नकर प्रत्यक्षः स्त्री गोल रेखाएँ खींचे। ॥ १५ तीनों एक-दूसरीसे समान अन्तर्गम्य हों। इनमें अपने चौथी या चौथके पृथकी कल्पना कीर्तिका माने। उससे बाहरकी चौथीकी किराणय स्वात आकर उस क्षेत्रमध्यस्थ क्षेत्र मन्त्रमें विनियत करे और उसके पिछ्छम अन्तर्गम्य करते हुए दूसरे और तीसरे पृथकों अन्तर्गम्य-मन्त्राङ्क मानसे पुष्पकी कल्पना दुर्गं पुष्पिष्ठम क्षेत्र मन्त्रमन्त्रकी कल्पना करे। उनके द्वारा अष्ट दलोंका निर्माण करके इत्थान पृथसे बाहर जोड़े हुए एक क्षेत्रके खाली अन्तर्गम्य चौथके पिछ्छम अन्तर्गम्य करते हुए एक और पृथ बनावे। बाईं पृथकी कल्पना पुष्पिष्ठसे दलमन्त्राङ्क निर्माण करे। एक-एक दलके मूलमें वित्त मन्त्र दो-दो केसर दीप्त करें, उस क्षेत्रकी रचना करके कमलको साङ्गोचङ्ग सम्पन्न करके पञ्चकोशसे बाहर जो एक पश्चिम अङ्गुल पीठ है, उसके चारों कोनोंमें तीन-तीन कोष्ठोंको पीठके पार्श्व माने और एकामूल सेव कोष्ठोंको पीठके अन्त अङ्गुलीकी कल्पना करे। पीठके बाहरकी चौथीका दो-दो पंक्तियोंका पश्चिमोत्तर पार्श्व करके चौथीके बाहरकी एक पंक्तिमें चारों दिशाओंके जो मध्यवर्ती दो-दो जोड़े हैं, उनमें एक करके लक्ष्मी चौथी पंक्तिमें भी चारों दिशाओंके मध्यवर्ती चार-चार कोष्ठोंको मिटाकर चार द्वार निर्माण करे। इन द्वारोंके उपरवर्तमें दोनों पंक्तियोंके कोष्ठोंमेंसे चौथी पंक्तिके तीन और बाहरी पंक्तिके एक—इन चार कोष्ठोंको एक करके 'सोभा' बनावे। चौथके पार्श्वभागोंमें चौथी पंक्तिका एक और बाहरी पंक्तिके तीन—इन चार कोष्ठोंको एक करके 'उपसोभा' बनावे। अवशिष्ट दो ऊ-ऊ कोष्ठ हैं, उनके द्वारा चारों कोनोंकी कल्पना करे। इस प्रकार सर्वलोकात्मकमन्त्रात्मक निर्माण करके, कमलकी कीर्तिका, केसर, दलमन्त्र, चौथी, इन, सोभा, उपसोभा और कोण-स्थानोंको बीच प्रत्येक रंगसे रङ्गित करके उक्त मण्डलकी स्त्री बनावे।

नहीं होती^१। एक पंक्ति पीठके लिये होती है। शेष दो पंक्तियों द्वारा पूर्ववत् द्वार और शोभक की कल्पना होती है। (इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती। अर्वाशिष्ट छः पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिये।)^२ एक हाथके मण्डलमें बारह अङ्गुलका कमल-क्षेत्र होता है। दो हाथके मण्डलमें कमलका स्थान एक हाथ संज्ञ-चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदिके सम्यक् मण्डलकी रचना करे। दो हाथका पीठ-रहित चतुरस्रमण्डल हो तो उसमें चक्राकार कमल (चक्राकाश)-का निर्माण करे। नौ अङ्गुलोंका 'पद्मार्ध' कहा गया है। तीन अङ्गुलोंकी 'नभि' मानी गयी है। आठ अङ्गुलोंके 'अरे' बन्ने और चार अङ्गुलोंकी 'नैमि'। क्षेत्रके तीन भाग करके, फिर भीतरसे प्रत्येकके दो भाग करे। भीतरके जो पौष कोष्ठक हैं, उनको अरे या अरे बनानेके लिये आस्फुरित (मार्जित) करके उनके ऊपर 'अरे' अङ्कित करे। ये अरे इन्दीवरके दलोंकी-सी आकृतिवाले हों, अथवा मातुलिङ्ग (विजैठ नीबू)-के आकारके हों या कमलदलके समान विस्तृत हों, अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी आकृति अङ्कित करे। अरोंकी संधियोंके बीचमें सूत रखकर उसे बाहरकी नैमित्तिक से ज्ञाय और चारों ओर घुमावे। अरेके मूलभागको उसके संधि-स्थानमें सूत रखकर घुमावे तथा अरेके मध्यमें सूत्र-स्थापन करके उस मध्यभागके सब ओर समभावसे सूतको घुमावे। इस तरह घुमानेसे मातुलिङ्गके समान 'अरे' बन जायेंगे ॥ १९—२६ ॥

चौदह पदोंके क्षेत्रको साठ भग्योंमें बाँटकर पुनः दो-दो भागोंमें बाँटि अथवा पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिणको ओर पंद्रह-पंद्रह समान

रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेसे एक सौ छियानबे कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं, उनमेंसे बीचके चार कोष्ठोंद्वारा 'भद्रमण्डल' लिखे। उसके चारों ओर बीचोंके लिये स्थान छोड़ दे। फिर सम्पूर्ण दिशाओंमें कमल लिखे। उन कमलोंके चारों ओर बीचोंके लिये एक-एक कोष्ठका मार्जन कर दे। तत्पश्चात् मध्यके दो-दो कोष्ठ ग्रीकभागके लिये विलुप्त कर दे। फिर बाहरके जो चार कोष्ठ हैं, उनमेंसे तीन-तीनको सब ओर भिटा दे। बाहरका एक-एक कोष्ठ ग्रीकके पार्श्वभागमें जोड़ रहने दे। उसे द्वार-जोड़की संज्ञा दी गयी है।

साठ कोणोंमें सातको छोड़कर भीतर-भीतरके तीन-तीन कोष्ठोंका मार्जन कर दे। इसे 'नवनाल' या 'नवनाभ-मण्डल' कहते हैं। उसकी नौ नभियोंमें नवध्वजस्वरूप ग्रीहरिका पूजन करे। पचीस कोष्ठोंका जो मण्डल है, वह विषमभाषी है, अथवा सम्पूर्ण रूपोंमें घ्यात है। बत्तीस हाथ अथवा कोष्ठवाले क्षेत्रको बत्तीससे ही बराबर-बराबर विभक्त कर दे; अर्थात् ऊपरसे नीचेको तैंतीस रेखाएँ खींचकर उनपर तैंतीस आड़ी रेखाएँ खींचे। इससे एक हजार चौबीस कोष्ठक बनेंगे। उनमेंसे बीचके सोलह कोष्ठोंद्वारा 'भद्रमण्डल' की रचना करे। फिर चारों ओरकी एक-एक पंक्ति छोड़ दे। तत्पश्चात् आठों दिशाओंमें सोलह कोष्ठकोंद्वारा आठ भद्रमण्डल लिखे। इसे 'भद्राष्टक' की संज्ञा दी गयी है ॥ २७—३४ ॥

उसके बादकी भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत् सोलह भद्रमण्डल लिखे। तदनन्तर सब ओरकी एक-एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमसे बारह द्वारोंकी रचना करे।

१. 'नैमात्र बीमिका।' (साराङ्गधर, पृष्ठ १७२)

२. इसको 'पद्म' पूर्वमुपशोभा व द्वाको ॥ अर्वाशिष्टः छः कुम्भं पद्मः कोणानि त्रयानि ॥ (साराङ्ग ३।१२२-१२३)

बाहरके छः कोष्ठ मिटाकर बीचके पार्श्वभागोंके चार मिटा दे। फिर भीतरके चार और बाहरके दो कोष्ठ 'शोभा'के लिये मिटावे। इसके बाद उपहारकी सिद्धिके लिये भीतरके तीन और बाहरके पाँच कोष्ठोंका मार्जन करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् 'शोभा'की कल्पना करे। कोनोंमें बाहरके सात और भीतरके तीन कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार जो पञ्चविंशतिका व्युहमण्डल तैयार होता है, उसके भीतरकी कमलकर्णिकामें परब्रह्म परमात्मका यजन करे। फिर पूर्वादि दिशओंके कमलोंमें क्रमशः वासुदेव आदिका पूजन करे। तत्पश्चात् पूर्ववर्ती कमलपर भगवान् वराहका पूजन करके क्रमशः सम्पूर्ण (अर्थात् पचीस) व्युहोंकी पूजा करे। यह क्रम तबतक चलता रहे, जबतक छत्तीसवें तत्त्व — परमात्माका पूजन सम्पन्न हो जाय। इस विषयमें प्रचेताका मत यह है कि एक ही मण्डलमें इन सम्पूर्ण कथित व्युहोंका क्रमशः पूजन-यज्ञ सम्पन्न होना चाहिये। परन्तु 'सत्य'का कथन है कि भूर्तिभेदसे भगवान्‌के स्थाविरत्वमें भेद हो जाता है; अतः सबका पुष्क-पुष्क पूजन करना उचित है। बयालीस कोष्ठवाले मण्डलको आधी रेखाद्वारा क्रमशः विभक्त करे। पहले एक-

एकके सात भाग करे; फिर प्रत्येकके तीन-तीन भाग और उसके भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार एक हजार सात सौ चौंसठ कोष्ठक बनेंगे। बीचके श्लेख कोष्ठोंसे कमल बनावे। पार्श्वभागमें चौबीसी रचना करे। फिर आठ भद्र और चौबीस बनावे। तदनन्तर सोलह दलके कमल और चौबीस निर्माण करे। तत्पश्चात् क्रमशः चौबीस दलके कमल, चौबीस, बत्तीस दलके कमल, चौबीस, चालीस दलके कमल और चौबीस बनावे। तदनन्तर शेष तीन पंक्तियोंसे द्वार, शोभा और उपशोभाएँ बनेंगी। सम्पूर्ण दिशओंके मध्यभागमें द्वारसिद्धिके लिये दो, चार और छः कोष्ठकोंको मिटावे। उसके बाह्यभागमें शोभा तथा उपहारकी सिद्धिके लिये चौब, तीन और एक कोष्ठ मिटावे। द्वारोंके पार्श्वभागोंमें भीतरकी ओर क्रमशः छः तथा चार कोष्ठ मिटावे और बीचके दो-दो कोष्ठ सुत कर दे। इस तरह छः उपशोभाएँ बन जायेंगी। एक-एक दिशामें चार-चार शोभाएँ और तीन-तीन द्वार होंगे। कोनोंमें प्रत्येक पंक्तिके पाँच-पाँच कोष्ठ छोड़ दे। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करनेपर सुन्दर अभीष्ट मण्डलका निर्माण होता है ॥ ३५—५० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महासुष्ठुमें 'तर्कशेखर आदि मण्डलके लक्षणका वर्णन' नामक

उपनिषद् अध्याय ५० हुआ ॥ २१ ॥

तीसवाँ अध्याय

भद्रमण्डल आदिकी पूजन-विधिका वर्णन

नारदजी कहते हैं— मुनिवरों! पूर्वोक्त भद्रमण्डलके मध्यवर्ती कमलमें अङ्गोत्तरित ब्रह्मका पूजन करना चाहिये। पूर्ववर्ती कमलमें भगवन् पद्मनाभका, अग्निकोणवाले कमलमें प्रकृतिदेवीका तथा दक्षिण दिशाके कमलमें पुरुषकी पूजा करनी चाहिये। पुरुषके दक्षिण भागमें अग्निदेवताकी,

नैऋत्यकोणमें निर्ऋतिकी, पश्चिम दिशावाले कमलमें वरुणकी, वायव्यकोणमें वायुकी, उत्तर दिशाके कमलमें आदित्यकी तथा ईशानकोणवाले कमलमें ऋष्यदे एवं यजुर्वेदका पूजन करे। द्वितीय आवरणमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और चोदशदलवाले कमलमें क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश,

स्तोत्रोंका एक सहस्र बार पाठ करनेसे अथवा सभी मन्त्रोंको पहली बार एक लाख जप करनेसे उन मन्त्रोंकी तथा अपनी भी सुद्धि होती है। दूसरी बार एक लाख जपनेसे मन्त्र श्रेणीकृत होता है। बीज-मन्त्रोंका पहले जितना जप किया गया हो, उतना ही उनके लिये होम्पका भी विधान है। अन्य मन्त्रादिके होम्पकी संख्या पूर्वजपके दर्शनोंके तुल्य बतायी गयी है। मन्त्रसे पुरस्कार करना हो तो एक-एक मासका व्रत ले। पृथ्वीपर पहले बायाँ पैर रखे। किसीसे दान न ले। इस प्रकार दुगुना और त्रिगुना जप करनेसे ही मध्यम और उत्तम श्रेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब मैं मन्त्रका ध्यान बताता हूँ, जिससे मन्त्र-जपजनित फलकी प्राप्ति होती है। मन्त्रका स्फुलरूप लब्धमय है; इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मन्त्रका सूक्ष्मरूप ज्योतिर्मय है। यही उसका आन्तरिक रूप है। यह केवल चिन्तनमय है। जो चिन्तनसे भी रहित है, उसे 'पर' कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्तिके स्फुल रूपकी ही प्रधानता है। धासुदेवका रूप चिन्तनरहित (अचिन्त) कहा गया है ॥ १८—२७ ॥

अन्य देवताओंका चिन्तामय आन्तरिक रूप ही सदा 'मुख्य' माना गया है। 'वैराज' अर्थात् विराट्का स्वरूप 'स्थूल' कहा गया है। लिङ्गमय स्वरूपको 'सकल' जानना चाहिये। ईश्वरका जो

स्वरूप बताया गया है, वह चिन्तारहित है। जीवन-मन्त्र हृदयकमलमें निवास करनेवाला, अविनाश, चिन्मय, ज्योतिःस्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान है— इस तरह ध्यान करना चाहिये। जैसे जड़के भीतर रखे हुए दीपककी प्रभाकी प्रसार अवरुद्ध हो जाता है; वह संहतभावसे अकेला ही स्थित रहता है; उसी प्रकार मन्त्रेश्वर हृदयमें विराजमान हैं। जैसे अनेक छिद्रवाले कलशमें जितने छेद होते हैं, उतनी ही दीपककी प्रभाकी किरणें बाहरकी ओर फैलती हैं, उसी तरह नादियोंद्वारा ज्योतिर्भय बीजमन्त्रकी रश्मियाँ आँतोंको प्रकाशित करती हुई दैव-देहको अपनाकर स्थित हैं। नादियाँ हृदयसे प्रसिक्त हो नेत्रेन्द्रियोंतक चली गयी हैं। उनमेंसे दो नादियाँ अग्नीषोमात्मक हैं, जो नास्तिक्यऔर अग्रभागमें स्थित हैं। मन्त्रका स्रवक सम्बन्ध उद्घात-योगसे शरीरव्यापी प्राणवायुको जीवकर अप और ध्यानमें तत्पर रहे तो वह मन्त्रजनित पदार्थ भग्न होता है। पञ्चभूतन्मात्राओंकी शुद्धि करके योगाभ्यास करनेवाला साधक यदि सफल हो तो अणिमा आदि सिद्धियोंको प्राप्त है और यदि धिरुद्ध हो तो उन सिद्धियोंको लौपकर, चिन्मय स्वरूपसे स्थित हो, भूतमात्रसे तथा इन्द्रियरूपी ग्रहसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ ३८—३९ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेषु महापुरुषोक्तं 'भू-महदादिविधि-कर्मण' सम्पन्न लीलायां अष्टावश्वेषु पृष्ठे दृश्यते ॥०५॥

इकतीसवाँ अध्याय

‘अषाभार्जन-विधान’ एवं ‘कुशाभार्जन’ नामक स्तोत्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं अपनी
तथा दूसरोंकी रक्षाकर उपाय बताऊँगा। उसका
नाम है—मार्जन (या अपहर्माण)। यह वह रक्ष

है, जिसके द्वारा मानव दुःखसे छूट जाता है और सुखको प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानन्दमय, परमार्थस्वरूप, सर्वान्तर्वासी, महद्गुणा, निराकार

तथा सहस्रों आकरधारी व्यापक परमस्मको मेरा नमस्कार है। जो समस्त कल्मषोंसे रहित, परम शुद्ध तथा नित्य ध्यानयोग-रत है, उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षाके विषयमें कहूँगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो।^१ मैं भगवान् वाराह, नृसिंह तथा वामनको भी नमस्कार करके रक्षाके विषयमें जो कुछ कहूँगा, मेरा वह कथन सिद्ध (सफल) हो।^२ मैं भगवान् त्रिविक्रम (त्रिलोकीकरो तीन पगोंसे आपनेवाले विराट्स्वरूप), श्रीराम, वैकुण्ठ (नारायण) तथा नरको भी नमस्कार करके जो कहूँगा, वह मेरा कथन सत्य सिद्ध हो।^३ ॥ १-५ ॥

अपामार्जनविधानम्

वराह नृसिंहश्च वामनेश्च त्रिविक्रमः।
हयग्रीवेश सर्वेश इषीकेश इराशुभम् ॥ ६ ॥
अपराजित चक्राष्टीशुतुभिः परमायुधैः।
अखण्डितानुभवीसर्व सर्वदुष्टहरो भव ॥ ७ ॥
हरामुकस्य दुरितं सर्वं च कुशलं कुरु।
मृत्युबन्धार्तिभयदं दुरिहस्य च यत्फलम् ॥ ८ ॥

भगवन् वराह! नृसिंहेश! वामनेश! त्रिविक्रम! हयग्रीवेश, सर्वेश तथा इषीकेश! मेरा स्मरण अशुभ हर लीजिये। किसीसे भी पराजित न होनेवाले परमेश्वर! अपने अखण्डित प्रणवशस्त्री बाण आदि चारों आयुधोंसे समस्त दुष्टोंका संहार कर डालिये। प्रभो! आप अमुक (रोगी या प्राणी)-के सम्पूर्ण पापोंको हर लीजिये और उसके लिये पूर्णतया कुशल-श्रेयस्क सम्पन्न करीजिये। दोषबुद्ध यज्ञ या पापके फलस्वरूप जो मृत्यु, बन्धन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सबको मिटा दीजिये ॥ ६-८ ॥

पराभिषेकनसहितैः प्रयुक्तं चभिचारिकम्।
नरस्पर्शगृहारोगप्रत्येवं जरया जर ॥ ९ ॥
ॐ नमो वासुदेवक्य भवः कुङ्गाय खड्गिने।
नमः पुष्करनेत्राय केतवायादिचकिणे ॥ १० ॥
नमः कमलसर्पिकुलकपीतनिर्मलवाससे।
महाहस्तिपुष्कन्धबुद्धबक्राय चकिणे ॥ ११ ॥
दंष्ट्रोद्भूतक्षितिभूते त्रयीमूर्तिवते नमः।
महाबद्धवराहाय शेषभोग्यभूतायिने ॥ १२ ॥
तस्माटककेतान्तन्मलत्वावकस्त्रेचन ।
कनाधिकचक्रस्पर्शं दिव्यसिंहं नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥
काश्यपपातिहृदस्थं भग्यन्तुःस्त्रामभूषिणे।
तुभ्यं धामनकपायाकृपते पयं नमो नमः ॥ १४ ॥
दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनमें संलग्न लोगोंद्वारा जो आभिचारिक कर्मका, विषमिश्रित अन्न-पानका या महारोगका प्रयोग किया गया है, उन सबको जर-जोर्न कर डालिये—नष्ट कर दीजिये। ॐ भगवन् वासुदेवको नमस्कार है। खड्गधारी श्रीकुण्डको नमस्कार है। आदिचक्रधारी कमल-नयन केसवको नमस्कार है। कमलपुष्पके केसरीकी मूर्ति पीत-निर्मल वस्त्र धारण करनेवाले भगवान् पीताम्बरको प्रणाम है। जो महासमरमें सत्रुओंके कंधोंसे घृष्ट होता है, ऐसे चक्रके चालक भगवान् चक्रपाणि को नमस्कार है। अपनी दंष्ट्रापर ठठावी पुष्पीको धारण करनेवाले वेद-विग्रह एवं शेषशय्यामग्री यज्ञान् बद्धवराहको नमस्कार है। दिव्यसिंह! आपके केतान्त प्रतप्त-सुवर्णके समान कान्तिमान् हैं, नेत्र प्रज्वलित पावकके समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखोंका स्पर्श वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण है; आपको नमस्कार है। अस्थान्त लघुकन्य तथा ऋतु, वसु और साम तीनों वेदोंसे

१. ॐ नमः परमार्जनं पुष्कलं वाङ्मनः। अमरकद्वयं च नमो नमः।
निष्कलमक्यं दुष्टान् भयान्केतकान् च। नमस्कृत्य प्रणम्यन्ति यत् यत् सिद्धयु मे वयः॥
२. वराहं नृसिंहं च वामनं च। नमस्कृत्य प्रणम्यन्ति यत् यत् सिद्धयु मे वयः॥
३. त्रिविक्रमं शङ्खं वैकुण्ठं च। नमस्कृत्य प्रणम्यन्ति यत् यत् सिद्धयु मे वयः॥ (३१। १-५)

विभूषित आप कश्यपकुमार वामनको नमस्कार है। फिर चित्त-रूपसे पृथ्वीको लीज जानेवाले आप त्रिक्रमको नमस्कार है ॥ १—१४ ॥

महाहारेबहुहानि सर्वव्यपफलाणि वै।
मर्दं मर्दं महादहं भर्दं भर्दं च तत्फलम् ॥ १५ ॥

नासिंहं जगत्त्रयं सन्तानं जगत्त्रयम्।
भक्षु भक्षु विनाशनं दुष्टान् ब्रह्मर्तिनाशनम् ॥ १६ ॥

अग्नयुःसामगर्भाभिर्वाग्निर्भोजनमग्नयुः।
ग्रामं सर्वदुःखाणि नश्यदस्य जगत्त्रयम् ॥ १७ ॥

ऐकाहिकं द्वाहिकं च तत्र त्रिदिवसं चरम्।
चातुर्दिकं तत्रात्पुणं सर्वत्र सक्तं चरम् ॥ १८ ॥

शौचात्वं संनिपातोत्वं तत्रैकगन्तुकं चरम्।
सर्वभक्षु गोविन्दं विन्द्य विन्द्यस्य केदम् ॥ १९ ॥

घराहकमधारी नरायण। समस्त पापोंके फलरूपसे प्राप्त सम्पूर्ण दुष्ट रोगोंको कुचल दीजिये, कुचल दीजिये। बड़े-बड़े दाहोंवाले महाघराह! पापजनित फलको मसल डालिये, नष्ट कर दीजिये। चिकटानन त्रिसिंह! आपका दन्त-प्रान्त अग्निके समान जाल्वत्प्रमाण है। अर्तिनाशन! अक्षमककारी दुष्टोंको देखिये और अपनी दहाइसे इन सबका नाश कीजिये, नाश कीजिये। वायनकपकारी बन्दन। अक्ष, यजुः एवं सामवेदके गूढ़ तत्त्वोंसे भरी वाणीद्वारा इस आर्तजनके समस्त दुःखोंका नष्टन कीजिये। गोविन्द! इसके त्रिदिवस, संनिपातज, आगन्तुक, ऐकाहिक, द्वाहिक, त्राहिक तथा अत्यन्त उग्र चातुर्दिक चरको एवं सक्त बने रहनेवाले चरको भी लीज सान्त कीजिये। इसकी वेदनाको मिटा दीजिये, मिटा दीजिये ॥ १५—१९ ॥

नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भयम्।
अनिश्वासमतिशयं परितप्यं सवेद्यम् ॥ २० ॥

गुदघ्राणाक्षिरोर्गदं कुक्षोर्गदस्तथा ह्वयम्।
कामलज्जदीप्तया रोम्बन् प्रमेहाक्षतितारुणम् ॥ २१ ॥

भगन्दरातिसारां मुखरोम्बं वल्गुलीम्।

अश्वरीं भूकृष्णां रोगानन्तं दारुणाम् ॥ २२ ॥

ये चातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्रवाः।
कम्पेद्रव्यज्जघे वेदिये चान्ये रोगैर्गतिरहितः ॥ २३ ॥

अगन्तुका ये रोगा सूताविस्फोटकादयः।
ते सर्वे ग्रामं यान्तु वसुदेवस्य कीर्तनात् ॥ २४ ॥

वित्तं यान्तु ते सर्वे विष्णोरुच्चारणेन च।
ह्वयं गच्छन्तु चलेवासे चक्राभिहता इरेः ॥ २५ ॥

अच्युताभन्तर्गोविन्दं चोच्चारणभेदजात्।
चरन्ति तत्रैव रोगाः सत्यं सत्यं कदाप्यहम् ॥ २६ ॥

इस दुःखियाके नेत्ररोग, शिरोरोग, उदररोग, वायनरोग, अनिश्वास (दमा), परितप, कम्पन, गुदरोग, नासिक-रोग, पादरोग, कुक्षरोग, क्षयरोग, कम्पन उदर रोग, अत्यन्त दारुण प्रमेह, भागदर, अतिसार, मुखरोग, वल्गुली, अश्वरी (पथरी), भूकृष्ण तथा अन्य महाभयंकर रोगोंको भी दूर कीजिये। भगवान् वासुदेवके संकीर्तनमात्रसे जो भी चातज, पित्तज, कफज, संनिपातज, आगन्तुक तथा सूता (मकरी), विस्फोट (फोड़े) आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर सान्त हो जायें। ये सभी भगवान् विष्णुके नामोच्चारणके प्रभवसे विसृत हो जायें। ये समस्त रोग ग्रीहरिके चक्रसे प्रतिहत होकर कणको प्राप्त हों। 'अच्युत', 'अनन्त' एवं 'गोविन्द'—इन नामोंके उच्चारणरूप जीवचसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ २०—२६ ॥

सर्ववर्गं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम्।
दन्तोद्भवं नखाभयमाकाशप्रभवं विषम् ॥ २७ ॥

सूतदिप्रभवं यच्च विषमन्यत्तु दुःखदम्।
तप्यं नक्तु तत्सर्वं वासुदेवस्य कीर्तनम् ॥ २८ ॥

ज्वाण् प्रेतज्वाण्नापि तत्र वै ज्वकिर्नैग्रहान्।
केलात्पञ्च पित्तात्पञ्च गन्धर्वान् यक्षराक्षसान् ॥ २९ ॥

अकुपीपूतनाकां तथा वैश्वयकान् ग्रहान्।
मुखमण्डलं तत्रां हूरं रेवतीं बुद्धरेवतीम् ॥ ३० ॥

बुद्धिकाख्यानाहं श्लोकांस्तथा चतुष्टयाभिः ।
 बालस्य विष्णोः स्मरितं हन्तुं बालप्रधानिष्पन्नम् ॥ ३१ ॥
 बुद्ध्या ये ग्रहाः केचिन् ये च बालग्रहाः क्वचित् ।
 नरसिंहस्य ते दुष्टा दया ये च अपि खैचने ॥ ३२ ॥
 सटाकरालबदनो नारसिंहे महाकलः ।
 ग्रहपञ्चोपात्रिः शेषान् करोतु जनतो हितः ॥ ३३ ॥
 नरसिंहं महासिंहं ज्वालाभालोऽप्यभ्यस्तपन् ।
 ग्रहनशेषान् सर्वेण खाद्य खाद्यप्रिलोचन ॥ ३४ ॥

स्यावर, जङ्गम, कृत्रिम, दन्तोद्भूत, नखोद्भूत, आकाशोद्भूत तथा लूतादिसे उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुःखप्रद विष हों—भगवान् वासुदेवकर संकीर्तन उनकी प्रशंसा करे। कालरूपधारी श्रीहरि (शोकृष्ण) के चरित्रका कीर्तन ग्रह, प्रेतग्रह, डाकिनोग्रह, वेताल, पिशाच, गन्धर्व, यक्ष, उक्षस, शकुनी-पूतना आदि ग्रह, विनायकग्रह, मुख-पण्डित, क्रूर रेवती, वृद्धोवती, बुद्धिका नामसे प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मातृग्रह—इन सभी बालग्रहोंका नाश करे। भगवन्! आप नरसिंहके दृष्टिपात्रसे जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हों, वे दण्य हो जायें। जिनका मुख सटा-समूहसे विकृत हो जाता है, वे लोकहितैषी महाबलवान् भगवान् नरसिंह समस्त बालग्रहोंको निःशेष कर दें। महासिंह नरसिंह! ज्वालाभालाओंसे आपका मुखमण्डल उज्ज्वल हो रहा है। अग्निलोचन! सर्वेश्वर! समस्त ग्रहोंका भक्षण कीजिये, भक्षण कीजिये ॥ ३७—३४ ॥

ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये म्हाग्रहाः ।
 पाणि च क्रूरभूतानि बह्वीडाश्च दारुणाः ॥ ३५ ॥
 शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः ।
 तापि संघ्नाणि सर्वाण्या परमात्मा जनार्दनः ॥ ३६ ॥
 किञ्चिद्रूपं समास्वाय वासुदेवास्य नाशक ।
 क्षिप्य सुदर्शनं भक्तं ज्वालागर्दभप्रतिभीषणम् ॥ ३७ ॥
 सर्वदुष्टोपशमं सुहृद देववराब्जत ।
 सुदर्शनं महाज्वाल त्रिभिः चिह्नैः चिह्नैः चिह्नैः ॥ ३८ ॥

सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षवं यान्तु विभीषण ।
 अर्घ्यं प्रतीज्यां च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ ३९ ॥
 रक्षां करोतु सर्वात्म नरसिंहः स्वगर्जितैः ।
 दिशि भुव्यन्तरिक्षे च पृथुतः पार्श्वतोऽग्रतः ॥ ४० ॥
 रक्षां करोतु भगवान् बहुरूपी जनार्दनः ।
 यथा विष्णुर्जगतसर्वं सदेवासुरयानुषम् ॥ ४१ ॥
 तेन सत्त्वेन दुष्टाणि शयमस्य व्रचन्तु वै ।

वासुदेव! आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्तिके जो भी रोग, महान् उत्पात, विष, महग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रहबीडा तथा ज्वालागर्दभका आदि सप्त-क्षत-जनित दोष हों, इन सबका कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देवग्रेह अक्षुप्त! ज्वालाभालाओंसे अत्यन्त भीषण सुदर्शन-चक्रको प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगोंका शमन कीजिये। महाभयंकर सुदर्शन! तुम प्रचण्ड ज्वालाओंसे सुतोषित और महान् शब्द करनेवाले हो; अतः सम्पूर्ण दुष्ट राक्षसोंका संहार करो, संहार करो। वे तुम्हारे प्रभावसे शयको प्राप्त हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशामें सर्वात्मा नृसिंह अपनी गर्जनासे रक्षा करें। स्वर्गलोकमें, भूलोकमें, अन्तरिक्षमें तथा आगे-पीछे अनेक रूपधारी भगवान् जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और यनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है; इस सत्यके प्रभावसे इसके दुष्ट रोग शान्त हों ॥ ३५—४१ ॥

यस्य विष्णोः स्मृतं सत्तः संक्षयं भक्ति फलकः ॥ ४२ ॥
 सत्त्वेन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ।
 यच्च ब्रह्मेकरो विष्णुर्द्वैवेष्वापि हि गीयते ॥ ४३ ॥
 सत्त्वेन तेन सकलं यन्मयोक्तं तत्रास्तु सत् ।
 शान्तिरस्तु शिवं चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ॥ ४४ ॥
 वासुदेवजरीरोतसिः फुरीर्भिर्जाज्ञितं मय ।
 अक्षमार्जतु खेचिन्दो नरो नारायणस्तथा ॥ ४५ ॥
 तत्रास्तु सर्वदुःखार्थं प्रशमो वचनाद्वरेः ।

अपामार्जनकं ज्ञस्तं सर्वरोगादिवारणम् ॥ ४५ ॥
अहं हरिः कुशा विष्णुर्हृता रोगा मया तव ॥ ४७ ॥

श्रीविष्णुके स्मरणपात्रसे पापसमूह टक्कल नष्ट हो जाते हैं, इस सत्यके प्रभावसे इसके सम्मत दूषित रोग शान्त हो जायें। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओंका प्रशंसित होते हैं; इस सत्यके प्रभावसे ये प्रकथन सत्य हो। शान्ति हो, भंगस्त हो। इसका दुष्ट रोग

इस प्रकार यदि अग्नेय भक्तपुराणमें 'कुशाकर्जन-स्तोत्रक वर्णन' नामक इच्छापूर्वक अभ्यास पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

बत्तीसवाँ अध्याय

निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! बुद्धिमान् पुरुष निर्वाणादि दीक्षाओंमें अक्षतासीस संस्कार करावे। उन संस्कारोंका वर्णन सुनिवे, जिनसे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनिमें गर्भाक्षन, तदनन्तर पुंसवन-संस्कार करे। फिर सौमनोत्पन्न, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडनकर्म, चार ब्रह्मचर्यव्रत—वैष्णवी, पार्वी, भैतिकी और शैतिकी, गोदान, समाधर्तन, सात प्रकयज्ञ—अष्टक, अष्टक, पर्यगश्राद्ध, श्रावणी, अग्रहायणी, वैशी एवं अश्वयुजी, सात हविर्यज्ञ—आधान, अग्निहोत्र, दर्श, पीर्षमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध तथा सौत्रामणी, सप्त सोमसंस्कार—यज्ञश्रेष्ठ अग्निहोम, अष्टपश्रिहोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आमोर्वाय;

सहस्रेत यज्ञ—हिरण्याक्षि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणि, हेमाक्ष, हेमाक्ष, हेमसूत्र, हिरण्यास्य, हिरण्यक्ष, हेमजिह्व, हिरण्यवान् और सब यज्ञोंका स्वामी अक्षमेधयज्ञ तथा आठ गुण—सर्वभूतदया, क्षमा, आर्जव, शौच, अनायास, यज्ञल, अकृपणता और अस्पृहा—ये संस्कार करे। इहदेवके मूल-मन्त्रसे सौ आहुतिर्घी दे। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा शैव—सभी दीक्षाओंमें ये समान माने गये हैं। हम संस्कारोंसे संस्कृत होकर मनुष्य भोग-भोक्षको प्राप्त करता है। वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर देववत् हो जाता है। मनुष्य अपने इहदेवताके जप, होम, पूजन तथा ध्यानसे इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १—१३ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय भक्तपुराणमें 'निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन'

नामक बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

तैत्तिरीयों अध्याय

पवित्रारोपण, भूतशुद्धि, योगपीठस्थ देवताओं तथा प्रधान देवताके पार्वद—आवरणदेवोंकी पूजा

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं पवित्रारोपणकी विधि बतलौंगा। वर्षमें एक बार किया गया पवित्रारोपण सम्पूर्ण वर्षभर को हुई श्रीहरिकी पूजाका फल देनेवाला है। अष्टाद (-को शुक्ला एकादशी) -से लेकर कार्तिक (-को शुक्ला एकादशी) -तकके बीचके कालमें ही 'पवित्रारोपण' किया जाता है। प्रतिपदा धनद-तिथि है। द्वितीया आदि तिथियाँ क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओंकी हैं। यथा—लक्ष्मीकी द्वितीया^१, गौरीकी तृतीया, गणेशकी चतुर्थी, सरस्वती (तथा नाम देवताओं)-की पञ्चमी, स्काम्नी कार्तिकेयकी षष्ठी, सूर्यकी सप्तमी, भक्तिकाओंकी अष्टमी, दुर्गाकी नवमी, नार्गी (या धमराज)-की दशमी, ऋषियों तथा भगवान् विष्णुकी एकादशी, श्रीहरिकी द्वादशी, कामदेवकी त्रयोदशी, शिवकी चतुर्दशी तथा

ब्रह्मकी पूर्णिमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवताका भक्त है, उसके लिए वही तिथि पवित्र है ॥ १—३ ॥

पवित्रारोपणकी विधि सब देवताओंके लिये समान है; केवल भन्त्र आदि प्रत्येक देवताके लिये पृथक्-पृथक् बोले। पवित्रक बनानेके लिये सोने-चाँदी और तँबेके तार तथा कपास आदिके सूत होने चाहिये ॥ ४ ॥

ब्राह्मणोंके हाथका कला हुआ सूत सर्वोत्तम है। यह न मिले तो किसी भी सूतको उसका संस्कार करके उपयोगमें लेना चाहिये। सूतको तिगुना करके, उसे पुनः तिगुना करे और उसीसे, अर्वात् न तन्तुओंद्वारा पवित्रक बनाये। एक सी आठसे लेकर अधिक तन्तुओंद्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदिकी श्रेणीमें गिना जाता है।

१. वर्षभरके पूजा-विधानकी सम्पूर्ण छुट्टियोंका योग दूर करने के लिये वर्षभरके सम्पूर्ण वर्ष उसी समय इस वर्षमें ही प्राप्तिके लिये 'पवित्रारोपण' उत्तम उत्तम कार्य है। इसे न करनेका भय-रहस्य या उत्पत्तिका विद्विष्ये भविष्य होता पड़ता है। विस वि अष्टादश सोमसम्पुने कहा है—

अष्टादश सोमसम्पुने कथा है—

पवित्रारोपण, कार्तिकेयकी षष्ठी तिथिपूर्वतन्तुपुष्पम् ॥ (वा० प्र० १६४)

अष्टादश सोमसम्पुने कथा है—

तन्तुपुष्पम्

पवित्रारोपण, कार्तिकेयकी षष्ठी तिथिपूर्वतन्तुपुष्पम् ॥ (वा० प्र० १६४)

पवित्रारोपण सभी देवताओंके लिये उनके उपासकोंद्वारा करना है। इसके न करनेसे वर्षभरके देवपूजाके फलसे हाथ बौना पड़ता है। यह कार्य उत्तम पुण्यदायक फल गन्ध है।

समस्त पहले ज्ञानमें इसके लिये उत्तम फलदायक विचार किया गया है, जिसका शिष्टतम फलके दूसरे तथा तीसरे स्तोत्रोंमें बताया गया है। सोमसम्पुने फलके लिये आठवें वर्ष इष्ट, उत्तम फलदायक तथा भद्रपद करिष्य है। वे इससे आगे बढ़नेकी आज्ञा नहीं देते। परंतु 'विष्णुसम्पुने' के अनुसार भगवान् विष्णुके लिये पवित्रारोपणका मुक्तकालीन समय—दुर्गाका द्वादशी है। वैसे तो यह शिष्टतम सूर्य और वायुका सूर्यमें, जगत् सूर्य और अग्निवायुकी सूर्यका द्वादशीको भी किया जा सकता है। कार्तिकमें इसके करनेका सर्वथा निषेध है—

'सुतास्ये न कटाक्षनः'

२. कोई-कोई विद्वान् प्रतिपदाकी अग्निकी और द्वितीयाकी ब्रह्मकी तिथि करते हैं।

३. पवित्रक बनानेके लिये सोने, चाँदी या तँबेके तार गूँथते हैं और रेसम तथा कपासके सूतोंसे भी इसका निर्माण होता है। सोमसम्पुने विचारते सोने, चाँदी तथा तँबेके तारोंसे पवित्रक बनानेका विधान उत्तमः सत्त्वगुण, ज्ञानगुण तथा द्वापरयुगके लिये रहा है। कतिपयगर्भे कईके धूलोंसे भी काम लिया जा सकता है। तँबे हो तो रेसमी सूतोंके पवित्रक अर्पित करने चाहिये। विष्णुसम्पुने दर्पसूत, पद्मसूत, शीमसूत, पट्ट-सूत तथा बृहद कपसका सूत—इन्हीं सबके द्वारा पवित्रक बनानेका विधान है।

(पवित्रारोपणके पूर्व) इष्ट देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘प्रभो! क्रियास्तोत्रजनित दोषको दूर करनेके लिये आपने जो साधन बताया है, देव! वही मैं कर रहा हूँ। वहाँ जैसा पवित्रक आवश्यक है, वहाँके लिये वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ! आपकी कृपासे इस कार्यमें कोई विघ्न-बाधा न आवे। अधिपति परमेश्वर! आपकी जय हो’ ॥ ५—७ ॥

इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्टदेवके मण्डलके लिये गायत्री-मन्त्रसे पवित्रक चाँधे। इष्टदेव नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ नमो नारायणाय विष्णवे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।’ इष्टदेवताके नामके अनुरूप ही यह गायत्री है। देव-प्रतिष्ठाओंपर अर्पित करनेके लिये अनेक प्रकारका पवित्रक होता है। एक तो विशद्वकी नाभितक पहुँचता है, दूसरा जीवौतक और तीसरा घुटनौतक पहुँचता है। (ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उद्यम श्रेणीमें परिगणित हैं।) एक चौथा प्रकार भी है, जो

पैरौतक लटकता है। यह पैरौतक लटकनेवाला पवित्रक ‘वनमास’ कहा जाता है। वह एक हवार अष्ट तन्तुओंसे तैयार किया जाता है। (इसका माहात्म्य सबसे अधिक है।) साधारण मासा अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती है अथवा वह सोलह अङ्गुलसे दुगुनी बड़ी होनी चाहिये। कर्णिका, केसर और दल आदिसे युक्त जो यन्त्र या चक्र आदि मण्डल है, उस मण्डलको जो नीचेसे ऊपरतक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये। एकचक्र और एकशब्द आदि मण्डल (चक्र)-में, उस मण्डलका मान जितने अङ्गुलका हो, उतने अङ्गुल मानवासा पवित्रक अर्पित करना चाहिये। वेदीपर अपने सत्ताईस अङ्गुलके मापका पवित्रक अर्पित करे ॥ ८—१२ ॥

आचार्योंके लिये, पिता-माता आदिके लिये तथा पुस्तकपर चढ़ानेके लिये (या स्वयं धारण करनेके लिये) जो पवित्रक बनावे, वह नाभितक ही लम्बा होना चाहिये। उसमें बारह गठिं लगी

कायलगा सूत ब्रह्मार्णव काष्ठ हुआ हो, ऐतक अग्निपुतामक विष्णु है। उसके अन्धमर्मे किसी भी मृत्युकी उसका संस्कार करके उपश्लेषमें लक्ष्य या सकल है। सोमामन्त्रके मन्त्रे ब्रह्मण्यन्त्रमौष्ठर काष्ठ हुआ सूत काष्ठ है। ‘विष्णुपुस्तक’के अनुसार ब्रह्मण्यो काया, पवित्रता ब्रह्मण्यो तथा सुखिता ब्रह्मण्योका विष्णु भी पवित्रकके लिये सूत रेशम का लकड़ी है।

सुतमें केस व लज्ज हो, वह दूता व वस्त्र व हो, कपित लक्ष्य तक अर्पित स्पर्शसे क्षुब्ध न हुआ हो, मिला भी नीलम रेश व हो — इस तरहके सूत ब्रह्मण्यो है। उपर्युक्त कथने कुछ सूत लेकर, उसे एक बार विष्णु करके पुनः विष्णु करे और दम नी तन्तुओंके सुग्मी पवित्रक बनावे। पवित्रककी चार वेधियाँ हैं—कनिष्ठ, मध्यम, उद्यम और मनमन्त्र। ‘कनिष्ठ’ पवित्रकका विष्णु सत्ताईस तन्तुओंसे होता है। वह सुगु होता है तथा उसके अर्पणसे सुख, आयु, वन और पुत्रकी प्राप्ति प्राप्त होती गयी है। जीवन तन्तुओंसे बधाय गये पवित्रककी ‘मध्यम’की संज्ञा दी गयी है। वह और भी उत्तम है। इसके अर्पणसे पुत्र्ये दिव्य योग तथा विष्णु नाममें पितास्वयं सुख प्राप्त होना बताया गया है। ‘उद्यम’ संज्ञक पवित्रक एक ही अक्षर तन्तुओंसे बनता है। ऐसा पवित्रक ओ कर्मज्ञान विष्णुको अर्पित करता है, वह विष्णुनाममें बाध है। एक हजार अष्ट तन्तुओंसे निर्मित पवित्रकको ‘मनमन्त्र’ कहते हैं। वह कर्मव्युक्ति प्रदान करनेवाली मानी गयी है। ‘कनिष्ठ पवित्रक’की लंबाई नाभितककी होती है। ‘मध्यम पवित्रक’ जीवौतक लटकता है और ‘उद्यम’ घुटनौतक लता होता है। कर्त्तिकपुराण अध्याय ५८ में भी यही बात कही गयी है। कथ—

कनिष्ठं नाभितकं तन्तुद्वयम् तु मध्यमम् । कनिष्ठं जीवौतकं जीवौतकं तन्तुद्वयं प्रचलतः ॥

‘वनमास’ मासाप्रतिष्ठाके कारण बनायी जाती है। वह पैरौतक लंबी होती है। उसके अर्पणसे उपलब्धके कर्म-मुक्त्युक्त संसार-बन्धनका उच्छेद हो जाता है।

विष्णुपुस्तकमें उक्त-देवताओंका भी वर्णन है तथा पवित्रकके आत्मवैयक, अधिपतिवैयक और अधिपतिवैयक स्वकपाल भी विस्तृत विवेकल उपलब्ध होता है।

* अन्वयप्रणाली प्राचीन लिये हम उपलब्ध करे। वास्तविकमें लिये लक्ष्य लक्ष्य। वे वस्तु विष्णु हर्ष अपने भक्त-भक्तकी ओर प्रेषित करे।

इसकी विधि यों है—

३३३ पुं हः फट् पुं गञ्जात्पञ्चमं संकुलवि पञ्चः ।

ॐ हं हः फट् हं रस्तस्यायं संहारमि वयः ।

३७ ह्रिः पद् ह्रिः स्वयत्तन्मन्त्रं संहारयि कथः ।

ॐ हूं हः फट् हं स्वर्णलम्बात्रं संहारमि मयः ।

२७-हं हः परं हं शब्दसंज्ञात्रं संहरामि नमः ।

—इस प्रकार पौच उद्घात-वाच्योच्चारण के गन्तव्यात्रयरूप भूमिभण्डको, वप्रणिहित

इस वाक्यान्तमें 'ई' जो 'ओऽहम्' । इस वाक्यमें जीवको वाक्य परमाणवों संयुक्त कर दे । कथञ्चन अपने जीविके पदोंसे लेकर मुक्तमोक्षके भागमें जीवको अङ्गुलिकासे चलातादिनाम भूतपदवाक्य विधान करे, इसकी वाक्य सुवचनके लक्षण है तथा यह '३३ तम्' इस पृ-जीविके मुक्त है । फिर मुक्तमोक्ष लेकर वाक्यवाक्यके भागमें जीवपदवाक्य, अपने अङ्गुलिक लेखनपदवाक्यी भाग्य करे । यह ही वाक्यमेंसे अङ्गुलिक, लेखनपदवाक्य तथा '३३ तम्' इस वाक्य-जीविके विपरीत है । इसके बाद वाक्यके लेकर इत्यन्तकके भागमें विपरीतवाक्य, अङ्गुलिक-विपरीत अङ्गुलिक, इसका अङ्गुलिकवाक्य विधान करे, जो '३३ तम्'—इस अङ्गुलिकके मुक्त है ।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

विज्ञान्यं युवावर्गं विनियमयित्वा श्रीमन्मोक्षदास्य देवी चरितचर्यां भक्त्युत्तमवर्गं जगन्नाथिकः यः पठे ॥

‘मो महात्माजीने किती एक मोठाच तपस्यु जगण व्यक्तीने आपल्याच विचारधारेतून ही, अन्ने घर-कमालीची याच, हनुमन्नी प्रणामातून मुक्त होऊन, अमुक्त जगण जीव यागाला मिळे हाकी ही, विनंतीची सुनंती याच संपन्न भी हो रहा है. जीव नेत्र विनंती मुखापरकालीनी सीवें काढले हैं. जो उभो हार जीव खोखोले सुनंतिवित्त हैं जगण-सीवें जगण विनंती अन्ने-सीवें काढी हैं. ही प्रणामविनंतीकृपा या देव हाकी मिळे मुखाची कृति यागालाची हो।’

सुवर्णमय चतुरस्र पीठको तथा इन्द्रादि देवताओंको अपने युगल चरणोंमें स्थित देखते हुए उनका चिन्तन करे। इस प्रकार शुद्ध हुए गन्धतन्मात्रको रसतन्मात्रमें तीन करके उपासक इसी क्रमसे रसतन्मात्रका रूपतन्मात्रमें संहरा करे। 'ॐ हूं हः फट् हूं रसतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं रूपतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन चार उद्घातवाक्योंका उच्चारण करके जन्तुसे लेकर नाभिकके भागको श्वेत कमलसे चिह्नित, सुक्लवर्ण एवं अर्धचन्द्राकार देखे। ध्यानद्वारा यह चिन्तन करे कि 'इस जलीय भागके देवता वरुण हैं।' ठक चार उद्घातोंके उच्चारणसे रसतन्मात्रकी शुद्धि होती है। इसके बाद इस रसतन्मात्रका रूपतन्मात्रमें लय कर दे॥ २२—३०॥

'ॐ हूं हः फट् हूं रूपतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन तीन उद्घातवाक्योंका उच्चारण करके

नाभिसे लेकर कण्ठतकके भागमें त्रिकोणाकार अग्निमण्डलका चिन्तन करे। 'उसका रंग स्वल्प है; वह स्वस्तिकाकार चिह्नसे चिह्नित है। उसके अधिदेवता अग्नि हैं।' इस प्रकार ध्यान करके

शुद्ध किये हुए रूपतन्मात्रको स्पर्शतन्मात्रमें तीन करे। तत्पश्चात् 'ॐ हूं हः फट् हूं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः।' 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इन दो उद्घातवाक्योंके उच्चारणपूर्वक कण्ठसे लेकर नासिकके बीचके भागमें गोलाकार वायुमण्डलका चिन्तन करे—'उसका रंग धूमके समान है। वह निष्कलङ्क चन्द्रमासे चिह्नित है।' इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श-तन्मात्रका ध्यानद्वारा ही शब्दतन्मात्रमें लय

कर दे। इसके बाद 'ॐ हूं हः फट् हूं शब्दतन्मात्रं संहरामि नमः।'—इस एक उद्घातवाक्यसे शुद्ध स्पर्शतन्मात्रके सम्पन्न आवरणका नासिकासे लेकर शिखातकके भागमें चिन्तन करे। फिर उस शुद्ध हुए अवयवका (अहंकारमें) उपसंहरा करे॥ ३१—३३॥

तत्पश्चात् क्रमशः शेषण आदिके द्वारा देहकी शुद्धि करे। ध्यानमें यह देखे कि 'यं' बीजरूप कमुके द्वारा पैरोंसे लेकर शिखातकका सम्पूर्ण शरीर सुख गन्ध है। फिर 'रं' बीज द्वारा अग्निके प्रकट करके देखे कि सारा शरीर अग्निकी प्फलाओंमें आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद 'वं' बीजका उच्चारण करके भावना करे कि ब्रह्मरन्ध्रसे अमृतका बिन्दु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृतकी धारा प्रकट हुई है, उसने शरीरके उस भस्मको आप्लावित कर दिया है। तदनन्तर 'लं' बीजका उच्चारण करते हुए वह चिन्तन करे कि उस भस्मसे दिव्य देहका प्रसुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देहकी उद्घातना करके करन्यास और अङ्गन्यास करे। इसके बाद मानस-यागका अनुष्ठान करे। इदम-कमलमें मानसिक पुष्प आदि उपचारोंद्वारा मूल-मन्त्रसे अङ्गोन्महित देवेश्वर भगवान् सिन्धुका पूजन करे। वे भगवान् भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। भगवान्से मानसिक पूजा स्वीकार करनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—'देव। देवेश्वर केतवः! आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिये और बभार्थरूपसे भावनाद्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजाको ग्रहण कीजिये।' योगपीठको धारण करनेवाली आधारशक्ति कूर्म, अनन्त (शेषशयन) तथा पुष्पीका पीठके मध्यभागमें पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अग्निकोण आदि चारों कोनोंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा

मूर्त्यात्मक आवरणको अर्चना करे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार मूर्तियाँ हैं। अग्निकोण आदि कोणोंमें क्रमशः श्री, रति, धृति और कान्तिकी पूजा करे। ये भी श्रीहरिकी मूर्तियाँ हैं। अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मकी परिचर्या करे। पूर्वादि दिशाओंमें शार्ङ्ग, मुराल, खड्ग तथा वनमल्लाकी अर्चना करे। उसके बाह्यभागमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुम्भर तथा ईशानकी पूजा करके नैऋत्य और पश्चिमके बीचमें अनन्तकी तथा पूर्व और ईशानके बीचमें ब्रह्माजीकी अर्चना करे। इनके बाह्यभागमें षष्ठ आदि अष्टप्रमय आवरणोंका पूजन करे। इनके भी बाह्यभागमें दिक्पालोंके वह्नरूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादिके क्रमसे ऐरावत, छत्र, ध्वज, वानर, घत्स्य, मृग, शश (खरगोश), वृषभ, कूर्म और हंस—इनकी पूजा करनी चाहिये। इनके भी बाह्यभागमें पृथ्विगर्भ और कुमुद आदि द्वारपालोंकी पूजाकी विधि कही गयी है। पूर्वसे लेकर उत्तरतक प्रत्येक द्वारपर दो-दो द्वारपालोंकी पूजा आवश्यक है। तदनन्तर श्रीहरिको नमस्कार करके बाह्यभागमें बलि अर्पण करे। 'ॐ विष्णुपार्षदेभ्यो नमः।' बोलकर बलिपीठपर उनके लिये बलि

समर्पित करे ॥ ५२—५७ ॥

ईशानकोणमें 'ॐ विष्णवे विष्णवेऽसेनात्मने नमः।'—इस मन्त्रसे विष्णुसेनकी अर्चना करे। इसके बाद भगवान्‌के दाहिने हाथमें रक्षासूत्र बाँधे। उस समय भगवान्‌से इस प्रकार कहे— 'प्रभो! जो एक वर्षतक निरन्तर की हुई आपकी पूजाके सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिमें हेतु है, वह पवित्रारोहण (या पवित्रारोपण) कर्म होनेवाला है; उसके लिये यह कौतुक (मङ्गल-सूत्र) धारण कोजिये।' 'ॐ नमः।' इसके बाद भगवान्‌के सम्मुख उपवास आदिका नियम ग्रहण करे और इस प्रकार कहे— 'मैं उपवासके साथ नियमपूर्वक रहकर इष्टदेवको संतुष्ट करूँगा। देवेश्वर! आजसे लेकर जबतक वैशेषिक (विशेष उत्सव)—का दिन न आ जाय, तबतक कर्म, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न फटकने पवें।' सती राजमान यदि उपवास करनेमें असमर्थ हो तो नरु-व्रत (रातमें भोजन) किया करे। हवन करके भगवान्‌की स्तुतिके बाद उगना विसर्जन करे। भगवान्‌का निम्न-पूजन लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है। 'ॐ ह्रीं श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यकमोहनाय नमः।'—यह भगवान्‌की पूजाके लिये मन्त्र है ॥ ५८—६१ ॥

इस प्रकार यदि अगस्त महापुरुषमें 'तर्पितव्यमग्निपूजाविधि-कथन' नामका

टीकालेख अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

चौतीसवाँ अध्याय

पवित्रारोपणके लिये पूजा-होमादिकी विधि

अग्निदेव कहते हैं— मुनीश्वर! निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए साधक यागमण्डपमें प्रवेश करे और सजावटसे यज्ञके स्थानकी स्तुति मढ़ावे (तथा निम्नाङ्कित श्लोक पढ़कर भगवान्‌को नमस्कार करे)— 'वेदों तथा ब्राह्मणोंके हितकारी

देवता अथर्वयज्ञमा भगवान् श्रीधरको नमस्कार है।' ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं; शब्दमात्र आपके शरीर हैं; आप भगवान् विष्णुके नमस्कार हैं।* सार्वकाल सर्वतोभद्रादि-मण्डलकी रचना करके यजन-पूजन-सम्बन्धी

द्रव्योंका संग्रह करे। हाथ-पैर धो ले। सब सामग्रीको यथास्थान जैचाकर हाथमें अर्घ्य लेकर मनुष्य उसके जलसे अपने मस्तकको सींचे। फिर द्वारदेश आदिमें भी जल छिड़के। तदनन्तर द्वारयाग (द्वारस्थ देवताओंका पूजन) आरम्भ करे। पहले तोरणेश्वरोंकी भस्तीर्पति पूजा करे। पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे अश्वत्थ, उदुम्बर, वट तथा पाकर—ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशामें ऋग्वेद, इन्द्र तथा शोभनको, दक्षिणमें यजुर्वेद, यम तथा सुभद्रकी, पश्चिममें सामवेद, वरुण तथा सुधन्वाकी और उत्तरमें अथर्ववेद, सोम एवं सुहोत्रकी अर्चना करे ॥ १—५ ॥

तोरण (फाटक)—के भीतर पताकाई फहरावी आवें, दो-दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजोंका पूजन हो। प्रत्येक दरवाजेपर दो-दो द्वारपालोंकी उनके नाम-मन्त्रसे ही पूजा की जाय। पूर्व दिशामें पूर्ण और पुष्करका, दक्षिण दिशामें आनन्द और नन्दनका, पश्चिममें वीरसेन और सुवेणका तथा उत्तर दिशामें सम्पत्त और प्रभव नामक द्वारपालोंका पूजन करना चाहिये। अस्त्र-मन्त्र (फट्)—के उच्चारणपूर्वक पूरा बिलेरकर विष्णुओंका अपसारण करनेके पश्चात् मण्डपके भीतर प्रवेश करे। भूतशुद्धि, न्यास और भुक्त करके शिखा (वधट्)—के अन्तमें 'फट्' ओढ़कर उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें सरसों छंटा। इसके बाद वासुदेव-मन्त्रसे गोमूत्र, सर्करीय-

मन्त्रसे गोमय, प्रद्युम्न-मन्त्रसे गोदुग्ध, अनिरुद्ध-मन्त्रसे दही और नागयण-मन्त्रसे घृत लेकर सबको कृतपात्रमें एकत्र करे; अन्य वस्तुओंका भण्डा भीसे अधिक होना चाहिये। इन सबके मिस्रनेसे जो वस्तु तैयार होती है, उसे 'पञ्चगव्य' कहा गया है। पञ्चगव्य एक, दो या तीन बार अलग-अलग बनावे। इनमेंसे एक तो मण्डप (तथा वहाँकी वस्तुओं)—का प्रोक्षण करनेके लिये है, दूसरा प्रातःकालके लिये और तीसरा स्नानके उपयोगमें आता है। दस कलशोंकी स्थापना करके उनमें इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा करे। पूजन करके उन्हें श्रीहरिकी आज्ञा सुनावे—'लोकपालगण। आपको इस यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीहरिकी आज्ञासे यहाँ सदा स्थित रहना चाहिये' ॥ ६—१२ ॥

याग-द्रव्य आदिकी रक्षाकी व्यवस्था करके 'विकिर' (विष्णु-निवारणके लिये सब ओर छंटा जानेवाले सर्प अदि) द्रव्योंको बिलेरे। सात बार अस्त्र-सम्बन्धी मूल-मन्त्र (अस्त्राय फट्)—का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओंको सब ओर बिलेरना चाहिये। फिर उसी तरह अस्त्र-मन्त्रका जप करके कुश-कुर्व ले आवे। उन्हें ईशान कोणमें रखकर उन्हींके ऊपर करप्रा और वर्धनीको स्थापित करे। कलशमें श्रीहरिका साङ्ग पूजन करके वर्धनीमें अस्त्रकी अर्चना करे। वर्धनीकी छित्त बारासे यागमण्डपको प्रदक्षिणाक्रमसे सींचते

१. शारदाविलसक (फटल ४ श्लोक १४-१५)।—यै रत्नात् फटलं करतौ, नाम, दूर्वाङ्गुर तथा अश्वत्थो 'विकिर' कला है; ये समस्त विष्णुसम्बन्ध नाम करनेवाले हैं—

सामाज्यदक्षिणार्धपरमदूर्वाङ्गुरात्ततः । विष्णुः श्री संविताः सर्वविघ्नोपशान्तकः ॥

२. शारदाविलसकमें भी फल वार अस्त्र-मन्त्र-जपपूर्वक विकिर-विकिरणका विधान है। यथा—

विकिरन् विविधेभ्य उक्तकालात्ततः ॥

३. पक्षीय कुतोंसे वीर्य हुआ कुर्व 'अश्वत्थ' कहा गया है। ये पक्षीय अश्वत्थ कुर्व जप पक्ष-पक्ष कुतोंका विशेष कुर्व होता है। सप्त कुतोंका 'अश्वत्थ' होता है। कुतोंका दण्ड एक विदेक, उन्हीं अश्वत्थ एक अङ्गुली और उसके अग्रभागकी लंबाई तीन अङ्गुलीकी होनी चाहिये। (ईशानविर्य मुन्देवधरि, सप्त पटल १४-१५)

संस्कारके द्वारा अग्निका वैष्णवीकरण करे। गर्भासन, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म एवं नमस्करणदि-समावर्तनान्त संस्कार करके प्रत्येक कर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा सुवायुक्त सुक्के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करे ॥ २६—३३ ॥

कुण्डके भीतर ऋतुवाता सन्धीका ध्वन करके हवन करे। कुण्डके भीतर जो सन्धी है, उन्हें 'कुण्डलसन्धी' कहा गया है। वे ही त्रिगुणलक्षिका प्रकृति हैं। 'वे सम्पूर्ण भूतोंकी तथा विद्या एवं मन्त्र-समुदायकी योनि हैं। परमात्मस्वरूप अग्निदेव मोक्षके कारण एवं मुक्तिदाता हैं। पूर्व दिश्वकी ओर कुण्डलसन्धीका सिर है, ईश्वन और अग्निदेवकी ओर उसकी भुजाएँ हैं, वायव्य तथा नैऋत्यकोणमें जंघाएँ हैं, उदरको 'कुण्ड' कहा है तथा योनिके स्थानमें कुण्ड-योनिका विधान है। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण ही तीन मेखसाएँ हैं।' इस प्रकार ध्यान करके प्रचक्षपन्त्रसे मुष्टिमुद्राद्वारा

फेरुह समिधाओंका होम करे। फिर वायुसे लेकर अग्निकोषतक 'आचार' नामक दो आहुतियाँ दे। इसी तरह आग्नेयसे ईशानान्ततक 'आष्य-भाग' नामक आहुतियोंका हवन करे। आष्यस्थालीमेंसे उत्तर, दक्षिण और मध्यभागसे वृत्त लेकर द्वादशान्तसे, अर्थात् मूलको बारह बार जप कर अग्निमें भी उन्हीं दिशाओंमें उसकी आहुति दे और वहीं उसका त्याग करे*। इसके बाद 'भूः स्वाहा' इत्यादि रूपसे ऋद्धि-होम करे। कमलके मध्यभागमें संस्कारसम्पन्न अग्निदेवका 'विष्णु' रूपमें ध्यान करे। 'वे सन्त निष्ठाओंसे युक्त हैं, करोड़ों सूर्योंके समान उनकी प्रभा है, चन्द्रोपम मुख है और सूर्य-सदृश देदीप्यमान नेत्र हैं।' इस तरह ध्यान करके उनके लिये एक सौ आठ आहुतियाँ दे। अथवा मूल-मन्त्रसे उसकी आधी एवं आठ आहुतियाँ दे। अङ्गोंके लिये भी दस-दस आहुतियाँ दे ॥ ३४—४१ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय ऋतुपुराणमें 'पवित्रारोपन-मन्त्रकी मूल-होम-विधिगत वर्णन' विषयक चौतीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

पैंतीसवाँ अध्याय पवित्राभिवासन-विधि

अग्निदेव कहते हैं— पुत्रीश्वर! सम्पाताहुतिसे पवित्राओंका सेवन करके उनकी अभिवासन करना चाहिये। त्रुसिंह-मन्त्रका जप करके उन्हें अभिमन्त्रित करे और अस्त्रमन्त्र (अस्त्राय फट्) -

से उन्हें सुरक्षित रखे। पवित्राओंमें मस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्रमें रखकर अभिमन्त्रित करना चाहिये। वित्त्व आदिके सम्पर्कसे युक्त जलद्वारा मन्त्रोच्चारणपूर्वक उन सकका एक या दो बार

* त्रैलोक्यत्र अग्निमुक्त हो कुल लेकर, चौके बीचमें खलकर, उसके दो पाल करके, उसे सुक्त और कुल—दो पक्षोंके रूपमें स्मरण करे। वदन्तः नामधेयमें इक्ष्वाक्यी, दक्षिणधाममें विश्वामनी और मध्यधाममें सुवृन्त नामधेयका ध्यान करके हवन करे। 'अग्नेयः।'—इस मन्त्रद्वारा सुक्के दक्षिण धामकी ओरसे भी लेकर दक्षिण नेत्रों 'अग्नेयः स्वाहा इदमग्नेयः।' कहकर एक आहुति दे। फिर उत्तर भागसे भी लेकर 'अग्नेयः स्वाहा इदं अग्नेयः।' कहकर एक आहुति अग्निके अग्नेयमें दे। इसके बाद बीचसे भी लेकर 'अग्नीषोमस्य नमः।' इस मन्त्रसे एक आहुति अग्निके मध्यम नेत्रों दे। फिर सुवृन्त दक्षिण धामसे भी लेकर अग्निके मुखमें 'अग्नेयः स्वाहा' कहकर एक आहुति दे। इसके बाद ऋद्धि-होम करके पवित्रे (मन्त्राङ्गणमेंसे)। वित्त नामसे ऋद्धि ली जाय, अग्निके उत्तरी भागमें उसका सम्पत्त या स्तवन करे। वित्त कि कहा है—

'स्वाहापक्षोंमें विद्यमान 'स्वाहा' शकम्बरी कमल-भक्त्याङ्गुलिद्वारा अभिवादन करने उक्त कण्ठमें कुम्भी।'।

(सूक्त-वि० ५ पटल, स्तोत्र ५८ की टीका)

प्रोक्षण करना चाहिये। गुरुको चाहिये कि कुम्भपात्रमें पवित्राओंको रखकर इनकी रक्षाके उद्देश्यसे उस पात्रसे पूर्व-दिशामें संकर्षण-मन्त्रद्वारा दन्तकाष्ठ और आँवला, दक्षिण-दिशामें प्रद्युम्न-मन्त्रद्वारा भस्म और तिल, पश्चिम-दिशामें अक्लिष्ट-मन्त्रद्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर-दिशामें नागपञ्च-मन्त्रद्वारा कुशोदक डाले। तदनन्तर अग्निकोणमें हृदय-मन्त्रसे कुङ्कुम तथा रोचना, ईशानकोणमें शिरोमन्त्रद्वारा धूप, नैऋत्यकोणमें तिलामन्त्रद्वारा दिव्य मूलपुष्प तथा वायव्यकोणमें कवच-मन्त्रद्वारा चन्दन, जल, अक्षत, रही और दूर्वाको दोनेमें रखकर छीटे। मण्डपको त्रिसूत्रसे आवेष्टित करके पुनः सब ओर सरसों बिछोरे ॥ १-६ ॥

देवताओंकी जिस क्रमसे पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे, उनके लिये उनके अपने-अपने नाम-मन्त्रोंसे गन्धपवित्रक देना चाहिये। द्वारपाल आदिको नाम-मन्त्रोंसे ही गन्धपवित्रक अर्पित करे। इसी क्रमसे कुम्भमें भगवान् विष्णुको सम्बोधित करके पवित्रक दे—‘हे देव! यह आप भगवान् विष्णुके ही रोजसे उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातकनाशन पवित्रक है। यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है, इसे मैं आपके अङ्गमें धारण करता हूँ।’ धूप-दीप आदिके द्वारा सम्यक् पूजन करके मण्डपके द्वारके समीप जाय तथा गन्ध, पुष्प और अक्षतसे युक्त यह पवित्रक स्वयंकी भी अर्पित करे। अपनेको अर्पण करते समय इस प्रकार कहे—‘यह पवित्रक भगवान् विष्णुका देव है।

और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है; मैं धर्म, धर्म और कामकी सिद्धिके लिये इसे अपने अङ्गमें धारण करता हूँ।’ आसनपर भगवान् श्रीहरिके परिवार आदिको एवं गुरुको पवित्रक दे। गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे भगवान् श्रीहरिको पूजा करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजित पवित्रक श्रीहरिको अर्पित करे। उस समय ‘विष्णुतेजोभयम्’ इत्यादि मूलमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ७-१२ ॥

तदनन्तर अग्निमें अधिष्ठातारूपसे स्थित भगवान् विष्णुको पवित्रक अर्पित करके इन परमेश्वरसे यों प्रार्थना करे—‘केशव! आपका श्रीविग्रह शीरसागरमें महानाग (अनन्त)-की शय्यापर शयन करनेवाला है। मैं प्रातःकाल आपकी पूजा करूँगा; आप मेरे समीप पधारिये।’ इसके बाद इन्द्र आदि दिक्पालोंको बलि अर्पित करके श्रीविष्णु-पार्षदोंको भी बलि भेंट करे। इसके बाद भगवान्के सम्मुख युगलवस्त्र-भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केसर और गन्ध आदिके जलसे पूरित कलशको गन्ध-पुष्प आदिसे विभूषित करके मूलमन्त्रसे उसकी पूजा करे। फिर मण्डपसे बाहर आकर पूर्व दिशामें लिये हुए मण्डलत्रयमें पञ्चगव्य, धरु और दन्तकाष्ठका क्रमशः सेवन करे। रातमें पुराणश्रवण तथा स्तोत्रपाठ करते हुए जागरण करे। पर प्रेषक बालकों, स्त्रियों तथा भोगीजनोंके उपयोगमें आनेवाले गन्धपवित्रकको छोड़कर शेषका तत्काल अधिकारस्तन करे ॥ १३-१८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रपुस्तकमें ‘पवित्राधिकार-विधिनाम कर्त्तव्यं नामक पैरौसर्ग अष्टमः पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

—॥ श्रीगणेशाय नमः ॥—

१. मूलको केवल विभूषित करके पवित्रक कभी काम ले उसे ‘गन्धपवित्रक’ नहीं है। इसमें एक चीज होती है और थोड़ेसे तन्तु; कोई-कोई इसे ‘कनिष्ठसेवक’ भी कहते हैं। केवल कि जपन है—

‘मिट्टी गन्धपुत्रे स्मर’।

तत्र गन्धपवित्रं मन्त्रोक्तमन्त्रपञ्चमुक्तम्। कनिष्ठसेवकविधिनाम विष्णुदेव विधिर्निर्मितम् ॥

(ईशानसिद्ध मुकुटोपपद्धति, क्लृप्तपत्र ॥ पटल १२, १४)

२. बहिर्निर्मित अर्थात् शिबु मन्त्रादिसे दीर्घोक्तमन्त्रेण पञ्चमन्त्रं चक्रे दन्तकवर्त्तनं च यत्करे।

(ईशानसिद्ध मुकुटोपपद्धति, उत्तरार्ध, क्लृप्तपत्र २१वें पटल)

छत्तीसवाँ अध्याय

भगवान् विष्णुके लिये पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! प्रतःकाल ज्ञान आदि करके, द्वारपालोंका पूजन करनेके पश्चात् गुप्त स्थानमें प्रवेश करके, पूर्वाधिवसित पवित्रकर्मोंसे एक लेकर प्रसादरूपसे धारण कर ले। सौम्य-वस्त्र, आभूषण, गन्ध एवं सम्पूर्ण निर्मात्यको हटाकर भगवान्की स्नातन करनेके पश्चात् उनकी पूजा करे। पश्चात्, कषाय एवं शुद्ध गन्धोदकसे नहलाकर भगवान्के निमित्त पहलेसे रखे हुए वस्त्र, गन्ध और पुष्पको उनकी सेवामें प्रस्तुत करे। अग्निमें नित्यहोमकी भाँति हवन करके भगवान्की स्तुति-प्रार्थना करनेके अनन्तर उनके चरणोंमें यस्तक गवाये। फिर अपने समस्त कर्म भगवान्को अर्पित करके उनकी नैमित्तिकी पूजा करे। द्वारपाल, विष्णु, कुम्भ और वर्धनको प्रार्थना करे। 'अतो देवाः' इत्यादि मन्त्रसे, अथवा मूल-मन्त्रसे कसरापर श्रीहरिकी स्तुति-प्रार्थना करे—'हे कृष्ण! हे कृष्ण! आपको नमस्कार है। इस पवित्रकको ग्रहण कीजिये। यह ठपासकको पवित्र करनेके लिये है और वर्षभर की हुई पूजाके सम्पूर्ण फलको देनेवाला है। नाथ! पहले मुझसे जो दुष्कृत (पाप) बन गया हो, उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिये। देव! सुरेश्वर! आपकी कृपासे मैं शुद्ध हो जाऊँगा।'* हृदय, सिर आदि मन्त्रोंद्वारा पवित्रकका तन्मा अपना भी अभिवेक करके विष्णुकलसका भी प्रोक्षण करनेके बाद भगवान्के समीप जाय। उनके रक्षाजन्धनको हटाकर उन्हें पवित्रक अर्पण करे और कहे—'प्रभो! मैंने जो ब्रह्ममूत्र लेकर

किया है, इसे आप ग्रहण करें। यह कर्मकी पूर्तिक्रम साधक है; अतः इस पवित्रारोपण कर्मको आप इस तरह सम्पन्न करें, जिससे मुझे दोषका भयभीत न होना पड़े' ॥ १—९ ॥

द्वारपाल, योगपीठासन तथा मुख्य गुरुओंको पवित्रक बढ़ावे। इनमें कनिष्ठ श्रेणीका (नाभितकका) पवित्रक द्वारपालोंको, मध्यम श्रेणीका (जाँघतक लटकनेवाला) पवित्रक योगपीठासनको और उत्तम (घुटनेतकका) पवित्रक गुरुजनोंको दे। साक्षात् भगवान्को मूल-मन्त्रसे वनमाला (पैरोंतक लटकनेवाला पवित्रक) अर्पित करे। 'भमो विष्णवेस्तेषां' मन्त्र बोलकर विष्णुक्लेशको भी पवित्रक बढ़ावे। अग्निमें होम करके अग्निस्वयं विधादि देवताओंको पवित्रक अर्पित करे। तदनन्तर पूजनके पश्चात् मूल-मन्त्रसे प्रायश्चित्तके ठहरवसे पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तरशत अथवा पाँच औपनिषद्-मन्त्रोंसे पूर्णाहुति देनी चाहिये। मणि या पीरोंकी पस्तलओंसे अथवा मन्दार-पुष्प आदिसे अष्टोत्तरशतकी मन्त्रना करनी चाहिये। अन्तमें भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे—'गरुडध्वज! यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव! जैसे वनमाला आपके वक्षःस्थलमें सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्रकके इन तन्तुओंको और इनके द्वारा की गयी पूजाको भी आप अपने हृदयमें धारण करें। मैंने इच्छासे या अनिच्छासे नियमपूर्वक की जानेवाली पूजामें जो त्रुटियाँ की हैं, विघ्नकश विधिके पालनमें जो न्यूनता है, अथवा कर्मलोपका प्रसङ्ग आया है, वह सब आपकी

* कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यं गृहीत्येदं पवित्रकम् । पवित्रीकरणार्थम् । वर्षपूजाकालपरम् ।

पवित्रकं कुलम्बाद्य वन्याय दुष्कृतं कृत्वाः कृतं कल्पयन् देव त्वत्प्रसादात् सुरैः ।

कृपासे पूर्ण हो जाय। मेरे द्वारा की हुई उपासकों
पूजा पूर्णतः सफल हो ॥ १०—१५ ॥

इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके
अपरार्थके लिये क्षमा माँगकर पवित्रकको मस्तकपर
चढ़ावे। फिर यथायोग्य नलि अर्पित करके
दक्षिणाद्वारा वैष्णव गुरुको संतुष्ट करे। यथाशक्ति
एक दिन या एक पक्षतक ब्राह्मणोंको भोजन-
वस्त्र आदिसे संतोष प्रदान करे। ज्ञानकालमें
पवित्रकको उतारकर पूजा करे। उसवके दिन
किसीको आनेसे न रोके और सबको अनिवार्यरूपसे
अन्न देकर अन्नमें स्वरं भी भोजन करे। विसर्जनके
दिन पूजन करके पवित्रकोंका विसर्जन करे और

इस प्रकार प्रार्थना करे—‘हे पवित्रक! मेरी इस
वार्षिक पूजाको विधिपूर्वक सम्पादित करके अब
तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णुलोकको पधारो।’
उत्तर और ईशानकोणके बीचमें विष्वक्सेनकी
पूजा करके उनके भी पवित्रकोंकी अर्चना करनेके
पश्चात् उन्हें ब्राह्मणको दे दे। उस पवित्रकमें
जितने वस्तु कल्पित हुए हैं, उतने सहस्र युगोंतक
उपसक्त विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। साधक
पवित्रारोपणसे अपनी सौ पुर्व पीढ़ियोंका उद्धार
करके दस पहले और दस बादकी पीढ़ियोंको
विष्णुलोकमें स्थापित करता और स्वरं भी मुक्ति
प्राप्त कर लेता है ॥ १६—२३ ॥

इस प्रकार जाति अन्तरे मन्त्रपुराणमें ‘विष्णु-पवित्रारोपणविधि-विस्तरण’ नामक
ब्रह्मसंहिता अष्टमस्कन्ध पुरा हुआ ॥ ३४ ॥

सैंतीसवाँ अध्याय

संक्षेपसे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब संक्षेपसे
समस्त देवताओंके लिये पवित्रारोपणकी विधि
सुनो। पहले जो बिह्व कहे गये हैं, उन्हीं लक्षणोंसे
युक्त पवित्रक देवताको अर्पित किया जाता है।
उसके दो भेद होते हैं ‘स्वरस’ और ‘अनसन’।
पहले निप्राङ्गित रूपसे इष्टदेवताको निमन्त्रण देना
चाहिये—‘जगत्के करणभूत ब्रह्मदेव! आप परिवार-
सहित यहाँ पधारें। मैं आपकी निर्मान्त्रित करता
हूँ। कल प्रातःकाल आपकी सेवामें पवित्रक
अर्पित करूँगा।’ फिर दूसरे दिन पूजनके पश्चात्
निप्राङ्गित प्रार्थना करके पवित्रक भेंट करे—
‘संसारकी सृष्टि करनेवाले आप विध्वंसको नमस्कार
है। यह पवित्रक ग्रहण कीजिये। इसे अपनेको
पवित्र करनेके लिये आपकी सेवामें प्रस्तुत किया
गया है। यह वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला
है।’ ‘शिवदेव! वेददेवताओंके फलसक ग्रन्थे! आपको

नमस्कार है। यह पवित्रक स्वीकार कीजिये।
इसके द्वारा आपके लिये माणि, भूँगे और मन्दार-
कुसुम आदिसे प्रतिदिन एक वर्षतक की जानेवाली
पूजा सम्पादित हो।’ ‘पवित्रक! मेरी इस वार्षिक-
पूजाका विधिपूर्वक सम्पादन करके मुझसे विद्या
लेकर अब तुम स्वर्गलोकको पधारो।’ ‘सूर्यदेव!
आपको नमस्कार है; यह पवित्रक लीजिये। इसे
पवित्रीकरणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें अर्पित
किया गया है। यह एक वर्षकी पूजाका फल
देनेवाला है।’ ‘गणेशजी! आपको नमस्कार है;
यह पवित्रक स्वीकार कीजिये। इसे पवित्रीकरणके
उद्देश्यसे दिया गया है। यह वर्षभरकी पूजाका
फल देनेवाला है।’ ‘रुद्रि देवि! आपको नमस्कार
है; यह पवित्रक लीजिये। इसे पवित्रीकरणके
उद्देश्यसे आपकी सेवामें भेंट किया गया है। यह
वर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है ॥ १—९ ॥

'पवित्रकका यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है। धन-धान्य, आवु तथा आरोग्यको देनेवाला है, इसे मैं आपकी सेवामें दे रहा हूँ। यह श्रेष्ठ सूत प्रभुधर्ममय और संकर्षणमय है, विद्या, संतति तथा सौभाग्यको देनेवाला है। इसे मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। यह वामुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेवाला है। संसारसागरसे पार लगानेकर यह

उत्तम साधन है, इसे आपके चरणोंमें चढ़ा रहा हूँ। यह विश्वरूपमय सूत्र सब कुछ देनेवाला और समस्त पापोंका नाश करनेवाला है; भूतकालके पूर्वजों और भविष्यकी भावी संतानोंका उद्धार करनेवाला है, इसे आपकी सेवामें प्रस्तुत करता हूँ। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम—इन चार प्रवक्तृके पवित्रशब्दोंका मनोव्यञ्जनपूर्वक क्रमशः दान करता हूँ ॥ १०—१४ ॥

इस प्रकार श्री भगवान् नारायणमें 'संक्षेपतः सर्वदेवताभारत पवित्राशेष' कथन

समाप्तम् अध्याय पृष्ठ ३७ ॥ ३७ ॥

अङ्गतीसवाँ अध्याय

देवालय-निर्माणसे प्राप्त होनेवाले फल आदिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— मुनिवर बरिष्ठ! भगवान् वामुदेव आदि विभिन्न देवताओंके विभिन्न मन्दिरका निर्माण करानेसे जिस फल आदिकी प्राप्ति होती है, अब मैं उसीका वर्णन करूँगा। जो देवताके लिये मन्दिर-जलालय आदिके निर्माण करानेकी इच्छा करता है, उसका वह सुख संकल्प ही उसके हठारों जन्मोंके पापोंका नाश कर देता है। जो मनसे भावनाद्वारा भी मन्दिरका निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मोंके पापोंका नाश हो जाता है। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके लिये किसी दूसरेके द्वारा बनवाये गये मन्दिरके निर्माण-कार्यका अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापोंसे मुक्त हो उन अच्युतदेवके लोक (वैकुण्ठ अथवा गोलोकधामकी) प्राप्त होते हैं। भगवान् विष्णुके विभिन्न मन्दिरका निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्यमें होनेवाले दस हजार जन्मोंको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी बना देता है। श्रीकृष्ण-मन्दिरका निर्माण करनेवाले मनुष्यके पितर नरकके क्लेशोंसे तत्काल मुक्त करा पा जाते हैं और दिव्य कस्त्रामृच्छसे अलंकृत हो

बड़े हर्षके साथ विष्णुधाममें निवास करते हैं। देवालयका निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापोंकी पुष्टका नाश करनेवाला है ॥ १—५ ॥

यहाँसे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती है, वह भी देवालयका निर्माण करानेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। देवालयका निर्माण करा देनेपर समस्त तीर्थोंमें ज्ञान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। देवता-आराधन आदिके लिये रजभूमिमें मारे जानेवाले धर्मत्याग शूरावीरोंको जिस फल आदिकी प्राप्ति होती है, वही देवालयके निर्माणसे भी सुलभ होता है। कोई सठता (कंकूसी)—के कारण घूल-भिट्टीसे भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग या दिव्यलोक प्रदान करनेवाला होता है। एकायतन (एक ही देवविग्रहके लिये एक कमरेका) मन्दिर बनवानेवाले पुरुषको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। त्र्यक्षतन-मन्दिरका निर्माता ब्रह्मलोकमें निवास पाता है। पञ्चाक्षतन-मन्दिरका निर्माण करनेवालेको शिवलोककी प्राप्ति होती है और अष्टाक्षतन-मन्दिरके निर्माणसे श्रीहरिकी सन्निधिमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशाक्षतन-मन्दिरका

निर्माण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्रीहरिके मन्दिरकी तीन श्रेणियाँ हैं— कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण करानेसे क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। घनी मनुष्य भगवान् विष्णुका उत्तम श्रेणीका मन्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्नश्रेणीका मन्दिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। घन-उपासक उसमेंसे थोड़ा-सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव-मन्दिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान्का चरदान प्राप्त करता है। एक लाख या एक हजार या एक सौ अथवा उसका आधा (५०) मुद्रा ही खर्च करके भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य उस नित्य धामको प्राप्त होता है, जहाँ सदात् गरुडकी ध्वजा फहरानेवाले भगवान् विष्णु किराबमान होते हैं ॥ ६-१२ ॥

जो लोग बचपनमें खेलते समय घुसिसे भगवान् विष्णुका मन्दिर बनाते हैं, वे भी उनके धामको प्राप्त होते हैं। तीर्थमें, पवित्र स्थानमें, सिद्धक्षेत्रमें तथा किसी आश्रमपर जो भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाते हैं, उन्हें मन्त्र मन्दिर बनानेका जो फल बताया गया है, उससे तीन गुना अधिक फल मिलता है। जो स्त्रेण भगवान् विष्णुके मन्दिरको चुनेसे लिपाते और उसपर बन्धूकके फूलका चित्र बनाते हैं, वे अन्तमें भगवान्के धाममें पहुँच जाते हैं। भगवान्का जो मन्दिर गिर गया हो, गिर रहा हो, अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है, वह नवीन मन्दिर बनवानेकी अपेक्षा दूना पुण्यफल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु-मन्दिरको पुनः बनवाता और गिरे हुएकी रक्षा करता है, वह मनुष्य सदात् भगवान् विष्णुका स्वरूप प्राप्त करता है।

भगवान्के मन्दिरकी ईंटें जबतक रहती हैं, तबतक उसका बनवानेवाला विष्णुलोकमें कुलसहित प्रविष्टित होता है। इस संसारमें और परलोकमें कहीं पुण्यवान् और पूजनीय है ॥ १३-२० ॥

जो भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिर बनवाता है, वही पुण्यवान् उत्तम हुआ है, उसीने अपने कुलकी रक्षा की है। जो भगवान् विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदिका मन्दिर बनवाता है, वही इस लोकमें कीर्तिका भागी होता है। सदा धनकी रक्षामें लगे रहनेवाले मूर्ख मनुष्यको बड़े कष्टसे कमाये हुए अधिक धनसे क्या लाभ हुआ, यदि वह उसमें श्रीकृष्णका मन्दिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओंके उपयोगमें नहीं आता तथा बन्धु-बान्धवोंके भी उपयोगमें नहीं आ सका, उसके धनकी प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाये हुए धनका नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभङ्गुर जीवन और बहल धनके मोहमें बँधा रहता है। जब धन दानके लिये, प्राणियोंके उपभोगके लिये, कीर्तिके लिये और धर्मके लिये काममें नहीं लाया जा सके तो उस धनका मालिक बननेमें क्या लाभ है? इसलिये प्रारब्धसे मिले अथवा पुरुषार्थसे, किसी भी उपायसे धनको प्राप्तकर उसे उत्तम ब्राह्मणोंकी दान दे, अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे। चूँकि दान और कीर्तिसे भी बढ़कर मन्दिर बनवाना है, इसलिये जुड़मान् मनुष्य विष्णु आदि देवताओंका मन्दिर आदि बनवावे। भक्तिमान् श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा यदि भगवान्के मन्दिरका निर्माण और उसमें भगवान्का प्रवेश (स्थापन आदि) हुआ तो यह समस्त चाहिये कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवनकी रहनेके लिये भवन बनवा दिया। ब्रह्मासे लेकर वृषपर्वन् जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य,

स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है, वह सब भगवान् विष्णुसे प्रकट हुआ है। उन देवर्षिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णुका मन्दिरमें स्थापन करके मनुष्य पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता (मुक्त हो जाता है)। जिस प्रकार विष्णुका मन्दिर बनवानेमें फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं—शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदिका भी मन्दिर बनवानेसे होता है। मन्दिर बनवानेसे अधिक पुण्य देवताकी प्रतिष्ठा बनवानेमें है। देव-प्रतिमाकी स्थापना-सम्बन्धी जो यज्ञ होता है, उसके फलका तो अन्त ही नहीं है। कच्ची मिट्टीकी प्रतिमासे लकड़ीकी प्रतिष्ठा उत्तम है, उससे ईंटकी, उससे भी पत्थरकी और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि पातुओंकी प्रतिष्ठा फल है। देवमन्दिरका प्रारम्भ करने मात्रसे सत्ता जन्मोंके किये हुए पापका नाश ■ जाता है तथा बनवानेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका अधिकारी होता है; वह नरकमें नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी सौ पीढ़ीका उद्धार करके उसे विष्णुलोकमें पहुँचा देता है। यमराजने अपने दूतोंसे देवमन्दिर बनानेवालोंको लक्ष्य करके ऐसा कहा था—॥ २१—३५ ॥

घम बोले—(देवालय और) देव-प्रतिमाका निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करनेवाले मनुष्योंको तुमलोग नरकमें न ले जाना तथा जो देव-मन्दिर आदि नहीं बनवाते, उन्हें खास तौरपर फकड़ लाना। जाओ! तुमलोग संसारमें बिखरे और

न्यायपूर्वक मेरी आज्ञाका पालन करो। संसारके कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेगा; केवल उन लोगोंको तुम छोड़ देना जो कि जगत्पिता भगवान् अनन्तकी शरणमें आ चुके हैं; क्योंकि उन लोगोंकी स्थिति यहाँ (यमलोकमें) नहीं होती। संसारमें जहाँ भी भगवान्में चित्त लगाये हुए, भगवान्की ही शरणमें पड़े हुए भगवद्भक्त महात्मा सदा भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, उन्हें दूरसे ही छोड़कर तुमलोग चले जाना। जो स्थिर होते, सोते, चसते, उठते, गिरते, पड़ते या छड़े होते समय भगवान् श्रीकृष्णका नाम-कीर्तन करते हैं, उन्हें दूरसे ही त्याग देना। जो शिव-वैश्वित्थिक कर्णोंद्वारा भगवान् जनार्दनकी पूजा करते हैं, उनकी ओर तुमलोग आँख ठाकर देखना भी नहीं; क्योंकि भगवान्का व्रत करनेवाले लोग भगवान्को ही प्राप्त होते हैं* ॥ ३६—४१ ॥

जो लोग फूल, धूप, चन्द और अत्यन्त प्रिय अद्भुतोंद्वारा भगवान्की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना; क्योंकि वे मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णके धामको पहुँच चुके हैं। जो भगवान्के मन्दिरमें लेप करते या मुहारी लगाते हैं, उनके पुत्रोंको तथा उनके वंशको भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाया हो, उनके वंशमें सौ पीढ़ीतकके मनुष्योंकी ओर तुमलोग बुरे भावसे न देखना। जो लकड़ीका, पत्थरका अथवा मिट्टीका ही देवालय भगवान् विष्णुके स्थिते बनवाता है, वह समस्त पापोंसे

* यम उवाच—

प्रतिष्ठापूर्वकिकृते कर्मसु फलं भवेत् । देवमन्दिरकर्तारं जनेवासे विरोधः ॥
विपारथं यत्कर्मणं विरोधो न स पापघ्नम् । यज्ञार्थं करिष्यति यस्तं वन्द्यः प्रथितः ॥
केवलं ये कर्मकर्मणः समुत्थिताः । भवन्तिः परित्यज्यसेवां यत्रासि स्वीयतिः ॥
यत्र यत्कर्म लोके तस्मिन्नाकरणम् । यत्कर्मिणः सप्त विष्णुं ते च त्वाग्याः सुदूरतः ॥
यस्मिन् प्रसेधं गन्तुं यत्कर्मिणः शिवाः । इतिर्विद्वन्नेति चेन्नन्दं ते परमव्याः सुदूरतः ॥
मित्रैर्न मित्रिकैर्द्वेषं ये कर्मिणः कर्मणम् । जगत्पिता यस्मिन्नेति चेन्नन्दं ते तस्मिन् ॥

(अष्टाध्याय ३८। ३६—४१)

मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञोंद्वारा भगवान्की आराधना करनेवालेको जो महान् फल मिलता है, उसी फलको, जो विष्णुका मन्दिर बनवाता है, वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान् अच्युतका मन्दिर बनवाता है, वह अपने बीतो हुई सौ पीढ़ीके पितरोंको तथा होनेवाले सौ पीढ़ीके वंशजोंको भगवान् विष्णुके लोकको पहुँचा देता है। भगवान् विष्णु सप्तलोकमय हैं। उनका मन्दिर जो बनवाता है, वह अपने कुलको तरता है, उन्हें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है। मन्दिरमें ईंटके समूहका जोड़ जितने वर्षोंतक रहता है, उतने ही

हजार वर्षोंतक उस मन्दिरके बनवानेवालेकी स्वर्गलोकमें स्थिति होती है। भगवान्की प्रतिमा बनानेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करनेवाला भगवान्में लीन हो जाता है और देवालय बनकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना करनेवाला सदा भगवान्के लोकमें निवास पाता है ॥ ४२—५० ॥

अग्निदेव बोले— यमराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर यमके दूत भगवान् विष्णुकी स्थापना आदि करनेवालोंको यमलोकमें नहीं ले जाते। देवताओंकी प्रतिष्ठा आदिकी विधिकी भगवान् इयग्रीवने ब्रह्माजीसे वर्णन किया था ॥ ५१ ॥

इस प्रकार आदि अग्रेय यग्यपुराणमें 'देवताय-निर्वाचन कृतमष्टादशैकं वर्णन' नामक

अष्टोत्तशर्चं मन्त्रान् पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

उत्तालीसवाँ अध्याय

विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये भूपरिग्रहका विधान

भगवान् इयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाके विषयमें कहूँगा, ध्यान देकर सुनिये। इस विषयमें मेरे द्वारा वर्णित पञ्चरात्रों एवं सप्तरात्रोंका ऋषियोंने मानवलोकेमें प्रचार किया है। ये संख्यामें पच्चीस हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं—) आदिहयशीर्षतन्त्र, त्रैलोक्यमोहनतन्त्र, वैभवतन्त्र, पुष्कतन्त्र, प्रह्लादतन्त्र, गार्ग्यतन्त्र, गालवतन्त्र, नारदीयतन्त्र, श्रीप्रव्रततन्त्र, शाण्डिल्यतन्त्र, ईश्वरतन्त्र, सरथतन्त्र, लीनकतन्त्र,

वसिष्ठक ज्ञानसागरतन्त्र, स्वयम्भुवतन्त्र, कापिलतन्त्र, ताम्र्य (गुरुह)-तन्त्र, नाट्यमणीयतन्त्र, आत्रेयतन्त्र, नरसिंहतन्त्र, अन्नन्दतन्त्र, आरुण्यतन्त्र, बौधायनतन्त्र, अष्टाङ्गतन्त्र और विश्वतन्त्र ॥ १—५ ॥

इन तन्त्रोंके अनुसार मध्यदेश आदिमें उत्पन्न द्विज देवविग्रहोंकी प्रतिष्ठा करे। कच्छदेश, कावेरीवहत्यती देश, कोंकण, कामरूप, कलिङ्ग, काशी तथा काश्मीर देशमें उत्पन्न ब्राह्मण देवप्रतिष्ठा अदि न करे। अक्षर, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी—

* ये पुण्यपुण्यस्थानिभूषणीक्रीडान्वितः । सर्वार्थिन य ते प्राप्नुयन्ति यः । कृष्णालये यतः ॥
उपलभ्यमानाः । सत्त्वार्थिनपरायण ये । कृष्णालये परित्यज्यन्तीषां पुण्यप्रदा कुलम् ॥
येन चकचन विष्णोः कवीरं जगत्सर्वम् । पुंसां जलं सत्त्वार्थं यथैकैर्दुर्लभकृतम् ॥
यस्य देवतायं विष्णोर्दशैकैस्तथा । धर्मवेद्यमयं यमि सर्वार्थिनः प्रमुञ्चते ॥
अष्टादशैः क्षेत्रं यत्तु यन्मन्त्रायाम् । जगत्सर्वं सत्त्वार्थं विष्णोः यः कर्मणि कृतम् ॥
कुलार्थं सत्त्वार्थं संपादितं यत्तु सत्त्वम् । कर्मणः सत्त्वार्थं यत्तु सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं ॥
सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं विष्णुसत्त्वम् यः पुनरे कृतम् । सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं ॥
इहकामयन्ति यत्तु यत्तु यत्तु यत्तु । सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं सत्त्वार्थं ॥
प्रतिमाकृद् विष्णुलोकं यत्तु यत्तु यत्तु । देवतायन्ति यत्तु यत्तु यत्तु ॥

(अग्निपु० ३८।४२—५०)

ये पञ्चमहाभूत पञ्चगुण हैं। जो वेतनास्तुय एवं अज्ञानान्धकारसे अच्छे हैं, वे पञ्चगुणसे रहित हैं। जो मनुष्य यह धारणा करता है कि 'मैं पापमुक्त परब्रह्म विष्णु हूँ'—वह देशिक होता है। वह समस्त बाह्य लक्षणों (वेष आदि)—से हीन होनेपर भी तन्त्रवेत्ता आचार्य मान गये हैं ॥ ६—८ ॥

देवताओंकी नगराभिमुख स्थापना करना चाहिये। नगरकी ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिये। कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थस्थानोंमें अथवा नदीके समीप देवालयका निर्माण कराना चाहिये। ब्रह्मका मन्दिर नगरके मध्यमें तथा इन्द्रका पूर्व दिशामें उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओंका आग्नेयकोणमें, भूतगण और यमराजका दक्षिणमें, चण्डिका, पितृगण एवं दैत्यादिक मन्दिर नैऋत्य-कोणमें बनवाना चाहिये। वरुणका पश्चिममें, वायुदेव और नागका वायव्यकोणमें, यक्ष या कुबेरका उत्तर दिशामें, चण्डीश-भोक्तृ इतानकोणमें और विष्णुका मन्दिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान् मनुष्यको पूर्ववर्ती देव-मन्दिरको संकुचित करके अल्प, समान या विशाल मन्दिर नहीं

बनवाना चाहिये ॥ ९—१३ ॥

(किसी देव-मन्दिरके समीप मन्दिर बनवानेपर) दोनों मन्दिरोंकी ऊँचाईके बराबर दुगुनी सीमा छोड़कर नवौन देव-प्रासादका निर्माण करावे। विद्वान् व्यक्ति दोनों मन्दिरोंको पीड़ित न करे। भूमिका तोषण करनेके बाद भूमि-परिग्रह करे। तदनन्तर प्राकरकी सीमातक माष, हरिद्राचूर्ण, खील, दधि और सक्तुसे भूतबलि प्रदान करे। फिर अष्टभारयन्त्र पढ़कर आठों दिशाओंमें सक्तु बिखेरते हुए कहे—'हम भूमिखण्डपर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हैं, ये सब यहाँसे चले जायें। मैं यहाँपर ग्रीहरिके लिये मन्दिरका निर्माण करूँगा।' फिर भूमिको हलसे कुतखकर गोचरण करावे। आठ परमाणुका 'रथरेणु' मसना गया है। आठ रथरेणुका 'त्रसरेणु' माना जाता है। आठ त्रसरेणुका 'बालाग्र' तथा आठ बालाग्रकी 'लिधा' कहाँ जाती है। आठ लिधाकी 'यूका,' आठ यूकाका 'यवमध्यम,' आठ यवका 'अञ्जुल,' चौबीस अञ्जुलका 'कर' और अष्टार्धस अञ्जुलका 'पचहस्त' होता है ॥ १४—२१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोय महापुत्रावर्ग विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये

'भूपरिग्रहका कर्म' तबक उत्तरीसर्ग अध्याय द्वादश हुआ ॥ ३९ ॥

छातीसर्ग अध्याय

वास्तुमण्डलवर्ती देवताओंके स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान तथा बलिदान आदिकी विधि

भगवान् हयग्रीव कहते हैं—ज्ञान! पूर्वकालमें सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके लिये भयंकर एक महाभूत था। देवताओंने उसे भूमिमें निहित कर दिया। उसीको 'वास्तुपुरुष' माना गया है। जतुःपटि

पदोंसे युक्त क्षेत्रमें अर्चकोणमें स्थित ईश (या शिखी)—को चूत एवं अक्षतोंसे तृप्त करे। फिर एक पदमें स्थित पर्जन्यको कमल तथा जलसे, दो पदोंमें स्थित जयन्तको पताकासे, दो कौष्ठोंमें

१. तक्षशाह पिशाचाः वैश्विगिह्वानि मूलेः । जले वे स्नानकृत्य स्वर्गं पुनर्वाचं हरेः ।

२. ग्रीविक्षार्चकमन्त्रं च यान् इस प्रकार दिया गया है—

वास्तवमस्य प्राप्य वे भक्ति परिजनः । वेणुं सूत्रं चित्तं चैव देवदेवदेवः ॥

परमासीनगुणस्त्रयोचतुष्टयः । देवतां देवदेवदेवतां त्रिधा युक्तमस्तु ॥

तदष्टकं यक्षदेवदेवदेवः । सक्तुं च यक्षदेवदेवः सक्तुं च यक्षदेवदेवः ॥

यक्षदेव सक्तुं च यक्षदेव सक्तुं च यक्षदेव सक्तुं च (२२।२-४)

स्थित महेन्द्रको भी उसीसे, द्विपदस्य रविको सभी लाल रंगकी वस्तुओंसे संतुष्ट करे। दो पदोंमें स्थित सत्यको वितान (चंदौवों)-से एवं एकपदस्थ भृशको घृतसे, अग्निकोणवर्ती अर्धपदमें स्थित व्योम (आकाश)-को शाकुननाभक औषधके गूदेसे, उसी कोणके दूसरे अर्धपदमें स्थित अग्निदेवके सुक्से, एकपदस्थ पूषाको लाजा (खील)-से, द्विपदस्थ वितथको स्वर्णसे, एकपदस्थ गृहधतको माखनसे, एक पदमें स्थित यमराजको ठङ्कदमिश्रित भातसे, द्विपदस्थ गन्धर्वको गन्धसे, एकपदस्थ भृङ्गको शाकुनजिह्वा नामक औषधिसे, अर्धपदमें स्थित भृगको नीसे वस्त्रसे, अर्धकोष्ठके निम्नभागमें विद्यमान पितृगणको कुत्तर (खिचड़ी)-से, एकपदस्थ दीवारिकको दन्तकालसे एवं दो पदोंमें स्थित सुग्रीवको यव-निर्मित वदार्ध (हस्तुआ आदि)-से परितुष्ट करे ॥ १-७ ॥

द्विपदस्थ पुष्पदन्तको कुत्त-समूहोंसे, दो पदोंमें स्थित वरुणको पद्मसे, द्विपदस्थ असुरको सुरसे, एक पदमें स्थित शेषको घृतमिश्रित कलसे, अर्धपदस्थित पाप (या पापयस्या)-को यवत्तसे, अर्धपदस्थ रोगको मौड़से, एकपदस्थित नग (सर्प)-को नागपुष्पसे, द्विपदगत मुख्यको भक्ष्य-पदार्थोंसे, एकपदस्थ भस्मरुको मृग-भातसे, एकपद-संस्थित सोमको मधुयुक्त खीरसे, दो पदोंमें अधिष्ठित ऋषिको शालूकसे, एक पदमें विद्यमान अदितिको लोपिकासे एवं अर्धपदस्थ दितिको पूरिवेण्ड्याय संतुष्ट करे। फिर ईशानस्थित ईशके निम्न भागमें अर्धपदस्थित 'आप'को दुग्धसे एवं उसके नीचे अर्धपदमें अधिष्ठित आप-वत्सको दहीसे संतुष्ट करे। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ-चतुष्टयमें मरीचिको लङ्कू देकर तृप्त करे। ब्रह्माके ऊर्ध्वभागके कोणस्थित

कोष्ठमें अर्धपदस्थ सावित्रको रक्तपुष्प निवेदन करे। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठकमें स्थित सविताको कुशोदक प्रदान करे। चार पदोंमें स्थित विवस्वान्को रक्तचन्दन, नैऋत्यकोणवर्ती अर्धकोष्ठमें स्थित सुखषिप इन्द्रको हृदिद्रामिश्रित जलका अर्घ्य दे। उसीके अर्धभागमें कोणवर्ती कोष्ठकमें स्थित इन्द्रजप (अववा जव)-को घृतका अर्घ्य दे। चतुष्पदमें मित्रको गुह्ययुक्त पायस दे। वायव्यकोणके आधे कोष्ठकमें प्रतिष्ठित रुद्रको पकाची हुई ठङ्कद (या उसका बड़ा) एवं उसके अधोवर्ती अर्धकोष्ठमें स्थित यक्ष (या रुद्रदास)-को आईफल (अंगूर, सेब आदि) समर्पित करे। चतुष्पदवर्ती यहीधर (या पृथ्वीधर)-को ठङ्कदमिश्रित अन्न एवं माष (ठङ्कद)-की बलि दे। मध्यवर्ती कोष्ठ-चतुष्टयमें भगवन् ब्रह्माके निमित्त तिल-तण्डुल स्थापित करे। चरकीको ठङ्कद और घृतसे, स्कन्दको खिचड़ी तथा पुष्पफलसे, विद्यारीको लाल कमलसे, कन्दर्पको एक पलके तोलवाले भातसे, पूतनाको पलपित्तसे, जम्भकको ठङ्कद एवं पुष्पमालासे, पाण्ड वा पापराक्षसीको पित्त, पुष्पमाला एवं अम्बियोंसे तथा पितृपितृसको भौति-भौतिकी मास्त्रके द्वारा संतुष्ट करे। तदनन्तर ईशान आदि दिक्पालोंको लाल ठङ्कदकी बलि दे। इन सबके अभावमें अक्षयोंसे सबकी पूजा करनी चाहिये*। रावस, मरूत्त, गज, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपालको भी इच्छानुसार (दही-अक्षत या दही-ठङ्कदकी) बलि प्रदान करनी चाहिये ॥ ८-२१ ॥

वास्तु-होम एवं बलि-प्रदानसे इनकी तृप्ति किये बिना प्रासाद आदिका निर्माण नहीं करना चाहिये। ब्रह्माके स्थानमें श्रीहरि, श्रीलक्ष्मीजी तथा गणदेवताकी पूजा करें। फिर भूमि, वास्तुपुरुष

* वर्तमान समयमें अक्षयों से सबका पूजन करना चाहिये। इससे सम्बन्धित मन्त्रादि भी परित्याज्य होता है तथा बिना अग्नि होखी भी प्राप्ति नहीं होती है।

एवं वर्धनीयुक्त कलशका पूजन करे। कलशके मध्यमें ब्रह्मा तथा दिक्पालोंका पूजन करे। फिर स्वस्तिवाचन एवं प्रणाम करके पूर्णहुति दे। ब्रह्मन्! तदनन्तर गृहपति हाथमें छिद्रयुक्त जलपात्र लेकर विधिपूर्वक दक्षिणावर्त मण्डल बनाते हुए सूत्रमार्गसे जलधाराको घुमावे। फिर पूर्ववत् उसी मार्गसे सात बीजोंका वपन करे। उसी मार्गसे खल (गड्ढे) का आरम्भ करे। तदनन्तर मध्यमें हाथपर चीड़ा एवं चार अङ्गुल नीचा गर्त खोद ले। उसको लीप-पोतकर पूजन प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम चार भुजाधारी श्रीविष्णु भगवान्का ध्यान करके उन्हें कलशसे अर्घ्य-प्रदान करे। फिर छिद्रयुक्त जलपात्र (झारी)-से गर्तको भरकर उसमें हवेल

पुष्प डाले। उस ग्रेह दक्षिणावर्त गर्तको बीज एवं मृत्तिकासे भर दे। इस प्रकार अर्घ्यदानका कार्य निष्पन्न करके अन्नचर्चको गो-वस्त्रादिका दान करे। ज्योतिषी और म्थपति (राजमिस्त्री)-का यथोचित सात्कार करके विष्णुभक्त और सूर्यका पूजन करे। फिर भूमिको यत्नपूर्वक जलपर्यन्त खुदवावे। मनुष्यके बराबरकी गहराईसे नीचे यदि सत्य (हड्डी आदि) हो तो वह गृहके लिये दोषकरक नहीं होता है। अस्थि (सत्य) होनेपर घरकी दीवार टूट जाती है और गृहपतिको सुख नहीं प्राप्त होता है। खुदाईके समय जिस जीव-जन्तुका नाम सुनायी दे जाय, वह सत्य उसी जीवके तरीसे उद्भूत जानना चाहिये॥ २२—३१॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुरुषमें 'कस्तुर-देवताओंके अर्घ्य-दान-विधान आदिका वर्णन'

कलक कलशार्क अथर्व पूत पुत्र ३ ४० ४

इकतालीसवाँ अध्याय शिलान्यासकी विधि

भगवान् इयतीष बोले—अब मैं शिलान्यासस्वरूपा पाद-प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। पहले मण्डप बनाना चाहिये; फिर उसमें चार कुण्ड बनावे। वे कुण्ड क्रमशः कुम्भन्यस्त, शृङ्गान्यास, द्वार और स्त्राभ्येके शुभ आश्रय होंगे। कुण्डका तीन चौथाई हिस्सा केकड़ आदिसे भर दे और बराबर करके उसपर वास्तुदेवताका पूजन करे। नीचमें ढाली जानेवाली ईंटें खूब पकी हों; बारह-बारह अङ्गुलकी लंबी हों तथा विस्तारके विहाई भागके बराबर, अर्थात् चार अङ्गुल उनकी

मोटाई होनी चाहिये। अगर पत्थरका मन्दिर बनवाना हो तो ईंटकी जगह पत्थर ही नीचमें डाला जायगा। एक-एक पत्थर एक-एक हाथका लंबा होना चाहिये। (यदि सामर्थ्य हो तो) छत्तिके नी कलशोंकी, अन्यथा मिट्टीके बने नी कलशोंकी स्थापना करे। जल, पञ्चकणाय, सर्वाधि और चन्दनमिश्रित जलसे उन कलशोंको पूर्ण करन चाहिये। इसी प्रकार सोना, धान आदिसे युक्त तथा गन्ध-चन्दन आदिसे भलीभाँति पूजित करके उन कलपूर्ण कलशोंद्वारा 'आपो' हि द्या'

१. कलशकी स्थापना। २. ईंट या पत्थरकी स्थापना।

३. उनके अनुसार निम्नांकित पाँच पुरुषोंका कथन—कस्तुर, सेन, मिरीटी, पीलीतरी और के। यह कथन कृष्णकी कलशों की भीमें धिगेकर निकाला जाय है और कलशमें डालने एवं पुनःपूजन आदिके काल अत्र है।

४. ॐ आपो हि स मन्वेपुत। ॐ स न त्वं दक्षतरः ॐ भवे त्वम कलसे। ॐ ये वः शिखये सः। ॐ सत्य पञ्चभेद नः। ॐ उत्तरीय पयः। ॐ त्वम अरं मयम नः। ॐ कल कथम विजय। ॐ त्वमं वसन्त च नः। (यजुः, ३० १९, यज ५०, ५१, ५२)

इत्यादि तीन ऋचाओं, 'सं नो' देखीरभिष्टय' आदि मन्त्रों 'तरत्स' मन्दीः' इत्यादि मन्त्र एवं पावमानी' ऋचाओंके तथा 'उदुक्तं वरुण' 'कथा' नः' और 'वरुणस्योत्तमभनमसि' इत्यादि मन्त्रोंके पाठपूर्वक 'हंसः सुधिष्द्' इत्यादि मन्त्र तथा त्रीसूक्तका भी उच्चारण करते हुए बहुत-सी शिलाओं अथवा ईंटोंका अभिषेक करे। फिर उन्हें नीचमें स्थापित करके मण्डपके भीतर एक शय्यापर पूर्वमण्डलमें भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। अरणी-मन्थनद्वारा अग्नि प्रकट करके द्वादशाक्षर-मन्त्रसे उसमें समिधाओंका डवन करना चाहिये ॥ १-९ ॥

‘आधार’ और ‘आण्वभाग’ नामक अष्टादशविध प्रणवमन्त्रसे ही करावे। फिर अष्टाधर-मन्त्रसे आठ आहुति देकर ४० भूः स्वाहा, ४० भुवः स्वाहा, ४० स्वः स्वाहा — इस प्रकार तीन व्यष्टित्थसे क्रमशः लोकेश्वर अग्नि, सोमग्रह और भगवान् पुरुषोत्तमके निमित्त हवन करे। इसके बाद प्रायश्चित्तसंज्ञक हवन करके प्रणवपुत्र द्वादशवार मन्त्रसे ठड्ड, घी और तिलको एक साथ लेकर पूर्णाहुति-हवन करना चाहिये। तत्पश्चात् आचार्य पूर्वाभिमुख होकर आठ दिशाओंमें स्थापित कस्तूरोंपर

पृथक्-पृथक् पद्म आदि देवताओंका स्थापन-पूजन करे। बीचमें भी धरती लीपकर पत्थरकी एक शिला और कलश स्थापित करे। इन नौ कलशोंपर क्रमशः नीचे लिखे देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये ॥ १०-१३ ॥

पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, आनन्द, पद्म और शङ्ख—इनसे आठ कलशमें और पद्मिनीको मध्यवर्ती कलशपर स्थापित करे ॥ १४ ॥

इन कलसोंको हिलावे-डुलावे नहीं; उनके निकट पूर्व आदिके क्रमसे ईश्वरकोणतक एक-एक ईट रख दे। फिर ठनपर ठनकी देवता विभक्ता आदि शक्तियोंका न्यास (स्वापन) करना चाहिये। बीचमें 'अनुग्रहा'की स्थापना करे। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करे—'मुनिवर अक्षिरात्री सप्तपत्री इत्येक देवी, तुम्हारा कोई अङ्ग टूटा-फूटा या खराब नहीं हुआ है; तूम अपने सभी अङ्गोंसे पूर्ण हो। मेरा अभीष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूँ' ॥ १५—१७ ॥

उत्तम आचार्य इस मन्त्रसे श्रुतकार्योंकी स्थापना करनेके पश्चात् एकप्रचित होकर मन्त्रवाले स्थानमें गर्भाधान करे। (इसकी विधि यों है—) एक कलशके ऊपर देवैश्वर भगवान् नारायण तथा

- [illegible]

पद्मिनी (लक्ष्मी) देवीको स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नोंको रखे। इसके बाद लोहे आदिके बने हुए गर्भपात्रमें, जिसका विस्तार बारह अङ्गुल और ऊँचाई चार अङ्गुल हो, अस्त्रकी पूजा करे। फिर तबिके बने हुए कमलके आकरवाले एक पत्रमें पृथ्वीका पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे—'सम्पूर्ण भूतोंकी ईश्वरी पृथ्वीदेवी! तुम पर्वतोंके आसनसे सुशोभित हो; चारों ओर समुद्रोंसे घिरी हुई हो; एकान्तमें गर्भ धारण करो। वसिष्ठकन्या नन्दा! वसुओं और प्रजाओंके सहित तुम मुझे आनन्दित करो। भार्गवपुत्री जया! तुम प्रजाओंको विजय दितानेवाली हो। (मुझे भी विजय दो।) अङ्गिरसकी पुत्री पूर्णा! तुम मेरी कामनाएँ पूर्ण करो। महर्षि कश्यपकी कन्या भद्रा! तुम मेरी वृद्धि कल्याणकरी कर दो। सम्पूर्ण बीजोंसे युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधोंसे सम्पन्न सुन्दरी जया देवी तथा वसिष्ठपुत्री नन्दा देवी! यहाँ आनन्दपूर्वक रम आओ। हे कश्यपकी कन्या भद्रा! तुम प्रजापतिकी पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान् हो; साथ ही सुन्दरी और सुकान्त हो, इस गृहमें रमण करो। हे भार्गवी देवी! तुम परम आश्चर्यमयी हो; गन्ध और माल्य आदिसे सुशोभित एवं पूजित हो; लोकोंको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि! तुम इस गृहमें रमण करो। इस देशके सम्राट्, इस नगरके राजा और इस घरके मालिकके बाल-बच्चोंको तथा मनुष्य आदि प्राणियोंको आनन्द देनेके लिये पशु आदि सम्पदकी वृद्धि करो।' इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु-कुण्डको गोमूत्रसे सींचना चाहिये ॥ १८—२८ ॥

यह सब विधि पूर्ण करके कुण्डमें गर्भको

स्थापित करे। यह गर्भाधान उत्तम होना चाहिये। उस समय आचार्यको गौ-वस्त्र आदि दान करे तथा अन्य लोगोंको भोजन दे। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटोंको भी रखकर उस कुण्डको भर दे। तत्पश्चात् मन्दिरकी ऊँचाईके अनुसार प्रधानदेवताके पीठका निर्माण करे। 'उत्तम पीठ' वह है, जो ऊँचाईमें मन्दिरके आधे विस्तारके बराबर हो। उत्तम पीठकी अपेक्षा एक चौथाई कम ऊँचाई होनेपर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठकी आधी ऊँचाई होनेपर 'कनिष्ठ पीठ' होता है। पीठ-बन्धके ऊपर पुनः वास्तु-पात्र (वास्तुदेवताका पूजन) करना चाहिये। केवल पाद-प्रतिष्ठा करनेवाला मनुष्य भी सब पापोंसे रहित होकर देवलोकमें आनन्द-भोग करता है ॥ २९—३२ ॥

यै देवमन्दिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मनसे चिन्तन भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधिपूर्वक मन्दिर बनवाता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? जो आठ ईंटोंका भी देवमन्दिर बनवाता है, उसके फलकी सम्पत्तिका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसीसे विशाल मन्दिर बनवानेसे मिलनेवाले महान् फलका अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ३३—३५ ॥

नैर्ऋतके बीचमें अथवा गौवसे पूर्वदिशामें यदि मन्दिर बनवाया जाय तो उसका दरवाजा पश्चिमकी ओर रखना चाहिये और सब कोणोंमेंसे किसी ओर बनवाना हो तो गौवकी ओर दरवाजा रखे। गौवसे दक्षिण, उत्तर या पश्चिमदिशामें मन्दिर बने, तो उसका दरवाजा पूर्वदिशाकी ओर रखना चाहिये ॥ ३६—३७ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्र महापुराणमें 'सर्वाङ्गविष्णुसंनिधौ अष्टदिश कथन' नामक

उक्तलीखमें अथवा पृष्ठ दुअ॥ ३२ ॥

बयालीसवाँ अध्याय

प्रासाद-लक्षण-वर्णन

भगवान् इयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं

करे ॥ १—७ ॥

सर्वसाधारण प्रासाद (देवालय) का वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि जहाँ मन्दिरका निर्माण कराना हो, वहाँके चौकोर क्षेत्रके सोलह भाग करे। उसमें मध्यके चार भागोंद्वारा आयसहित गर्भ (मन्दिरके भीतरी भागकी रिक्त भूमि) निश्चित करे तथा शेष बारह भागोंको दीवार उठानेके लिये नियत करे। उक्त बारह भागोंमेंसे चार भागको जितनी लंबाई है, उतनी ही ऊँचाई प्रासादकी दीवारोंकी होनी चाहिये। विद्वान् पुरुष दीवारोंकी ऊँचाईसे दुगुनी शिखरकी ऊँचाई रखे। शिखरके नीचे भागकी ऊँचाईके अनुसार मन्दिरकी परिक्रमाकी ऊँचाई रखे। उसी मानके अनुसार दोनों चार भागोंमें निकलनेका मार्ग (द्वार) बनाना चाहिये। वे द्वार एक-दूसरेके समान होने चाहिये। मन्दिरके सामनेके भूभागका विस्तार भी शिखरके समान ही करना चाहिये। जिस तरह उसकी शोभा हो सके, उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखरसे दूना भी किया जा सकता है। मन्दिरके आगेका सभामण्डप विस्तारमें मन्दिरके गर्भसूत्रसे दूना होना चाहिये। मन्दिरके पादस्तम्भ आदि भित्तिके बराबर ही लंबे बनाये जायें। वे मध्यवर्ती स्तम्भोंसे विभूषित हों। अथवा मन्दिरके गर्भका जो मान है, वही उसके मुख-मण्डप (सभामण्डप या जगमोहन) का भी रखे। उत्पन्नात् इक्यासी पदों (स्थानों) से युक्त वास्तु-मण्डपका अग्रमध्य

इनमें पहले द्वारन्यासके समीपवर्ती पदोंके भीतर स्थित होनेवाले देवताओंका पूजन करे। फिर परकोटेके निकटवर्ती एवं सबसे अन्तके पदोंमें स्थापित होनेवाले बग़ीस देवताओंकी पूजा करे ॥ ८ ॥

यह प्रासादका सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमाके स्थानके अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन सुनो ॥ ९ ॥

जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी सुन्दर पिण्डी बनावे। पिण्डीके आधे मानसे गर्भका निर्माण करे और गर्भके ही मानके अनुसार भित्ति भी ठठावे। भीतोंकी लंबाईके अनुसार ही उनकी ऊँचाई रखे। विद्वान् पुरुष भीतरकी ऊँचाईसे दुगुनी शिखरकी ऊँचाई करावे। शिखरकी अपेक्षा चौड़ाई ऊँचाईमें मन्दिरकी परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊँचाईमें मन्दिरके आगेके मुख-मण्डपका भी निर्माण करावे ॥ १०—१२ ॥

गर्भके आठवें अंशके मध्यस्थ रथको निकलनेका मार्ग (द्वार) बनावे। अथवा परिधि के तृतीय भागके अनुसार वहाँ रथकों (छोटे-छोटे रथों) की रचना करावे तथा उनके भी तृतीय भागके मध्यका उन रथोंके निकलनेके मार्ग (द्वार) का निर्माण करावे। तीन रथकोंपर सदा तीन वामोंकी स्थापना करे ॥ १३—१४ ॥

शिखरके लिये चार सूत्रोंका निपातन करे। सुकनामाँके ऊपरसे सूत्रको तिरछा गिरावे।

१. भारतपुराण, पूर्वाण, द्वितीय पट, ५९वें अध्यायके ६०० से लेकर ६०३ तकके श्लोकोंमें भी वही बात कही गयी है।

२. शिखरके चार भाग करके नौपेके दो चारोंको 'सुकनामा' कहते हैं। उसके ऊपरके छोटे भागमें वेदी होती है, जिसपर तल्ला कण्ठमण्डप स्थित होता है। सबसे ऊपरके चतुर्ण भागमें 'अग्रमध्य' से लेकर कण्ठमण्डप निर्माण कराना करना चाहिये। यैसा कि भारतपुराणमें कहा है—

चतुर्णां शिखरं पञ्च अग्रमध्यकाय दुः। सुकनामां चतुर्णां तुल्यैवे वेदिका मया ॥

कण्ठमण्डपसमां च चतुर्णं चरित्यन्तरे ॥

शिखरके आधे भागमें सिंहकी प्रतिमाका निर्माण करावे। शुकनासापर सूतको स्थिर करके उसे मध्य संधितक ले जाय ॥ १५-१६ ॥

इसी प्रकार दूसरे पार्श्वमें भी सूत्रपात करे। शुकनासाके ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर आमलसार नामक कण्ठसहित कस्तुरक निर्माण कराया जाय। उसे विकराल न बनाया जाय। जहाँतक वेदीका मान है, उससे ऊपर ही कस्तुरको कल्पना होनी चाहिये। मन्दिरके द्वारको जितनी चौड़ाई हो, उससे दूनी उसको ऊँचाई रखनी चाहिये। द्वारको बहुत ही सुन्दर और शोभासम्पन्न बनाना चाहिये। द्वारके ऊपरी भागमें सुन्दर मङ्गलसम्पन्न वस्तुओंके साम गूलरकी दो शाखाएँ स्थापित करे (बुद्धवाये) ॥ १७-१९ ॥

द्वारके चतुर्वाशमें चण्ड, प्रचण्ड, विष्वक्सेन और वत्सदण्ड—इन चार द्वारपालोंकी मूर्तियोंका निर्माण करावे। गूलरकी शाखाओंके अर्ध भागमें सुन्दर रूपवाली लक्ष्मीदेवीके श्रीविग्रहको अङ्कित

करे। उनके हाथमें कमल हो और दिग्गज कत्तकोंके जलद्वारा उन्हें नहला रहे हों। मन्दिरके परकोटेकी ऊँचाई उसके चतुर्वाशके बराबर हो। प्रासादके गोपुरकी ऊँचाई प्रासादसे एक चौथाई कम हो। यदि देवताका विग्रह पाँच हाथका हो तो उसके लिये एक हाथकी पीठिका होनी चाहिये ॥ २०-२२ ॥

विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुडमण्डप तथा भैरवि छमक निर्माण करावे। भगवान्‌के श्रीविग्रहके सम्म और अर्द्ध दिशाओंके उसमें भागमें भागवत्प्रतिमासे दुगुनी बड़ी अवतारोंकी मूर्तियाँ बनावे। पूर्व दिशामें वरुह, दक्षिणमें नृसिंह, पश्चिममें श्रीधर, उत्तरमें हयग्रीव, अग्निकोणमें परशुराम, नैऋत्यकोणमें श्रीराम, वायव्यकोणमें वामन तथा ईशानकोणमें वासुदेवकी मूर्तिका निर्माण करे। प्रासाद-रचना आठ, बास आदि समसंख्यावाले स्तम्भोंद्वारा करनी चाहिये। द्वारके अष्टम आदि अंशको छोड़कर जो वेध होता है, वह दोषकारक नहीं होता है ॥ २३-२६ ॥

इस प्रकार आदि आठवें पञ्चांगमें 'प्रासाद आदिके लक्षणका वर्णन' समाप्त

कालगीतार्थ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

तैत्तलीसर्वा अध्याय

मन्दिरके देवताकी स्थापना और भूतशान्ति आदिका कथन

हयग्रीवजी कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं मन्दिरमें स्थापित करनेयोग्य देवताओंका वर्णन करूँगा, आप सुनें। पञ्चायतन मन्दिरमें जो बीचका प्रधान मन्दिर हो, उसमें भगवान् वासुदेवको स्थापित करे। शेष चार मन्दिरोंमेंसे अग्निकोणवाले मन्दिरमें भगवान् वामनकी, नैऋत्यकोणमें नरसिंहकी, वायव्यकोणमें हयग्रीवकी और ईशानकोणमें वरुहभगवान्‌की स्थापना करे। अथवा यदि बीचमें भगवान् नारायणकी स्थापना करे तो अग्निकोणमें दुर्गाकी, नैऋत्यकोणमें सूर्यकी, वायव्यकोणमें

ब्रह्माकी और ईशानकोणमें लिङ्गमय शिवकी स्थापना करे। अथवा ईशानमें रुद्ररूपकी स्थापना करे। अथवा एक-एक आठ दिशाओंमें और एक बीचमें—इस प्रकार कुल नौ मन्दिर बनावे। उनमेंसे बीचमें वासुदेवकी स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओंमें परशुराम-राम आदि मुख्य-मुख्य नौ अवतारोंकी तथा इन्द्र आदि लोकपालोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा कुल नौ धामोंमें पाँच मन्दिर मुख्य बनावे। इनके मध्यमें भगवान् पुरुषोत्तमकी स्थापना करे ॥ १-५ ॥

पूर्व दिशामें लक्ष्मी और कुबेरकी, दक्षिणमें मातृकागण, स्कन्द, गणेश और शिवकी, पश्चिममें सूर्य आदि नौ ग्रहोंकी तथा उत्तरमें मत्स्य आदि दस अवतारोंकी स्थापना करे। इसी प्रकार अग्निश्रेणमें चण्डोंकी, नैऋत्यकोणमें अम्बिककी, वायव्यकोणमें सरस्वतीकी और ईशानकोणमें लक्ष्मीजीकी स्थापना करनी चाहिये। मध्यभागमें वासुदेव अथवा नारायणकी स्थापना करे। अथवा देवद कर्मठेवाले देवालयके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान् विष्णुकी स्थापना करे ॥ ६—८ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें केशव आदि द्वादश विग्रहोंको स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त गृहोंमें साक्षात् ये ग्रीहृरि ही विराजमान होते हैं। भगवान्की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चन्दन और फूल—इन सात वस्तुओंकी बनी हुई सात प्रकारकी मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बननेके बाद तुरंत पूजी जाती हैं। (अधिक कालके लिये नहीं होतीं।) पूजन करनेपर ये समस्त मन्त्रोंकी पूजा करती हैं। अब ये शैलमयी प्रतिमाका वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनानेमें शिला (पत्थर)—का उपयोग किया जाता है ॥ ९—११ ॥

उत्तम तो यह है कि किसी वर्षतक पत्थर साकार प्रतिमा बनवावे। वर्षतक अथवा वर्षमें जमीनसे निकले हुए पत्थरका उपयोग करे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णवालोंके लिये क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्णवालोंको उनके वर्णके अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्णकी कमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन करना चाहिये। यदि शिलामें सफेद रेखा हो तो यह बहुत ही उत्तम है, अगर काली रेखा हो तो यह नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम होती

है। यदि शिलामें कौंसेके बने हुए घण्टेकी—सी आवाज निकलती हो और काटनेपर उससे चिंगारियाँ निकलती हों तो वह 'पुंलिङ्ग' है, ऐसा समझना चाहिये। यदि उपर्युक्त चिह्न उसमें कम दिखावो दें, तो उसे 'स्त्रीलिङ्ग' समझना चाहिये और पुंलिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-बोधक कोई रूप न होनेपर उसे 'नपुंसक' मानना चाहिये। तथा जिस शिलामें कोई मण्डलका चिह्न दिखायी दे, उसे समर्थ समझकर त्याग देना चाहिये ॥ १२—१५ ॥

प्रतिमा बनानेके लिये वनमें जाकर वनयाग आरम्भ करना चाहिये। वहाँ कुण्ड खोदकर और उसे स्तीफकर मण्डपमें भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये तथा उन्हें बलि समर्पणकर कर्ममें उपयोग्य टेक आदि सस्त्रोंकी भी पूजा करनी चाहिये। फिर हवन करनेके पश्चात् अगहनीके चकलके जलसे आत्म-मन्त्र (अस्वाय पट्)-के उच्चारणपूर्वक उस शिल्पको सींचना चाहिये। नरसिंह-मन्त्रसे उसकी रक्षा करके मूल-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय)-से पूजन करे। फिर पूर्णाहुति-होम करके आचार्य भूतोंके लिये बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्त रूपसे रहनेवाले जन्तु, यक्षधन (राक्षस), गुरुक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो हों, उन सबका पूजन करके इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १६—१९ ॥

'भगवान् केशवकी आज्ञासे प्रतिमाके लिये हमसंगोंकी यह यात्रा हुई है। भगवान् विष्णुके लिये जो कर्ष्य हो, वह आपसोंकी भी कार्य है। अतः हमसे दिये हुए इस बलिदानसे आपसोंग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशलपूर्वक अन्यत्र चले जायें' ॥ २०—२१ ॥

इस प्रकार स्थापान करनेपर ये जीव बढ़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थानकी छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद

कारीगरोंके साथ यज्ञका चर भक्षण करके रातमें सोते समय स्वप्न-मन्त्रका जप करे। 'जो समस्त प्राणियोंके निवास-स्थान हैं, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करनेवाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्नके अधिपति भगवान् श्रीहरिको नमस्कार है। देव! देवेश्वर! मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मनमें जिन कार्योंका संकल्प है, उन सबके सम्बन्धमें मुझसे कुछ कहिये' ॥ २२—२४ ॥

'ॐ ॐ हुं फट् विद्याये स्वाहा।' इस प्रकार मन्त्र-जप करके सो जानेपर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर शुभ होता है। सबेरे उठकर अस्त्र-मन्त्रसे शिलापर अर्घ्य दे।

इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रपुराणमें 'मन्दिरके देवताकी स्थापना, भूतनाश, शिल्प-लक्षण और प्रतिमा-निर्माण आदिका विवरण' कण्ठ शिलालेखमें अभ्यस्य पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

चीवालीसवाँ अध्याय

वासुदेव आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

भगवान् हृषीकेश बोलें—ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदिकी प्रतिमाके लक्षण बताता हूँ, सुनो। मन्दिरके उत्तर भागमें शिलालेखे पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करे और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिलाके बीचमें सूत लगाकर उसका नी भाग करे। नवें भागकी भी १२ भागोंमें विभाजित करनेपर एक-एक भाग अपने अङ्गुलसे एक अङ्गुलका होता है। दो अङ्गुलका एक गोलेका होता है, जिसे 'कालनेत्र' भी कहते हैं ॥ १—३ ॥

उक्त नी भागोंमेंसे एक भागके तीन हिस्से करके उसमें पार्श्व-भागकी कल्पना करे। एक भाग घुटनेके लिये तथा एक भाग कण्ठके लिये निश्चित रखे। मुकुटको एक बिन्दु रखे। मुँहका

फिर अस्त्रकी भी पूजा करे। कुदाल (फावड़े), टंक और शस्त्र आदिके मुखपर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिये। अपने-आपका विष्णुरूपसे चिन्तन करे। कारीगरको विश्वकर्मा मने और शस्त्रके भी विष्णुरूप होनेकी ही ध्यान करे। फिर शस्त्र कारीगरको दे और उसका मुख-पृष्ठ आदि उसे दिखा दे ॥ २५—२७ ॥

कारीगर अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखे और हाथमें टंक लेकर उससे उस शिलाको चौकोर बनावे। फिर पिण्डी बनानेके लिये उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिलाको वस्त्रमें लपेटकर रमपर रखे और शिल्पशालामें लाकर पुनः उस शिलालेख पूजन करे। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे ॥ २८—२९ ॥

भाग भी एक बितेका ही होना चाहिये। इसी प्रकार एक बितेका कण्ठ और एक ही बितेका हृदय भी रहे। नाभि और लिङ्गके बीचमें एक बितेका अन्तर होना चाहिये। दोनों ऊरु दो बितेके हों। बांह भी दो बितेकी हो। अब सूत्रोंका माप सुनो— ॥ ४—६ ॥

दो सूत पैरमें और दो सूत जङ्घामें लगावे। घुटनोंमें दो सूत तथा दोनों ऊरुओंमें भी दो सूतका उपयोग करे। लिङ्गमें दूसरे दो सूत तथा कटिमें भी कमरबन्ध (करधन) बनानेके लिये दूसरे दो सूतोंका योग करे। नाभमें भी दो सूत काममें लावे। इसी प्रकार हृदय और कण्ठमें दो सूतका उपयोग करे। तलाटमें दूसरे और मस्तकमें दूसरे दो सूतोंका उपयोग करे। मुद्रिम्बन् कारीगरोंको

मुकुटके ऊपर एक सूत करना चाहिये। ब्रह्मन्! ऊपर सात ही सूत देने चाहिये। तौन कश्चके अन्तरसे ही छः सूत्र दिलावे। फिर मध्य-सूत्रको त्याग दे और केवल सूत्रोंको ही निवेदित करे ॥ ७ — ११ ॥

ललाट, नासिका और मुखका विस्तार चार अङ्गुलका होना चाहिये। गला और कानका भी चार-चार अङ्गुल विस्तार करना चाहिये। दोनों ओरकी हनु (ठोड़ी) दो-दो अङ्गुल चौड़ी हो और चिबुक (ठोड़ीके बीचका भाग) भी दो अङ्गुलका हो। पूरा विस्तार छः अङ्गुलका होना चाहिये। इसी प्रकार ललाट भी विस्तारमें आठ अङ्गुलका बताया गया है। दोनों ओरके शङ्ख दो-दो अङ्गुलके बनावे जायें और उनपर बाल भी हों। कान और नेत्रके बीचमें चार अङ्गुलका अन्तर रहना चाहिये। दो-दो अङ्गुलके कर्ण एवं पृथुक बनावे। भीहोंके समान सूत्रके मध्यका कानका जोत कहा गया है। बिंधा हुआ कर्ण छः अङ्गुलका हो और बिना बिंधा हुआ चार अङ्गुलका। अथवा बिंधा हो या बिना बिंधा, सब चिबुकके समान छः अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १२ — १६ ॥

गन्धपात्र, आवर्त तथा तन्कुली (कानका पूरा घेरा) भी बनावे। एक अङ्गुलमें नीचेका ओठ और आधे अङ्गुलका ऊपरका ओठ बनावे। नेत्रका विस्तार आधा अङ्गुल हो और मुखका विस्तार चार अङ्गुल हो। मुखकी चौड़ाई डेढ़ अङ्गुलकी होनी चाहिये। नाभकी ऊँचाई एक अङ्गुल हो और ऊँचाईसे आगे केवल लंबाई दो अङ्गुलकी रहे। करवीर-कुसुमके समान उसकी आकृति होनी चाहिये। दोनों नेत्रोंके बीच चार अङ्गुलका अन्तर हो। दो अङ्गुल तो आँखके धीरेमें आ जाता है, सिर्फ दो अङ्गुल अन्तर रह जाय है। पूरे नेत्रका तीन भाग करके एक भागके

बराबर तथा (काली पुतली) बनावे और पाँच भाग करके, एक भागके बराबर दूतारा (छोटी पुतली) बनावे। नेत्रका विस्तार दो अङ्गुलका हो और दोन्नी आधे अङ्गुलकी। उतना ही प्रमाण भीहोंकी रेखाका हो। दोनों ओरकी भीहें बराबर रहनी चाहिये। भीहोंका मध्य दो अङ्गुलका और विस्तार चार अङ्गुलका होना चाहिये ॥ १७ — २२ ॥

भगवान् केशव आदिकी मूर्तियोंके मस्तकका पूरा घेरा छम्बीस अङ्गुलका होवे अथवा बत्तीस अङ्गुलका। नीचे ग्रीवा (गला) पाँच नेत्र (अर्थात् दस अङ्गुल)-की हो और इसके तीन गुना अर्थात् तीस अङ्गुल उसका घेहन (चारों ओरका घेरा) हो। नीचेसे ऊपरकी ओर ग्रीवाका विस्तार आठ अङ्गुलका हो। ग्रीवा और छातीके बीचका अन्तर ग्रीवाके तीन गुने विस्तारवाला होना चाहिये। दोनों ओरके कंधे आठ-आठ अङ्गुलके और सुन्दर अंस तीन-तीन अङ्गुलके हों। सात नेत्र (यानी बीसह अङ्गुल)-की दोनों बाहें और सोलह अङ्गुलकी दोनों प्रबाहुएँ हों (बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाँह समझी जाती है)। बाहुओंकी चौड़ाई छः अङ्गुलकी हो। प्रबाहुओंकी भी इनके समान ही होनी चाहिये। बाहुदण्डका चारों ओरका घेरा कुछ ऊपरसे लेकर नी कला अब्ज सम्प्रह अङ्गुल समझना चाहिये। आधेपर बीचमें कूर्पर (कोहनी) है। कूर्परका घेरा सोलह अङ्गुलका होता है। ब्रह्माजी! प्रबाहुके मध्यमें उसका विस्तार सोलह अङ्गुलका हो। हाथके अग्रभागका विस्तार बारह अङ्गुल हो और उसके बीच करतलका विस्तार छः अङ्गुल कहा गया है। हाथकी चौड़ाई सात अङ्गुलकी करे। हाथके मध्यमा अङ्गुलीकी लंबाई पाँच अङ्गुलकी हो और तर्जनी तथा अनामिकाकी लंबाई उससे अर्ध अङ्गुल कम अर्थात् ४ ॥ अङ्गुलकी करे।

कनिष्ठिका और अँगूठेकी लंबाई चार अङ्गुलकी करे। अँगूठेमें दो पोरु बनावे और बाकी सभी अँगुलियोंमें तीन-तीन पोरु रखे। सभी अँगुलियोंके एक-एक पोरुके आधे भागके बराबर प्रत्येक अँगुलीके नखकी नाप समझनी चाहिये। छत्तीकी जितनी माप हो, पैटकी उतनी ही रखे। एक अङ्गुलके छेदवाली नाभि हो। नखोंसे लिङ्गके बीचका अन्तर एक बिन्दु होना चाहिये ॥ ३३—३४ ॥

नाभि—मध्याङ्ग (उदर) का घेरा बयालीस अङ्गुलका हो। दोनों स्तनोंके बीचका अन्तर एक बिन्दु होना चाहिये। स्तनोंका अग्रभाग—चुचुक यकके बराबर बनावे। दोनों स्तनोंका घेरा दो फुटके बराबर हो। छातीका घेरा चौंसठ अङ्गुलका बनावे। उसके नीचे और चारों ओरका घेरा 'वेदन' कहा गया है। इसी प्रकार कमरका घेरा बीस अङ्गुलका होना चाहिये। ऊरुओंके मूलका विस्तार बारह-बारह अङ्गुलका हो। इसके ऊपर मध्यभागका विस्तार अधिक रखना चाहिये। मध्यभागसे नीचेके अङ्गुलका विस्तार क्रमशः कम होना चाहिये। धुतनोंका विस्तार आठ अङ्गुलका करे और उसके नीचे जंघाका घेरा तीन गुना, अर्थात् चौबीस अङ्गुलका हो; जंघाके मध्यका विस्तार सात अङ्गुलका होना चाहिये और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात् इक्कीस अङ्गुलका हो। जंघाके अग्रभागका विस्तार पाँच अङ्गुल और उसका घेरा तीन गुना—पंद्रह अङ्गुलका हो। चरण एक-एक कितने लंबे होने चाहिये। विस्तारसे उठे हुए पैर अर्थात् पैरोंकी ऊँचाई चार अङ्गुलकी हो। गुल्फ (घुट्टी) से पहलेका हिस्सा भी चार अङ्गुलका ही हो ॥ ३४—४० ॥

दोनों पैरोंकी चौड़ाई छः अङ्गुलकी, मूलाग्र तीन अङ्गुलका और उसका पंजा पाँच अङ्गुलका होना चाहिये। पैरोंमें प्रदेशिनी, अर्थात् अँगूठा

चौड़ा होना उचित है। सेव अँगुलियोंके मध्यभागका विस्तार क्रमशः पहले अँगुलीके आठवें-आठवें भागके बराबर कम होना चाहिये। अँगूठेकी ऊँचाई सवा अङ्गुल बतायी गयी है। इसी प्रकार अँगूठेके नखका प्रमाण और अँगुलियोंसे दूना रखना चाहिये। दूसरी अँगुलीके नखका विस्तार आधा अङ्गुल तथा अन्य अँगुलियोंके नखोंका विस्तार क्रमशः जरा-जरा-सा कम कर देना चाहिये ॥ ४१—४३ ॥

दोनों अण्डकोष तीन-तीन अङ्गुल लंबे बनावे और लिङ्ग चार अङ्गुल लंबा करे। इसके ऊपरका भाग चार अङ्गुल रखे। अण्डकोषोंका पूरा घेरा छः-छः अङ्गुलका होना चाहिये। इसके सिवा भगवान्की प्रतिमा सब प्रकारके भूषणोंसे भूषित करने चाहिये। यह लक्षण दर्शयमात्र (संक्षेपसे) बतलाया गया है ॥ ४४—४५ ॥

इसी प्रकार लोफनें देखे जानेवाले अन्य लक्षणोंको भी दुहिमें रखकर प्रतिमामें उसका निर्यतन करना चाहिये। चाहिये हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें पद्म धारण करावे। बायें हाथोंमेंसे ऊपरवाले हाथमें शङ्ख और नीचेवाले हाथमें गदा बनावे। यह वामदेव श्रीकृष्णका चिह्न है, अतः उन्हींकी प्रतिमामें रहना चाहिये। भगवान्के निकट हाथमें कमल लिये हुए लक्ष्मी तक खीणा धारण किये पुष्टि देवीकी भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊँचाई (भगवद्विग्रहके) ऊरुओंके बराबर होनी चाहिये। इनके अलावा प्रभामण्डलमें स्थित माताधर और विद्याधरका विग्रह बनावे। प्रभु हस्ती आदिसे भूषित होती है। भगवान्के चरणोंके नीचेका भाग अर्थात् पादपीठ कमलके आकारका बनावे। इस प्रकार देव-प्रतिमाओंमें ठक लक्षणोंका सम्मेलन करना चाहिये ॥ ४६—४९ ॥

इस प्रकार अग्नि अक्षय महापुरुषमें 'वामदेव अस्त्रिकी प्रतिमकोंके लक्षणका वर्णन' नामक

चौखण्डिसर्ग अष्टम दूर दुःख ॥ ४४ ॥

पैतलीसर्वा अध्याय

पिण्डिका आदिके लक्षण

भगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लम्बाईमें प्रतिभाके समान हो होती है, परन्तु उसकी ऊँचाई प्रतिभासे आधी होती है। पिण्डिकाको चौसठ कुटों (पदों या कोष्ठकों) से युक्त करके नीचेकी दो पङ्क्ति छोड़ दे और उसके ऊपरका जो कोष्ठ है, उसे चारों ओर दोनों पार्श्वोंमें भीतरकी ओरसे मिटा दे। इसी तरह ऊपरकी दो पङ्क्तियोंको त्यागकर उसके नीचेका जो एक कोष्ठ (या एक पङ्क्ति) है, उसे भीतरकी ओरसे यत्नपूर्वक मिटा दे। दोनों पार्श्वोंमें समान रूपसे यह क्रिया करे ॥ १—२ ॥

दोनों पार्श्वोंके मध्यगत जो दो चौक हैं, उनका भी मार्जन कर दे। तदनन्तर उसे चार भागोंमें बाँटकर विद्वान् पुरुष ऊपरकी दो पङ्क्तियोंको मेखला माने। मेखलाभागकी जो मात्रा है, उसके आधे भागके अनुसार उसमें खात खुदावे। फिर दोनों पार्श्वभागोंमें समानरूपसे एक-एक भागको त्यागकर बाहरकी ओरका एक पद ताली बनानेके लिये दे दे। विद्वान् पुरुष उसमें ताली बन्वावे। फिर तीन भागमें जो एक भाग है, उसके अग्रे जल निकलनेका मार्ग रहे ॥ ४—६ ॥

नाना प्रकारके भेदसे यह शुभ पिण्डिका 'धन्वा' कहरी गयी है। लक्ष्मी देवीकी प्रतिमा ताल (हथेली) के मापसे आठ तालकी बनायी जानी चाहिये। अन्य देवियोंकी प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों भीहोंकी नासिकाकी अपेक्षा एक-एक जी अधिक बनावे और नासिकाको उनकी अपेक्षा एक जी कम। मुखकी गोलाई नेत्रगोलकसे बड़ी

होनी चाहिये। वह ऊँचा और टेढ़ा-मेढ़ा न हो। आँखें बड़ी-बड़ी बनानी चाहिये। उनका माप सव्य तीन जीके बराबर हो। नेत्रोंकी चौड़ाई उनकी लम्बाईको अपेक्षा आधी करे। मुखके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतककी जितनी लम्बाई है, उसके बराबरके सूतसे नापकर कर्णपाश (कानका पूरा घेरा) बनावे। उसकी लम्बाई उक्त सूतसे कुछ अधिक ही रखे। दोनों कंधोंको कुछ झुका हुआ और एक कस्तामें रहित बनावे। ग्रीवाकी लम्बाई डेढ़ कस्ता रखनी चाहिये। वह ठानी ही चौड़ाईसे भी सुतोभित हो। दोनों ऊरुओंका विस्तार ग्रीवाकी अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानु (घुटने), पिच्छली, पैर, पीठ, नितम्ब तथा कटिभाग—इन सबकी यथायोग्य कल्पना करे ॥ ७—११ ॥

हाथकी अँगुलियाँ बड़ी हों। जे परस्पर अवच्छिन्न न हों। बड़ी अँगुलीकी अपेक्षा छोटी अँगुलियाँ सातवें अंशसे रहित हों। जंघा, ऊर और कटि—इनकी लम्बाई क्रमशः एक-एक नेत्र कम हो। शरीरके मध्यभागके आस-पासका अङ्ग गोल हो। दोनों कुच घने (परस्पर सटे हुए) और पीन (ठभड़े हुए) हों। स्तनोंका माप हथेलीके बराबर हो। कटि उनकी अपेक्षा डेढ़ कस्ता अधिक बड़ी हो। शेष चिह्न पूर्ववत् रहें। लक्ष्मीजीके दहिने हाथमें कमल और बायें हाथमें विल्वफल हो। उनके पार्श्वभागमें हाथमें चौंथर लिये दो सुन्दरी स्त्रियाँ खड़ी हों^१। सामने बड़ी नाकवाले गरुडकी स्थापना करे। अब मैं चक्राङ्कित (शूलग्राम) मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ ॥ १२—१५ ॥

इस प्रकार आदि आठवें महापुराणमें 'पिण्डिका आदिके लक्षणका वर्णन' नामक

पैतलीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

~~~~~

१. नेत्रकी जो लम्बाई और चौड़ाई है, उसने मध्यकी 'एक नेत्र' करते हैं।

२. महापुराणमें दहिने हाथमें त्रीफल और बायें हाथमें कमलका उल्लेख है—
'यत्तु इत्थे त्र्यम्बकं त्रीफलं दहिने करे।'

(२६१।४३)

३. महापुराणमें अनेक चक्राङ्कित मूर्तियोंका वर्णन है—'यत्तु इत्थः सिक्कः चक्राङ्कितपादमङ्गलमयः।' (२६१।४५)

छियालीसवाँ अध्याय शालग्राम-मूर्तियोंके लक्षण

भगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं शालग्रामगत भगवन्मूर्तियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। जिस शालग्राम-शिलाके द्वारमें दो चक्रके चिह्न हों और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी 'वासुदेव' संज्ञा है। जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हों, उसे भगवान् 'संकर्षण'का श्रीविग्रह जानना चाहिये। जिसमें चक्रका सूक्ष्म चिह्न हो, अनेक छिद्र हों, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखायी देती हो, वह 'प्रद्युम्न'की मूर्ति है। जहाँ कमलका चिह्न हो, जिसकी आकृति गोस और रंग पीला हो तथा जिसमें दो-तीन रेखाएँ शोभ पा रही हों, यह 'अनिरुद्ध'का श्रीअङ्ग है। जिसकी कान्ति काली, नाथि उत्तम और जिसमें बड़े-बड़े छिद्र हों, उसे 'नागयण'का स्वरूप समझना चाहिये। जिसमें कमल और चक्रका चिह्न हो, पृष्ठभागमें छिद्र हो और जो बिन्दुसे युक्त हो, वह शालग्राम 'परमेष्ठी' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें चक्रका स्थूल चिह्न हो, जिसकी कान्ति श्याम हो और मध्यमें गदा-जैसी रेखा हो, उस शालग्रामकी 'विष्णु' संज्ञा है ॥ १—४ ॥

नृसिंह-विग्रहमें चक्रका स्थूल चिह्न होता है। उसकी कान्ति कपिल वर्णकी होती है और उसमें पाँच बिन्दु सुशोभित होते हैं।

वासुह-विग्रहमें शक्ति नामक अस्त्रका चिह्न होता है। उसमें दो चक्र होते हैं, जो परस्पर विषम (छान्दन्तसे रहित) हैं। उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान नीली होती है। वह तीन स्थूल रेखाओंसे चिह्नित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग कैचा हो, जो गोलाकार आवर्तचिह्नसे युक्त एवं श्याम हो, उस शालग्रामकी 'कूर्म' (कच्छप) संज्ञा है ॥ ५—६ ॥

जो अंकुशकी-सी रेखासे सुशोभित, नीलवर्ण एवं बिन्दुयुक्त हो, उस शालग्राम-शिलाको 'हयग्रीव' कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमलका चिह्न हो, जो मणिके समान प्रकारामान तथा पुच्छाकार रेखासे शोभित हो, उस शालग्रामको 'दैकुण्ठ' सम्पन्न चाहिये। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें तीन बिन्दु शोभ पाते हों, जो कौचके समान श्वेत तथा भग-पूरा हो, वह शालग्राम-शिला भस्मावतारधारी भगवान्की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें वनमास्ताका चिह्न और पाँच रेखाएँ हों, उस गोलाकार शालग्राम-शिलाको 'श्रीधर' कहते हैं ॥ ७—८ ॥

गोलाकार, अल्पत छोटी, नीली एवं बिन्दुयुक्त शालग्राम-शिलाकी 'वामन' संज्ञा है। जिसकी कान्ति श्याम हो, दक्षिण भ्रगमें हारकी रेखा और ऊपर भ्रगमें बिन्दुका चिह्न हो, उस शालग्राम-

१. वाचस्पतिकोर्मे संकलित मङ्कपुराण (५५वें अध्याय) के विष्णुविग्रह वर्णनसे 'प्रद्युम्न-शिलका नीलवर्ण सुशोभित होती है।' तथा— 'अथ प्रद्युम्नः सूक्ष्मचक्रान्धु पीलवः।'
२. उक्त ग्रन्थके अनुसार ही अनिरुद्धका नीलवर्ण सुशोभित होता है। तथा— 'अनिरुद्धान्धु कर्तुले नीले द्वारे विरुद्धः।'
३. पृथुपत्रको नृसिंहोऽथ कपिलोऽम्बुनिबिन्दुकः। अथवा पञ्चबिन्दुकापूर्वम् अक्षरधीमान्॥ (श्री गरुडपुराणेऽपि)
४. पण्डितः शुभलिंगोऽन्तरिक्षे विमलवर्णः। नीलवर्णः स्थूलः॥ (१०पु०)
५. अथ कूर्ममूर्तिः स बिन्दुयुक्तः। कूर्मः स कर्तुलवर्णः स चोत्तमपुङ्गवः॥ (१०पु०)
६. हयग्रीवोऽङ्गुलकारः धन्वरेणः सन्धीमृगः। दैकुण्ठोऽम्बुनिबिन्दुः एकचक्रान्धुकोऽपि॥ (१०पु०)
७. मालवो दीर्घाङ्गुलकारो हरेरेणश्च सः॥ (१०पु०)
८. श्रीधरः पञ्चरेणोऽम्बुः वनपत्नी गच्छति॥ (१०पु०) (वाचस्पतिकोर्मे संकलित)
९. वामनो कर्तुले इत्यः वनपत्नीः सुरेशः॥ (१०पु०)

शिलाको 'त्रिविक्रम' कहते हैं ॥ १९ ॥

जिसमें सर्पके शरीरका चिह्न हो, अनेक प्रकारकी आभाएँ दीखती हों तथा जो अनेक मूर्तियोंसे मण्डित हो, वह शालग्राम-शिल्प 'अनन्त' (सेषनाग) कहो गयी है। जो स्थूल हो, जिसके मध्यभागमें चक्रका चिह्न हो तथा अक्षेभ्रगमें सूक्ष्म बिन्दु शोभा या छा हो, उस शालग्रामकी 'दामोदर' संज्ञा है। एक चक्रवाले शालग्रामको सुदर्शन कहते हैं, दो चक्र होनेसे उसकी 'लक्ष्मीनारायण' संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र

हों, वह शिल्प भगवान् 'अच्युत' अथवा 'त्रिविक्रम' है। चार चक्रोंसे युक्त शालग्रामको 'जनार्दन', पाँच चक्रवालेको 'वासुदेव', छः चक्रवालेको 'प्रद्युम्न' तथा सप्त चक्रवालेको 'संकर्षण' कहते हैं। आठ चक्रवाले शालग्रामकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। नौ चक्रवालेको 'नवव्यूह' कहते हैं। दस चक्रोंसे युक्त शिलाकी 'दाक्षवतार' संज्ञा है। ग्यारह चक्रोंसे युक्त होनेपर उसे 'अग्निहृद्', द्वादश चक्रोंसे चिह्नित होनेपर 'द्वादशरूपा' तथा इससे अधिक चक्रोंसे युक्त होनेपर उसे 'अनन्त' कहते हैं ॥ २०—२३ ॥

इस प्रकार यदि अष्टोप मन्त्रपूजाके 'शालग्रामगत मूर्तियोंके लक्षणका वर्णन' हमका

विष्णुसर्वार्थ अष्टोप पूरा हुआ ॥ २४ ॥

सैतालीसवाँ अध्याय

शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन

भगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्राङ्कित शालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करनेवाली है। श्रीहरिकी पूजा तीन प्रकारकी होती है—काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका। मत्स्य आदि पाँच विग्रहोंकी पूजा काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादिसे सुशोभित बराह, नृसिंह और वामन—इन तीनोंकी पूजा मुक्तिके लिये करनी चाहिये। अब शालग्राम-पूजनके विषयमें सुनो, जो तीन प्रकारकी होती है। इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकल पूजा कनिष्ठ और मूर्तिपूजाको मध्यम माना गया है। चौकोर मण्डलमें स्थित कमलपर पूजाकी विधि इस प्रकार है—हृदयमें प्रणवका न्यास करते हुए षडङ्गन्यास करे। फिर करन्यास और व्यापक

न्यास करके तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् चक्रके सहाय्यभागमें पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका पूजन करे। पश्चिम दिशामें गणका, वायव्यकोणमें धाताका एवं दैर्घ्यकोणमें विधाताका पूजन करे। दक्षिण और उत्तर दिशामें क्रमशः कर्ता और हर्ताकी पूजा करे। इसी प्रकार ईशानकोणमें विष्णुसेन और अग्निकोणमें क्षेत्रपालकी पूजा करे। फिर पूर्वादि दिशाओंमें ऋग्वेद आदि चारों वेदोंकी पूजा करके आधारशक्ति, अनन्त, पृथिवी, योगपीठ, पद्म तथा सूर्य, चन्द्र और ब्रह्मात्मक अभि—इन तीनोंके मण्डलोंका पूजन करे। तदनन्तर द्वादशाक्षर मन्त्रसे आसनपर शिलाकी स्थापना करके पूजन करे। फिर मूल मन्त्रके विभाग करके एवं सम्पूर्ण मन्त्रसे क्रमपूर्वक पूजन करे। फिर प्रणवसे पूजन करनेके पश्चात् तीन मुद्राओंका

१. चमचक्रो हारोः स्मरते सोऽङ्गम् त्रिविक्रमः । (२० पृ०)

२. नामान्वर्त्तयेत्तुर्मुखं चतुर्गुणं तन्मन्त्रकः । (२० पृ०)

३. भूतो जन्तो देवो नो तो मध्येऽङ्गः सर्वोत्तमः । (२० पृ०)

प्रदर्शन करे ॥ १—९ ॥

इस प्रकार यह शासग्रामकी प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत् षोडशदलकमलसे युक्त मण्डलको अङ्कित करे। उसमें शङ्ख, चक्र, गदा और खड्ग—इन आयुधोंकी तथा गुरु आदिकी पहलेकी भाँति पूजा करे। पूर्व और वक्तर दिशाओंमें क्रमशः धनुष और बाणकी पूजा

करे। प्रणवमन्त्रसे आसन समर्पण करे और द्वादशाक्षर मन्त्रसे शिलाका न्यास करना चाहिये। अब तीसरे प्रकारकी कनिष्ठ पूजाका वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्टदलकमल अङ्कित करके उसपर फल्लेके समान गुरु आदिकी पूजा करे। फिर अष्टाक्षर मन्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाका न्यास करे ॥ १०—१३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'शासग्राम आदिकी पूजाका वर्णन' विषयक

सौतमीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

~~~~~

अङ्गतालीसर्वा अध्याय

चतुर्विंशति-पूर्तिस्तोत्र एवं द्वादशाक्षर स्तोत्र

श्रीभगवान् हृषीकेश कहते हैं—शङ्ख! ओंकारस्वरूप केशव अपने हाथोंमें पद्म, शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले हैं*। जरायुध शङ्ख, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं, मैं प्रदक्षिणापूर्वक उनके चरणोंमें फलमस्तक होता हूँ। माधव गदा, चक्र, शङ्ख और पद्म धारण करनेवाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविन्द अपने हाथोंमें क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और शङ्ख धारण करनेवाले तथा बलशाली हैं। श्रीविष्णु गदा, पद्म, शङ्ख एवं चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देनेवाले हैं। मधुसूदन शङ्ख, चक्र, पद्म और गदा धारण करते हैं। मैं उनके सामने भक्तिभावसे नमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पद्म, गदा, चक्र एवं शङ्ख धारण करते हैं। भगवान् धामनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा करते हैं, वे सदा मेरी रक्षा करें ॥ १—४ ॥

श्रीधर कमल, चक्र, शार्ङ्ग धनुष एवं शङ्ख धारण करते हैं। वे सबको सद्गति प्रदान करनेवाले

हैं। इषीकेश गदा, चक्र, पद्म एवं शङ्ख धारण करते हैं, वे हम सबकी रक्षा करें। वरदायक भगवान् पद्माभ शङ्ख, पद्म, चक्र और गदा धारण करते हैं। दामोदरके हाथोंमें पद्म, शङ्ख, गदा और चक्र शोभा पाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गदा, शङ्ख, चक्र और पद्म धारण करनेवाले वासुदेवने ही सम्पूर्ण जगत्का विस्तार किया है। गदा, शङ्ख, पद्म और चक्र धारण करनेवाले संकर्मण आपलोगोंकी रक्षा करें ॥ ५—७ ॥

नाद (मुद्र)—कुशल भगवान् प्रद्युम्न चक्र, शङ्ख, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शङ्ख और पद्म धारण करनेवाले हैं, वे हमलोगोंकी रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शङ्ख और गदा धारण करते हैं, भगवान् अभ्येक्षन् पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले हैं। वे आपलोगोंकी रक्षा करें। नृसिंहदेव चक्र, कमल, गदा और शङ्ख धारण करनेवाले हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्रीगदा, पद्म, चक्र

* जस्य-धारणका वह क्रम दर्शित करने के लिये इसमें आरम्भ होने वाले चारों भागोंके मोक्षवाले हाथका ज्ञात है। अर्थात् केशव दाहिने भागके निकले हाथमें पद्म, ऊपरवाले हाथमें शङ्ख, बायें भागके ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें गदा धारण करते हैं। ऐसा ही सर्वत्र सम्झना चाहिये। भगवत्कर्के अनुसार दर्शित इनके ऊपरवाले हाथसे भी वह क्रम आरम्भ होता है।

अथवा पद्मके स्थानपर वाम भागमें पद्म देवी सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बायें कूर्पर (कोहनी)—का सहारा लिये रहती हैं। पृथ्वी तथा अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं। भगवान् वराहको स्थापनासे राज्यकी प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागरसे पार हो जाता है। नरसिंहका मुँह खुला हुआ है। उन्होंने अपनी बायीं जाँघपर दन्तव हिरण्यकशिपुको दबा रखा है और उस दैत्यके वक्षको विदीर्ण करते दिखायी देते हैं। उनके गलेमें माला है और हाथोंमें चाक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १-४ ॥

वामनका विग्रह छत्र एवं दण्डसे सुशोभित होता है अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज बनना आम। परशुरामके हाथोंमें धनुष और बाण होना चाहिये। वे खड्ग और फरसेसे भी शोभित होते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके श्रीविग्रहको धनुष, बाण, खड्ग और शङ्खसे सुशोभित करना चाहिये। अथवा वे द्विभुज माने गये हैं। बलरामजी गदा एवं हल धारण करनेवाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज बनाना चाहिये। उनके बायें भागके ऊपरवाले हाथमें हल धारण करावे और नीचेवालेमें सुन्दर शोभावाली शङ्ख, दायें भागके ऊपरवाले हाथमें मुसल धारण करावे और नीचेवाले हाथमें शोभनमय सुदर्शन चक्र ॥ ५-७ ॥

बुद्धदेवकी प्रतिमाका लक्षण यों है। बुद्ध ऊँचे पद्मपर आसनपर बैठे हैं। उनके एक हाथमें वरद और दूसरेमें अभयकी मुद्रा है। वे शास्त्रस्वरूप हैं। उनके शरीरका रंग गोरा और कान लम्बे हैं। वे सुन्दर पीत वस्त्रसे आवृत हैं। कल्की ममवान् धनुष और तूजीसे सुशोभित हैं। म्लेच्छोंके संशारमें लगे हैं। वे ब्राह्मण हैं। अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे—वे घोड़ेकी पीठपर बैठे हैं और अपने चार हाथोंमें खड्ग, शङ्ख, चक्र

एवं गदा धारण करते हैं ॥ ८-९ ॥

ब्रह्मन्! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि नी मूर्तियोंके लक्षण बतलाता हूँ। दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें उत्तम चक्र—यह वासुदेवकी मुख्य पहचान है। उनके एक पाशमें ब्रह्मा और दूसरे भागमें महादेवजी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेवकी सेर बायें पूर्ववत् है। वे शङ्ख अथवा वरदकी मुद्रा धारण करते हैं। उनका स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलरामके चार भुजाएँ हैं। वे दायें हाथमें हल और मुसल तथा बायें हाथमें गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रद्युम्न दायें हाथमें चक्र और शङ्ख तथा बायें हाथमें धनुष-बाण धारण करते हैं। अथवा द्विभुज प्रद्युम्नके एक हाथमें गदा और दूसरेमें धनुष है। वे प्रसन्नतापूर्वक इन अस्त्रोंको धारण करते हैं। या उनके एक हाथमें धनुष और दूसरेमें बाण है। अनिरुद्ध और भगवान् नारायणका विग्रह चतुर्भुज होता है ॥ १०-१३ ॥

ब्रह्मजी हंसपर आरुढ़ होते हैं। उनके चार मुख और चार भुजाएँ हैं। उदर-मण्डल विशाल है। लम्बी दाढ़ी और सिरपर जटा—यही उनकी प्रसिद्ध लक्षण है। वे दाहिने हाथोंमें अक्षसूत्र और सुषा एवं बायें हाथोंमें कुण्डिका और अम्बुस्वाली धारण करते हैं। उनके वाम भागमें सरस्वती और दक्षिण भागमें सावित्री हैं। विष्णुके आठ भुजाएँ हैं। वे गरुड़पर आरुढ़ हैं। उनके दाहिने हाथोंमें खड्ग, गदा, बाण और वरदकी मुद्रा है। बायें हाथोंमें धनुष, खेर, चक्र और शङ्ख हैं। अथवा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है। नृसिंहके चार भुजाएँ हैं। उनकी दो भुजाओंमें शङ्ख और चक्र हैं तथा दो भुजाओंसे वे महान् असुर हिरण्यकशिपुका वक्ष विदीर्ण कर रहे हैं ॥ १४-१७ ॥

वराहके चार भुजाएँ हैं। उन्होंने शेषनागको

अपने करतलमें धारण कर रखा है। ये बायें हाथसे पृथ्वीको और वाम भागमें लक्ष्मीको धारण करते हैं। जब लक्ष्मी उनके स्रग्ध हो, तब पृथ्वीको उनके चरणोंमें संलग्न बनाना चाहिये। त्रैलोक्यमोहनमूर्ति श्रीहरि गरुड़पर आरुढ़ हैं। उनके आठ भुजाएँ हैं। ये दाहिने हाथोंमें चक्र, शङ्ख, मुसल और अंकुश धारण करते हैं। उनके बायें हाथोंमें शङ्ख, शार्ङ्गधनुष, गदा और पाश तोभा पाते हैं। वाम भागमें कमलधारिणी कमला और दक्षिण भागमें घीणाधारिणी सरस्वतीकी प्रतिमाएँ बनानी चाहिये। भगवान् विष्णुरूपका विग्रह बीस भुजाओंसे सुशोभित है। ये दाहिने हाथोंमें क्रमशः चक्र, खड्ग, मुसल, अंकुश, पट्टिश, मुद्गर, पाश, शक्ति, शूल तथा बाण धारण करते हैं। बायें हाथोंमें शङ्ख, शार्ङ्गधनुष, गदा, पाश, तोमर, हस्त, फरसा, दण्ड, सुरी और उत्तम डाल लिये रहते हैं। उनके दाहिने भ्रगमें चतुर्भुज ब्रह्मा तथा बायें भ्रगमें त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान

हैं। जलसायी जलमें तपन करते हैं। इनकी मूर्ति शेषशय्यापर सोयी हुई बनानी चाहिये। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरणकी सेवामें लगी हैं। विमल आदि शक्तिवाँ उनकी स्तुति करती हैं। उन श्रीहरिके नाभिकमलपर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं ॥ २८—२४ ॥

हरिहर-मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये—वह दाहिने हाथमें शूल तथा शक्ति धारण करती है और बायें हाथमें गदा एवं चक्र। शरीरके दाहिने भ्रगमें रुद्रके चिह्न हैं और वाम भागमें केशवके। दाहिने पार्श्वमें गौरी तथा वाम पार्श्वमें लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान् हयग्रीवके चार हाथोंमें क्रमशः चक्र, चक्र, गदा और वेद तोभा पाते हैं। उन्होंने अपने बायें पैर शैवनागपर और दाहिना पैर कच्छपकी पीठपर रख छोड़ा है। दत्तात्रेयके दो बाँहें हैं। उनके वामपार्श्वमें लक्ष्मी तोभा पाती है। भगवान् के पार्श्व विष्वक्सेन अपने चार हाथोंमें क्रमशः चक्र, गदा, हस्त और शङ्ख धारण करते हैं ॥ २५—२८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तम महापुरुषमें 'सप्तकवि दत्तकवर्णोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन' भगवत्

उपनिषत्में अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥

पञ्चासवाँ अध्याय

चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण

श्रीभगवान् बोले—चण्डी बीस भुजाओंसे विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथोंमें शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती है। बायें हाथोंमें नागपाश, खेटक, कुतार, अंकुश, पाश, घण्टा, आयुध, गदा, दर्पण और मुद्गर लिये रहती है। अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये। उसके चरणोंके नीचे कटे हुए मस्तकवाला महिष हो। उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो। वह हाथोंमें शस्त्र उठाये हो।

उसकी ग्रीवासे एक पुरुष प्रकट हुआ हो, जो अत्यन्त क्रुपित हो। उसके हाथमें शूल हो, वह मुँहसे रक्त उगल रहा हो। उसके गलेकी माला, सिरके माल और दोनों नेत्र लाल दिखायी देते हों। देवीका बाइन सिंह उसके रक्तका आस्वादन कर रहा हो। उस महिषासुरके गलेमें खूब कसकर पाश बाँधा गया हो। देवीका दाहिना पैर सिंहपर और बायें पैर नीचे महिषासुरके शरीरपर हो ॥ १—५ ॥

ये चण्डीदेवी त्रिनेत्रधारिणी हैं तथा शस्त्रोंसे

सम्पन्न रहकर शत्रुओंका मर्दन करनेवाली हैं। नवकमलात्मक पीठपर दुर्गाकी प्रतिमामें उनकी पूजा करनी चाहिये। पहले कमलके नौ दलोंमें तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकामें इन्द्र अर्द्धदिकपालोंकी तथा नौ तत्त्वात्मिका शक्तियोंके साथ दुर्गाकी पूजा करे ॥ ६.१ ॥

दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारह भुजाओंकी होती है। वह दाहिने भागके हाथोंमें मुण्ड, छोटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, झाल और पाश धारण करती है; तथा बायें भुजाकी भुजाओंमें शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिये रखी है। सोलह बाँहवाली दुर्गाकी प्रतिमा भी इन्हीं आयुधोंसे युक्त होती है। अठारहमेंसे दो भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी—इन दो आयुधोंको छोड़कर शेष सोलह हाथ उन पूर्वोक्त आयुधोंसे ही सम्पन्न होते हैं। रुद्रचण्डा आदि नौ दुर्गार्थें इस प्रकार हैं—रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनयिका, चण्डा, चण्डवती, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। ये पूर्वादि आठ दिशाओंमें पूजित होती हैं तथा नवीं उग्रचण्डा मध्यभागमें स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचण्डा आदि आठ देवियोंकी अङ्गकान्ति क्रमशः गोरोचनाके सदृश पीली, अरुणवर्णा, काली, नीली, शुक्लवर्णा, धूम्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा हैं। ये सब—की-सब सिंहवाहिनी हैं। महिषासुरके कण्ठसे प्रकट हुआ जो पुरुष है, वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियाँ अपनी मुट्टीमें उसका केश

पकड़े रखती हैं ॥ ७—१२ ॥

ये नौ दुर्गार्थें 'आसीदा'^२ आकृतिकी होनी चाहिये। पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धिके लिये इनकी स्थापना (एवं पूजा) करनी उचित है। गौरी ही चण्डिका आदि देवियोंके रूपमें पूजित होती हैं। वे ही हाथोंमें कुण्डो, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके 'रम्भा' कहलाती हैं। वे ही वनमें 'सिद्धा' कही गयी हैं। सिद्धावस्थामें वे अग्निसे रहित होती हैं। 'ललिता' भी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है—उनके एक बायें हाथमें गर्दनसहित मुण्ड है और दूसरेमें दर्पण। दाहिने हाथमें फलाञ्जलि है और उससे ऊपरके हाथमें सौभाग्यकी मुद्रा ॥ १३—१४ १ ॥

लक्ष्मीके दायें हाथमें कमल और बायें हाथमें श्रीफल होता है। सरस्वतीके दो हाथोंमें पुस्तक और अक्षमाला सौभा पाती है और शेष दो हाथोंमें वे वीणा धारण करती हैं। गङ्गाजीकी अङ्गकान्ति श्वेत है। वे भकरपर आरुह्य हैं। उनके एक हाथमें कलश है और दूसरेमें कमल। यमुना देवी कक्षुपर आरुह्य हैं। उनके दोनों हाथोंमें कलश है और वे श्यामवर्णा हैं। इसी रूपमें इनकी पूजा होती है। तुम्बुस्की प्रतिमा वीणासहित होनी चाहिये। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है। शूलपाणि संकर वृषभपर आरुह्य हो मातृकाओंके आगे—आगे चलते हैं। ब्रह्मजीकी प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्मुखी हैं। उनके दाहिने हाथोंमें अक्षमाला और शुक सौभा पाते हैं और बायें हाथोंमें वे

१. इन नौ तत्त्वात्मिका शक्तियोंकी मध्यमसे इस प्रकार सम्पन्नी कहिये—अग्निपुराण अध्याय २१ में—लक्ष्मी, मेधा, कल्प, पुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रथम, मति और दुर्गा—ये कमल जन्मे हैं। तथा तत्त्वतन्मय और सत्यवर्णकी अनुसूच्य इन शक्तियोंके वे कमल हैं—प्रथम, मेधा, जया, सुख, विशुद्ध, चिन्ता, सुप्रभा, विजय तथा सर्वविघ्नहृत्।

२. वायव्यपक्षकी असीदाका लक्षण इस प्रकार दिक नम है—

भुजवामपरं

पञ्चकलशकान्तुदधिमन्ः पितृनामः चक्र विस्तारो तदालोकं प्रकीर्तितम् ॥

जिसमें मुद्रा हुआ बायाँ हाथ तो पीछे हो और उसे दूर घुटने तक झगलत दाहिने पैर जलोकी और हो. दोनोंके बीचका विस्तार बीच बिना हो वो इस प्रकारके जलन वा अशक्तिकी 'असीदा' कहा गया है।

कुण्ड एवं अक्षपात्र लिये रहती हैं। उनका स्नान ईंस है। शंकरप्रिया पार्वती वृषभपर आरुढ़ होती है। उनके दाहिने हाथोंमें धनुष-बाण और बायें हाथोंमें चक्र-धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोरपर आरुढ़ होती है। उसकी अङ्गकनिज लाल है। उसके दो हाथ हैं और वह अपने हाथोंमें शक्ति धारण करती है ॥ १५-१९ ॥

लक्ष्मी (वैष्णवी शक्ति) अपने दायें हाथोंमें चक्र और शङ्ख धारण करती हैं तथा बायें हाथोंमें गदा एवं कमल लिये रहती हैं। आराही शक्ति भीसेपर आरुढ़ होती है। उसके हाथ दण्ड, शङ्ख, चक्र और गदासे सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथीपर आरुढ़ होती है। उसके सहस्र नेत्र हैं तथा उसके हाथोंमें वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवासी हैं। चामुण्डाकी आँखें कृष्णके खोखलेकी भाँति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांसरहित—कंकाल दिखायी देता है। उनके तीन नेत्र हैं। मांसहीन शरीरमें अस्त्रिमात्र ही सार है। केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथीका चमड़ा पहनती हैं। उनके बायें हाथोंमें कपाल और पट्टिश है तथा दायें हाथोंमें शूल और कटार। वे शवपर आरुढ़ होती और इच्छियोंके गहनोंसे अपने शरीरको विभूषित करती हैं ॥ २०-२२ ॥

विनायक (गणेश)—की आकृति मनुष्यके समान है; किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथीके समान है और सूँढ़ लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुखकी चौड़ाई सात कला है और सूँढ़की लंबाई छत्तीस अङ्गुल। उनकी नाड़ी (गर्दनके ऊपरकी हड्डी) बारह कला विस्तृत और गर्दन डेढ़ कला ऊँची होती है। उनके कण्ठभागकी लंबाई छत्तीस अङ्गुल है और गुह्यभागका घेरा डेढ़ अङ्गुल। नाभि और ऊरुका

विस्तार बारह अङ्गुल है। जाँघों और पैरोंका भी वही माप है। वे दाहिने हाथोंमें गजदन्त और फरख धारण करते हैं तथा बायें हाथोंमें लङ्का एवं उत्पल लिये रहते हैं ॥ २३-२६ ॥

स्कन्द स्वामी मयूरपर आरुढ़ हैं। उनके उभय पार्श्वमें सुमुखी और विद्यासाक्षी मातृका तथा शास्त्र और विशास्त्र अनुज खड़े हैं। उनके दो भुजाएँ हैं। वे बालरूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथमें शक्ति शोभा पाती है और बायें हाथमें कुक्कुट। उनके एक या छः मुख बनाने चाहिये। पूर्वमें उनके अर्चाविग्रहको छः अथवा बारह भुजाओंसे मुक्त बनाना चाहिये, परंतु वनमें यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके दो ही भुजाएँ बनानी चाहिये। कौमारी-शक्तिकी छहों दाहिनी भुजाओंमें शक्ति, बाण, पाश, खड्ग, गदा और तर्जनी (मुद्रा)—ये अस्त्र रहने चाहिये और छः बायें हाथोंमें मोरपंख, धनुष, छोट, पताका, अभयमुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिये। रुद्रचर्चिका देवी हाथीके चर्म धारण करती हैं। उनके मुख और एक पैर ऊपरकी ओर उठे हैं। वे बायें-दायें हाथोंमें क्रमशः कपाल, कर्तरी, शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी—'आहभुजा'के रूपमें भी पूजित होती हैं ॥ २७-३१ ॥

मुण्डमाला और डमरुसे युक्त होनेपर ये ही 'रुद्रचामुण्डा' कही गयी हैं। वे नृत्य करती हैं, इसलिए 'नाट्येश्वरी' कहलाती हैं। ये ही आसनपर बैठी हुई चतुर्मुखी 'महालक्ष्मी' (की तामसी मूर्ति) कही गयी हैं, जो अपने हाथोंमें पड़े हुए मनुष्यों, भेड़ों, भैंसों और हाथियोंको खा रही हैं। 'सिद्धचामुण्डा' देवीके दस भुजाएँ और तीन नेत्र हैं। वे दाहिने भागके पाँच हाथोंमें शस्त्र, खड्ग तथा तीन डमरु धारण करती हैं और बायें भागके हाथोंमें चण्डा, छोटक, खट्वाङ्ग, त्रिशूल

हरिहर भगवान्

[अंगिका अ० ३१]

लक्ष्मण लक्ष्मी

[अंगिका अ० ५०]

चण्डी—वीर भुजा

[अंगिका अ० ५०]

दुर्ग—महादेव भुजा

[अंगिका अ० ५०]

(और ढाल) लिये रहती हैं। 'सिद्धयोगेश्वरी' देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। इन्हें देवीकी स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति हैं, जिनको अङ्गकान्ति अहण है। वे अपने दो हाथोंमें पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा 'धैरवी' नामसे विख्यात हैं। 'रूपविद्या देवी' बारह भुजोंसे युक्त कही गयी हैं। वे सब-को-सब सम्पन्नभूमिमें प्रकट होनेवाली तथा भयंकर हैं। ■ आठों देवियोंको 'अम्बाष्टक' कहते हैं ॥ ३२-३६ ॥

'क्षमादेवी'—शिवालों (भृगालियों)—से आवृत्त हैं। ये एक बूढ़ी स्त्रीके रूपमें स्थित हैं। उनके दो भुजाएँ हैं। मुँह खुला हुआ है। दाँत निकले हुए हैं तथा ये धरतीपर घुटनों और हाथका सहारा लेकर बैठी हैं। उनके द्वारा उपासकोंका कल्याण होता है। यक्षिणियोंकी आँखें स्तम्भ (एकटक देखनेवाली) और बड़ी होती हैं। सप्तकिनियाँ शक्रदृष्टिसे देखनेवाली होती हैं। अप्सराएँ सदा ही अत्यन्त रमणीय एवं सुन्दर रूपवाली हुआ करती

हैं। इनकी आँखें भरी होती हैं ॥ ३७-३८ ॥

भगवान् संकरके द्वारपाल नन्दीश्वर एक हाथमें अक्षमाला और दूसरेमें त्रिशूल लिये रहते हैं। महाकालके एक हाथमें तलवार, दूसरेमें कटा हुआ सिर, तीसरेमें शूल और चौथेमें खेट होना चाहिये। भृङ्गीका शरीर कृश होता है। वे मृत्युकी मुद्रामें देखे जाते हैं। उनका मस्तक कृष्णाण्डके समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गन्ध हाथी और गायके समान कान और मुखवाले होते हैं। घण्टाकर्णके अठारह भुजाएँ होती हैं। वे पाप और रोगका विनाश करनेवाले हैं। वे मायें भागके अठ हाथोंमें वज्र, त्रिशूल, दण्ड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुद्गर तथा दायें भागके आठ हाथोंमें तर्जनी, खेट, शक्ति, मुण्ड, पारा, धनुष, घण्टा और कुत्तर धारण करते हैं। शेष दो हाथोंमें त्रिशूल लिये रहते हैं। घण्टाकी मालामे अलंकृत देव घण्टाकर्ण विष्णुदेव (परेश्वर, फुंसी एवं चैवक आदि)-का निवारण करनेवाले हैं ॥ ३९-४३ ॥

इस प्रकार आदि मुख्य महापुरुषों में 'ब्रह्मा' आदि देवी देवताओं की प्रीतिभावों के लक्षणों का विवरण

समाप्त पत्राचारार्थ आभार पत्र प्रेषित # ५०९

इसकादनयो अध्याय

सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! सप्त
अर्धोंसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विश्वजम्भन
सूर्यदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये।
भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण
करते हैं। उनके दाहिने भागमें दावात और कलम

लिये दण्डी लड़े हैं और चाम भागमें पिङ्गल
झाबमें दण्ड लिये द्वारपर विद्यमान हैं। ये दोनों
सूर्यदेवके पार्श्व हैं। भगवान् सूर्यदेवके उभय
पार्श्वमें अलज्यजन (चँवर) लिये 'राज्ञी' तथा
'निष्ठाया' खड़ी हैं। अथवा छोटेपर चढ़े हुए

१. लघुपत्र, भाषाशास्त्र (या सहाय्यिका), अन्तर्गत, चतुर्थको प्रमाणिकी, सिद्धिचक्रम्, सिद्धिलोकी, श्रीश्री तथा रूपविता—
एक मात्र देखियोको ही 'भण्डार' बना गया है।

२. 'रानी' और 'निष्ठा'—ये और दुरात्मकता के चिह्न हैं। अतः इन चर्चों पर सुविषयी होने पवित्तों और संतान के लिये है। 'रानी' शब्दसे उनकी रानी 'संज्ञा' प्रकट होती है और 'निष्ठा' शब्दसे 'कर्म'। ये दोनों दैविक और दुरात्मक प्रतीकों से सम्बन्धित हैं।

एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। समस्त दिक्पाल हाथोंमें वरद मुद्रा, दो-दो कमल तथा शस्त्र लिये क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें स्थित दिखाये जाने चाहिये ॥ १-३ ॥

बारह दलोंका एक कमल-चक्र बनावे। उसमें सूर्य, अर्यमा* आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह दलोंमें स्थापन करे। यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्यकोणसे आरम्भ करके नैऋत्यकोणके अन्ततकके दलोंमें होनी चाहिये। उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन हाथोंमें मुद्रा, शूल, चक्र एवं कमल धारण किये हों। अग्निकोणसे लेकर नैऋत्यतक, नैऋत्यसे वायव्यतक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके दलोंमें उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये ॥ ४ ॥

बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं—वरुण, सूर्य, महर्षाशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये येच आदि बारह राशियोंमें स्थित होकर जगत्को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि उक्तित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास (या वृश्चिक राशि)-से लेकर कार्तिक मास (या तुला राशि)-तकके मासों (एवं राशियों)-में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न करते हैं। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः काली, लाल, कुछ-कुछ लाल, पीली, पाण्डुवर्ण, श्वेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तोतेके समान इरी, धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नीली है। इनकी शक्तियाँ द्वादशदल कमलके केसरोंके अग्रभागमें स्थित होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रा, सुषुम्ना, विश्वार्चि, इन्दु, प्रमदिनी (प्रवर्द्धिनी), प्रहर्षिणी,

महास्वर्ण, कपिला, प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वन्दन्तस्था (चनान्तस्था) और अमृताम्बरा। वरुण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, वही इन शक्तियोंकी भी है। केसरोंके अग्रभागोंमें इनको स्थापना करे। सूर्यदेवका तेज प्रचण्ड और मुख विनाल है। उनके दो भुजार्ध हैं। ये अपने हाथोंमें कमल और खड्ग धारण करते हैं ॥ ५-१० ॥

चन्द्रमा कुण्डिका तथा अपमाला धारण करते हैं। मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोभित होती हैं। बुधके हाथोंमें धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुण्डिका और अक्षमालाधारी हैं। शुकक्रा भी ऐसा ही स्वरूप है। अर्थात् उनके हाथोंमें भी कुण्डिका और अक्षमाला शोभित होती हैं। रवि किङ्किणी-सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं तथा केतुके हाथोंमें खड्ग और दीपक शोभा पाते हैं। अनन्त, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शङ्ख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख हैं। ये सब-के-सब महान् प्रभापुङ्गवसे उद्भासित होते हैं। इन्द्र पञ्चधारी हैं। ये हाथीपर आरुढ़ होते हैं। अग्निका वाहन बकरा है। अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दण्डधारी हैं और भीसेपर आरुढ़ होते हैं। निर्ऋति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकरपर आरुढ़ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव यत्रधारी हैं और भृगु उनका वाहन है। कुबेर भेड़पर चढ़ते और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषध उनका वाहन है ॥ ११-१५ ॥

समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अश्वसूत्र

* सूर्य आदि द्वादश आदित्योंके नाम नीचे लिखे गये हैं और अर्कमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम १२वें अध्यायके दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें देखने चाहिये। ये नाम वैदिकयज्ञ यन्त्रकारोंके आदित्योंके हैं। चातुर्वर्ण यन्त्रकारोंमें ये ही 'पुण्ड्र' नामसे लिखित थे। अन्य पुराणोंमें भी आदित्योंकी नामावली तथा उनके मण्डलचक्रोंमें उनकी अनेक छुट-अंतर मिलता है। इसकी संगति कल्पमेवके अनुसार जाननी चाहिये।

धारण करते हैं। हनुमान्जीके हाथमें वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दबा रखा है। किन्नर-मूर्तियाँ हाथमें घीणा सिये हों और विधाधर माला धारण किये आकाशमें स्थित

दिखाये जायें। पिताजीके शरीर दुर्बल-कङ्कालमात्र हों। वेतालके मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाने जायें। प्रेतोंके पेट लंबे और शरीर कृश हों॥ १६—१८॥

इस प्रकार आदि अष्टोय महापुराणमें 'सुखदि' वहाँ तक दिक्कतसदि देवताओंकी प्रतिमाओंके

लक्षणोंका वर्णन' समाप्त इच्छावन्तों अथवा पूरा हुआ॥ ५१॥

~~~~~

बावनवीं अध्याय

चौंसठ योगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन्! अब मैं चौंसठ

योगिनियोंका वर्णन करूँगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्वदिशासे लेकर ईशानपर्वत है। इनके नाम इस प्रकार हैं—१. अक्षोभ्या, २. उषकर्म, ३. राक्षसी, ४. क्षपणा, ५. क्षमा, ६. पिङ्गाक्षी, ७. अक्षया, ८. क्षेमा, ९. इला, १०. नीलालम्बा, ११. सोला, १२. रक्षा (या लक्षा), १३. बलाकेसी, १४. लालसा, १५. धिनला, १६. दुर्गा (अथवा हुतास्त्र), १७. विशालाक्षी, १८. ह्रींकार (या हुंकार), १९. चङ्कामुखी, २०. महाकूरा, २१. क्रोधना, २२. भयंकरी, २३. महानता, २४. सर्वज्ञा, २५. सरला, २६. तारा, २७. ऋषेदा, २८. हृष्यनगा, २९. सारा, ३०. रससंग्राही (अथवा सुसंग्राही या रुद्रसंग्राही), ३१. शम्भरा (या सम्भरा), ३२. शालजङ्घिका, ३३. रक्षाक्षी, ३४. सुप्रसिद्धा, ३५. विद्युज्जिह्वा, ३६. करङ्गिणी, ३७. घेजनादा, ३८. प्रणखा, ३९. ठग्रा, ४०. कस्तूरिणी, ४१. वरदा, ४२. चण्डा (अथवा चन्द्रा), ४३. चण्डवती (या चन्द्रावती), ४४. प्रणखा, ४५. प्रत्ययान्तिका, ४६. शिखकम्बा, ४७. पिङ्गाक्षी, ४८. पिङ्गिभस्त्रवेतुष, ४९. धम्वी, ५०. तप्त्री, ५१. खीणी (अथवा खम्वी), ५२. विकृतानना, ५३. वायुदेगा, ५४. नृहकुक्षि, ५५. विवृता, ५६. विश्वरूपिका, ५७. यमजिह्वा, ५८. जयन्ती, ५९. दुर्जया, ६०. जयन्तिका (अथवा यमान्तिका), ६१. विह्वली, ६२. रेवती, ६३. पूजा

तथा ६४. विजयान्तिका॥ १—८॥

योगिनिर्घा आठ अथवा चार हाथोंसे युक्त होती हैं। इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकोंको सम्पूर्ण सिद्धिर्घा प्रदान करनेवाली हैं। धैर्यके बारह हाथ हैं। उनके मुखमें ऊँचे दाँत हैं तथा वे सिरपर जटा एवं चन्द्रमा धारण करते हैं। उन्होंने एक ओरके पाँच हाथोंमें क्रमशः खड्ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत्की अभय प्रदान करनेवाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरी ओरके पाँच हाथ धनुष, त्रिशूल, खट्वाङ्ग, पालकाट्ट एवं वरकी मुद्रासे सुशोभित हैं। शेष दो हाथोंमें उन्होंने गजचर्म से रखा है। हाथीका चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। प्रेतपर आसन लगाये मातृकाओंके यज्यभागमें विराजमान हैं। इस रूपमें उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। धैर्यके एक या पाँच मुख बनाने चाहिये॥ ९—११॥

पूर्व दिशासे लेकर अग्निकोणतक विलोम-क्रमसे प्रत्येक दिशामें धैर्यको स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करे। बीज-मन्त्रको आठ दीर्घ स्वरोंमेंसे एक-एकके द्वारा धेदित एवं अनुस्वारबुद्ध करके उस-उस दिशाके धैर्यके साथ संयुक्त करे और उन सबके अन्तमें 'नमः' पदको जोड़े। यथा—ॐ ह्रीं धैर्याय नमः—प्रणम्य। ॐ ह्रीं धैर्याय नमः—ऐशान्याम्।

ॐ हूं भैरवाय नमः—उदीच्याम्। ॐ हूं भैरवाय नमः—कायस्थे। ॐ हूं भैरवाय नमः—प्रतीच्याम्। ॐ हूं भैरवाय नमः—नैऋत्याम्। ॐ हूं भैरवाय नमः—अवध्याम्। ॐ हूं भैरवाय नमः—आग्नेयाम्। इस प्रकार इन मन्त्रोंद्वारा क्रमशः उन दिशाओंमें भैरवका पूजन करे। इन्हींमेंसे छः बीजमन्त्रोंद्वारा षडङ्गन्यास एवं उन अङ्गोंका पूजन भी करना चाहिये॥१२॥

उनका ध्यान इस प्रकार है—पैरवजो मन्दिर
अधवा मण्डलके आनेयदल (अग्निक्वेष्य दल)-
में विराजमान सुवर्णमयी रसनासे युक्त, नाद,
बिन्दु एवं इन्दुसे सुसौभित तथा भातृकाधिपतिके
अङ्गसे प्रकाशित हैं। (ऐसे भगवान् पैरवका में
भजन करता हैं।) वीरभद्र व्यवभार अत्मा हैं। ते

मातृकाओंके मण्डलमें विराजमान और चार भुजाधारी हैं। गौरी दो भुजाओंसे युक्त और त्रिनेत्रधारिणी हैं। उनके एक हाथमें शूल और दूसरेमें दर्पण है। सक्तिादेवी कमलपर विराजमान हैं। उनके चार भुजाएँ हैं। वे अपने हाथोंमें त्रिशूल, कमण्डलु, कुब्जो और वरदानकी मुद्रा धारण करती हैं। स्कन्दको अनुचरो मातृकागणोंके हाथोंमें दर्पण और शलाका होनी चाहिये ॥ १३—१५ ॥

चण्डिका देवीके दस हाथ हैं। वे अपने दहिने हाथोंमें बाण, खड्ग, शूल, चक्र और त्रिशूल धारण करती हैं और बायें हाथोंमें नागपाश, डाल, अंकुश, कुन्डल तथा धनुष लिये रहती हैं। वे सिंहपर सवार हैं और उनके सामने शूलसे मारे गये मूँहवासरका शम्भु है ॥ १५-१७ ॥

इस प्रकार आदि आनेवा सबपुस्तकमें 'बीसठ कोशों' आदिकी प्रतीकभांति लक्षकोंका वर्णन

महामातृ महाकवि अथर्वचरित पुरा [अध्याय # ५२]

तिरपनवाँ अध्याय
लिङ्ग आदिका लक्षण

श्रीभगवान् हृदयप्रीव कहते हैं—कम्प्लोद्वय !
अब मैं लिङ्ग आदिका लक्षण बतलाता हूँ, सुनो ।
संवाक्यिक आधेमें आठसे भाग देकर आठ भागोंमेंसे

तीन भागको त्याग दे और सेच पाँच भागोंसे चौकोर विष्कम्भका निर्माण कराये। फिर संवाहक छः भूग करके उन सबको एक, दो और तीनके

१. क्या—४३ हाँ बुद्धबाप ममः । ४३ हाँ गिरले स्वप्नः । ४३ हाँ
४. आत्मप ममः ।

३. श्रीविद्यार्णवसंग्रहके १४वें अध्यायमें लिख-विधानकी सम्प्रदाय विविध इस प्रकार की गयी हैं—

[illegible]

सिद्धमहादेवविष्णोर् नमः कर्मभक्तये । पुस्तकप्रमाणम् ॥ १-८ ॥

क्रमसे अलग-अलग रखे। इनमें पहला भाग ब्रह्मका, दूसरा विष्णुका और तीसरा शिवका है। उन भागोंमें यह 'वर्द्धमान' भाग कहा जाता है। चौकोर मण्डलमें कोणसूत्रके आधे मापको लेकर उसे सभी कोणोंमें चिह्नित करे। ऐसा करनेसे आठ कोणोंका 'वैष्णवभाग' सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनन्तर उसे चौदस कोण और फिर बत्तीस कोणोंसे युक्त करे ॥ १-४ ॥

तत्पश्चात् चौसठ कोणोंसे युक्त करके वहाँ गोल रेखा बनावे। तदनन्तर श्रेष्ठ आचार्य लिङ्गके शिरोभागका वर्तन करे। इसके बाद लिङ्गके विस्तारको आठ भागोंमें विभाजित करे। फिर ठमसैसे एक भागके चौधे अंशको छोड़ देनेपर छत्राकार सिरका निर्माण होता है। जिसकी लंबाई-चौड़ाई तीन भागोंमें समान हो, वह समभागवाला लिङ्ग सम्पूर्ण मनोव्यभिक्त कर्तव्योंको देनेवाला है। देवपूजित लिङ्गमें लंबाईके चौधे भागसे विष्णुसंज्ञा बनता है। अब तुम सभी लिङ्गोंके लक्षण सुनो ॥ ५-८ ॥

विद्वान् पुरुष सोलह अङ्गुलवाले लिङ्गके मध्यवर्ती सूत्रको, जो ब्रह्म और रुद्रभागके निकटस्थ है, लेकर उसे छः भागोंमें विभाजित करे। वैद्यमन-सूत्रोंद्वारा निश्चित जो यह माप है, उसे 'अन्तर' कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिङ्ग है, उसे आठ औ बड़ा बनाना चाहिये; शेष लिङ्गोंको एक-एक औ छोटा कर देना चाहिये। उपर्युक्त लिङ्गके निचले भागको तीन हिस्सोंमें विभक्त करके ऊपरके एक भागको छोड़ दे। शेष दो भागोंको आठ हिस्सोंमें विभक्त करके ऊपरके तीन भागोंको त्याग दे। पाँचवें भागके ऊपरसे घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक भागको छोड़कर बीचमें उन दो रेखाओंका संगम

करावे। यह लिङ्गोंका साधारण लक्षण बताया गया; अब पिण्डिकाकी सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो ॥ ९-१३ ॥

ब्रह्मभागमें प्रवेश तथा लिङ्गकी ऊँचाई जानकर विद्वान् पुरुष ब्रह्मसंज्ञाकी स्थापना करे और उस लिङ्गके ऊपर जो उत्तम चेतितसे कर्मका सम्पादन करे। पिण्डिकाकी ऊँचाईको जानकर उसका विभजन करे। दो भागकी ऊँचाईको पीठ समझे। चौड़ाईमें वह लिङ्गके समान हो हो। पीठके मध्यभागमें खात (गङ्गा) करके उसे तीन भागोंमें विभाजित करे। अपने मानके आधे त्रिभागसे 'बाहुल्य'की कल्पना करे। बाहुल्यके तृतीय भागसे मेखला बनावे और मेखलके ही तुल्य खात (गङ्गा) तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न (नीचे) हुका हुआ रखे। मेखलाके सोलहवें अंशसे खात निर्माण करे और उसीके मापके अनुसार उस पीठके ऊँचाई, जिसे 'विकाराङ्ग' कहते हैं, करावे। प्रस्तरका एक भाग भूमिमें प्रविष्ट हो, एक भागसे पिण्डिका बने, तीन भागोंसे कण्ठका निर्माण कराया जाय और एक भागसे पट्टिका बनायी जाय ॥ १४-१९ ॥

दो भागसे ऊपरका षट् बने; एक भागसे शेष-पट्टिका तैयार करायी जाय। कण्ठपर्यन्त एक-एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात् पुनः एक भागसे निर्गम (जल निकलनेका मार्ग) बनाया जाय। वह शेष-पट्टिका तक रहे। प्रणाल (नाली)-के तृतीय भागसे निर्गम बनाना चाहिये। तृतीय भागके मूलमें अङ्गुलिके अग्रभागके बराबर विस्तृत खात बनावे, जो तृतीय भागसे आधे विस्तारका हो। वह खात उत्तरकी ओर जाय। वह पिण्डिकासहित स्वधारण लिङ्गका वर्णन किया गया ॥ २०-२३ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय मङ्गरुचयमें 'लिङ्ग आदिके लक्षणका वर्णन' नामक

सिंहकर्ण अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

चौवनवाँ अध्याय

लिङ्ग-मान एवं व्यक्तव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं दूसरे प्रकारसे लिङ्ग आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो, लक्षण तथा घृतसे निर्मित शिवलिङ्ग बुद्धिको बढ़ानेवाला होता है। वस्त्रमय लिङ्ग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तात्कालिक (केवल एक बार ही पूजाके उपयोगमें आनेवाला) लिङ्ग माना गया है। मृत्तिकासे बनाया हुआ शिवलिङ्ग दो प्रकारका होता है—पक्क तथा अपक्क। अपक्कसे पक्क श्रेष्ठ माना गया है। उसकी अपेक्षा काष्ठका बना हुआ शिवलिङ्ग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठमय लिङ्गसे प्रस्तरका लिङ्ग श्रेष्ठ है। प्रस्तरसे मोतीका और मोतीसे सुवर्णका बना हुआ 'सीह लिङ्ग' उत्तम माना गया है। चाँदी, तँबे, पीतल, रत्न तथा रस (पारद)-का बना हुआ शिवलिङ्ग भोग-मोक्ष देनेवाला एवं श्रेष्ठ है। रस (पारद आदि)-के लिङ्गको रँग, लोहा (सुवर्ण, तँबा) आदि तथा रत्नके भीतर आच्छाद करके स्थापित करे। सिद्ध आदिके द्वारा स्थापित स्वयम्भूलिङ्ग आदिके लिये माप आदि करना अभीष्ट नहीं है ॥ १-५ ॥

बाणलिङ्ग (नर्मदिधर)-के लिये भी यही बात है। (अर्थात् उसके लिये भी 'यह इतने अङ्गुलका हो'—इस तरहका मान आदि आवश्यक नहीं है।) वैसे शिवलिङ्गोंके लिये अपनी इच्छाके अनुसार पीठ और प्रासादका निर्माण करा लेना चाहिये। सूर्यमण्डलस्य शिवलिङ्गको दर्पणमें प्रतिबिम्बित करके उसका पूजन करना चाहिये। वैसे वो भगवान् शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं, किंतु शिवलिङ्गमें उनके अर्चनकी पूर्णता होती है। प्रस्तरका शिवलिङ्ग एक हाथसे अधिक ऊँचा होना चाहिये। काष्ठमय लिङ्गका मान भी ऐसा ही

है। चल शिवलिङ्गका स्वरूप अङ्गुल-मानके अनुसर निश्चित करना चाहिये तथा स्थिर लिङ्गका द्वारस्थान, गर्भगृह एवं हस्तमानके अनुसार। गृहमें पूजित होनेवाला चललिङ्ग एक अङ्गुलसे लेकर पंद्रह अङ्गुलतकका हो सकता है ॥ ६-८ ॥

द्वारमानसे लिङ्गके तीन भेद हैं। इनमेंसे प्रत्येकके गर्भगृहमानके अनुसार नी-नी भेद होते हैं। (इस तरह कुल सत्ताईस हुए। इनके अतिरिक्त) करमानसे नी लिङ्ग और हैं। इनकी देवालयेमें पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सबको एकमें जोड़नेसे छत्तीस लिङ्ग जानने चाहिये। ये ज्योत्स्नमानके अनुसार हैं। मध्यममानसे और अधम (कनिष्ठ)-मानसे भी छत्तीस-छत्तीस शिवलिङ्ग हैं—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार समस्त लिङ्गोंको एकत्र करनेसे एक सौ आठ शिवलिङ्ग हो सकते हैं। एकसे लेकर चौध अङ्गुलतकका चल शिवलिङ्ग 'कनिष्ठ' कहलता है, छः से लेकर दस अङ्गुलतकका चल लिङ्ग 'मध्यम' कहा गया है तथा प्यारहसे लेकर पंद्रह अङ्गुलतकका चल शिवलिङ्ग 'ज्येष्ठ' जानने योग्य है। महाभूत्यजन् रत्नोंका बना हुआ शिवलिङ्ग छः अङ्गुलका, अन्य रत्नोंसे निर्मित शिवलिङ्ग नी अङ्गुलका, सुवर्णभारका बना हुआ बारह अङ्गुलका तथा तेष वस्तुओंसे निर्मित शिवलिङ्ग पंद्रह अङ्गुलका होना चाहिये ॥ ९-१३ ॥

लिङ्ग-शिलाके सोलह अंश करके उसके ऊपरी चार अंशोंमेंसे पार्श्ववर्ती दो भाग निकाल दे। फिर बचीस अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती सोलह अंशोंको लुप्त कर दे। फिर उसमें चार अंश भिलानेसे 'कण्ठ' होता है। तात्पर्य यह कि बीस अंशका कण्ठ होता है और उभय पार्श्ववर्ती ३५४-१२ अंशोंको मित्यनेसे ज्येष्ठ चल लिङ्ग

बनता है। प्रासादकी ऊँचाईके मानको स्नेहा अंशोंमें विभक्त करके उसमेंसे चार, छः और आठ अंशोंद्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वारकी ऊँचाईमेंसे एक चौथाई कम कर दिया जाय तो वह लिङ्गकी ऊँचाईका मान है। लिङ्गशिलाके गर्भके ऊपरी भागतककी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'अधम' (कनिष्ठ) होता है और तीन भूतांश (३×५=) पंद्रह अंशोंके बराबरकी ऊँचाईका शिवलिङ्ग 'ज्येष्ठ' कहा गया है। इन दोनोंके बीचमें बराबरकी ऊँचाईपर सात जगह सूत्रपात (सूत्रद्वारा रेखा) करे। इस तरह नौ सूत्र (सूत्रनिर्मित रेखाचिह्न) होंगे। इन नौ सूत्रोंमेंसे पाँच सूत्रोंकी ऊँचाईके मापका शिवलिङ्ग 'मध्यम' होगा। लिङ्गोंकी लंबाई (या ऊँचाई) उतरोत्तर दो-दो अंशके अन्तरसे होगी। इस तरह लिङ्गोंकी दीर्घता बढ़ती जायगी और नौ लिङ्ग निर्मित होंगे ॥ १४—१८ ॥

यदि हाथके मापसे नौ लिङ्ग बनाये जावें तो पहला लिङ्ग एक हाथका होगा, फिर दूसरेके मापमें पहलेसे एक हाथ बढ़ जायगा; इस प्रकार जबतक नौ हाथकी लंबाई पूरी न हो जाय जबतक शिला या काष्ठकी मापमें एक-एक हाथ बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्यम और उच्च—तीन प्रकारके लिङ्ग बताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं। बुद्धिमान् पुरुष एक-एक लिङ्गमें विभागपूर्वक तीन-तीन लिङ्गका

निर्माण करावें। छः अङ्गुल और नौ अङ्गुलके शिवलिङ्गोंमें भी तीन-तीन लिङ्ग-निर्माण करावे। स्थिर लिङ्ग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान—इन तीन दीर्घ प्रमाणों (मापों)—के अनुसार बनाना चाहिये। उक्त तीन मापोंके अनुसार ही उसके तीन संज्ञाएँ हैं—भोज, जलेश तथा देवेश। विष्कम्भ (विस्तार)—के अनुसार लिङ्गके चार रूप स्थित करे। दीर्घप्रमाणके अनुसार सम्पादित होनेवाले तीन रूपोंमें निर्दिष्ट लिङ्गको शुभ आय आदिसे युक्त करके निर्मित करावे। उन त्रिविध लिङ्गोंकी लंबाई चार या आठ-आठ हाथकी हो—यह अभीष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्त्वरूप अधवा त्रिगुणरूप हैं; जो लिङ्ग जितने हाथका हो, उसका अङ्गुल बनाकर आय-संख्या (८), स्वर-संख्या (७), भूत-संख्या (५) तथा अग्नि-संख्या (३)—से पृथक्-पृथक् भाग दे। जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फलको जाने ॥ १९—२४ ॥

ध्वजादि आयोगोंसे ध्वज, सिंह, हस्ती और वृषभ—ये श्रेष्ठ हैं^१। अन्य चार आय अशुभ हैं। (सात संख्यासे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसके अनुसार स्वरका निश्चय करे।) स्वर्णमें बह्मज, गान्धार तथा पञ्चम शुभदायक हैं। [पाँचसे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतोंका निश्चय करे।] भूतोंमें पृथ्वी ही शुभ है। [तीनसे भाग देनेपर जो शेष रहे, तदनुसार अग्नि जाने।] अग्निधर्मोंमें आहवनीय अग्नि ही शुभ है।

१. 'समयउत्पत्तिसूत्र' में कहा है कि दो-दो अंशकी बुद्धि करके दूर तीन हाथकी लंबाई—तक चौबत्ते-चौबत्ते नौ लिङ्ग निर्मित हो सकते हैं—'द्वयसंयुक्तं त्रयं त्रयुक्तसंयुक्तमथः'।

२. 'अपराधितपुष्पा' के 'आयधिकार' नामक अध्यायों सूत्रों आदिमें जहाँ इस प्रकार दिये गये हैं—ध्वज, वृष, सिंह, हस्ती, वृष, गर्दभ, गज और व्याघ्र (काष्ठ)। इनकी स्थिति पूर्वोक्त दिशाओंमें उत्तमिष्ठ-क्रमसे है। देवताके लिये ध्वज, सिंह, वृष और गज—ये आय श्रेष्ठ कहे गये हैं। अध्यायोंके लिये वृष और गज सुखकर हैं। सप्तयुग्मों ध्वज, श्रेष्ठमें सिंह, द्वारमें वृषभ और कस्तिगुप्तों गम्भी नामक उद्यमका प्राधान्य है। सिंह नामक उद्यम मुखरः राजाओंके लिये कल्याणकरक है; व्याघ्रके लिये ध्वज उदात्त है तथा वृषके लिये वृष। ध्वज आद्यमें सर्वोत्तम होता है और वृषमें सौकर्य। सिंह आद्यमें विपुल योग उत्तमकर होते हैं। हस्ती नामक आयमें कल्याण होता है। वृषधर्म धन-धान्यकी बुद्धि होती है। गर्दभमें स्वर्णका चरित्र दृष्टि होता है। हस्ती नामक आयमें सब रोग दृष्ट हो सकते हैं और काष्ठ नामक उद्यम होनेपर निश्चय ही मृत्यु होती है। (स्तोत्र ९—१५)

उक्त लिङ्गकी लंबाईको अर्धा करके उसमें आठसे भाग देनेपर यदि शेष सातसे अधिक हो तो वह लिङ्ग 'आठ्य' कहा जाता है। यदि पाँचसे अधिक शेष रहे तो वह 'अनाठ्य' है। यदि छः अंशसे अधिक शेष हो तो वह लिङ्ग 'देवेष्ट्य' है और यदि तीन अंशसे अधिक शेष हो तो उस लिङ्गको 'अर्कतुल्य' माना जाता है। ये चारों ही प्रकारके लिङ्ग चतुष्कोण होते हैं। पाँचवाँ 'वर्धमान' संज्ञक लिङ्ग है, उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ होता है। व्यासके समान नाह एवं व्याससे बढ़ा हुआ नाह—इस प्रकार इन लिङ्गोंके दो भेद हो जाते हैं। विश्वकर्मा-शास्त्रके अनुसार इन सबके बहुत-से भेद बताये जायेंगे। आठ्य आदि लिङ्गोंकी स्थूलता आदिके कारण तीन भेद और होते हैं।

उनमें एक-एक यवकी वृद्धि करनेसे वे सब आठ प्रकारके लिङ्ग होते हैं। फिर हस्तमानसे 'जिन' संज्ञक लिङ्गके भी तीन भेद होंगे। उसकी सर्वसम लिङ्गमें जोड़ लिया जायगा ॥ २५—२९ ॥

अनाठ्य, देवार्चित तथा अर्कतुल्यमें भी पाँच-पाँच भेद होनेसे ये पच्चीस होंगे। ये सब एक, जिन और भक्त—भेदोंसे पचहत्तर हो जायेंगे। सबके आकलन करनेसे पंद्रह हजार चार सौ विंशति लिङ्ग हो सकते हैं।* इसी तरह आठ अङ्गुलके विस्तारवाला लिङ्ग भी एकाङ्गुल मान, हस्तमान एवं गर्भमानके अनुसार भी भेदोंसे युक्त है। इन सबके कोन तथा अर्द्धकोणस्थ सूत्रोंद्वारा कोणोंका छेदन (विभाजन) करे। लिङ्गके मध्यभागके विस्तारको ही प्रत्येक विभागका विस्तार मानकर,

* श्रीमत्पुष्पा अभ्यास ५४ के १८वें सूत्रमें विश्वकर्माके कथनानुसार लिङ्ग-वेदीकी लीगणना की गयी है और सब मिलकर बीसह हजार बीसह ही भेद कहे गये हैं। इन प्रकारका सूत्र कम करने सुदृश्यमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतएव यहाँ तो हुई गणना कम नहीं रही है। बहुत विश्वकर्माके नाम 'अपराधितुल्य' के समलोचनसे इन वेदोंपर विशेष प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार समस्त लिङ्ग-भेद १४४१० होते हैं। फिर प्रकार, जो बहुत कम है—अकालन लिङ्ग कम-से-कम एक हाथका होता है, उससे कम नहीं। उसका अन्तिम आधाम भी हाथका भवितव्य गण्य है। इस प्रकार एक हाथसे लेकर बीस हाथतकके लिङ्ग बचने चाहें तो उनकी संख्या भी होती है। इसका प्रकार यों समझना चाहिये।

एक हाथसे तीन हाथतकके लिङ्गलिङ्ग 'कणित' कहे गये हैं। चारों छः हाथतकके 'मध्यम' कहे गये हैं और सत्तासे गीतकके 'वृत्तम' या 'वृद्ध' कहे गये हैं। इन तीनोंके प्रकारमें पारवृद्धि करनेसे कुल ३३ मिललिङ्ग होते हैं। यथा—

एक हाथ, सत्ता हाथ, छेद हाथ, चीने दो हाथ, दो हाथ, सत्ता दो हाथ, छेद हाथ, चीने तीन हाथ, तीन हाथ, सत्ता तीन हाथ, छेद तीन हाथ, चीने चार हाथ, चार हाथ, सत्ता चार हाथ, छेद चार हाथ, चीने पाँच हाथ, पाँच हाथ, सत्ता पाँच हाथ, छेद पाँच हाथ, चीने छः हाथ, छः हाथ, सत्ता छः हाथ, छेद छः हाथ, चीने सत्ता हाथ, सत्ता हाथ, सत्ता सत्ता हाथ, सत्ता सत्ता हाथ, चीने आठ हाथ, आठ हाथ, सत्ता आठ हाथ, छेद आठ हाथ, चीने बीस हाथ, बीस हाथ।

इन तीनोंके नाम विश्वकर्माके प्रथमः इस प्रकार कहे गये हैं—१. कम, २. पञ्चोदय, ३. मध्य, ४. संस्तमभवाकलन, ५. पातापुत, ६. महादेव, ७. महादेव, ८. पातापुत, ९. ईश, १०. ईश, ११. विष्णु, १२. सत्य, १३. पञ्चोदय, १४. सत्य, १५. सत्यपद (महीच्छा), १६. पारवृद्ध, १७. अष्टोद, १८. लज्ज, १९. ईश, २०. कुपुण्ड्र, २१. विष्णु, २२. विष्णु, २३. अष्टोद, २४. लज्ज, २५. पुण्यवर्ण, २६. पुण्यवर्ण, २७. सुवर्ण, २८. अष्टोद, २९. विष्णु, ३०. विष्णु, ३१. अष्टोद, ३२. पौर, ३३. महाकाल।

सूत्रोंक	क्रमसे	पारवृद्धि करनेपर	१५ तक	संख्या	सूत्रोंकी
"	"	दो अङ्गुल वृद्धि करनेपर	१७ तक	"	"
"	"	एक अङ्गुल वृद्धि करनेपर	१९३ तक	"	"
"	"	अर्द्धाङ्गुल वृद्धि करनेपर	३८५ तक	"	"
"	"	अङ्गुलका चतुर्विंशत चतुष्कोण	७५९ तक	"	"
"	"	एक-एक सूत्रके प्रत्येकी वृद्धि करनेपर	१४४२ तक	"	"
"	"	मूल-प्रमाण लिङ्गोंमें प्रत्येकके दस वृद्ध करनेपर	१४४२० तक	"	"

तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व और अधः—इन विभागोंकी स्थापना करे। मध्यम विभागसे ऊपरका अष्टकोण वा षोडश कोणवाला विभाग शिखका अंश है। पाद या मूलभागसे जानुपर्यन्त लिङ्गका अधोभाग है, यह त्र्यङ्गका अंश है तथा जानुसे नाभिपर्यन्त लिङ्गका मध्यम भाग है, जो मणवान् विष्णुका अंश है ॥ ३०—३३ ॥

मूर्धान्तभाग भूतभागेष्टरका है। व्यक्त-अव्यक्त सभी लिङ्गोंके लिये ऐसी ही बात है। जिस शिखलिङ्गमें पाँच लिङ्गकी व्यवस्था है, वहाँ शिरोभाग गोलाकार होना चाहिये—ऐसा बताया जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्गीके अंडेके समान हो; नवोदित चन्द्रके सदृश हो या पुरुषके आकारकी हो। ['पुरुषाकृति' के स्थानमें 'त्र्युषकाकृति' पाठ हो तो गोलाई त्र्युषके समान अकारवासी हो—ऐसा अर्थ लेना चाहिये।] इस प्रकार एक-एकके चार भेद होते हैं। कामन्दकी भेदसे इनके फलमें भी भेद होता है, यह कदाचित्। लिङ्गके मस्तक-भागका विस्तार बितने अङ्गुलका हो, उतनी संख्यामें आठसे भाग दे। इस प्रकार मस्तकको आठ भागोंमें विभक्त करके आदिके जो चार भाग हैं, उनका विस्तार और ऊँचाईके अनुसार ग्रहण करे। एक भागको छोट देनेसे 'पुण्डरीक' नामक लिङ्ग होता है, दो भागोंको लुप्त कर देनेसे 'विशाल' मंडक लिङ्ग होता है, तीन भागोंका उच्छेद कर देनेपर उसकी 'श्रीवत्स' संज्ञा होती है तथा चार भागोंके लोपसे उस लिङ्गको 'शत्रुकारक' कहा गया है। शिरोभाग सब ओरसे सम हो तो ब्रह्म माना गया है। देवपूज्य लिङ्गमें मस्तक-भाग कुक्कुटके अण्डकी भाँति गोल होना चाहिये ॥ ३४—३८ ॥

चतुर्भागात्मक लिङ्गमेंसे ऊपरका दो भाग मिटा देनेसे 'त्र्युष' नामक लिङ्ग होता है। यह

(त्र्युष) अन्तर्द्वयसंज्ञक शिखलिङ्गका सिर माना गया है। अब अर्द्ध-चन्द्राकार सिरके विषयमें सुनो—शिखलिङ्गके प्रान्तभागमें एक अंशके चार अंश करके एक अंशको त्याग दिया जाय तो वह 'अमृताक्ष' नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अंशका लोप करनेपर क्रमशः उन शिखलिङ्गोंकी 'पूर्वेन्दु', 'बालेन्दु' तथा 'कुमुद' संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनोंको 'मुखलिङ्ग' भी कहते हैं। अब मुखलिङ्गके विषयमें सुनो—पूजाभागकी विविध कल्पना करनी चाहिये—पूर्वपूजा, अग्निपूजा तथा पदपूजा। पूर्ववत् द्वादशांशका त्याग करके छः भागोंद्वारा छः स्थानोंकी अभिव्यक्ति करे। सिरको ऊँचा करना चाहिये तथा ललाट, नासिका, मुख, चिबुक तथा ग्रीवाभागको भी स्पष्टतया व्यक्त करे। चार भागों (वा अंशों)—द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रोंको प्रकट करे। प्रतिमाके प्रमाणके अनुसार मुकुटाकार हाथ बनाकर विस्तारके अष्टमांशसे चारों मुखोंका निर्माण करे। प्रत्येक मुख सब ओरसे सम होना चाहिये। यह मैंने चतुर्मुखलिङ्गके विषयमें बताया है; अब त्रिमुखलिङ्गके विषयमें बताया जाता है, सुनो— ॥ ३९—४४ ॥

त्रिमुखलिङ्गमें चतुर्मुखकी अपेक्षा कम और फिर अधिक रहेंगे। ललाट आदि अङ्गोंका पूर्ववत् ही निर्देश करे। चार अंशोंसे दो भुजाओंका निर्माण करे, जिनका पिछला भाग सुहृद् एवं सुपुत्र हो। विस्तारके अष्टमांशसे तीनों मुखोंका विनिर्माण (प्रकटय) हो। [अब एकमुखलिङ्गके विषयमें सुनो—] एकमुख पूर्व दिशामें बनाना चाहिये; उसके नेत्रोंमें सौम्यभाव रहे। (उग्रता न हो।) उसके ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवामें शिववर्तन (विशेष उभाड़) हो। बाहु-विस्तारके पञ्चमांशसे पूर्वोक्त अङ्गोंका निर्माण

होना चाहिये। एकमुखलिङ्गको बाहुपट्टिव बनाना चाहिये। एकमुखलिङ्गमें विस्तारके छठे अंशसे मुखका निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त

जितने भी लिङ्ग हैं, उन सबका शिरोभाग त्र्युष्णकर या कुक्कुटाण्डके समान गोलाकार होना चाहिये ॥ ४५—४८ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेण महापुरुषमें 'लिङ्गमन एवं व्यक्तव्यक्त लक्षण आदिरूप वर्णन'

सम्पन्न चौविंशति अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

पञ्चपनवाँ अध्याय पिण्डिकाका लक्षण

श्रीभगवान् हवर्गीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं प्रतिमाओंकी पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी चाहिये और चौड़ाईमें उससे आधी। उसकी ऊँचाई भी प्रतिमाकी लंबाईसे आधी हो और उस अर्द्धभागके बराबर ही वह सुविस्तृत हो। अथवा उसका विस्तार लंबाईके तृतीयांशके तुल्य हो। उसके एक तिहाई भागको लेकर मेखला बनाये। बायीं कहनेके लिये जो खाल या गर्त हो, उसका माप भी मेखलाके ही तुल्य रहे। वह खाल उत्तर दिशाकी ओर कुछ नीचा होना चाहिये। पिण्डिकाके विस्तारके एक चौथाई भागसे जलके निकलनेका मार्ग (प्रणाल) बनाना चाहिये। मूल भागमें उसका विस्तार मूलके ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाय। पिण्डिकाके विस्तारके एक तिहाई भागके अथवा पिण्डिकाके आधे भागके बराबर वह जलमार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमाकी लंबाईके तुल्य हो बताया गया है। अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाईके तुल्य हो। इस बातकी अच्छी तरह समझकर उसका

सूत्रफल करे ॥ १—५ ॥

प्रतिमाकी ऊँचाई पूर्ववत् सोलह भागकी संख्याके अनुसार करे। छः और दो अर्थात् आठ भागोंको नीचेके आधे अङ्गमें गतार्थ करे। इससे ऊपरके तीन भागको लेकर कण्ठका विर्माण करे। तब भागोंको एक-एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदियें विभाजित करे। यह सामान्य प्रतिमाओंमें पिण्डिकाका लक्षण बताया गया है। प्रासादके द्वारके दीर्घ-विस्तारके अनुसार प्रतिमा-गृहका भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओंमें हाथी और व्याल (सर्प या घ्याघ्र आदि)-की मूर्तियोंसे युक्त तत्त्व-देवताविषयक शोभाकी रचना करे ॥ ६—८ ॥

श्रीहरिकी पिण्डिका भी सदा यथोचित शोभासे सम्पन्न बनानी जानी चाहिये। सभी देवताओंकी प्रतिमाओंके लिये वही मान बताया जाता है, जो विष्णु-प्रतिमाके लिये कहा गया है तथा सम्पूर्ण देवियोंके लिये भी वही मान बताया जाता है, जो लक्ष्मीजीकी प्रतिमाके लिये कहा गया है ॥ ९—१० ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेण महापुरुषमें 'पिण्डिकाके लक्षणका वर्णन' सम्पन्न

पञ्चपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

छप्पनवाँ अध्याय

प्रतिष्ठाके अङ्गभूत मण्डपनिर्माण, तोरण-स्तम्भ, कलश एवं ध्वजके स्थापन तथा दस दिक्पाल-यागका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—ब्रह्मन्! मैं प्रतिष्ठाके पाँच अङ्गोंका वर्णन करूँगा। प्रतिष्ठा पुरुषका प्रतीक है तो पिण्डिका प्रकृतिक, अथवा प्रतिष्ठा नारायणका स्वरूप है तो पिण्डिका लक्ष्मीका। उन दोनोंके योगको 'प्रतिष्ठा' कहते हैं। इसलिये इच्छानुरूप फल चाहनेवाले मनुष्योंद्वारा इष्टदेवताकी प्रतिष्ठा (स्थापना)-की जाती है। आचार्यको चाहिये कि वह मन्दिरके सामने गर्भसूत्रको निकालकर आठ, सोलह अथवा बीस हाथका मण्डप तैयार करे। इनमें आठ हाथका मण्डप 'निम्न', सोलह हाथका 'मध्यम' और बीस हाथका 'उत्तम' माना गया है। मण्डपमें देवताके स्नानके लिये, कलश-स्थापनके लिये तथा याग-सम्बन्धी द्रव्योंको रखनेके लिये आधा स्थान सुरक्षित कर ले। फिर मण्डपके आधे या तिहाई भागमें सुन्दर वेदी बनावे। उसे बड़े-बड़े कलशों, छोटे-छोटे चढ़ों और चौदोवे आदिसे विभूषित करे। पञ्चगव्यसे मण्डपके भीतरके स्थानोंका प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रखे। तत्पश्चात् गुरु वस्त्र एवं मातृ आदिसे अलंकृत हो, भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे ॥ १—५ ॥

औंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदिसे भूर्तिपालक विद्वानोंका सत्कार करके कुण्ड-कुण्डपर उन्हें बिठावे। वे वेदोंके चरंगत हों। चौकोर, अर्धचन्द्र, गोलाकार अथवा कमल-सदृश आकारवाले कुण्डोंपर उन विद्वानोंको विराजमान करना चाहिये। पूर्व आदि दिशाओंमें तोरण (द्वार)-के लिये पीपल, गूलर, खट और प्लवङ्गे

वृक्षके काष्ठका उपयोग करना चाहिये। पूर्व दिशाका द्वार 'सुतोभन' नामसे प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशाका द्वार 'सुभद्र' कहा गया है, पश्चिमका द्वार 'सुकर्मा' और उत्तरका 'सुहोत्र' नामसे प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण-स्तम्भ पाँच हाथ ऊँचे होने चाहिये। इनकी स्थापना करके 'स्वोना' पृथिवि ऋ—' (शु० यजु० ३६।१३) इस मन्त्रसे पूजन करे। तोरण-स्तम्भके मूलभागमें मङ्गल अक्षुर (आद्य-पत्सव, यवाक्षुर आदि)-से मुक्त कलश स्थापित करे ॥ ६—९ ॥

तोरणस्तम्भके ऊपरी भागमें सुदर्शनचक्रकी स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान् पुरुषोंको वहाँ पाँच हाथका ध्वज स्थापित करना चाहिये। उस ध्वजकी चौड़ाई सोलह अङ्गुलकी हो। सुरग्रेह। उस ध्वजका दण्ड सत्त हाथ ऊँचा होना चाहिये। अरुणवर्ण, अग्निवर्ण (धूम्रवर्ण), कृष्ण, शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत—ये वर्ण क्रमशः पूर्वदिशि आँमें ध्वजमें होने चाहिये। कुमुद, कुमुदक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित—ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजोंके पूजनीय देवता हैं। इनमें कसेड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिम्बफलके समान लाल दिखायी देते हों। वे एक-एक आडक जलसे पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या एक सौ अष्टाईस हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये, जब कि 'कलशदण्ड' नामक योग न हो। उन सभी कलशोंमें सुवर्ण डाला गया हो। उनके कण्ठभागमें वस्त्र लपेटे गये हों। वे जलपूर्ण कलश तोरणसे

बाहर स्थापित किये जायें ॥ १०—१५ ॥

वेदीके पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणोंमें भी कलश स्थापित करने चाहिये। पहले पूर्वादि चारों दिशाओंमें चार कलश स्थापित करे। उस समय 'आजिघ्र' कलशम्' आदि मन्त्रका पाठ करना चाहिये। उन कलशोंमें पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे इन्द्र आदि दिक्पालोंका आवाहनपूर्वक पूजन करे। इन्द्रका आवाहन करते समय इसे प्रकार कहे— 'ऐरावत हाथीपर बैठे और हाथमें वज्र धारण किये देवराज इन्द्र! यहाँ आइये और अन्य देवताओंके साथ मेरे पूर्व द्वारकी रक्षा कीजिये। देवताओंसहित आपको नमस्कार है।' इस तरह आवाहन करके विद्वान् पुरुष 'ज्ञातारमित्रम्'— इत्यादि मन्त्रसे ठगकी अर्चना एवं अक्षराधन करे ॥ १६—१८ ॥

इसके बाद मित्राङ्गितरूपसे अग्निदेवका आवाहन करे—'बकरपर आरुढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अग्निदेव! आइये और देवताओंके साथ अग्निकोणकी रक्षा कीजिये। यह पूजा ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है।' तदनन्तर 'अग्निर्मुर्ध्ना' इत्यादिसे अथवा 'अग्नये नमः।'—इस मन्त्रसे अग्निकी पूजा करे। यमराजका आवाहन—'यहिरपर आरुढ़, दण्डधारी, महाबली सूर्यपुत्र यम! आप यहाँ पधारिये और दक्षिण द्वारकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'वैवस्वतं सङ्गमम्' इत्यादि मन्त्रसे यमराजकी पूजा करे। निर्ऋतिका आवाहन—'बल और

बलहानसे सम्पन्न खड्गधारी निर्ऋति! आइये। आपके लिये यह अर्घ्य है, यह पाद है। आप वैश्वदेव दिशतको रक्षा कीजिये।' इस तरह आवाहन करके 'एष' ते निर्ऋते' इत्यादिसे मनुष्य अर्घ्य आदि उपचारोंद्वारा निर्ऋतिकी पूजा करे ॥ १९—२२ ॥

वरुणका आवाहन—'भकरपर आरुढ़ पाशधारी महाबली वरुणदेव! आइये और पश्चिम द्वारकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके, 'उठ' हि राजा वरुणः०' इत्यादि मन्त्रोंद्वारा आचार्य वरुणदेवताका अर्घ्य आदिसे पूजन करे। वायुदेवताका आवाहन—'अपने बलहानपर आरुढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव! आइये और देवताओं तथा महद्गणोंके साथ वायव्यकोणकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' 'ज्ञात' आवातु०' इत्यादि वैदिक मन्त्रसे अथवा 'ॐ नमो वायवे०।' इस मन्त्रसे वायुकी पूजा करे ॥ २३—२५ ॥

सोमका आवाहन—'बल और बलहानसे सम्पन्न गन्धधारी सोम! आप यहाँ पधारिये और उत्तर द्वारकी रक्षा कीजिये। कुबेरसहित आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके, 'सोमं' राजानम्' इत्यादिसे अथवा 'सोमाय नमः।' इस मन्त्रसे सोमकी पूजा करे। ईशानका आवाहन—'सुवधपर आरुढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान! पधारिये और यज्ञ-मण्डपकी ईशान-दिशाका संरक्षण कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन

१-आजिघ्र कलशं पाठा तथा विंशतिवन्दनः । पुनस्तर्वां पित्र्यस्य सह नः साहसं धुक्वोरुत्पाद्य वपस्वती पुनर्प्राधिकृत्यधिः ॥ (यजु० ८।५२)

२-ज्ञातारमित्रमधिकारमित्रः ॥ इमे सुहवःसुमित्रम् ॥ इत्यग्निं तत्के पुनस्तर्पित्वा स्वस्ति श्री नमस्य कर्त्तव्यम् ॥ (यजु० २०।५०)

३-अग्निर्मुर्ध्ना दिशः ककुत्तपतिः पुष्टिभ्य अयम् ॥ अयं देवतसि विन्दति ॥ (यजु० ३।१२)

४-एष ते निर्ऋते धागस्य कुवस्य म्वहा । (यजु० ९।३५)

५-उठ हि राजा वरुणः० सूर्याय नमः० वरुणः ३ । अयं राजा पशुपतयेऽनसुतस्य वज्र उदरविन्दति ॥ (यजु० मं० १ सू० २४।८)

६-बल आवातु येवमं सधुयसो धु नो हरे । इ न आर्द्धेयं चरिष्य ॥ (यजु० मं० १० सू० १८६।१)

७-सोमं राजानमसेऽग्निं न पीर्षिष्यामहे । अदित्यान् पिबन् सूर्यं जह्यं च वृद्धयिष्य ॥ (यजु० मं० १० सू० १४१।३ तथा यजु० ९।२६)

करके 'ईशानमयः०' इत्यादिसे अथवा 'ईशानमयः नमः।' इस मन्त्रसे ईशानदेवताका पूजन करे। ब्रह्माका आवाहन—'हाथके अग्रभागमें सुक् और खुवा लेकर हंसपर आकृष्ट हुए अजन्मा ब्रह्मजो! आइये और लोकसहित यज्ञमण्डपको ऋध्व-दिशाकी रक्षा कीजिये। आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'हिरण्यगर्भः०' इत्यादिसे अथवा 'नमस्ते ब्रह्मणे' इस मन्त्रसे

ब्रह्माजीकी पूजा करे॥ २६—३०॥

अनन्तका आवाहन—'कच्छपकी पीठपर विराजमान, नागगणोंके अधिपति, चक्रधारी अनन्त। आइये और नीचेकी दिशाकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। अनन्तेश्वर! आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'नमोऽस्तु सर्वेभ्यः' इत्यादिसे अथवा 'अनन्ताय नमः।' इस मन्त्रसे भगवान् अनन्ताकी पूजा करे॥ ३१—३२॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'दश दिक्कलशोंके पूजनका वर्णन' समाप्त

हमनाई अध्याय द्वादश अ० ५४॥

सत्तावनवाँ अध्याय

कलशाधिवासकी विधिका वर्णन

श्रीभगवान् हमप्रिय कहते हैं— ब्रह्मन्! प्रतिष्ठाके लिये अथवा देवपूजनके लिये जिस भूमिको ग्रहण करे, वहाँ नारसिंह-मन्त्रका पाठ करते हुए राक्षसोंका अपसारण करनेवासे अक्षत और सरसों छींटे तथा पञ्चगव्यसे उस भूमिका प्रोक्षण करे। रत्नयुक्त कलशापर अङ्ग-देवताओंसहित श्रीहरिका पूजन करके, वहाँ अस्त्र-मन्त्रसे एक सी आठ करकों (कमण्डलुओं)-का पूजन करे। अविच्छिन्न धारासे वेदीका संचन करके वहाँ छींटे (घन, जी आदि)-को संस्कारपूर्वक बिखरे तथा कलशको प्रदक्षिणाक्रमसे घुमाकर उस बिखरे हुए अन्नके ऊपर स्थापित करे। वस्त्रवेष्टित कलशापर पुनः भगवान् विष्णु और लक्ष्मीकी पूजा करे। उपवात् 'योगे योगे।' इत्यादि मन्त्रसे मण्डलमें तथ्या स्थापित करे। स्नान-मण्डपमें कुत्ते के ऊपर तथ्या और शय्याके ऊपर तुलिका (कईभरा गद्द) बिछाकर, दिशाओं और विदिशाओंमें विद्याधिपतियों

(भगवान् विष्णुके ही विभिन्न विग्रहों)-का पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामनका तथा अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः श्रीधर, हवीकेश, परनाथ एवं दामोदरका पूजन करे। दामोदरका पूजन ईशानकोणमें होना चाहिये॥ १—६॥

इस तरह पूजन करतैकै पश्चात् स्नानमण्डपके भीतर ईशानकोणमें स्थित तथा वेदीसे विभूषित चार कलशोंमें स्नानोपयोगी सब द्रव्योंको लाकर ढासे। उन कलशोंको चारों दिशाओंमें विराजमान कर दे। भगवान् के अभिषेकके लिये संचित किये गये वे कलश बड़े आदरके साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशाके कलशमें बड़, गूलर, पीपल, चम्पा, असोक, श्रीदुम (कित्त), पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसिरी और आमके पल्लवोंको लाकर ढासे। दक्षिणके कलशमें कमल, रोचना, दुर्वा, कुत्तकी मुट्ठी, जातीपुष्प, कुन्द, श्वेतचन्दन,

१-हिरण्यगर्भः समस्तलोकों के पूज्य महाः परमेश्वर आसीत्। स चक्र धृतिवर्ती ब्रह्मदेव काय देवता इति विवेच्यते॥ (चतु० १३।४)

२-नमोऽस्तु सर्वेभ्यो वे के च पृथिवीयन्तु। ये अन्तरीक्षे वे दिवि देव्यः सर्वेभ्यो नमः॥ (चतु० १३।५)

३-योगे योगे तत्त्वज्ञान के लिये योगे उपायों। अथवा इन्द्रमुखा॥ (चतु० ११।१४)

रक्तचन्दन, सरसों, तगर और अक्षत डाले। पश्चिमके कलशमें सोना, चाँदी, समुद्रगाभिन्हे नदीके दोनों छोटोंकी मिट्टी, विशेषतः गङ्गाकी मुक्तिका, गोबर, जौ, अण्डनी धानका चक्कल और तिल छोड़े ॥ ७ — १२ ॥

उत्तरके कलशमें विष्णुपर्णी (भुई अँबला), तालपर्णी (सरिवन), भुज्जवृक्ष (भैरव), सतावरी, सहदेवी (सहदेव), बब, शिंरी (कटोरी या अकूसा), बला (छोटी), व्याघ्री (कटेवरी) और लक्ष्मण—इन ओषधियोंको छोड़े। ईशानकोणवर्ती अन्य कलशमें माङ्गलिक वस्तुएँ छोड़े। अग्निकोणस्थ दूसरे कलशमें चाँदी आदि सात स्थानोंकी मिट्टी छोड़े। मैत्रेयकोणवर्ती अन्य कलशमें गङ्गाजीकी वास्तु और जल डाले तथा वायव्यकोणवर्ती अन्य कलशमें सुकर, वृषभ और गजराजके दाँत एवं सींगोंद्वारा ढोई हुई मिट्टी, कमलकी बड़के फसकी मिट्टी तथा इतर कलशमें भुज्जके मूल भागकी मृत्तिका डाले। इसी तरह किसी कलशमें तीर्थ और पर्वतोंकी मृत्तिकाओंसे युक्त जल डाले, किसीमें नागकेसरके फूल और केसर छोड़े, किसी कलशमें चन्दन, अगुरु और कपूरसे पूरित जल भरे और उसमें वैदूष, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र (हीरा)—ये चीजें रत्न डाले ॥ १३—१८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'कलशविष्णुसमो विविक्त वर्णः' नामक

संज्ञक अथर्व वेद सूत्र ॥ ५७ ॥

अष्टावनवाँ अध्याय

भगवद्विग्रहको स्नान और स्तवन करानेकी विधि

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—सन्त! अर्चार्थ ईशानकोणमें एक होमकुण्ड तैयार करे और उसमें वैष्णव-अग्निकी स्थापना करे। तदनन्तर गायत्री-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ देकर सम्पन्न-विधिसे कलशोंका प्रोक्षण करे। तदनन्तर

इन सबको एक कलशमें डालकर ठसीके ऊपर इष्ट-देवताकी स्थापना करे। अन्य कलशमें नदी, नद उँहरे तालाबोंके जलसे युक्त जल छोड़े। इक्कासी फट्कले वास्तुमण्डलमें सन्तान्य कलशोंकी स्थापना करे। ये कलश गन्धोदक आदिसे पूर्ण हों। उन सबको श्रीसूक्तसे अभिमन्त्रित करे। जौ, सरसों, गन्ध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प—इन सबको अर्घ्यके लिये पात्रविशेषमें संश्लिष्ट करके पूर्व दिशाकी ओर रख दे। कमल, स्वामस्तक, दुर्वादल, विष्णुक्रान्ता और कुश—इन सबको पात्र-निवेदनके लिये दक्षिण भागमें स्थापित करे। मधुपर्क पश्चिम दिशामें रखे। कङ्करोल, लम्बङ्ग और सुन्दर जायफल—इन सबको आचमनके उपयोगके लिये उत्तर दिशामें रखे। अग्निकोणमें दूर्वा और अक्षतसे युक्त एक पात्र नीराजना (आरती उतारने)-के लिये रखे। वायव्यकोणमें उद्धर्तनपात्र तथा ईशानकोणमें गन्धपिहसे युक्त पात्र रखे। कलशमें सुरमांसी (जटामांसी), अँबला, सहदेव तथा इल्दी आदि छोड़े। नीराजनाके लिये अड़सठ दीपोंकी स्थापना करे। शङ्ख तथा ध्वजनिर्मित चक्र, व्रीहत्स, वज्र एवं कमलपुष्प आदि रंग-विरंगे पुष्प सुवर्ण आदिके पात्रमें संश्लिष्ट करके रखे ॥ १९—२६ ॥

मूर्तिपालक विद्वानों तथा शिल्पियोंसहित यद्यमान गावे-गावोंके साथ करुणाशला (कारीगरकी कर्मशला)—यें जाय। वहाँ प्रतिमाधर्ती इष्टदेवताके दाहिने हाथमें कौतुक-सूत्र (कङ्कण आदि) बाँधे। उसे बाँधते समय 'विष्णवे शिपिविष्णवे नमः।'—

‘हिरण्यगर्भः०’ इत्यादि मन्त्रसे पाँच प्रकारकी मृत्तिकाओंद्वारा परमेश्वरको स्नान करावे। इसके बाद ‘इधं मे गङ्गे यमुने०’ इत्यादि मन्त्रसे बालुकामिश्रित जलके द्वारा तथा ‘तद् विष्णोः०’ इत्यादि मन्त्रसे बाँबीकी मिट्टी मिले हुए जलसे पूर्ण घटके द्वारा भगवान्को स्नान करावे। ‘वा ओषधीः०’ इत्यादि मन्त्रसे ओषधिमिश्रित जलके द्वारा ‘यज्ञा यज्ञा०’ इत्यादि मन्त्रसे अँकले अँदर कसैले पदार्थोंसे मिश्रित जलके द्वारा, ‘ययः पुश्विव्याम्०’ इत्यादि मन्त्रसे पञ्चगव्योंद्वारा तथा ‘या फलिनीः०’ इत्यादि मन्त्रसे फलमिश्रित जलके द्वारा भगवान्को नहलावे। ‘विष्णुतडाहः०’ इत्यादि मन्त्रसे ठठारवर्ती कलशद्वारा, ‘सोमं राजानम्०’ इस मन्त्रसे पूर्ववर्ती कलशद्वारा, ‘विष्णो रराटमसि०’ इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणवर्ती कलशद्वारा तथा ‘इरसः शुश्विषद्०’ इत्यादि मन्त्रसे पश्चिमवर्ती कलशद्वारा भगवान्को ठठर्तन-स्नान करावे ॥ १४—१७ ॥

‘मूर्ध्नि विवो०’ इत्यादि मन्त्रसे अँकले

मिले जलके द्वारा, ‘मा नस्तोके०’ इत्यादि मन्त्रसे जटाम्बीमिश्रित जलके द्वारा, ‘गन्धद्वाराम्०’ इत्यादि मन्त्रसे गन्धमिश्रित जलके द्वारा तथा ‘इदमापः०’ इत्यादि मन्त्रसे इक्ष्वासी पर्दोंवाले कस्तुमण्डलमें रखे गये कलशोंद्वारा भगवान्को नहलावे। इस प्रकार स्नानके पश्चात् भगवान्को सम्बोधित करके कहे—‘भगवन्! समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले सर्वव्यापी वासुदेव! आहूये, आहूये, इस यज्ञभागको ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है।’ इस प्रकार देवेश्वरका आवाहन करके उनके हाथमें बँधा हुआ मङ्गलसूत्र खोल दे। उसे खोलते समय ‘मुञ्जमि त्वा०’ इस मन्त्रका पाठ करे। इसी मन्त्रसे आचार्यका भी कीतुकसूत्र खोल दे। तदनन्तर ‘हिरण्यमेन०’ इत्यादि मन्त्रसे पाठ और ‘अतो देवाः०’ (‘श्व० १।१३।६’) इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्य दे फिर ‘यधु वाताः०’ इत्यादि मन्त्रसे मधुपर्क देकर ‘यधि गुह्यमि०’ इत्यादि मन्त्रसे आचमन करावे।

१. तद् विष्णोः परमं पदं तथा पश्चान्ति सूत्रः । विष्णो मन्त्रोऽयम् ० (यजु० ५।५)
२. वा ओषधीः पूर्वां वायुं देवेभ्यस्त्वयं द्याम् । कौतु मधुचक्रः तत्तं यमयि तत्तं च ॥ (यजु० १३।७५)
३. यज्ञं यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षते । इ प्र यजमन्तं जलवेदसं विभं विभं न सर शिवम् ॥ (यजु० २०।४२)
४. ययः पुश्विव्या यय ओषधीषु यये दिव्यनीलीये यये याः । ययत्तनीः प्रदिशः सन्तु यजम् ॥ (यजु० १८।३५)
५. याः फलिनीर्षा अयस्या मयुक्ता यज्ञं पुश्विनीः । मुह्यन्तीकस्तुला ये मुञ्जमिवः इतः ० (यजु० १३।६९)
६. विष्णुतडाहस्त विष्णोमुक्ते विष्णोस्तुला विष्णुमन्त्रः । तं यजुष्यं कथिं सं पतत्रिर्वागभूते वागमयेव द्याम् ॥ (यजु० १७।१९)
७. सोमं राजानमवेदीनमन्त्रभयम् । अदित्यान्विष्णुः सूर्यं ब्रह्मन् च यजमनीरः स्वाहा ॥ (यजु० १।२६)
८. विष्णो रराटमसि विष्णोः इत्येवमेव विष्णोः स्मृतिसि विष्णोर्लोकानि विष्णवसि विष्णवे त्वा ॥ (यजु० ५।११)
९. इर सः शुश्विषद्भुश्वरिषमन्त्रोश्च वेदिर्कविभुर्दुर्गिभम् । मुह्यन्तस्तुलास्तुलास्तुला योवा यज्ञाय जडिषा यज्ञं मुह्य ॥ (यजु० २०।२४)
१०. मूर्ध्नि विवो अतो पुश्विषद् वैश्वानरायुता आ यजमनिम् । यदिरः सप्तमयिर्षिं यजमयिर्षिं यज्ञं यजमयेव देवाः ॥ (यजु० ७।२४)
११. मा नस्तोके तनये मा न आपुषि मा नो गोषु मा नो अलेषु रीरिषः । मा नो वीर्यम् अरु यमिने यवीर्दिविषन्तः सत्यि त्वा इहमसि ॥ (यजु० १५।१६)
१२. गन्धद्वारं दुराचर्यं त्रिपुष्टं करिषिष्वीम् । ईर्यं सर्वभूतं जडिषोष्णये विष्णुम् ॥ (श्व० ४)
१३. इदमापः प्रयद्वारम्यं च यज्ञं च यज् । यजमन्मिदुदोहन्तं यज्य तेने अवीर्यम् । अज्ये मा तमज्येवसः पशमनसं मुञ्जम् ॥ (यजु० ५।१७)
१४. मुञ्जमि त्वा इयिषा जीवन्तय कमज्यमन्त्रादुहं यमिषमन्त्रम् । प्रविर्वज्रं यदि विजदेवं तम्य इन्द्राणी प्र मुमुक्षयेवम् ॥ (श्व० यं० १०, सू० १६१।१)
१५. हिरण्यमेन पश्येव सप्तमयिर्विहितं मुञ्जम् । कोऽयमज्यदिने पुनः कोऽयमज्यम् ॥ (यजु० ४०।१७)
१६. यधि गुह्यम्यो अग्निः समसंवाय सुप्रजास्तव्यं यजोर्ध्वम् । यजु देवतः सचक्रम् ॥ (यजु० १३।१)

उनसठवाँ अध्याय अधिवास-विधिका वर्णन

श्रीभगवान् हुयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन् ! श्रीहरिका सान्निध्यकरण 'अधिवासन' कहलाता है। साधक यह चिन्तन करे कि 'मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तमरूप है।' इस प्रकार भावना करके आत्माकी 'ॐ' इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ एकता करे। तदनन्तर चैतन्याभिमानिनी जीव-शक्तिको पृथक् करके आत्माके साथ उसको एकता करे। ऐसा करके स्वात्मरूप सर्वव्यापी परमेश्वरमें उसे जोड़ दे। तत्पश्चात् प्राणवायुद्वारा ('लं' बीजस्वरूप) पृथ्वीको अग्निबीज (१)-के चिन्तनद्वारा प्रकट हुई अग्निमें जला दे, अर्थात् यह भावना करे कि पृथ्वीका अग्निमें लय हो गया। फिर वायुमें अग्निको विलीन करे और आकाशमें वायुका लय कर दे। अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म-वैभवके साथ सघन भूतोंको तन्मात्राओंमें विलीन करके विद्वान् पुरुष आकाशमें उन सबका क्रमशः संहार करे। इसके बाद आकाशका मनमें, मनका अहंकारमें, अहंकारका महतत्त्वमें और महतत्त्वका अव्याकृत प्रकृतिमें लय करे ॥ १-५ ॥

अप्याकृत प्रकृति (अथवा माया)-को ज्ञानस्वरूप परमात्मामें विलीन करे। उन्हीं परमात्मस्वरूपों 'कमुदेव' कहा गया है। उन शब्दस्वरूप भगवान् वासुदेवने सृष्टिकी इच्छासे उस अव्याकृत मायाका आश्रय ले स्पर्शसंज्ञक संकर्षणको प्रकट किया। संकर्षणने मायाको क्षुब्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्नकी सृष्टि की। प्रद्युम्नने रसस्वरूप अनिरुद्धको और अनिरुद्धने गन्धस्वरूप ब्रह्माको जन्य दिया। ब्रह्मने सबसे पहले जलकी सृष्टि की। उस जलमें उन्होंने पाँच भूतोंसे युक्त हिरण्यव अण्डको उत्पन्न किया। उस अण्डमें जीव-शक्तिका संकर हुआ। वह

वही जीव-शक्ति है, जिसका आत्मामें पहले उपसंहार बताया गया है। जीवके साथ प्राणका संयोग होनेपर वह 'वृत्तिमान्' कहलाता है। व्यावृत्तिसंज्ञक जीव प्राणोंमें स्थित होकर 'आध्यात्मिक पुरुष' कहा गया है। उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न हुई, जो आठ वृत्तिवाली बतायी गयी है। उस बुद्धिसे अहंकारका और अहंकारसे मनका प्रादुर्भाव हुआ। मनसे संकल्पादियुक्त पाँच विषय प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—रस, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ॥ ६-१२ ॥

इन सबने ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न पाँच इन्द्रियोंको प्रकट किया, जिनके नाम हैं—त्वक्, श्रोत्र, घ्राण, नेत्र और जिह्वा। इन सबको 'ज्ञानैन्द्रिय' कहा गया है। दो पैर, गुदा, दो हाथ, नाक और उदर—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। अब पञ्चभूतोंके नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्मूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्त्वोंके वाचक जो उत्तम बीज-मन्त्र हैं, उनका न्यासके लिये यहाँ वर्णन किया जाता है। 'मं' यह बीज जीवस्वरूप (अथवा जीवतत्त्वका वाचक) है। वह सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक है—इस भावनाके साथ ठठ बीजका सम्पूर्ण देहमें व्यापक-न्यास करना चाहिये। 'पं' यह प्राणतत्त्वका प्रतीक है। यह जीवकी उपाधिमें स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिये। विद्वान् पुरुष बुद्धितत्त्वके बोधक अकार अथवा 'बं' बीजका हृदयमें न्यास करे। फकार (फं) अहंकारका स्वरूप है, अतः उसका भी हृदयमें ही न्यास करे। संकल्पके कारणपूछ मनस्तत्त्वका पकार (पं)-का भी यहाँ न्यास करे ॥ १३-१८ ॥

शब्दतन्मात्रतत्त्वके बोधक नकार (नं)-का मस्तकमें और स्पर्शरूप धकार (धं)-का मुखप्रदेशमें न्यास करे। रूपतत्त्वके वाचक दकार (दं)-का नेत्रप्रान्तमें और रसतन्मात्रके बोधक धकार (धं)-का वस्तिदेश (मूत्राशय)-में न्यास करे। गन्धतन्मात्रस्वरूप तकार (तं)-का पिण्डलिखितमें न्यास करे। जकार (जं)-का दोनों कानोंमें न्यास करके ङकार (ङं)-का त्वचामें न्यास करे। ङकार (ङं)-का दोनों नेत्रोंमें, उकार (उं)-का रसनमें, टकार (टं)-का नासिकामें और यकार (यं)-का वागिन्द्रियमें न्यास करे। विद्वन् पुरुष पाणितत्त्वरूप झकार (झं)-का दोनों हाथोंमें न्यास करके, जकार (जं)-का दोनों पैरोंमें, 'उं' का पायुमें और 'वं' का उपस्थमें न्यास करे। झकार (झं) पृथ्वीतत्त्वका प्रतीक है। उसका युगल चरणोंमें न्यास करे। घकार (घं)-का वस्तिमें और तेजस्तत्त्वरूप (गं)-का हृदयमें न्यास करे। छकार (छं) वायुतत्त्वका प्रतीक है। उसका नासिकामें न्यास करे। ककार (कं) आकाशतत्त्वरूप है। विद्वान् पुरुष उसका सदा ही मस्तकमें न्यास करे॥ १९-२५ ॥

हृदय-कमलमें सूर्य-देवता-सम्बन्धी 'सं' बीजका न्यास करके, हृदयसे निकली हुई जो बहसर हजार नाड़ियाँ हैं, उनमें षोडश कस्तुरीसे युक्त सकार (सं)-का न्यास करे। उसके मध्यभागमें मन्त्रज्ञ पुरुष बिन्दुस्वरूप अहिमण्डलका चिन्तन करे। सुरश्रेष्ठ! उसमें प्रणवसहित रुकार (रं)-का न्यास करे। १. ॐ आं नमः परमेष्ठित्यने। २. ॐ आं नमः पुरुषात्मने। ३. ॐ वां नमो निष्काल्यने। ४. ॐ वां नमो विश्वात्मने। ५. ॐ वं नमः सर्वात्मने। ये पाँच शक्तियाँ बताये गयी हैं। 'स्नानकर्म' में प्रथमा शक्तिकी योजना करना चाहिये। 'असनकर्म' में द्वितीया, 'शयन' में तृतीया, 'यानकर्म' में चतुर्थी

और 'अर्चनाकाल'में पञ्चमी शक्तिका प्रयोग करना चाहिये—ये पाँच उपनिषद् हैं। इनके मध्यमें मन्त्रमय ग्रीहयिका ध्यान करके धकार (धं)-का न्यास करे॥ २६-३१ ॥

तदनन्तर जिस मूर्तिकी स्थापना की जाती है, उसके मूल-मन्त्रका न्यास करना चाहिये। (भगवान् विष्णुकी स्थापनामें) 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—यह मूल-मन्त्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कण्ठ, हृदय, दो भुजा, दो पिण्डली और दो चरणोंमें क्रमशः उक्त मूल-मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् केशवका मस्तकमें न्यास करे। भाग्यपका मुखमें, माधवका ग्रीवामें और गोविन्दका दोनों भुजाओंमें न्यास करके विष्णुका हृदयमें न्यास करे। पृष्ठभागमें मधुसूदनका, उत्तरमें वामनका और कटिमें त्रिक्रमका न्यास करके जंघा (पिण्डली)-में श्रीधरका न्यास करे। दक्षिण भागमें हृषीकेशका, गुल्फमें परनाभका और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके पश्चात् हृदयादि षडङ्गन्यास करे॥ ३२-३६ ॥

सत्पुरुषोंमें ग्रेह ब्रह्मजी! वह आदिमूर्तिके लिये न्यासका साधारण क्रम बताया गया है। अथवा जिस देवताकी स्थापनाका आरम्भ हो, उसीके मूल-मन्त्रसे मूर्तिके सजीवकरणकी क्रिया होनी चाहिये। जिस मूर्तिका जो नाम हो, उसके अदि अक्षरका बारह स्वरोसे भेदन करके अङ्गोंकी कल्पना करनी चाहिये। देवेश्वर! हृदय आदि अङ्गोंका तथा द्वादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं तत्त्वोंका जैसे देवताके विग्रहमें न्यास करे, वैसे ही अपने शरीरमें भी करे। तत्पश्चात् चक्राकार पञ्चमण्डलमें भगवान् विष्णुका गन्ध आदिसे पूजन करे। पूर्ववत् सरीर और वस्त्राभूषणोंसहित भगवान्के आसनका ध्यान करे। ऊपरी भागमें बारह अरोंसे युक्त सुदर्शनचक्रका चिन्तन करे। वह चक्र तीन

नाभि और दो नेमियोंसे युक्त है। साथ ही बारह स्वरोंसे सम्पन्न है। इस प्रकार चक्रका चिन्तन करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष पृथक्स्थानमें प्रकृति आदिका निवेश करे। फिर अरोंके अग्रभागमें बारह सूर्योंका पूजन करे। तदनन्तर वहाँ सोलह कलाओंसे युक्त सोमका ध्यान करे। चक्रकी नाभिमें तीन वसन (वस्त्र या वासस्थान)-का चिन्तन करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ आचार्य पद्मके भीतर द्वादशदल-पद्मका चिन्तन करे ॥ ३७—४४ ॥

उस पदार्थमें पुरुष-शक्तिका ध्यान करके उसकी पूजा करे। फिर प्रतिमामें श्रीहरिका न्यास करके गुरु वहाँ श्रीहरि तथा अन्य देवताओंका पूजन करे। गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे अङ्ग और आवरणोंसहित इष्टदेवका भस्तीभाँति पूजन करना चाहिये। द्वादशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरको बीजरूपमें परिवर्तित करके उनके द्वारा केसव आदि भगवद्विग्रहोंकी क्रमशः पूजा करे। द्वादश अक्षरोंसे युक्त मण्डलमें लोकपाल आदिकी भी क्रमसे अर्चना करे। तदनन्तर, द्विज गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंद्वारा पुरुषसूक्तसे प्रतिमाकी पूजा करे और श्रीसूक्तसे पिण्डिकाकी। इसके बाद जनन आदिके क्रमसे वैष्णव-अग्निमन्त्र प्रकट करे। तदनन्तर विष्णुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा अग्निमें आहुति देकर विद्वान् पुरुष ज्ञानि-जल तैयार करे और उसे प्रतिमाके मस्तकपर छिड़ककर अग्निको प्रणयन करे। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि

‘अग्निं दूतम्०’ इत्यादि मन्त्रसे दक्षिण-कुण्डमें अग्नि-प्रणयन करे। पूर्वकुण्डमें ‘अग्निमग्निम्०’ इत्यादि मन्त्रसे और उत्तर-कुण्डमें ‘अग्निमग्निं’ हवीमभिः०’ इत्यादि मन्त्रसे अग्निका प्रणयन करे। अग्निप्रणयन-कालमें ‘त्वमग्ने’ ह्यभिः०’ इत्यादि मन्त्रका पाठ किया जाता है ॥ ४५-५१ ॥

प्रत्येक कुण्डमें प्रणयके उच्चारणपूर्वक पलासकी एक हजार आठ सप्तधाओंका तथा जी आदिका भी होय करे। व्याहृति-मन्त्रसे घृतमिश्रित तिलोंका और मूलमन्त्रसे शीका हवन करे। तत्पश्चात् मधुराग्र्य (घो, सहृद और चीनी)—से शान्ति-होम करे। द्वादशाक्षर-मन्त्रसे दोनों पैर, नाभि, हृदय और मस्तकका स्पर्श करे। घी, दही और दूधकी आहुति देकर मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात् मस्तक, नाभि और धरणीका स्पर्श करके क्रमशः गङ्गा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती—इन चार नदियोंकी स्थापना करे। विष्णु-गायत्रीसे अग्निको प्रणवस्तित करे और गायत्री-मन्त्रसे इस अग्निमें चरु पकावे। गायत्रीसे ही होम और बलि दे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ५२—५६ ॥

असाधित चरह आदित्योकी दृष्टिके लिये
आचार्यको सुवर्ण और गौरी दक्षिण दे। दिक्पालको
धरि देकर रातमें जागरण करे। उस समय
वेदपाठ और गीत, कीर्तन आदि करता रहे। इस
प्रकार अधिवासन-कर्मका सम्पादन करनेपर मनुष्य
सम्पूर्ण फलोंका भागी होता है ॥ ५७—५९ ॥

इस प्रकार अर्द्धि आग्नेय महापुरुषमें 'देवाभिरास-विधिक्य वर्धन' नामक

अनसूया अम्बाय पूता हुआ ॥ ५९ ॥

१. अग्निं दूतं पुरो दधे इत्यसाम्भूम्युक्ते ॥ देवी २ ॥ अमरः पयसि ॥ (अमु० २२।१०)
२. अग्निमग्निं वाः समिधं दधमसा प्रिषं प्रिषं वा अग्निं नृवीथधिः ॥ त्वं नो नृवीथमृषं विमलसा देवे देवेषु जगते हि वार्यं देवो देवेषु जगते हि वा ॥ ॥ (अ० मं० ६।१५।६)
३. अग्निमग्निं हवीथधिः सदा इवता विमर्षिणम् ॥ इत्यस्यैव पुरुषिणम् ॥ (अ० मं० १, सू० १२।२)
४. त्वामग्ने दधिमस्तवमातृमुपनिस्तवमातृममरः कथं वमसि ॥ त्वं नो नृवीथमृषं विमलसा देवे देवेषु जगते हि वार्यं देवो देवेषु जगते हि वा ॥ (अमु० ११।२०)
५. त्राण्यथवा सिद्धये वसुदेव्यं वीथधिः ॥ उच्यते विष्णुः प्रचोदकम् ॥

साठवाँ अध्याय

वासुदेव आदि देवताओंके स्थापनकी साधारण विधि

श्रीभगवान् इत्यग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! पिण्डिकाकी स्थापनाके लिये विद्वान् पुरुष मन्दिरके गर्भगृहको सात भागोंमें विभक्त करे और ब्रह्मभागमें प्रतिमाको स्थापित करे। देव, मनुष्य और पिश्रव-भागोंमें कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिये। ब्रह्मन्! ब्रह्मभागका कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य-भागोंमेंसे कुछ अंश लेकर, उस भूमिमें धत्तपूर्वक पिण्डिका स्थापित करनी चाहिये। नपुंसक शिलामें रत्नन्यास करे। नृसिंह-मन्त्रसे हुक्म करके उसीसे रत्नन्यास भी करे। वीरह, रत्न, लोह आदि धातु और चन्दन आदि पदार्थोंको पूर्वादि दिशाओं तथा मध्यमें बने हुए नौ कुण्डोंमें अपनी रुक्मिके अनुसार छोड़े। तदनन्तर इन्द्र आदिके मन्त्रोंसे पूर्वादि दिशाओंके गर्तको गुग्गुलुसे आवृत करके, रत्नन्यासकी विधि सम्पन्न करनेके पश्चात्, गुरु शलाकामहित कुश-समूहों और 'सहदेव' नामक औषधके द्वारा प्रतिमाको अच्छी तरह घले और झाड़ू-पोंछ करे। बाहर-भीतरसे संस्कार (सर्पई) करके पञ्चगव्यद्वारा उसकी शुद्धि करे। इसके बाद कुशोदक, नदीके जल एवं तीर्थ-जलसे उस प्रतिमाका प्रोक्षण करे ॥ १—७ ॥

होमके लिये बालूद्वारा एक वेदी बनावे, जो सब ओरसे डेढ़ हाथकी लंबी-चौड़ी हो। वह वेदी चौकोर एवं सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो। आठ दिशाओंमें यथास्थान कलशोंको भी स्थापित करे। उन पूर्वादि कलशोंको आठ प्रकारके रंगोंसे

सुसज्जित करे। तत्पश्चात् अग्नि ले आकर वेदीपर उसको स्थापना करे और कुशकर्ण्डिकाद्वारा संस्कार करके उस अग्निमें 'त्वामग्ने शुभिः०' (यजु० ११।२०) इत्यादिसे तथा गायत्री-मन्त्रसे समिधाओंका हवन करे। अष्टप्रश्न-मन्त्रसे अष्टोत्तरशत धीकी आहुति दे, पूर्णाहुति प्रदान करे। तत्पश्चात् मूल-मन्त्रसे सौ बार अभिमन्त्रित किये गये शान्तिजलको आपपल्लवोंद्वारा लेकर इष्टदेवताके मस्तकपर अभिषेक करे। अभिषेक-कालमें 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च०' इत्यादि श्रवाका पाठ करता रहे। 'इतिह' ब्रह्मणस्पते०' इस मन्त्रसे प्रतिमाको ठठाकर ब्रह्मरथपर रखे और 'तद्' विष्णोः०' इत्यादि मन्त्रसे ठक रथद्वारा उसे मन्दिरकी ओर ले ज्ञय। वहाँ श्रीहरिकी उस प्रतिमाको शिविका (पलकी)-में पधराकर नगर आदिमें घुमावे और गीत, वाद्य एवं वेदमन्त्रोंकी ध्वनिके साथ उसे पुनः लाकर मन्दिरके द्वारपर विराजमान करे ॥ ८—१३ ॥

इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणोंद्वारा आठ मङ्गल-कलशोंके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे तथा गन्ध आदि उपचारोंसे मूल-मन्त्रद्वारा पूजन करनेके पश्चात् 'आतो देवाः०' (ऋक्० १।२२।१६) इत्यादि मन्त्रसे यस्त्र आदि अष्टाङ्ग अर्घ्य निवेदन करे। फिर स्थिर लग्नमें पिण्डिकापर 'देवस्य त्वा०' इत्यादि मन्त्रसे इष्टदेवताके उस अर्चा-विग्रहको स्थापित कर दे। स्थापनाके पश्चात् इस प्रकार कहे—'सन्निदानन्दस्वरूप त्रिविक्रम!

१. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पाण्डवहोमके पाठ के तत्पश्चात् अष्टाङ्ग अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात् (यजु० ११।२२)
२. इतिह ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वमेह। इमं प्रपन्नो जलः सुदान्त्य इन्द्र प्रपुन्य सखा ॥ (यजु० ३४।५६)
३. तद् विष्णोः पथं यद्गः सप्त पथान्ति मूलः ॥ दिवीयं चक्षुःपतङ्गम् ॥ (यजु० ६।५)
४. देवस्य त्वा इतिहः प्रसवेऽभिषेकं दुग्धं पूज्ये इत्युक्तम् ॥ अन्विषे नृत्वं ब्रह्मण्योरोत्तमार्थं नृत्वं गृहीमि ॥ (यजु० १।१०)

भी भुद्रासहित स्थापना करे। यात्रा-सम्बन्धी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सवकी भी योजना करके और उन उत्सवोंका दर्शनकर श्रीहरिको अपने सँनिहित जानना चाहिये। भगवान्‌को नमस्कार, स्तोत्र आदिके द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मन्त्रका जप करते समय भी भगवान्‌को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिये ॥ २५—२९ ॥

तदनन्तर आचार्य मन्दिरसे निकलकर द्वारकाली द्वारपाल चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। फिर मण्डपमें आकर गरुड़की स्थापना एवं पूजा करे। प्रत्येक दिशामें दिक्पाली तथा अन्य देवताओंका स्थापन-पूजन करके गुरु विष्णुकसेनकी स्थापना तथा शङ्ख, चक्र आदिकी पूजा करे। सम्पूर्ण

पार्षदों और भूतोंको बलि अर्पित करे। आचार्यको दक्षिणारूपसे ग्राम, पस्त्र एवं सुवर्ण आदिका दान दे। यज्ञोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित करे। आचार्यसे आधी दक्षिणा ऋत्विजोंको दे। इसके बाद अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और भोजन करावे। वहाँ आनेवाले किसी भी ब्राह्मणको रोके नहीं, सबका सत्कार करे। तदनन्तर गुरु यज्ञमन्त्रको फल दे ॥ ३०—३४ ॥

भगवद्‌विग्रहकी स्थापना करनेवाला पुरुष अपने साथ सम्पूर्ण कुलको भगवान्‌ विष्णुके समीप ले जात है। सभी देवताओंके लिये यह साधारण विधि है; किंतु उनके मूल-भन्त्र पृथक्-पृथक् होते हैं। शेष सब कार्य समान हैं ॥ ३५—३६ ॥

इस प्रकार आदि आर्षेय महापुराणमें 'अग्निरथ आदि देवताओंकी स्थापनाके सामान्य विधानका वर्णन'

ब्रह्म संहिता अध्याय द्वादश ॥ ६० ॥

इकसठवाँ अध्याय

अवभृथस्नान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विधिकी वर्णन

श्रीभगवान्‌ इयग्रीव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं अवभृथस्नानका वर्णन करता हूँ। 'विष्णोर्नुक्तं' वीर्याणि०' इत्यादि मन्त्रसे इवन करे। इवयासी पदवाले वास्तुमण्डलमें कलश स्थापित करके उनके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे। स्नानके पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प आदिसे भगवान्‌की पूजा करे और बलि अर्पित करके गुरुका पूजन करे। अब मैं द्वारप्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। गुरु द्वारके निम्नभागमें सुवर्ण रखे और आठ कलशोंके साथ वहाँ दो गुलरकी शाखाओंको स्थापित करे। फिर गन्ध आदि उपचारों और वैदिक आदि मन्त्रोंसे सम्यक् पूजन करके कुण्डोंमें स्वाग्नि अग्निमें समिधा, घी और तिल आदिकी आहुति दे। तत्पश्चात्‌ शय्या आदिका दान देकर नीचे आधारशक्तिकी स्थापना करे ॥ १—४ ॥

दोनों शाखाओंके मूलभागमें चण्ड और प्रचण्ड नामक देवताओंकी स्थापना करे। उदुम्बर-शाखाओंके ऊपरी भागमें देववृन्दपूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना करके श्रीसुकसे उनका पयोचित पूजन करे। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीका पूजन करके आचार्य आदिको श्रीफल (नारियल) आदिकी दक्षिणा दे। प्रतिष्ठा-द्वारा सिद्ध द्वारपर आचार्य श्रीहरिकी स्थापना करे। मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'इत्यप्रतिष्ठा०' इत्यादि मन्त्रसे की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदीके पहले गर्भगृहके शिरोभागमें, जहाँ मुकुनासाकी समाप्ति होती है, उस स्थानपर सोने अथवा चाँदीके बने हुए श्वेत निर्मल कलशकी स्थापना करे। उसमें आठ प्रकारके रत्न, ओषधि, धातु, बीज और लोह (सुवर्ण) छोड़ दे। उस सुन्दर कलशके कण्ठभागमें वस्त्र लपेटकर उसमें जल

भर दे और मण्डलमें उसका अधिष्ठासन करे। उसमें पल्लव डाल दे। तत्पश्चात् नृसिंह-मन्त्रसे अग्निमें चीकी धारा गिरावे हुए होम करे। नारायणवचनसे प्राणन्यास करे॥५—१०॥

सुरेश्वर! प्रसादके उस कलात्मक वैश्वरूपमें चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण प्रसादका ही पुरुषकी भाँति चिन्तन करे। तदनन्तर नीचे सुवर्ण देकर तत्त्वभूत कलात्मकी स्थापना करे। गुरु आदिको दक्षिणा दे और ब्रह्मण आदिको भोजन करावे। तत्पश्चात् वेदीके चारों ओर सूत या मांसा लपेटे। उसके ऊपर कण्ठभागमें सब ओर सूत अथवा बन्दनधर बाँधे और उसके भी ऊपर 'विष्णुस्वस्वस्वस्व' नामक पुष्पहार या बन्दनधर मन्दिरके चारों ओर बाँधे। इसके ऊपर 'वृक्ष' तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शनचक्र बनावे। वही भगवान् वासुदेवकी ग्रहगुप्त मूर्ति निवेदित करे। अथवा पड़से कला और उसके ऊपर उतम सुदर्शनचक्रकी योजना करे। ब्रह्मन्। वेदीके चारों ओर आठ विघ्नेश्वरोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा चार दिक्पालोंमें चार ही विघ्नेश्वर स्थापित किये जाने चाहिये। अब गण्डध्वजारोपणकी विधि बताता हूँ, जिसके दोपैसै भूत आदि गह हो जाते हैं॥११—१५॥

प्रासाद-विम्बके द्रव्योंमें जितने परमाणु होते हैं, उतने स्वयं यशोक्त मन्दिर-विम्बता पुरुष विष्णुलोकमें निवास करता है। विम्बप सङ्ग्रही! जब वायुसे ध्वज फहराता है और कलात, वेदी तथा प्रासादविम्बके कण्ठको अवलोकित कर लेता है, तब प्रासादकर्ताको ध्वजारोपणकी अपेक्षा भी कोटिगुणा अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। पताकाको प्रकृति खनो और दण्डको पुरुष। साच ही मुझसे कह भी सम्भव तो कि प्रासाद (मन्दिर) भगवान् वासुदेवकी मूर्ति है। मन्दिर भगवान्को धारण करता है, वही उसमें धरणीतत्त्व है, ऐसा जानो। मन्दिरके भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें अवकाशतत्त्व

है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नितात्त्व है और उसके भीतर जो इषाका स्पर्श होता है, वही उसमें वायुतत्त्व है॥१७—२०॥

पञ्चम आदिमें ही जो जल है, वह पार्थिव जल है। उसमें पृथ्वीका गुण गन्ध विद्यमान है। प्रतिध्वनिते जो शब्द प्रकट होता है, वही वहाँका शब्द है। सुनेमें कठोरता आदिको जो अनुभव होता है, वही द्रव्यका स्पर्श है। सुकल आदि वर्ण रूप हैं। आह्लादका अनुभव करानेवाला रस ही वहाँ रस है। भूप आदिकी गन्ध हो वहाँकी गन्ध है। धेरी आदिमें जो नद प्रकट होता है, वही पानी वागिन्द्रियका कार्य है। इसलिये वहाँ वागिन्द्रियकी स्थिति है। तुकनासमें नभिकाकी स्थिति है। दो भद्रात्मक भुजार्द्र कही गयी हैं। शिखरपर जो अण्ड-सा बना खत है, वही मस्तक कहा गया है और कलाको केतु कहा गया है। प्रसादका कण्ठभाग ही उसका कण्ठ जानना चाहिये। वेदीको कंथा कहा गया है। दो चालिखीं गुप्त और उपस्थ बतायी गयी हैं। मन्दिरपर जो धूप फेर गयी है, उसीको त्वचा नाम दिया गया है। द्वार उसका मुँह है और प्रतिमाको मन्दिरका जीवन्त कहा गया है। पिण्डकाको जीवकी शक्ति समझो और उसकी आकृतिको प्रकृति॥२१—२५॥

निखरता उसका गर्भ है और भगवान् केलाव उसके अधिष्ठाता। इस प्रकार ये भगवान् विष्णु ही स्वकात् मन्दिररूपसे खड़े हैं। भगवान् शिव उसकी बाँध हैं, ब्रह्म स्कन्धभागमें स्थित हैं और ऊर्ध्वभागमें स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार स्थित हुए प्रासादकी ध्वजरूपसे जो प्रतिष्ठा की गयी है, उसको मुझसे सुने। शस्त्रादिचिह्नित ध्वजका आरोपण करके देवताओंने दैत्योंको जीता है। अण्डके ऊपर कलात रखकर उसके ऊपर ध्वजकी स्थापना करे। ध्वजका मान विम्बके मानका आधा पड़ा है। ध्वजदण्डकी संबाईके एक विदर्भ भागसे चक्रका निर्माण कराना चाहिये।

वह चक्र आठ या बारह अरोंका हो और उसके मध्यभागमें भगवान् नृसिंह अथवा गरुडकी मूर्ति हो। ध्वज-दण्ड टूटा-पूटा या छेदवाला न हो। प्रासादकी जो चौड़ाई है, उसीको दण्डकी लंबाईका मान कहा गया है। अथवा सिंहरके आधे या एक तिहाई भूगसे उसकी लंबाईका अनुमान करना चाहिये। अथवा द्वारकी संवाईसे दुगुना बड़ा दण्ड बनाना चाहिये। उस ध्वज-दण्डको देवमन्दिरपर ईशान या वायव्यकोणकी ओर स्थापित करना चाहिये ॥ २६—३२ ॥

उसकी पत्रक शैली यदि कर्मोंसे विविध शोभायुक्त बनावे। अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे। यदि उसे घण्टा, चौदर अथवा छेटी-छेटी पंक्तिमेंसे विभूषित कने तो वह पापोंका नाश करनेवाला होती है। दण्डके अग्रभागसे लेकर भूमितक लंबा जो एक वस्त्र है, उसे 'महाध्वज' कहा गया है। वह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है। जो उससे एक चौथाई छोटा हो, वह ध्वज पूजित होनेपर सर्वमनोरथोंका पूरक होता है। ध्वजके आधे मानवाले वस्त्रसे बने हुए झंडेको 'पताका' कहते हैं अथवा पताकाका कोई माप नहीं होता। ध्वजका विस्तार बीस अङ्गुलके बराबर होना चाहिये। चक्र, दण्ड और ध्वज—इन सबका अधिवासनकी विधिसे देवताकी ही भाँति सकलीकरण करके घण्टप-स्नान (घण्टपमें नहलानेकी क्रिया) आदि सब कार्य करे। 'नेत्रोन्मीलन'को छोड़कर पूर्वोक्त सब कर्मोंका अनुष्ठान करे। आचार्यको चाहिये कि वह इन सबको विधिवत् शय्यापर स्थापित करके इनका अधिवासन करे ॥ ३३—३७ ॥

तदनन्तर विद्वान् पुरुष 'सहस्रशीर्षः' (वनु० अ० ३१) इत्यादि सूक्तका ध्वजाङ्कित चक्रमें न्यास करे तथा सुदर्शन-मन्त्र एवं 'मनस्तत्त्व'का न्यास करे। वह 'मन' रूपसे उस चक्रका ही

'सजीवीकरण' कहा गया है। सुरग्रेह। बारह अरोंमें क्रमशः केशव आदि मूर्तियोंका न्यास करना चाहिये। गुरु चक्रकी नाभि, कमल एवं प्रतिनेमियोंमें तत्त्वोंका न्यास करे। कमलमें नृसिंह अथवा विष्णुरूपका निवेश करे। दण्डमें जीवसहित सम्पूर्ण सूत्रात्मका न्यास करे। ध्वजमें ग्रीहरिका ध्वजन करते हुए निष्कल परमात्माका निवेश करे। उनकी बलाबलारूपा व्यापिनी शक्तिका ध्वजके रूपमें ध्यान करे। घण्टपमें उसकी स्थापना और पूजा करके कुण्डोंमें हवन करे। कलशमें सोनेका टुकड़ा और पञ्जरल इलाकर अस्व-मन्त्रसे चक्रकी स्थापना करे। तदनन्तर स्वर्णचक्रकी नीचेसे पोद्दार सम्प्लवित करके नेत्रपटसे आच्छादित करे। तदनन्तर चक्रका निवेश करे और उसके भीतर ग्रीहरिका स्मरण करे ॥ ३८—४४ ॥

'ॐ नृसिंहाय नमः'—इस मन्त्रसे ग्रीहरिकी स्थापना और पूजा करे। तदनन्तर बभ्रु-बाभ्रवोंसहित वज्रमन्त्र ध्वज लेकर दही-भातसे युक्त पात्रमें ध्वजका अग्रभाग डाले। आदिमें (ॐ) और अन्तमें 'फट्' लगाकर 'ॐ फट्' इस मन्त्रसे ध्वजका पूजन करे। तत्पश्चात् उस पात्रको सिरपर रखकर वराधनका बरिबार स्मरण करते हुए वाद्योंकी ध्वनि और यङ्गलपाटके साथ परिक्रमा करे। तदनन्तर अष्टाक्षर-मन्त्रसे ध्वजदण्डकी स्थापना करे। विद्वान् पुरुष 'मुञ्चाभि त्वा' (ऋग्वे० १८:१६१:१) इस सूक्तके द्वारा ध्वजको फहरावे। द्विजको चाहिये कि वह आचार्यको पात्र, ध्वज और हाथी आदि दान करे। वह ध्वजारोपणकी साधारण विधि बतायी गयी है ॥ ४५—४९ ॥

जिस देवताका जो चिह्न है, उससे युक्त ध्वजको उसी देवताके मन्त्रसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। मनुष्य ध्वज-दानके पुण्यसे स्वर्गलोकमें जाता है तथा वह पृथ्वीपर बलवान् राजा होता है ॥ ५० ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतमें 'अवधूतमन्त्र, द्वावर्धिका और ध्वजारोपण आदिकी विविध वर्णन' नामक प्रकरणमें अन्त्य पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

આસઠઘોં અધ્યાય

लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं सामूहिक रूपसे देवता आदिकी प्रतिष्ठाका तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मीकी, फिर अन्य देवियोंके समुदायकी स्थापनाका वर्णन करेंगे। पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार मण्डप-अभिषेक आदि सारा कार्य करे। तत्पश्चात् भद्रपीठपर लक्ष्मीकी स्थापना करके आठ दिशाओंमें आठ कलश स्थापित करे। देवीकी प्रतिमाका घीसे अभ्यञ्जन करके मूल-मन्त्रद्वारा पञ्चगव्यसे उसके स्नान करावे। फिर 'हिरण्यवर्णां हरिणीम्०' इत्यादि मन्त्रसे लक्ष्मीजीके दोनों नेत्रोंका उन्मीलन करे। 'तां य आ वह०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर देवीके लिये मधु, घी और चीनी अर्पित करे। तत्पश्चात् 'अक्षपूर्वाम्०' इत्यादि मन्त्रसे पूर्ववर्ती कलशके जलद्वारा श्रीदेवीका अभिषेक करे। 'कां सोऽस्मिताम्०' इस मन्त्रको पढ़कर दक्षिण कलशसे 'चन्द्रा प्रभासाम्०' इत्यादि मन्त्रसे उन्मीलन करके पश्चिम कलशसे तत् 'आदित्यवर्णाम्०' इत्यादि मन्त्र बोलकर उत्तरवर्ती कलशसे देवीका अभिषेक करे ॥ १-५ ॥

‘उमैस्तु याम्०’ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके आग्नेय कोणके कलशसे, ‘सुतिष्यसाभलाम्—’ इत्यादि मन्त्र बोलकर नैऋत्यकोणके कलशसे ‘गन्धद्वारां दुराधर्मां०’ इत्यादि मन्त्रको पढ़कर वायव्यकोणके कलशसे तथा ‘मनसः कायमाकूतिम्—’ इत्यादि मन्त्र कहकर ईशानकोणवर्ती कलशसे लक्ष्मीदेवीका अभिषेक करे। ‘कईमेव प्रजा भूता०’ इत्यादि मन्त्रसे सुवर्णमय कलशके जलसे देवीके मस्तकका अभिषेक करे। तदनन्तर ‘आयः सुजन्तु०’ इत्यादि मन्त्रसे इच्छासी कलशोंद्वारा श्रीदेवीकी प्रीतिप्रको स्नान करावे ॥ १-७ ॥

तत्पश्चात् (श्री-प्रतिमाको शुद्ध वस्त्रसे षोडशकर
सिंहासनपर विराजमान करे और वस्त्र आदि
समर्पित करनेके बाद) 'आर्द्रां पुष्करिणीम्०' इस
मन्त्रसे गन्ध अर्पित करे। 'आर्द्रां यः करिणीम्०'
आदिसे पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करे।
इसके बाद 'सां य आ चह जातयेदो०' इत्यादि
मन्त्रसे और 'आनन्द०' इत्यादि श्लोकसे अखिल
उपचार अर्पित करे ॥८॥

- [illegible]

श्रीविष्णुकी त्रैलोक्यमोहन मन्त्रसमूहसे प्रतिष्ठा करे। उनके द्विभुज विश्वहृदके वाम हस्तमें गदा और दक्षिण हस्तमें अभयमुद्रा होनी चाहिये। यदि चतुर्भुज रूपकी प्रतिष्ठा की जाय, तो दक्षिणोर्ध्व हस्तमें चक्र और बायोर्ध्वमें पादुकाजन्त शङ्ख होना चाहिये। उनके साथ श्री एवं पुष्टि, अथवा बलराम, सुभद्राको भी स्थापना करना चाहिये। श्रीविष्णु, वामन, वैकुण्ठ, हयग्रीव और अनिरुद्धकी प्रासादमें, घरमें अथवा मण्डपमें स्थापना करनी चाहिये। यस्मादि अवतारोंको जल-शय्यापर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वरूप, रुद्रमूर्तिलिङ्ग, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मातृकागण, धैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र आदिके द्वारा सेवनीया गौरी, विज्रजा एवं 'कल्याणला' विद्याकी भी इसी प्रकार स्थापना करनी चाहिये ॥ ७—१२ ॥

अब मैं ग्रन्थकी प्रतिष्ठा और उसकी लेखन-विधिका वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक-मण्डलमें शरयन्त्रके अग्रसनपर स्मिता लेख्य, लिखित पुस्तक, विद्या एवं श्रीहरिका यजन करे। फिर यजमान, गुरु, विद्या एवं भगवान् विष्णु और लिपिक (लेखक) पुरुषकी अर्चना करे। तदनन्तर पूर्वाभिमुख होकर पश्चिमीका ध्यान करे और चौंटीकी दावतामें रखी हुई स्याही तथा सोनेकी कलमसे देवनागरी अक्षरोंमें पाँच श्लोक लिखे। फिर ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन करावे और अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे। आचार्य, विद्या और श्रीविष्णुका पूजन करके लेखक पुण्य

अदिका लेखन प्रारम्भ करे। पूर्ववत् मण्डल अदिके द्वारा ईशानकोणमें भद्रपीठपर दर्पणके ऊपर पुस्तक रखकर पहलेकी ही भौति कलशोंसे सेवन करे। फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके शय्यापर उस पुस्तकका स्थापन करे। तत्पश्चात् पुस्तकपर पुरुषसूक्त तथा वेद आदिका न्यास करे ॥ १३—१८ ॥

तदनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चरहोम करके, पूजनके पश्चात् दक्षिणासे आचार्य आदिका सत्कार करके ब्राह्मण-भोजन करावे। उस ग्रन्थको रथ या हाथीपर रखकर जनसमाजके साथ नगरमें धुमावे। अन्तमें गृह या देवालयमें उसे स्थापित करके उसकी पूजा करे। ग्रन्थको वस्त्रसे आवेष्टित करके पाठके आदि-अन्तमें उसका पूजन करे। पुस्तकवाचक विश्वशान्तिका संकल्प करके एक अध्वर्यवका पाठ करे। फिर गुरु कुम्भजलसे यजमान आदिको अभिषेक करे। ब्राह्मणकी पुस्तक-दान करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। गोदान, भूमि-दान और विद्यादान—ये तीन अविदान कहे गये हैं। ये क्रमशः सोहन, वपन और पाठमात्र करनेपर नरकसे उद्धार कर देते हैं। मसीलिखित पत्र-संघयका दान विद्यादानका फल देता है और दान पत्रोंकी एवं अक्षरोंकी जितनी संख्या होती है, दत्ता पुरुष उतने ही हजार वर्षोंतक विष्णुलोकमें पूजित होता है। पञ्चरात्र, पुराण और महाभारतका दान करनेवाला मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके परमतत्त्वमें विस्तीर्ण हो जाता है ॥ १९—२६ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महानुष्ठानमें 'विष्णु' यदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधिका वर्णन

कमल शिरसार्थ अम्बाय पूष हुज्ज ॥ ६३ ॥

चौंसठवाँ अध्याय

कुआँ, बावड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं कूप, बापी और तड़ागकी प्रतिष्ठाकी विधिकी वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। भगवान् श्रीहरि हो जलरूपसे देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। सम्पूर्ण विश्व अग्नीषोममय है। जलरूप नारायण उसके करण हैं। मनुष्य वरुणकी स्पर्श, रीत्य या रत्नमयी प्रतिमाका निर्माण करावे। वरुणदेव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालोंसे युक्त हैं। उनके दक्षिण-हस्तमें अभयमुद्रा और वाम-हस्तमें नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञमण्डपके मध्यभागमें कुण्डसे सुशोभित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके तोरण (पूर्व-द्वार)-पर कमण्डलुसहित वरुण-कलशकी स्थापना करनी चाहिये। इसी तरह भद्रक (दक्षिण-द्वार), भर्द्वाचन्द्र (पश्चिम-द्वार) तथा स्वस्तिक (उत्तर-द्वार)-पर भी वरुणकलशोंकी स्थापना आवश्यक है। कुण्डमें अग्निको आधार करके पूर्णाहुति प्रदान करे॥ १-५॥

'ये ते शतं वरुण०' आदि मन्त्रसे स्नानपीठपर वरुणकी स्थापना करे। तत्पश्चात् आचार्य मूल-मन्त्रका उच्चारण करके, वरुण देवताकी प्रतिमाको वहीं पधराकर, उसमें दूतका अभ्यङ्ग करे। फिर 'शं नो देवी०' (अथर्व० १।६।१; शु० यजु० ३६।१२) इत्यादि मन्त्रसे उसका प्रक्षालन करके 'शुद्धबालः० सर्वशुद्धबालो०' (शु० यजु० २४।३) आदिसे पवित्र जलद्वारा उसे स्नान करावे। तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिशाओंमें आठ कलशोंका अधिवासन (स्थापन) करे। इनमेंसे पूर्ववर्ती कलशमें समुद्रके जल, अग्नेयकोणवर्ती कुम्भमें गङ्गाजल, दक्षिणके कलशमें वर्षाके जल, नैऋत्यकोणवाले कुम्भमें सरनेके जल, पश्चिमवाले कलशमें नदीके जल, वायव्यकोणमें नदके जल,

उत्तर-कुम्भमें अर्द्धिज (सोते)-के जल एवं ईशानवर्ती कलशमें तीर्थके जलको भरे। उपर्युक्त विविध जल न मिलनेपर सब कलशोंमें नदीके ही जलको डाले। उक्त सभी कलशोंको 'यासां राज्ञा०' (अथर्व० १।३३।२) आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। विद्वान् पुरोहित वरुणदेवका 'सुमित्रिषा०' (शु० यजु० ३५।१२) आदि मन्त्रसे मर्जन और निर्मञ्जन करके, 'चित्रं देवाणा०' (शु० यजु० १३।४६) तथा 'तच्चक्षुर्वैवर्हितं०' (शु० यजु० ३६।२४)—इन मन्त्रोंसे मधुरत्रय (सहृद्, घी और खीनी) द्वारा वरुणदेवके नेत्रोंका उन्मीलन करे। फिर वरुणकी उस सुवर्णमयी प्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचार्यको गोदण दे॥ ६-१० ॥

तदनन्तर 'समुद्रज्येष्ठः०' (ऋक्० ७।४९।१) आदि मन्त्रके द्वारा वरुणदेवताका पूर्व-कलशके जलसे अभिषेक करे। 'समुद्रं गच्छ०' (यजु० ६।२१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा अग्निकोणवर्ती कलशके गङ्गाजलसे, 'सोमो धेनु०' (शु० यजु० ३४।२१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा दक्षिण-कलशके वर्षाजलसे, 'देवीरापो०' (शु० यजु० ६।२७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा नैऋत्यकोणवर्ती कलशके निर्झर-जलसे, 'पङ्क गच्छः०' (शु० यजु० ३४।११) आदि मन्त्रके द्वारा पश्चिम-कलशके नदी-जलसे, 'उर्द्धिद्भ्यः०' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उत्तरवर्ती कलशके उर्द्धिज-जलसे और पावमानी ऋचाके द्वारा ईशानकोणवाले कलशके तीर्थ-जलसे वरुणका अभिषेक करे। फिर यजमान भीन रहकर 'आपो हि ह्य०' (शु० यजु० ११।५०) मन्त्रके द्वारा पङ्कगण्यसे, 'हिरण्यवर्णा०' (श्रीसूक्त)-के द्वारा स्वर्ण-जलसे, 'आपो अस्यान्०' (शु० यजु० ४।२)

मन्त्रके द्वारा वर्षाजलसे, व्याहृतिथीका उज्ज्वारण करके कूप-जलसे तथा 'अध्वे देवीः०' (तु० यजु० १२।३५) मन्त्रके द्वारा तद्गङ्गा-जल एवं तोरणवर्ती वरुण-कलशके जलसे वरुणदेवको स्नान करावे। 'वरुणस्त्र्योताभनमसि०' (तु० यजु० ४।३६) मन्त्रके द्वारा पर्वतीय जल (अर्थात् झरनेके पानी)-से भरे हुए इक्यासी कस्तुरीद्वारा उसको स्नान करावे। फिर 'त्वं चो अन्वे वरुणस्व०' (तु० यजु० २१।३) इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे। व्याहृतिथीका उज्ज्वारण करके मधुपर्क, 'बृहस्पते अति यद्व्यो०' (तु० यजु० २६।३) मन्त्रसे वस्त्र, 'इमं मे वरुणः०' (तु० यजु० २१।१) इस मन्त्रसे पवित्रक और प्रणवसे उत्तरीय समर्पित करे ॥ ११—१६ ॥

चारुणसूक्तसे वरुणदेवताको पुष्प, चैबर, दर्पण, छत्र और पताका निवेदन करे। मूल-मन्त्रसे 'वसिष्ठ' ऐसा कहकर उत्थापन करे। उस रुद्रिको अधिवासन करे। 'वरुणं यज०' इस मन्त्रसे संनिधीकरण करके वरुणसूक्तसे उनका पूजन करे। फिर मूल-मन्त्रसे सजीवीकरण करके चन्दन आदिद्वारा पूजन करे। मण्डलमें पूर्ववत् अर्चना कर ले। अग्निकुण्डमें समिधाओंका हवन करे। वैदिक मन्त्रोंसे गङ्गा आदि चारों गीओंका दोहन करे। तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओंमें यक्षनिर्मित चरुकी स्थापना करके होम करे। चरुकी लब्धति, गावत्री या मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके, सूर्य, प्रजापति, दिव्य, अन्तक-निग्रह, पृथ्वी, देहधृति, स्वधृति, रति, रमती, उग्र, भीम, रौद्र, विष्णु, वरुण, धन्वा, रायस्पोष, महेंद्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनन्त, ब्रह्मा, राजा जलेश्वर (वरुण)—इन नामोंका चतुर्व्यन्तरूप खोलकर, अन्तमें स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करे। 'इदं विष्णुः०' (तु० यजु० ५।१५) और 'तद् विज्ञास्ते०'

(तु० यजु० ३४।४४)—इन मन्त्रोंसे आहुति दे। 'लोमे धेनुम्०' (तु० यजु० ३४।२१) मन्त्रसे छः आहुतियाँ देकर 'इमं मे वरुणः०' (तु० यजु० २१।१) मन्त्रसे एक आहुति दे। 'अयो हि ध्या०' (सुक्त यजु० ११।५०—५२) आदि तीन ऋचाओंसे तथा 'इषा रुद्र०' इत्यादि मन्त्रसे भी आहुतियाँ दे ॥ १७—२५ ॥

फिर दसों दिशाओंमें बलि समर्पित करे और गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष प्रतिमाको ठठाकर मण्डलमें स्थापित करे तथा गन्ध-पुष्प आदि एवं स्वर्ण-पुष्प आदिके द्वारा क्रयशः उसका पूजन करे। तदनन्तर ग्रेह अन्वर्ष आठों दिशाओंमें दो बिले प्रयागके जलाशय और माठ कस्तुकामयी सुरम्य वेदियोंका निर्माण करे। 'वरुणस्व०' (यजु० ४।३६) इस मन्त्रसे घृत एवं यवनिर्मित चरुकी पृषक्-पृषक् एक सौ अष्ट आहुतियाँ देकर शान्ति-जल ले अन्वे और उस जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिवेक करके सजीवीकरण करे। वरुणदेव अपनी धर्मपत्नी गीरीदेवीके साथ विराजमान नदी-नदोंमें धिरे हुए हैं—इस प्रकार उनका ध्यान करे। 'ॐ वरुणाय नमः।' मन्त्रसे पूजन करके सांनिध्यकरण करे। छत्रपश्चात् वरुणदेवको ठठाकर गजराजके पृष्ठदेश आदि सवारियोंपर घञ्जल-द्रव्योंसहित स्थापित करके नगरमें भ्रमण करावे। इसके बाद उस चरुणमूर्तिको 'अयो हि ध्या०' आदि मन्त्रका उज्ज्वारण करके त्रिमधुयुक्त कलश-जलमें रखे और कलशसहित वरुणको जलाशयके मध्यभागमें सुस्थितरूपसे स्थापित कर दे ॥ २६—३१ ॥

इसके बाद वज्रमान स्नान करके वरुणका ध्यान करे। फिर ब्रह्मण्ड-संज्ञिका सृष्टिको अग्निबीज (१)—से दग्ध करके उसकी भस्मराशिको जलसे प्लवित करनेकी भावना करे। 'समस्त लोक

जलमय हो गया है'—ऐसी भावना करके उस जलमें जलेश्वर वरुणका ध्यान करे। इस प्रकार जलके मध्यभागमें वरुणदेवताका चिन्तन करके वहाँ यूपकी स्थापना करे। यूप ऋतुकोष, अष्टकोष या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लम्बाई दस हाथकी होनी चाहिये। उसमें उपस्थदेवताका परिचायक चिह्न हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षके काष्ठसे हुआ हो। ऐसा ही यूप कूपके लिये उपयोगी होता है। उसके मूलभागमें हेममय फलका न्यास करे। वापीमें पंद्रह हाथका, पुष्करिणीमें बीस हाथका और पोखरेमें पच्चीस हाथका यूपकाह जलके भीतर निवेशित करे। यज्ञमण्डपके प्राङ्गणमें 'यूप ऋद्ध०' आदि मन्त्रसे यूपकी स्थापना करके उसको वस्त्रोंसे अलङ्कृत करे तथा यूपके ऊपर पताका लगावे। उसका मन्त्र आदिसे पूजन करके जगत्के लिये शान्तिकर्म करे। आचार्यको भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणामें दे। अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और समागत जनोंको भोजन करावे।

इस प्रकार आग्नेय अक्षय्य महापुण्यमें 'कुम्ह काटनी तथा दोहरे आदिकी प्रतिष्ठाका वर्णन'

उपक श्रौतसूत्र अथर्व सूत्र ॥ १५४ ॥

पैंसठवाँ अध्याय

सभा-स्थापन और एकशालादि भवनके निर्माण आदिकी विधि,
गृहप्रवेशका क्रम तथा गोपातसे अभ्युदयके लिये प्रार्थना

श्रीभगवान् बोले— अब मैं सभा (देवमन्दिर) आदिकी स्थापनाका विषय बताऊँगा तथा इन सबकी प्रवृत्तिके विषयमें भी कुछ कहूँगा। भूमिकी परीक्षा करके वहाँ वास्तुदेवताका पूजन करे। अपनी इच्छाके अनुसार देव-सभा (मन्दिर)-का निर्माण करके अपनी ही लक्षिके अनुकूल देवताओंकी स्थापना करे। नगरके चौराहेपर अवस्था ग्राम आदिमें सभाका निर्माण कण्डे; सूने स्थानमें नहीं।

अथ देवसभापर्वणं वै केचित्सलिलार्चिनः।

ते वृष्टिकुपयच्छन्तु तद्वर्षस्तेन चरिष्या॥

'ब्रह्मसे लेकर तृण-पर्वण्त जो भी जलापिपासु हैं, वे इस तट्टागमें स्थित जलके द्वारा वृष्टिको प्राप्त हों।'—ऐसा कहकर जलका उत्सर्ग करे और जलासक्तमें पञ्चगव्य डाले ॥ ३२—४० ॥

तदनन्तर 'आपो हि ह्र०' इत्यादि तीन ऋक्ओंसे ब्रह्मण्योक्त्य सम्प्रदित शान्ति—अस तस्य पवित्र तीर्थ—जलका निक्षेप करे एवं ब्राह्मणोंको गोवत्सका दान करे। सर्वसम्पत्तिके लिये केतुक-ऐक्य अन्न-वितरणका प्रबन्ध करावे। जो मनुष्य एक लाख अक्षमध यज्ञोंका अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलासक्तकी प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यज्ञोंकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वह स्वर्गलोकको प्राप्त होकर विष्णुमें प्रमुदित होता है और नरकको कभी नहीं प्राप्त होता है ॥ ४१—४३ ॥

जलक्षयसे गौ अग्नि पशु जल पीते हैं इससे कर्त्तव्यमुक्त हो जाता है, मनुष्य जलक्षयसे सम्पूर्ण दुर्गैक्य प्राप्त करके स्वर्गलोकको जाता है ॥ ४४ ॥

देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना करनेवाला पुरुष निर्मल (जापरहित) होकर, अपने समस्त कुलका उद्धार करके स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है। इस विधिसे भगवान् श्रीहरिके सतमहले मन्दिरका निर्माण करना चाहिये। ठीक उसी तरह, वैसे राजाओंके प्रसाद बनाये जाते हैं। अन्य देवताओंके लिये भी वही बात है। पूर्वादि दिक्कओंके क्रमसे जो ध्वज आदि आय होते हैं,

उनमेंसे कोष-दिशाओंमें स्थित आयोंको त्याग देना चाहिये। चार, तीन, दो अथवा एकशालाका गृह बनावे। जहाँ व्यय (ऋण) अधिक हो, ऐसे 'पद' पर घर न बनावे; क्योंकि वह व्यवस्था दोषको उत्पन्न करनेवाला होता है। अधिक 'आय' होनेपर भी पौड़ाको सम्भावना रहती है; अतः आय-व्ययको समभावसे संतुलित करके रखे ॥ १-५ ॥

'घरकी संवाई' और चौड़ाई जितने हाथकी हों, उन्हें परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या होती है, उसे 'करशशि' कहा गया है; उसे गणाचार्यकी बतायी हुई ज्योतिष-विधामें प्रवीण गुरु (पुरोहित) आठगुना करे। फिर सातसे भग देनेपर शेषके अनुसार 'वार'का निश्चय होता है और आठसे भाग देनेपर जो शेष होता है, वह 'व्यय' माना गया है। अथवा विद्वान् पुरुष करशशिमें सातसे गुणा करे। फिर उस गुणनफलमें आठसे भाग देकर शेषके अनुसार ध्वजादि आयोंकी कल्पना करे।

१. भज, २. धृष्ट, ३. सिंह, ४. छत्र, ५. भुवभ, ६. खर (गघा), ७. गज (हाथी) और ८. ध्वाङ्क्ष (काक) — ये क्रमशः आठ आय कहे गये हैं, जो पूर्वादि दिशाओंमें प्रकट होते हैं — इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६-९ ॥

तीन शालाओंसे युक्त गृहके अनेक भेदोंमेंसे तीन प्रारम्भिक भेद उत्तम माने गये हैं।^१ उत्तर-पूर्व दिशामें इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशामें अन्यगृहसे युक्त दो शालाओंवाला भवन सदा श्रेष्ठ

माना जाता है। दक्षिण दिशामें अनेक या एक शालावाला गृह भी उत्तम है। दक्षिण-पश्चिममें भी एक शालावाला गृह श्रेष्ठ होता है। एक शालावाले गृहके जो प्रथम (ध्रुव और धान्य नामक) दो भेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार गृहके सोलह^२ भेदोंमेंसे अधिकांश (अर्थात् १०) उत्तम हैं और शेष (छः, अर्थात् पाँचवाँ, नवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ और चौदहवाँ भेद) भयावह हैं। चार शाला (या द्वार) — वाला गृह सदा उत्तम है; वह सभी दोषोंसे रहित है। देवताके लिये एक मंजिलमें लेकर सात मंजिलतकका मन्दिर बनावे, जो द्वार-वेधादि दोष तथा पुराने सामानसे रहित हो; उसे सदा मानव-समुदायके लिये कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके अनुसार स्थापित करे ॥ १०-१३ ॥

गृहप्रवेश करनेवाले गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वह आस्तस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वाधि-मिश्रित जलसे स्नान करके, पवित्र हो, दैवज्ञ ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर अन्न (मीठे भक्षान) भोजन करावे। फिर उन ब्राह्मणोंसे स्थितिवाचन कराकर गायके पीठपर हाथ रखे हुए, पूर्व कलश अग्निसे सुशोभित तोरणयुक्त गृहमें प्रवेश करे। घरमें जाकर एकाग्रचित्त हो, गीके सम्मुख हाथ जोड़ वह पुष्टिकारक मन्त्र पढ़े — 'ॐ श्रीवसिष्ठजीके द्वारा लासित-पासित नन्दे! वन और संतान देकर मेरा आनन्द बढ़ाओ। प्रजाको विजय दिलानेवाली भार्गवनिन्दिनि जये! तुम मुझे वन और सम्पत्तिसे आनन्दित करो।

१. भूमिमें लोधाई-चौड़ाईको परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या आती है, उसे 'पद' कहते हैं।

२-३. नारदपुराण, पूर्वभाग, द्वितीयस्कन्ध, अध्याय ५६के श्लोक ५८० से ५८२ में कहा गया है कि 'चारके छः भेद हैं — एकशाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुःशाला, पञ्चशाला और षडशाला'। इनमेंसे प्रत्येकके खोला-खोला भेद होते हैं। उन सबके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं — १. ध्रुव, २. धान्य, ३. वन, ४. नन्द, ५. खर, ६. धान्य, ७. मकर, ८. सुमुख, ९. दुर्मुख, १०. खर, ११. तज्ज, १२. स्वर्ण, १३. अय, १४. आनन्द, १५. विपुल, १६. विजय। पूर्वादि दिशाओंमें इनका निर्माण होता है। इनका वैश्व नाम, वैश्व ही गुण है।

अङ्गिराकी पुत्री पूर्णे! तुम मेरे मनोरथको पूर्ण करो—मुखी पूर्णकाम बना दो। कामरूपकुम्भरो भद्रे! तुम मेरी बुद्धिको कल्याणमयी बना दो। सबको आनन्द प्रदान करनेवाली ससिहृन्दिनी नन्दे! तुम समस्त बीजों और ओषधियोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण रत्नौषधियोंसे सम्पन्न होकर इस सुन्दर घरमें सदा आनन्दपूर्वक रहो ॥ १४—१९ ॥

‘कश्यप प्रजापतिकी पुत्री देवि भद्रे! तुम सर्वथा सुन्दर हो, महती महत्तासे युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम कृतका फलन करनेवाली हो; मेरे घरमें आनन्दपूर्वक निवास करो। देवि

भर्गावि जये! सर्वश्रेष्ठ आचार्य-चरणोंने तुम्हारा पूजन किया है, तुम चन्दन और पुष्पमालासे अलंकृत हो तथा संस्कारके सम्पन्न ऐश्वर्योंको देनेवाली हो। तुम मेरे घरमें आनन्दपूर्वक विहरो। अङ्गिरामुनिकी पुत्री पूर्णे! तुम अव्यक्त एवं अव्याकृत हो; इष्टके देवि! तुम भुङ्गे अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। मैं तुम्हारी इस घरमें प्रतिष्ठा चाहता हूँ। देवि! तुम देशके स्वामी (राजा), ग्राम या नगरके स्वामी तथा गृहस्वामीपर भी अनुग्रह करनेवाली हो। मेरे घरमें धन, धन, हाथी, भेड़े तथा गाय-भैंस आदि पशुओंकी वृद्धि करनेवाली बनो ॥ २०—२३ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय मन्त्रपुत्रमें ‘सद्य आदिकी स्थापनाके विधानका वर्णन’ काव्य

पैतृकी मन्त्र पृष्ठ ६५४ ॥

छाछठवाँ अध्याय

देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं देव-समुदायकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। यह भगवान् वासुदेवकी प्रतिष्ठाकी भाँति ही होता है। अग्निदेव, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, अधिनीकुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण—ये देवसमुदाय हैं। इनकी स्थापनाके विषयमें जो विवेचना है, वह कस्तूरत है। जिस देवताका जो नाम है, उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओंद्वारा भेदन करे, अर्थात् उसमें स्वरमात्रा लगावे। फिर दीर्घ स्वरसे युक्त उन बीजोंद्वारा अङ्गन्यास करे। उस प्रथम अक्षरको मिन्दु और प्रणवसे संयुक्त करके ‘बीज’ माने। सम्पन्न देवताओंका मूल-मन्त्रके द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ्र, षष्ठ, सेतु, गृह, मासोपवास और द्वादशोक्ता आदिकी स्थापनाके विषयमें भी कहूँगा ॥ १—४ ॥

पहले शिला, पूर्णकुम्भ और कांस्यपात्र सज्जकर रखे। साधक ब्रह्मकुर्चको लाकर ‘सद् विष्णोः

पामम्’ (शु० यजु० ६।५) मन्त्रके द्वारा कपिला गौके दुग्धसे वक्षमव चरु श्रपित करे। प्रणवके द्वारा उसमें घृत डालकर दवी (कलछी)—से संघटित करे। इस प्रकार बरुको सिद्ध करके उठार ले। फिर श्रीविष्णुका पूजन करके हवन करे। स्वाहुति और गावत्रीसे युक्त ‘सद्विप्रासो०’ (शु० यजु० ३४।४४) आदि मन्त्रसे चरु-होम करे। ‘विष्णतङ्गदुः०’ (शु० यजु० १७।१९) आदि वैदिक मन्त्रोंसे भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अन्तरिक्ष, द्यौ, कक्षा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोमको चतुर्थ्यन्त एवं ‘स्वाहा’ संयुक्त करके इनके उद्देश्यसे आहुतियाँ प्रदान करे। इन्द्र आदि देवताओंको इन्द्र आदिसे सम्बन्धित मन्त्रोंद्वारा आहुति दे। इस प्रकार चरुमात्रोंका हवन करके अक्षरपूर्वक दिग्बलि समर्पित करे ॥ ५—१० ॥

फिर एक सौ आठ पलाश-समिधाओंका हवन करके पुस्तसूक्तसे घृत-होम करे। ‘इरावती

धेनुमती०' (शु० यजु० ५।१६) मन्त्रसे तिलहवन होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—इन देवताओंके पार्षदों, ग्रहों तथा लोकपालोंके लिये पुनः आहुति दे। पर्वत, नदी, समुद्र—इन सबके उद्देश्यसे आहुतियोंका हवन करके, तीन महाव्याहृतियोंका उच्चारण करके, सुवाके द्वारा तीन पूर्णाहुति दे। पितामह! 'वीषट्' संयुक्त वैष्णव मन्त्रसे पञ्चगव्य तथा चरुका प्राशन करके आचार्यको सुवर्णयुक्त तिलपात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणामें दे। विद्वान् पुरुष 'भगवान् विष्णुः प्रीयताम्'—ऐसा कहकर व्रतका विमर्जन करे ॥ ११—१५ ॥

यै मासोपवास आदि व्रतोंकी दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्रेष्ठरिको यज्ञसे सन्तुष्ट करे। तिल, तण्डुल, नीवार, स्वामाक अथवा यवके द्वारा वैष्णव चरु अर्पित करे। उसको घृतसे संयुक्त करके डतारकर मूर्ति-मन्त्रोंसे हवन करे। तदनन्तर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओंके उद्देश्यसे पुनः होम करे ॥ १६—१८ ॥

ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा। ॐ विष्णवे विभूज्जय स्वाहा। ॐ विष्णवे त्रिपिण्डाय स्वाहा। ॐ भरसिंहाय स्वाहा। ॐ पुरुषोत्तम्य स्वाहा।

—आदि मन्त्रोंसे घृतप्लुत अन्नरथपुष्पकी बारह समिधाओंका हवन करे। 'विष्णो रराटमसि०' (शु० यजु० ५।२१) मन्त्रके द्वारा भी बारह आहुतियाँ दे। फिर 'इदं विष्णु०' (शु० यजु० ५।१५) 'हरावसी०' (शु० यजु० ५।१६) मन्त्रसे चरुकी बारह आहुतियाँ प्रदान करे। 'तद्विप्रासो०' (शु० यजु० ३४।४४) आदि मन्त्रसे घृतआहुति समर्पित करे। फिर शेष होम करके तीन पूर्णाहुति दे। 'पुङ्गवो' (शु० यजु० ५।१४) आदि अनुष्णकक

जप करके मन्त्रके आदिमें स्वकर्तृक मन्त्रोच्चारणके पश्चात् क्षीपलके पटे आदिके पात्रमें रखकर चरुका प्राशन करे ॥ १९—२२ ॥

तदनन्तर मासाधिपतियोंके उद्देश्यसे बारह ब्राह्मणोंको भोजन करावे। आचार्य उनमें तेरहवाँ होना चाहिये। उनको मधुर जलसे पूर्ण तेरह कलश, उतप छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा मांस प्रदान करे। व्रतपूर्तिके लिये सभी वस्तुएँ तेरह-तेरह होनी चाहिये। 'गीरै प्रसन्न हों। वे हर्षित होकर चरें।'—ऐसा कहकर पीसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदिके समीप गोपथ (गोचरभूमि) छोड़कर दस हाथ ऊँचा दूध निवेशित करे। गृहस्थ घरमें होम तथा अन्य कार्य विधिवत् करके, पूर्वोक्त विधिके अनुसार गृहमें प्रवेश करे। इन सभी कार्योंमें जनसाधारणके लिये अनिवारित अन्न-सत्र खुलवा दे। विद्वान् पुरुष ब्राह्मणोंको यथासक्ति दक्षिणा दे ॥ २३—२८ ॥

जो मनुष्य उद्यानका निर्माण करता है, वह धिरकाल तक वन्दनमानमें निवास करता है। मठ-प्रदानसे स्वर्गलोक एवं इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। प्रफटन करनेवाला गरुडलोकमें तथा पुस्तक निर्माण करनेवाला देवलोकमें निवास करता है। ईटक सेतु बनानेवाला भी स्वर्गको प्राप्त होता है। गोपथ-निर्माणसे गोलोककी प्राप्ति होती है। नियमों और व्रतोंका पालन करनेवाला विष्णुके सत्कृष्णको अधिगत करता है। कुच्छृङ्गत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंका नश कर देता है। गृहदान करके दत्त प्रसवकालपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। गृहस्थ-मनुष्योंको शिव आदि देवताओंकी समुदाय-प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ २९—३२ ॥

इस प्रकार अर्चि अग्नेय महापुरुषमें 'देवता-सम्पन्न-प्रतिष्ठा-कथन' नामक

अवतार्य अन्तर्ग पृष्ठ पृष्ठ ॥ ५६ ॥

सङ्कसठवाँ अध्याय

जीर्णोद्धार-विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं जीर्णोद्धारकी विधि बतलाता हूँ। अष्टावर्ष मूर्तिको विभूषित करके स्नान करावे। अक्षत जोष, अङ्गहीन, भस्म तथा शिलाम्रात्रावशिष्ट (विलेश बिहसे रहित) प्रतिमाका परित्याग करे। उसके स्थानपर पुर्यवत् देवगृहमें नवीन मिश्र-मूर्तिका न्यास करे। आचार्य बहौपर (भूतशुद्धि-प्रकरणमें उक्त) संहारविधिसे सम्पूर्ण तत्त्वोंका संहार करे। गुरु नृसिंह-मन्त्रकी सहस्र आहुतियाँ देकर मूर्तिको उखाड़ दे। फिर दारुमयी मूर्तिको अग्निये

जल दे प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाको जलमें फेंक दे, चातुमयी या रत्नमयी मूर्ति हो तो उसे समुद्रको अगाध जलराशिमें विसर्जित कर दे। जीर्णोद्धार प्रतिमाको यानपर आरुढ़ कर, वस्त्र आदिसे अष्टावर्षित करके, गाजे-बाजेके साथ ले जाय और जलमें छोड़ दे। फिर आचार्यको दक्षिण दे। उसी दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा द्रव्यके अनुसार उसी प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे। इसी प्रकार कूप, वापी और तड़ाग आदिका जीर्णोद्धार करनेसे भी महान् फलकी प्राप्ति होती है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि अक्षतय महापुराणमें 'जीर्णोद्धारविधि-कथन' नामक सङ्कसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

अङ्कसठवाँ अध्याय

उत्सव-विधिका कथन

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं उत्सवकी विधिका वर्णन करता हूँ। देवस्थापन होनेके पश्चात् उसी वर्षमें एकरात्र, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मगावे; क्योंकि उत्सवके बिना देवप्रतिष्ठा निष्फल होती है। अयन या विषुव-संक्रान्तिके समय शयनोपवन या देवगृहमें अथवा कर्त्तके जिस प्रकार अनुकूल हो, भगवान्की स्मरणवाश करावे। उस समय मङ्गलाशुक्रोंका रोपण, नृत्य-गीत तथा गाजे-बाजेका प्रबन्ध करे। अशुक्रोंके रोपणके लिये सराव (परई) या हँडिय श्रेष्ठ पानी गयी है। यव, शालि, तिल, मुद्ग, गोधूम, श्वेत सर्षप, कुलत्थ, माष और निम्बावको प्रक्षलित करके चपन करे। प्रदीपोंके साथ रात्रिमें नगरभ्रमण करते हुए इन्द्रादि दिक्पालों, कुबुद आदि दिग्गजों तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्यसे पूर्वादि दिशाओंमें बलि-प्रदान करे। जो मनुष्य देवबन्धक पहन करते हुए देववाग्रक अनुगमन करते हैं,

उनको पद-पदपर अक्षमेघ यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ १-६ ॥

आचार्य पड़ले दिन देवमन्दिरमें आकर देवताको सूचित करे—'भगवन्! देवश्रेष्ठ! आपको कल तीर्थयात्रा करनी है। सर्वज्ञ! आप उसका आरम्भ करनेकी आज्ञा देनेमें सदा समर्थ हैं।' देवताके सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव-कार्यका आरम्भ करे। चार स्तम्भोंसे युक्त मङ्गलाशुक्रोंकी घटिकसे समन्वित तथा विभूषित वेदिकाके समीप जाय। उसके मध्यभागमें स्वस्तिकपर प्रतिमाका न्यास करे। काम्य अर्थको लिखकर चित्रोंमें स्थापित करके अधिवासन करे ॥ ७-१० ॥

फिर विद्वान् पुरुष वैष्णवोंके साथ मूल-मन्त्रसे देवमूर्तिके अङ्गोंमें घृतका लेपन करे तथा सारी रात घृतधारासे अभिषेक करे। देवताको दर्पण दिखलाकर, आरती, गीत, वाद्य आदिके साथ

मङ्गलकृत्य करे, अञ्जन झुलावे एवं पूजन करे। फिर दीप, गन्ध तथा पुष्पादिसे अञ्जन करे। हरिद्रा, कपूर, केसर और चेत-चन्दन-चूर्णको देवमूर्ति तथा भक्तोंके सिरपर छोड़नेसे समस्त तीर्थोंके फलकी प्राप्ति होती है। आचार्य वाज्रके लिये नियत देवमूर्तिकी रखपर स्थापना और अर्चना करके छत्र-चौवर तथा शङ्खनाद आदिके साथ राष्ट्रका पालन करनेवाली नदीके तटपर ले जाय ॥ ११—१४ ॥

नदीमें नहलानेसे पूर्व वहाँ तटपर वेदीका निर्माण करे। फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे

इस प्रकार आदि अग्नेय नदीपुण्यमें 'उत्सव-विधि-कथन' जयक अङ्कतर्वा अष्टम पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

उनहत्तरवाँ अध्याय

स्नपनोत्सवके विस्तारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अहम्! अब मैं स्नपनोत्सवका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रासादके सम्मुख मण्डपके नीचे मण्डलमें कलशोंका न्यास करे। प्रारम्भकालमें तथा सम्पूर्ण क्रमोंको करते समय भगवान् श्रीहरिको अञ्जन, पूजन और हवन करे। पूर्वाहुतिके साथ हज्जर या सी आहुतिर्था दे। फिर स्नान-द्रव्योंको लाकर कलशोंका विन्यास करे। कण्ठसूत्रयुक्त कुम्भोंका अधिवासन करके मण्डलमें रखे ॥ १—३ ॥

चौकोर मण्डलका निर्माण करके उसे ग्यारह रेखाओंद्वारा विभाजित कर दे। फिर पार्श्वभागकी एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मण्डलमें चारों दिशाओंमें नौ-नौ कोहकोंकी स्थापना करके उनको पूर्व आदिके क्रमसे शालिचूर्ण आदिसे पूरित करे। फिर विद्वान् मनुष्य कुम्भमुद्राको रचना करके पूर्वादि दिशाओंमें स्थित नवकमें कलश लाकर रखे। पुण्डरीकाक्ष-मन्त्रसे उनमें दर्भ डाले। सर्वरत्नसमन्वित जलपूर्ण कुम्भको

वेदिकापर विन्यस्त करे। वहाँ चरु निर्मित करके उसकी आहुति देनेके पश्चात् पायसका होम करे। फिर वरुणदेवतासम्बन्धी मन्त्रोंसे तीर्थोंका आवाहन करे। 'आप्ते हि ह्य' आदि मन्त्रोंसे उनको अर्घ्य प्रदान करके पूजन करे। देवमूर्तिको लेकर जलमें अक्षमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनोंके साथ स्नान करे। स्नानके पश्चात् मूर्तिको ले आकर वेदिकापर रखे। उस दिन देवताका वहाँ पूजन करके देवप्रासादमें ले जाय। आचार्य अग्निमें स्थित देवका पूजन करे। यह उत्सव भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ १५—१९ ॥

मध्यमें विन्यस्त करे। शेष आठ कुम्भोंमें क्रमशः जल, ग्रीहि, तिल, नीवार, श्यामाक, कुलात्थ, मुद्ग और चेत सर्वत्र डालकर आठ दिशाओंमें स्थापित करे। पूर्वादिशावर्ती नवकमें घृतपूर्ण कुम्भ रखे। इसमें पलाश, अक्षत, घट, बिल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, लमी तथा कफिल वृक्षकी छालका क्वाथ डाले। आग्नेयकोणवर्ती नवकमें मधुपूर्ण घटका न्यास करे। इस कलशमें गोशृङ्ग, पर्वत, गङ्गाजल, गजशाल्य, तीर्थ, खेत और खलिहान—इन आठ स्थलोंकी मृत्तिका छोड़े ॥ ४—१० ॥

दक्षिणदिशावर्ती नवकमें तिल-तैलसे परिपूर्ण घट स्थापित करे। उसमें क्रमशः नारंगी, जम्बीरी नीबू, खजूर, मृत्तिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस (कटहल)-का फल डाल दे। नैऋत्यकोणगत नवकमें खीरपूर्ण कलश रखे। उसमें कुड़कुम, नागपुष्प, चम्पक, मालती, मल्लिका, पुनाग, करवीर एवं कमल-कुसुमोंको प्रक्षिप्त करे। दक्षिणोत्तर नवकमें नारिकेल-जलसे पूर्ण

कलशमें नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देवनादीका जल छेंदे। वयव्यकोषवर्ती नवकमें कदलीजलपूरित कुम्भ रखे। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दूर्वा, वच—इन दिव्य ओषधियोंको प्रक्षिप्त करे। पूर्वादि उत्तरवर्ती नवकमें दधिकलशका विन्यास करे। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगन्धवाला, चन्दनद्वय, लता, कस्तूरी, कुङ्कुमगुह तथा सिद्ध द्रव्य डाल दे। ईशानस्य नवकमें शान्तिजलसे पूर्ण कुम्भ रखे। उसमें क्रमशः शुभ रजत, लौह, ताम्र, कांस्य, सीसक तथा रत्न डाले। प्रतिष्ठाकी धृतका अभ्यङ्ग तथा उद्धर्तन

करके मूल-मन्त्रसे स्नान करावे। फिर उसका गन्धादिके द्वारा पूजन करे। अग्निमें होम करके पूर्णाहुति दे। सम्पूर्ण भूतोंको बलि प्रदान करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणापूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत-से भूपाल भी भगवद्भिप्राहका अभिषेक करके ईश्वरत्वको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एक हजार आठ कलशोंसे स्नपनोत्सवका अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञके अवधूध-स्नानमें भी पूर्वस्नान सम्पन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मीके विवाह आदिमें भी स्नपनोत्सव किया जाता है ॥ ११—२३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंने 'स्नपनोत्सव-विधि-बोधन' नामक

उपनिषद् अथवा गूढ गुह्य ॥ ११ ॥

सत्तरवाँ अध्याय

वृक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं वृक्षप्रतिष्ठाका वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रधान करनेवाली है। वृक्षोंको सर्वाध्विजलसे लिप्त, सुगन्धित चूर्णसे विधुषित तथा मालाओंसे अलंकृत करके वृक्षोंसे आवेष्टित करे। सभी वृक्षोंका सुवर्णमयी सूचीसे कर्णवेधन तथा सुवर्णमयी शलाकासे अङ्गन करे। वेदिकापर खट फल रखे। प्रत्येक वृक्षका अधिवासन करे तथा कुम्भ समर्पित करे। फिर इन्द्र आदि दिक्पालोंके उद्देश्यसे बलिप्रदान करे। वृक्षके अधिवासनके समय ऋग्वेद, यजुर्वेद वा सामवेदके मन्त्रोंसे अथवा वरुणदेवता-सम्बन्धी तथा मरुभैरव-सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम

करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदीपर स्थित कलशोंद्वारा वृक्षों और वज्रपनको स्नान करावे। वज्रमान अलंकृत होकर ब्राह्मणोंको गो, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादिकी दक्षिणा दे तथा चार दिनतक क्षीरमुक्त भोजन करावे। इस कर्ममें तिल, घृत तथा पलाश-समिधाओंसे हवन करना चाहिये। आचार्यको दुग्नी दक्षिणा दे। मण्डप आदिका पूर्ववत् निर्माण करे। वृक्ष तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पापोंका नाश होकर परम सिद्धिकी प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, राक्षि तथा श्रीहरिके परिवारकी प्रतिष्ठाकी विधि सुनिये, जो भगवान् महेश्वरने कार्तिकेयको बतलायी थी ॥ १—९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंने 'वृक्ष-प्रतिष्ठा-विधिवर्णन' नामक

सत्तरवाँ अध्याय गूढ गुह्य ॥ १० ॥

इकहत्तरवाँ अध्याय

गणपतिपूजनकी विधि

भगवान् मोक्षरत्ने कहते हैं—कर्तिके। मैं विष्णुके विनाशके लिये गणपतिपूजाकी विधि बतलाता हूँ, जो सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाली है। 'गणजघाय स्वाहा०'—इदम्, 'एकदंष्ट्राय हुं फट्'—सिर, 'अचलकर्णिने नमो नमः।'—शिखा, 'गजवक्त्राय नमो नमः।'—कवच, 'महोदराय चण्डाय नमः।'—नेत्र एवं 'सुदण्डहस्ताय हुं फट्।'—अस्त्र है। इन मन्त्रोंद्वारा अङ्गन्यास करे। गण, गुरु, गुरु-पादुका, शक्ति, अनन्त और धर्म—इनका मुख्य कमल-मण्डलके ऊर्ध्व तथा निम्न दलोंमें पूजन करे एवं कमलकर्षिकायें बाँजकी अर्चना करे। तीसरा, ज्वालिनी, नन्दा,

भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सस्या एवं विघ्ननाशिनी—इन नी पीठशक्तियोंकी भी पूजा करे। फिर चन्दनके चूर्णका आसन समर्पित करे। 'वं' शोचकज्वरु, 'रं' अग्नि, 'लं' प्लव (पृथिवी) तथा 'वं' अमृतका बीज माना गया है।

'ॐ सम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो इती प्रच्छेदपात्।'—यह गणेश-गायत्री-मन्त्र है। गणपति, गणाधिप, गणेश, गणनायक, गणक्रीड, चक्रमुण्ड, एकदंष्ट्र, महोदर, गजवक्त्र, सम्बोदर, विक्ट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण तथा इन्द्र आदि दिक्पाल—इन सबका गणपतिकी पूजामें अङ्गरूपसे पूजन करे ॥ १—८ ॥

इस प्रकार आदि आनेसे महापुरुषमें 'गणपतिपूज-विधिकथन' नामक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

बहत्तरवाँ अध्याय

स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन

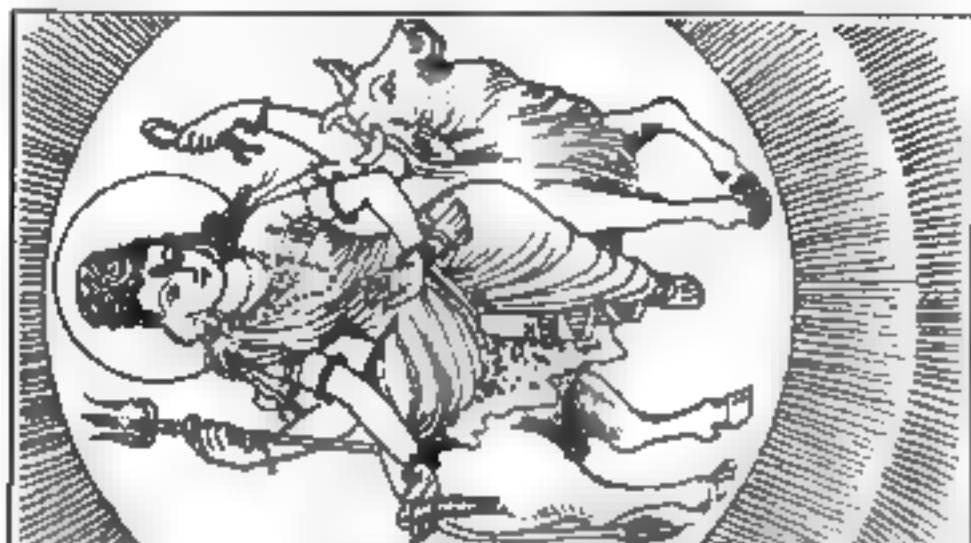
भगवान् मोक्षरत्ने कहते हैं—स्कन्द! अब मैं नित्य-नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठासहित पूजाका वर्णन करूँगा। किसी तल्लव या पोखरेसे अस्त्रमन्त्र (फट्)-के ठञ्चारणपूर्वक आठ अङ्गुल गहरी मिट्टी खोदकर निकाले। उसे सम्पूर्णरूपसे ले आकर ठसी मन्त्रद्वारा ठसक पूजन करे। इसके बाद शिरोमन्त्र (स्वाहा)-से उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर अस्त्रमन्त्रसे ठसका शोधन करे। फिर शिखापन्त्र (वषट्)-के ठञ्चारणपूर्वक उसमेंसे तृण आदिको निकालकर, कवच-मन्त्र (हुम्)-से उस मृत्तिकाके तीन भाग करे। प्रथम भागकी जलमिश्रित मिट्टीको नङ्गिसे लेकर पैरतकके अङ्गुलीमें लगावे। तत्पश्चात् उसे धोकर, अस्त्र-मन्त्रद्वारा अधिमन्त्रित हुई दूसरे

भागकी दीप्तिमती मृत्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरको अनुलिप्त करके, दोनों हाथोंसे कान-नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंको बंद कर, साँस रोक मन-ही-मन कास्ताग्निके समान तेजोमय अस्त्रका चिन्तन करते हुए पानीमें डुबकी लगाकर स्नान करे। यह पल (शारीरिक मैल)-को दूर करनेवाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जलके भीतरसे निकल आवे और संध्या करके विधि-स्नान करे ॥ १—५½ ॥

इदम्-मन्त्र (नमः)-के ठञ्चारणपूर्वक अङ्गुलामुद्राद्वारा सरस्वती आदि तीर्थोंमेंसे किसी एक तीर्थका भावनाद्वारा आकर्षण करके, फिर 'संहरमुद्राद्वारा' उसे अपने समीपवर्ती जलाशयमें स्थापित करे। तदनन्तर शेष (तीसरे भागकी)

१. मध्यम औंगुलीको सीसी रखकर उर्वरकेको निचले चोखण्ड उसके चपट सटकर कुछ चिपेड़ ले—यही अङ्गुल-मुद्रा है।

२. अङ्गुल कास्ताग्निक ठञ्चमुद्रा दक्षिण हाथ रखकर औंगुलीको परस्पर लीप करके मुक्ता—यह संहर-मुद्रा है। (मन्त्रमहर्षय)

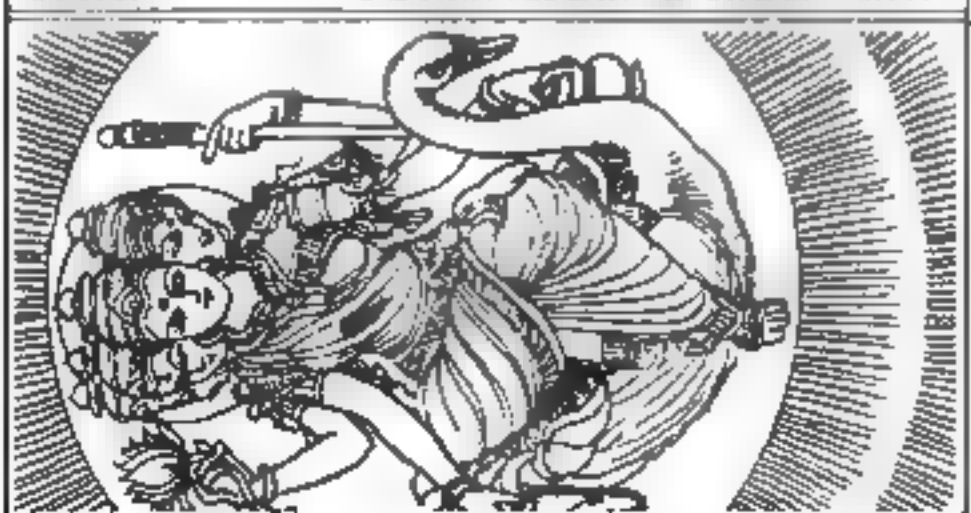

[१४० अग्निवृत्त]

संस्कृतशैली — साधुलक्षण

संस्कृतशैली — साधुलक्षण

संस्कृतशैली — साधुलक्षण

मिट्टी लेकर नाभिक जलके भीतर प्रवेश करे और उत्तराभिमुख हो, बायीं हथेलीपर उसके तीन भाग करे। दक्षिणभागकी मिट्टीको अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा (अर्थात् ॐ हृदयाय नमः, सिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम्, नेत्रत्रयाय बीषद् तथा अस्त्राय फट्—इन छः मन्त्रोंद्वारा) एक बार अभिमन्त्रित करे। पूर्वभागकी मिट्टीको 'अस्त्राय फट्'—इस मन्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे तथा उत्तरभागकी मिट्टीका 'ॐ वधः शिखाय'—इस मन्त्रका दस बार जप करके अभिमन्त्रण करे। इस तरह पूर्वोक्त मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अभिमन्त्रण करना चाहिये। तत्पश्चात् पहले उन मृत्तिकामयोंमेंसे छोड़ा-थोड़ा-सा भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े। छोड़ते समय 'अस्त्राय हुं फट्।' का जप करना रहे। इसके बाद 'ॐ नमः शिखाय।'—इस क्रिय-मन्त्रका तथा 'ॐ सोमय स्वाहा।' इस सोम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भुजाओंको घुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे घातकसे लेकर पीरतकके सारे अङ्गोंमें लगावे ॥ ६—९ ॥

तदनन्तर अङ्गन्यास-सम्बन्धी चार मन्त्रोंका पाठ करते हुए दाहिनेसे शरारथ करके बायें-तकके हृदय, मिर, शिखा और दोनों भुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रोंको बंद करके सम्मुखीकरण-मुद्राद्वारा भगवन् शिव, विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्मरण करते हुए जलमें गोता लगावे। 'ॐ हृदयाय नमः।' 'सिरसे स्वाहा।' 'शिखायै वषट्।' 'कवचाय हुम्।' 'नेत्रत्रयाय बीषद्।' तथा 'अस्त्राय फट्।'—इन षडङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंका उच्चारण करके, जलमें स्थित हो, बायें और दायें हाथ दोनोंको पिसाकर, कुम्भमुद्राद्वारा अभिषेक करे। फिर रखके सिते

पूर्वदि दिक्पञ्चोंमें जल छोड़े। सुगन्ध और औवला आदि उचित उपचारसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर संहारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे। इसके बाद विधि-विधानसे शुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा निर्वृति आदिके द्वारा शोधित भस्मसे स्नान करे ॥ १०—१४ ॥

'ॐ अस्त्राय हुं फट्।'—इस मन्त्रका उच्चारण करके, सिरसे पीरतक भस्मद्वारा मलस्नान करके फिर विधिपूर्वक शुद्ध स्नान करे। ईशान, ताम्ररुष, अश्वोर, गुह्यक या वामदेव तथा सद्योजात-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा क्रमशः पस्तक, मुख, हृदय, गुह्यङ्ग तथा शरीरके अन्य अवयवोंमें उद्गर्तन (अपुलेप) लगाया चाहिये। तीनों संध्याओंके समय, नितीककालमें, जबकि पहले और पीछे, लेकर, छूँकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कर्म करके आग्नेय स्नान करना चाहिये। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, राव और चूहेका स्पर्श हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका विधान है। चूल्खुभर पवित्र जल पी ले, यही 'आग्नेय-स्नान' है। सूर्यकी किरणोंके दिक्पञ्चोंमें देते समय यदि आकाशसे जलकी पर्णा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, ईशान-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, सप्त पग चलकर उस जबकि जलसे स्नान करे। यह 'माहेन्द्र-स्नान' कहलाता है। गौओंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी खुरोंसे खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे हृदय-सम्बन्धी मूलमन्त्रका जप करते हुए अथवा कलश-मन्त्र (हुम्)—का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे 'पञ्चमस्तन' कहते हैं ॥ १५—२० ॥

सद्योजात आदि मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो जलसे अभिषेक किया जाता है, उसे 'मन्त्रस्नान' कहते हैं। इसी प्रकार वरुणदेवता और अग्निदेवता-

सम्बन्धी मन्त्रोंसे भी यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है। मन-ही-मन मूल-मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायामपूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिये। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णुदेवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कान्योंमें उन-उन देवताओंके मन्त्रोंसे ही स्नान कराये ॥ २१—२३ ॥

कार्तिकेय ! अब मैं विभिन्न मन्त्रोंद्वारा संध्या-विधिका सम्यग् वर्णन करूँगा। भक्तोभूति देख-भालकर ब्रह्मतीर्थसे तीन बार जलका मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करे। आचमन-कालमें अक्षतत्त्व, सिद्धतत्त्व और शिवतत्त्व—इन शब्दोंके अन्तर्ग 'नमः' सहित 'स्वाहा' शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ करना चाहिये। यथा 'ॐ अक्षतत्त्वाय नमः स्वाहा।' 'ॐ सिद्धतत्त्वाय नमः स्वाहा।'—इन मन्त्रोंसे आचमन करनेके पश्चात् मुख, नासिका, नेत्र और कर्णोंका स्पर्श करे। फिर प्राणायामद्वारा सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक बैठ जाय। इसके बाद मन्त्र-साधक पुरुष मन-ही-मन तीन बार शिवसंहिताकी आवृत्ति करे और आचमन एवं अङ्गन्यास करके प्रातःकाल ब्रह्मी संध्याका इस प्रकार ध्यान करे— ॥ २४—२६ ॥

संध्यादेवी प्रतःकाल ब्रह्मात्मिके रूपमें उपस्थित है। हंसपर आरुढ़ हो कमलके आसनपर विराजमान है। उनकी अङ्गकान्ति लाल है। वे चार मुख और चार भुजाएँ धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथोंमें कमल और स्फटिकपत्रकी माला तथा बायें हाथोंमें दण्ड एवं कमण्डलु ज्ञेय पाले हैं। मध्याह्नकालमें वैष्णवी शक्तिके रूपमें संध्याका ध्यान करे। वे गरुडकी पीठपर बिछे हुए कमलके

आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है। वे अपने बायें हाथोंमें शङ्ख और चक्र धारण करती हैं तथा दायें हाथोंमें गदा एवं अभयकी मुद्रासे सुसोभित हैं। सार्यकालमें संध्यादेवीका स्मरणशक्तिके रूपमें ध्यान करे। वे वृषभकी पीठपर बिछे हुए कमलके आसनपर बैठी हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे मस्तकपर अर्धचन्द्रके मुकुटसे विभूषित हैं। दाहिने हाथोंमें भिरूल और वज्राक्ष धारण करती हैं और बायें हाथोंमें अभय एवं शक्तिके सुसोभित हैं। वे संध्याएँ कर्णोंकी साक्षिणी हैं। अपने-आपको उनकी प्रभासे अनुगत समझे। इन तीनोंके अतिरिक्त एक चौथी संध्या है, जो केवल ज्ञानीके लिये है। उसका आधी रातके आरम्भमें बोधस्पर्शक साधकत्वर होता है ॥ २७—३० ॥

वे तीन संध्याएँ क्रमशः ब्रह्म, विष्णु और शङ्करात्ममें स्थित हैं। चौथी संध्याका कोई रूप नहीं है। वह परमेश्वरमें विराजमान है; क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं, इसलिये इसे 'परमा संध्या' कहते हैं। तर्जनी औंगुलीके मूलभागमें भित्तिका, मध्यिके मूलभागमें प्रजापति, अङ्गुष्ठके मूलभागमें ब्रह्माका और हाथके अग्रभागमें देवताओंका तीर्थ है। दाहिने हाथकी हथेलीमें अग्नि, बायीं हथेलीमें सोम तथा औंगुलियोंके सभी पर्व एवं संधियोंमें ऋषियोंका तीर्थ है। संध्याके ध्यानके पश्चात् शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा तीर्थ (जस्ताशय)-को शिवस्वरूप बनाकर 'आधौ हि ह्र' इत्यदि संहिता-मन्त्रोंद्वारा उसके जलसे स्पर्शन करे। बायें हाथपर तीर्थके जलको गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन करना 'मार्जन'

१. इत्येवमालम्ब्य तदा चतुर्थं चतुर्थम् । अक्षतत्त्वतीर्थं दत्ते काले दण्डकमण्डलम् ॥ (अग्नि० ७२। २७)

२. हाथपरमालम्ब्य मध्याह्नकाले वैष्णवी शक्तिम् । शङ्खचक्रगदा काले दक्षिणे स्मरणाय ॥ (अग्नि० ७२। २८)

३. तीर्थं मार्ज्ये चतुर्थमालम्ब्य शिवं शक्तिपूजकम् । विस्तृतकालं दत्ते काले सध्यासंधिकम् ॥ (अग्नि० ७२। २९)

कहलाता है ॥ ३१—३५ ॥

इसके बाद अधयर्पण करे। दाहिने हाथके दोनेमें रखे हुए बोधरूप शिवमय जलको नसिकाके समीप ले जाकर बायीं—इडा नाड़ीद्वारा सौंसको खींचकर रोके और भीतरसे काले रंगके पाप-पुरुषको दाहिनी—पिङ्गला नाड़ीद्वारा बाहर निकालकर उस जलमें स्थापित करे। फिर उस पापयुक्त जलको हथेलीद्वारा वज्रमयी शिलाकी भावना करके ठसपर दे मारे। इससे अधयर्पणकर्म सम्पन्न होता है। तदनन्तर कुरा, पुष्य, अश्लेष और जलसे युक्त अर्धजल लेकर, वसे 'ॐ नमः शिवाय स्वाहा।'—इस मन्त्रसे मातृका शिवको समर्पित करे और यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप करे ॥ ३६—३८ ॥

अब मैं तर्पणकी विधि का वर्णन करूँगा। देवताओंके लिये देवताईसे उनके नाममन्त्रके उच्चारणपूर्वक तर्पण करे। 'ॐ हूँ शिवाय स्वाहा।' ऐसा कहकर शिवका तर्पण करे। इसी प्रकार अन्य देवताओंको भी उनके स्वाहायुक्त नाम लेकर जलसे तृप्त करना चाहिये। 'ॐ हूँ हृदयाय नमः। ॐ हूँ शिरसे स्वाहा। ॐ हूँ शिखाय वषट्। ॐ हूँ कवचाय हुम्। ॐ हूँ नेत्रत्रयाय धीवट्। ॐ हूँ अस्त्राय वट्।'—इन वाक्योंको क्रमशः पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अस्त्र-विषयक न्यास करना चाहिये। अतः देवगणोंको उनके नामके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर तर्पणार्थ जल अर्पित करना चाहिये। यथा—'ॐ हूँ आदित्येभ्यो नमः। ॐ हूँ वसुधेभ्यो नमः। ॐ हूँ रुद्रेभ्यो नमः। ॐ हूँ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ हूँ मरुद्भ्यो नमः। ॐ हूँ भुवुभ्यो नमः। ॐ हूँ अग्निरोभ्यो नमः।' तत्पश्चात् जनेऊको कण्ठमें मालाकी भाँति खरन करके ऋषियोंका तर्पण करे ॥ ३९—४१ ॥

'ॐ हूँ अत्रवे नमः। ॐ हूँ वसिष्ठाय नमः। ॐ हूँ बृहस्पतये नमः। ॐ हूँ कतवे नमः। ॐ हूँ ऋतुजाय नमः। ॐ हूँ विश्वामित्राय नमः। ॐ हूँ प्रचेतसे नमः। ॐ हूँ मरीचये नमः।'—इन मन्त्रोंको पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियोंको (ऋषितीर्थसे) एक-एक अञ्जलि जल दे। तत्पश्चात् सनकादि मुनिवर्गको (दो-दो अञ्जलि) जल देते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रवाक्य पढ़े—'ॐ हूँ सनकाय वषट्। ॐ हूँ सनन्दनाय वषट्। ॐ हूँ सनातनाय वषट्। ॐ हूँ सनत्कुमाराय वषट्। ॐ हूँ कपिलाय वषट्। ॐ हूँ पञ्चशिखाय वषट्। ॐ हूँ ब्रह्मणे वषट्।'—इन मन्त्रोंद्वारा जुड़े हाथोंकी कनिहिकाओंके मूलभागसे जलाञ्जलि देनी चाहिये ॥ ४२—४४ ॥

'ॐ हूँ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषट्'—इस मन्त्रसे वषट्स्वरूप भूतगणोंका तर्पण करे। तत्पश्चात् वज्रोपवीतको दाहिने कंधेपर करके दुधरे मुड़े हुए कुत्तेके मूल और अग्रभागसे तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलियाँ दिव्य पितरोंके लिये अर्पित करे। 'ॐ हूँ आत्मानाहुनाय स्वाधा। ॐ हूँ अमस्ताय स्वाधा। ॐ हूँ सोमाय स्वाधा। ॐ हूँ कवचाय स्वाधा। ॐ हूँ अर्पणे स्वाधा। ॐ हूँ अग्निमन्त्रेभ्यः स्वाधा। ॐ हूँ वह्निषद्भ्यः स्वाधा। ॐ हूँ आण्वरेभ्यः स्वाधा। ॐ हूँ सोमयेभ्यः स्वाधा।'—इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण कर विशिष्ट देवताओंकी भाँति दिव्य पितरोंको जलाञ्जलिसे तृप्त करना चाहिये ॥ ४५—४६ ॥

'ॐ हूँ ईशानाय पित्रे स्वाधा।' कहकर पितरोंको, 'ॐ हूँ पितामहाय स्वाधा।' कहकर पितामहको तथा 'ॐ हूँ शान्तप्रपितामहाय स्वाधा।' कहकर प्रपितामहको भी तृप्त करे। इसी प्रकार समस्त प्रेत-पितरोंका तर्पण करे। यथा—'ॐ हूँ पितृभ्यः स्वाधा। ॐ हूँ पितृयहेभ्यः स्वाधा। ॐ हूँ प्रपितायहेभ्यः स्वाधा। ॐ हूँ

वृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातुभ्यः स्वधा । ॐ हां ममातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां प्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वाचार्येभ्यः स्वधा । ॐ हां दिग्भ्यः स्वधा । ॐ हां दिक्पतिभ्यः स्वधा । ॐ हां सिद्धेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । ॐ

हां ग्रहेभ्यः स्वधा । ॐ हां रक्षोभ्यः स्वधा ।—इन कर्मोंको पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्धप्रपितामहों, माताओं, ममातामहों, प्रमातामहों, वृद्धप्रमातामहों, सभी पितरों, सभी प्रपितामहों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिक्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसोंको जलाहुलि दे ॥ ४७—५१ ॥

इस प्रकार आदि अग्नये महातुष्टये 'स्वस्व आदिकों विधिसे वर्णन' समाप्त

बह्वर्ण अथवा पूजा पुस्तक ॥ ४२ ॥

तिहत्तरवर्षों अध्याय

सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्वन्द । अब मैं करन्यास और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा । 'मैं तेजोमय सूर्य हूँ'—ऐसा धिन्तन करके अर्घ्य-पूजन करे । लाल रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जलको ललाटके निकटतक ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्यपात्रको पूज करे । उसका गन्धादिले पूजन करके सूर्यके अङ्गोंद्वारा रक्षावगुण्ठन करे । तत्पश्चात् जलसे पूजा-सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्यदेवकी पूजा करे । 'ॐ आ इवयाय नमः ।' इस प्रकार आदिमें स्वर-बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अङ्गोंमें भी न्यस करे । पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डी' का और वामभागमें 'पिङ्गल' का पूजन करे । ईशानकोणमें 'गं गणपतये नमः ।' इस मन्त्रसे 'गणेश' की और अग्निकोणमें गुरुकी पूजा करे । पीठके मध्यभागमें कमलाकार आसनका चिन्तन एवं पूजन करे । पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुखकी और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे । उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंकि वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान हैं । इन सबकी पूजा करनी चाहिये ॥ १—५ ॥

पीठस्थ कमलके भीतर 'रां दीप्तायै नमः ।' इस मन्त्रद्वारा दीप्ताकी, 'रीं सूक्ष्मायै नमः ।' इस मन्त्रसे सूक्ष्माकी, 'रं अयायै नमः ।' इससे जयाकी, 'रं भद्रायै नमः ।' इससे भद्राकी, 'रं विभूतायै नमः ।' इससे विभूताकी, 'रं विमलायै नमः ।' इससे विमलाकी, 'रीं अमोघायै नमः ।' इससे अमोघाकी तथा 'रं विभुतायै नमः ।' इससे विभुताकी पूर्व आदि आठों दिशाओंमें पूजा करे और मध्य-भागमें 'रुं सर्वतोमुख्यै नमः ।' इस मन्त्रसे नवीं पीठशक्ति सर्वतोमुखीकी आराधना करे । तत्पश्चात् 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्महाकाय सौराद्य योग्यपीठस्थाने नमः ।' इस मन्त्रके द्वारा सूर्यदेवके आसन (पीठ)-का पूजन करे । तदनन्तर 'खलोस्त्राय नमः ।' इस बह्वर्ण मन्त्रके आरम्भमें 'ॐ हं खं' जोड़कर नौ अक्षरोंसे शुक ('ॐ हं खं खलोस्त्राय नमः ।'—इस) मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विग्रहका आवाहन करे । इस प्रकार आवाहन करके भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये ॥ ६—७ ॥

अङ्गलिमें लिये हुए जलको ललाटके निकटतक ले जाकर रक्त वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करे । फिर 'हां ह्रीं सः सूर्याय नमः ।' ऐसा कहकर उक्त

जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे। इसके बाद 'विम्बमुद्रा' दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे। तदनन्तर सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (चन्दन-रोसी) आदि समर्पित करे। तत्पश्चात् 'पद्ममुद्रा' और 'विम्बमुद्रा' दिखाकर अग्नि आदि कोणमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। अग्निकोणमें 'ॐ अग्निं भूयः प्रथमः।' इस मन्त्रसे हृदयकी, नैऋत्यकोणमें 'ॐ भूः अर्काय शिरसे स्वाहा।' इसमें शिरकी, वायव्यकोणमें 'ॐ भुवः सुतेसाय शिखायै चम्बद्।' इससे शिखाकी, ईशानकोणमें 'ॐ इवः कवचाय हुम्।' इससे कवचकी, इहदेव और उक्मसकके बीचमें 'ॐ हां नेत्रत्रयाय चम्बद्।' से नेत्रकी तथा देवताके पश्चिमभागमें 'वः अस्त्राय चम्बद्।' इस मन्त्रसे अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद पूर्वादि दिशाओंमें मुद्राओंका प्रदर्शन करे ॥ ८—११ ॥

हृदय, शिर, शिखा और कवच—इनके लिये पूर्वादि दिशाओंमें धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे। नेत्रोंके लिये गोभृङ्गकी मुद्रा दिखावे। अस्त्रके लिये त्रासनीमुद्राकी योजना करे। तत्पश्चात् ग्रहोंको वन्दन और उक्मस पूजन करे। 'ॐ ह्यं सोम्यय चम्बद्।' इस मन्त्रसे पूर्वमें चन्द्रमाकी, 'ॐ भुं बुधाय नमः।' इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 'ॐ भुं बृहस्पतये नमः।' इस मन्त्रसे पश्चिममें बृहस्पतिकी और 'ॐ धं भार्गवाय नमः।' इस मन्त्रसे उत्तरमें शुक्रकी पूजा

करे। इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें शेष ग्रहोंका पूजन करे। यथा—'ॐ भी भीमाय नमः।' इस मन्त्रसे अग्निकोणमें यज्ञलकी, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः।' इस मन्त्रसे नैऋत्यकोणमें शनैश्चरकी, 'ॐ रां राहवे नमः।' इस मन्त्रसे वायव्यकोणमें राहुकी तथा 'ॐ के केतवे नमः।' इस मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्ध आदि उपचारोंसे पूजा करे। खलोत्की (भगवान् सूर्य)—के साथ इन सब ग्रहोंका पूजन करना चाहिये ॥ १२—१४ ॥

मूसमन्त्रका जप करके, अर्घ्यपात्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तुति करे। इस तरह स्तुतिके पश्चात् सामने मुँह किये खड़े हुए सूर्यदेवको वन्दन करके कहे—'ग्रभे! मेरे अपराधों और त्रुटियोंको आप क्षमा करें।' इसके बाद 'अस्त्राय चम्बद्।' इस मन्त्रसे अनुसंहारका समाहरण करके 'शिव! सूर्य! (कल्पयस्व सूर्येव!)"—ऐसा कहते हुए स्नेहरीणी-सक्ति या मुद्राके द्वारा सूर्यदेवके उपसंहृत तेजको अपने हृदय-कमलमें स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्माल्य उनके पार्षद चण्डको अर्पित कर दे। इस प्रकार जागदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ सिद्ध होत है ॥ १५—१७ ॥

इस प्रकार उत्पदि अथर्वेय महापुराणमें 'सूर्यपूजाकी विधिकी वर्णन' अथर्व
विहसरत्न अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

—॥॥॥॥॥॥॥

१. पञ्चकरी करी कुत्ता प्रतिलिखते हुं कल्पने। अङ्गुली धारवर्धनान् विष्णुमुद्रां चोच्यते ॥

२. इसती तु सम्पुकी कृत्वा अन्धबोन्धकृत्वा। तन्मन्त्रवित्तुही मुद्राया पयसीवित्तु ॥

३. मन्त्रमहार्णवमें हृदयकी अङ्गोंके पूजनका रूप इस प्रकार दिया गया है—

अग्निकोणमें—ॐ तत्पतेचोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा हृदयय नमः हृदयकीचम्बुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। निऋतिकोणमें—ॐ ऋतोपोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा शिरसे स्वाहा शिरःकीचम्बुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। वायव्यकोणमें—ॐ विष्णुतेचोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा शिखायै चम्बद् शिखात्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ईशान्यमें—ॐ इतोचोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा कवचाय हुं कवचकीचम्बुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पूर्व-पूजकरीच्यमें—ॐ अग्निचोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा नेत्रत्रयाय चम्बद् नेत्रकीचम्बुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। दैवसापक्षिमें—ॐ सन्धितोचोष्णकालने हुं चम्बद् स्वाहा अस्त्राय चम्बद् अस्त्रकीचम्बुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। यहाँ मूलकी व्यवहारा में भी इसी क्रमसे संगति लगते हुए अर्घ्य किया गया है।

४. 'साधकवित्तु' के अनुसार सूर्यका दत्तकर कृत्वा ३० प्रणव है—'ॐ ह्रीं बुधेः सूर्यं अर्चय श्री।' इसी दशाक्षरी मन्त्र; किन्तु इस क्रममें 'ॐ हं हं' इस लीजोंके साथ 'खलोत्कय नमः।' इस पञ्चम मन्त्रका प्रयोग है। अतः इसीकी यही मूल मन्त्र समझना चाहिये।

चौहत्तरवाँ अध्याय शिवपूजाकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं शिव-पूजाकी विधि बताऊँगा। आचमन (एवं स्नान आदि) करके प्रणवका जप करते हुए सूर्यदेवको अर्घ्य दे। फिर पूजा-मण्डपके द्वारको 'फट्' इस मन्त्रद्वारा जलसे सींचकर अदिमें 'हां' बीजसहित नन्दी* आदि द्वारपालोंका पूजन करे। द्वारपर उदुम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भागमें गणपति, सरस्वती और लक्ष्मणजीकी पूजा करे। उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या द्वारके दक्षिण भागमें नन्दी और गङ्गाका पूजन करे तथा वाम शाखापर या द्वारके वाम भागमें महाकाल एवं यमुनाजीकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् अपनी दिव्य दृष्टि ढालकर दिव्य विघ्नोंका उत्सारण (निवारण) करे। उनके ऊपर या उनके उद्देश्यसे फूल फेंके और यह भावना करे कि 'आकाशवारी सारे विघ्न दूर हो गये।' साथ ही, दाहिने पैरकी एड़ीसे तीन बार भूमिपर आघात करे और इस क्रियाद्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नोंके निवारणकी भावना करे। तत्पश्चात् यज्ञमण्डपकी देहलीको लौंछे। वाम शाखाका आग्रय लेकर भीतर प्रवेश करे। दाहिने पैरसे मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बरवृक्षमें अस्त्रका न्यास करे तथा मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारभूमिमें 'ॐ ह्रीं वास्तवधिपतये ब्रह्मणे नमः।' इस मन्त्रसे वास्तुदेवताकी पूजा करे॥ १-५॥

निरीक्षण आदि शस्त्रोंद्वारा शुद्ध किये हुए गहुओंको हाथमें लेकर, भवनाद्वारा भगवान् शिवसे आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गङ्गा आदि नदीके तटपर जाय। वहाँ अपने शरीरको पवित्र करके गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए वस्त्रसे छाने हुए जलके द्वारा जलाशयमें उन

गहुओंको धरे, अथवा हृदय-बीज (नमः)-का उच्चारण करके जल धरे। तत्पश्चात् पूजाके लिये गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्योंको अपने पास एकत्र करके भूतशुद्धि आदि कर्म करे। फिर उत्तराभिमुख हो अराध्यदेवके दाहिने भागमें—सरीरके विभिन्न अङ्गोंमें मातृकान्यास करके, संहार-मुद्राद्वारा अर्घ्यके लिये जल लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकसे लगावे और उसे देवतापर अर्पित करनेके लिये अपने पास रख ले। इसके बाद भोग्य कर्मोंके उपभोगके लिये पानिकच्छपिका (कूर्ममुद्रा)-का प्रदर्शन करके द्वादश दलोंसे युक्त हृदयकमलमें अपने आत्माका चिन्तन करे॥ ६-१०॥

तदनन्तर शरीरमें सूक्ष्मका चिन्तन करते हुए पाँच भूतोंका क्रमशः सोधन करे। पैरोंके दोनों अँगूठोंकी पहले बाहर और भीतरसे छिद्रमय (सूक्ष्मरूप) देखे। फिर कुण्डलिनी-शक्तिको मूलाधारसे उठाकर हृदयकमलसे संयुक्त करके इस प्रकार चिन्तन करे—'हृदयरन्ध्रमें स्थित अग्निपुलक तेजस्वी 'हूं' बीजमें कुण्डलिनी-शक्ति विराज रही है।' उस समय चिन्तन करनेवाला साधक प्राणवायुका अमरोध (कुम्भक) करके उसका रेषक (निःसारण) करनेके पश्चात्, 'हूं फट्' के उच्चारणपूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रोंका भेदन करता हुआ उस कुण्डलिनीको हृदय, कण्ठ, तत्सु, धूमध्य एवं ब्रह्मरन्ध्रमें ले जाकर स्थापित करे। इन ग्रन्थियोंका भेदन करके कुण्डलिनीके साथ हृदयकमलसे ब्रह्मरन्ध्रमें आये 'हूं' बीजस्यस्म बीजको वहीं भस्तकर्म (भस्तकवर्ती ब्रह्मरन्ध्रमें या सहस्रारचक्रमें) स्थापित कर दे। हृदयस्थित 'हूं' बीजसे सम्पुटित हुए उस जीवमें

* नन्दपुराणके अनुसार नन्दी, मङ्गी, सिद्धि, स्कन्द, लक्ष्मण, उग्र-लक्ष्मण, नन्दी-वृषभ तथा महाकाल—ये तीन द्वारपाल हैं।

पूरक प्राणायामद्वारा चैतन्यभाव जाग्रत् किया गया है। शिखाके ऊपर 'हूँ' का आस करके शुद्ध बिन्दुस्वरूप जीवको चिन्तन करे। फिर कुम्भक-प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य-गुणसे युक्त जीवको शिवके साथ संयुक्त कर दे ॥ ११-१५ ॥

इस तरह शिवमें लीन होकर सबको सबोच्च रेशक प्राणायामद्वारा शरीरगत भूतोंका शोचन करे। अपने शरीरमें पैरसे लेकर बिन्दु-पर्यन्त सभी तत्वोंका विलोम-क्रमसे चिन्तन करे। बिन्दुस्वरूप जीवको बिन्दुन्त लीन करके पृथ्वी और वायुका एक-दूसरेमें लय करे। सब ही अग्नि एवं जलका भी परस्पर विलय करे। इस प्रकार दो-दो विरोधी भूतोंका परस्पर शोचन (लय) करना चाहिये। आकाशका किसीसे विरोध नहीं है; इस भूत-सुद्धिका विशेष विवरण सुनो—भूमण्डलका स्वरूप अनुकोण है। इसका रंग सुवर्णके समान पीला है। वह कठोर होनेके साथ ही वज्रके चिह्नसे तथा 'ह्रीं' इस आत्मीय बीज (भूबीज)-से युक्त है। उसमें 'विभूति' नामक कल्प है। (शरीरमें पैरसे लेकर घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति है।) इसी तरह पैरसे लेकर मास्तक-पर्यन्त क्रमशः पाँचों भूतोंका चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार पाँच गुणोंसे युक्त वायुभूत भूमण्डलका चिन्तन करे ॥ १६-१९ ॥

जलका स्वरूप अर्धचन्द्राकार है। वह द्रवस्वरूप है, चन्द्रमण्डलमय है। उसकी कर्णिका या वर्ध ठण्डक है। वह दो कमलोंसे चिह्नित है। 'ह्रीं' इस बीजसे युक्त है। 'प्रतिष्ठा' नामक कल्पके स्वरूपको प्राप्त है। वह वाग्देव तथा तत्पुरुष-मन्त्रोंसे संयुक्त जलतत्त्व चार गुणोंसे युक्त है। उसे इस प्रकार (घुटनेसे नाभितक जलका) चिन्तन करते हुए उस जल-तत्त्वका वहिस्वरूपमें लीन

करके शोधन करे। अग्निमण्डल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ध सास है। (नाभिसे हृदयतक उसकी स्थिति है।) वह स्वस्तिकके चिह्नसे युक्त है। उसमें 'हूँ' बीज अङ्कित है। वह विद्याकला-स्वरूप है। उसका अधोर मन्त्र है तथा वह तीन गुणोंसे युक्त एवं जलभूत है—इस प्रकार चिन्तन करते हुए अग्निमण्डलका शोधन करे। वायुमण्डल चतुर्कोणकार है। (शरीरमें हृदयसे लेकर भीहृदके मध्य भागतक उसकी स्थिति है।) वह छः बिन्दुओंसे चिह्नित है। उसका रंग काला है। वह 'हूँ' बीज एवं मध्येजात-मन्त्रसे युक्त और शक्तिरसा-स्वरूप है। उसमें दो गुण हैं तथा वह पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वायुमण्डलका शोधन करे ॥ २०-२४ ॥

आकाशका स्वरूप व्योमाकार, गोल-बिन्दुमय, गोलाकार, बिन्दु और शक्तिसे विभूषित तथा शुद्ध स्पर्शिक मणिके समान निर्मल है। (शरीरमें भूमध्यसे लेकर ब्रह्मरन्ध्रातक उसकी स्थिति है।) वह 'ह्रीं पद्म' इस बीजसे युक्त है। शान्त्यतीतकस्तम्य है। एक गुणसे युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए आकाश-तत्त्वका शोधन करे। तदनन्तर अमृतवर्षी मूलमन्त्रसे सबको परिपुष्ट करे। तत्पश्चात् आभारशक्ति, कूर्ध, अनन्त (पृथ्वी)-की पूजा करे। फिर पीठ (वीची)-के अग्निकोणवाले पायेमें धर्मकी, वैश्वदेव कोणवाले पायेमें ज्ञानकी, वाक्कोणवाले वैश्वदेवी और ऐश्वर्यकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्यकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठके मध्यभागमें कमलकी पूजा करे। इस प्रकार मन-हो-मन इस पीठकी कमलमय आसनका

१. अन्य तत्वोंके अनुसार पृथ्वीका अणु बीज 'लं' है। २. जलका बीज 'व' है। यही तत्त्वमयोंसे चिह्नित है।

३. अग्निका मुख्य बीज 'हं' है।

४. वायुका बीज 'व' है।

५. ब्रह्मरन्ध्रा बीज 'हूँ' है—यही सर्वव्यापी है।

६. शान्त्यतीतकस्तम्य के पीछे इन्द्रिया, दीर्घिका, ऐश्वर्य और वीचीका—ये चार अणु हैं।

ध्यान करके उसपर देवमूर्ति स्तुतिचन्दन धूपान् शिवका आवाहन करे। उस शिवमूर्तिमें शिवस्वरूप आत्माको देखे और फिर आसन, फटुकद्वय तथा नी पीठशक्ति—इन बाह्योक्त ध्यान करे। फिर शक्तिमन्त्रके अन्तमें 'बीजद' लगाकर उसके उच्चारणपूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्तिको दिव्य अमृतसे आप्लावित करके उसमें संकलीकरण करे। हृदयसे लेकर इक्षु-पर्वत अर्द्धों तथा कनिष्ठिका अर्द्ध अंगुलिमें हृदय (नमः) मन्त्रीका जो न्यास है, इसीको 'संकलीकरण' माना गया है ॥ २५—३० ॥

तत्पश्चात् 'हुं फट्'—इस मन्त्रसे प्राकारकी भावनाद्वारा आत्परक्षाकी व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्तिव्यस्तक विस्तार करे। इसके बाद महामुद्राका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् पूरक प्राणापनके द्वारा अपने हृदय-कमलमें विराजमान शिवका ध्यान करके भावनाय पुष्पोद्धार तनके पैरसे लेकर सिरतकके अर्द्धोंमें पूजन करे। वे भावनाय पुष्प आनन्दामृतमय मकरन्दसे परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव-मन्त्रीद्वारा नाभिकुण्डमें स्थित विश्वस्वरूप अग्निको सृष्ट करे। वहीं शिवानल ललाटमें बिन्दुरूपसे स्थित है; उसका विग्रह मङ्गलमय है—इस प्रकार चिन्तन करे ॥ ३१—३३ ॥

स्वर्ण, रजत एवं ताप्रापात्रोंमेंसे किसी एक पात्रको अर्घ्यके लिये लेकर उसे अमृतबीज (फट्)-के उच्चारणपूर्वक जलसे धोये। फिर

बिन्दुरूप शिवसे प्रकट होनेवाले अमृतकी भावनासे युक्त जल एवं अक्षत आदिके द्वारा हृदय-मन्त्र (नमः)-के उच्चारणपूर्वक उसे भर दे। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र—इन छः अङ्गोंद्वारा (अथवा इनके बीज-मन्त्रोंद्वारा) उस अर्घ्यपात्रका पूजन करके उसे देवता-सम्बन्धी मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। फिर अस्त्र-मन्त्र (फट्)-से उसकी रक्षा करके कवच-बीज (हुम्)-के द्वारा उसे अवागुपित कर दे। इस प्रकार अष्टाङ्ग अर्घ्यकी रचना करके, धेनुमुद्राके द्वारा उसका अमृतिकरण करके उस जलको सब ओर सींचे। अपने मस्तकपर भी उस जलकी बूँदोंसे अभिषेक करे। वहीं रखी हुई पूजा-सामग्रीका भी अस्त्र-बीजके उच्चारणपूर्वक उक्त जलसे प्रोक्षण करे। तदनन्तर हृदयबीजसे अभिमन्त्रित करके 'हुम्' बीजसे पिण्डों (अथवा भास्वमुद्रा)-द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करे ॥ ३४—३७ ॥

इसके बाद अमृता (धेनुमुद्रा)-के लिये धेनुमुद्राका प्रदर्शन करके अपने आसनपर पुष्प अर्पित करे (अथवा देवताके निज आसनपर पुष्प चढ़ावे)। तत्पश्चात् पूजक अपने मस्तकमें तिलक लगाकर भूलभन्त्रके द्वारा आराध्यदेवको पुष्प अर्पित करे। स्नान, देवपूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जपके समय धीरबुद्धि साधकको सदा मौन रहना चाहिये। प्रणयका नन्द-पर्वत उच्चारण करके

१. अन्योन्यप्रतिबन्धक प्रकृतितत्त्वानुत्पत्तिः । अमृतद्वयमुद्रित करकेजली धूपैः ॥ (भाषके द्वारा उक्तकर्तव्य मुद्राविषय ३१-३२)
—दोनों अंगुलियों परस्पर त्रिभुज चर हस्तोंकी अन्य तत्त्व अंगुलिमेंको फैलाने रखना—यह 'महामुद्रा' कही गयी है। इसका परीकरणमें प्रयोग होता है।

२. बायें हाथके फुलपात्रपर दहिने हाथकी इकेली रखे और दोनों अंगुलियों फैलाने रखे। यही 'महामुद्रा' है।

३. अमृतिकरणकी विधि यह है—

'य' इस अमृत-बीजका उच्चारण करके धेनुमुद्राको दिखावे। धेनुमुद्राका लगान इस प्रकार है—

पादाङ्गुल्येन च ध्येयं । दक्षिणमुलिकर्णद्वयः । जीवेन तर्जनीं दक्षं कर्णमध्यायं तथा ॥

उपमध्यमकं दायां तर्जनीं च निरोजयेत् । अमृतनायका एकदक्षिणं च निरोजयेत् ॥

दक्षमध्यमका बायां कनिष्ठां च निरोजयेत् । विद्विजामेमुतां चैव धेनुमुद्रा प्रकीरिता ॥

'बायें हाथकी अंगुलिमेंके बीचमें दहिने हाथकी अंगुलिमेंको संयुक्त करके दहिनी प्रवर्तीको बायें मध्यमको जोड़े, दहिने हाथकी मध्यमको बायें हाथकी तर्जनीको थामे। फिर बायें हाथकी अन्तर्माध्यमको दहिने हाथकी कनिष्ठिका और दहिने हाथकी अन्तर्माध्यमको बायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे। तत्पश्चात् इन उक्तका मुक्त होकेही और यही—यही 'धेनुमुद्रा' कही गयी है।

४. स्नाने देवाकी होये चोखने चान्दोचोखेः । अमृतको खने चोरः । अमृत चोखने चोखे ॥ (अग्नि- ४४। ३९)

मन्त्रका शोधन करे। फिर उत्तम संस्कारयुक्त देव-पूजा आरम्भ करे। मूलगायत्री (अथवा रुद्र-गायत्री)-से अर्घ्य-पूजन करके रखे और वह सामान्य अर्घ्य देवताको अर्पित करे ॥ ३८—४० ॥

ब्रह्मपञ्चक (पञ्चगव्य और कुशेदकसे बना हुआ ब्रह्मकूर्च^१) तैयार करके पूजित शिवलिङ्गसे पुष्प-निर्माल्य ले ईशानकोणकी ओर 'चण्ड्याय नमः'। कहकर चण्डको समर्पित करे। तत्पश्चात् उक्त ब्रह्मपञ्चकसे पिण्डिका (पिण्डी या अर्घ्य) और शिवलिङ्गको नहलाकर 'फट्'-का उच्चारण करके ठन्ठे जलसे नहलाये। फिर 'नमो नमः' के उच्चारणपूर्वक पूर्वोक्त अर्घ्यपात्रके जलसे उस लिङ्गका अभिषेक करे। वह लिङ्ग-शोधनका प्रकार बताया गया है ॥ ४१—४२ ॥

आत्मा (हरीर और मन), ब्रह्म (पूजनसामग्री), मन्त्र तथा लिङ्गकी शुद्धि हो जानेपर सब देवताओंका पूजन करे। सामर्थ्यकोणमें 'ॐ हां भणपताये नमः।'। कहकर भणेशजीकी पूजा करे और ईशानकोणमें 'ॐ हां गुरुभ्यो नमः।' कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेशी गुरु-गुरुपंक्तिकी पूजा करे ॥ ४३ ॥

तत्पश्चात् कूर्मरूपी शिलापर स्थित अक्षुब्ध-सहस्र आधारशक्तिका तथा ब्रह्मशिलापर आसक्त

शिवके आसनपूत अनन्तदेवका 'ॐ हां अन्नहसनाय नमः।' मन्त्रद्वारा पूजन करे। शिवके सिंहासनके रूपमें जो मण्ड का चौकी है, उसके चार पाखे हैं, जो विविध सिंहकी-सी आकृतिसे सुशोभित होते हैं। वे सिंह मण्डलाकारमें स्थित रहकर अपने अग्रेवालेके पृष्ठभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चार युगोंके प्रतीक हैं। तत्पश्चात् भगवान् शिवकी आसन-पादुकाकी पूजा करे। तदनन्तर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों कोणोंमें स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुङ्कुम, सुवर्ण और काजलके समान हैं। इनका चारों पाखोंपर क्रमशः पूजन करे। इसके बाद (ॐ हां अन्नहसनाय नमोऽधः', ॐ हां अन्नहसनाय नमः ऊर्ध्वः)। ॐ हां पञ्चासनाय नमः।—ऐसा कहकर) आसनपर विराजमान अष्टदल कमलके नीचे-ऊपरके दलोंकी, सम्पूर्ण कमलकी तथा 'ॐ हां कर्णिकार्यै नमः।' के द्वारा कर्णिकाके मध्यभागकी पूजा करे। उस कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमें तथा मध्यभागमें नी पीठ-शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। वे शक्तियाँ चँकर लेकर खड़ी हैं। उनके इस वरद एवं अभयकी मुद्राओंसे सुशोभित हैं ॥ ४४—४७ ॥

१. ब्रह्मकूर्चकी विधि इस प्रकार है—पञ्चक या पञ्चकले परमें अथवा लीने या सुवर्णके पाखों पञ्चगव्य संग्रह करना चाहिये। पञ्चकरी-मन्त्री गौमुत्राय, 'गन्धर्वाय' (कीसुक) इस मन्त्रसे गोमूत्रका, 'अन्नहसनाय' (शु० मनु० २३।११२) इस मन्त्रसे दूधका, 'पिण्डिकाय' (शु० मनु० २३।१३) इस मन्त्री पण्डिका, 'तेजोऽग्नि सुहो' (शु० मनु० २२।२) इस मन्त्रसे पीक और 'देवान्य त्वा०' (शु० मनु० ५।३०) इस मन्त्रसे कुशेदकका संग्रह करे। चतुर्दशकी उपासना करके अन्नहसनाय उपयुक्त वस्तुओंका संग्रह करे। गोमुत्र एक पल होना चाहिये, गोबर आठे औंटेके समान हो, दुग्धका मन सत्त पल और पण्डिका तीन पल है। पी और कुशेदक एक-एक पल बताया गये हैं। इस प्रकार इन सबको एकत्र करके परस्पर मिला दे। तत्पश्चात् दला-प्रातः पाखोंके तीन कुश लेकर शिवके अग्रभाग कटे न हो, उससे उस पञ्चककी अर्पित जायगी दे। जायगिते गये हुए पञ्चकको प्रणवसे क्षालोजन और प्रणवसे ही मथन करके, प्रणवसे ही हाथों से तथा फिर प्रणवका ही उच्चारण करके उसे भी मथ। इस प्रकार तैयार किये हुए पञ्चकको 'ब्रह्मकूर्च' कहते हैं। स्त्री-सुशोभो ब्रह्मकूर्च द्वारा पञ्चगव्य पञ्चककर प्रणव-उच्चारणके विधि ही पीठ चाहिये। सर्वसंस्कारके लिये ब्रह्मकूर्च-पञ्चक मन्त्र यह है—

पञ्चकशिलाय नमः देवे शक्ति देविभ्यः। ब्रह्मकूर्चो योऽन्तर्गते प्रतीयाति-शक्तिवन् ॥ (पुद्गलपत्र १२)

अर्थात् 'देवशक्तियोंके लीने परमें पण्डे और इन्द्रशक्तियों को पल शक्तिमान है, वह सब ब्रह्मकूर्च इस प्रकार कला दे-वैसे प्रणवित आन इन्द्रशक्ति कला ब्रह्मकूर्च है।'

२. प्रचलित 'ग' यदि स्त्रीकोके स्थानपर 'हां' बीच कोणयुगी 'कर्णिक-पञ्चासनाय' में भी मिलता है।

उनके नाम इस प्रकार हैं—वामा, ज्योत्स्ना, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी तथा मनोन्मनी—इन सबका क्रमशः पूजन करना चाहिये। वामा आदि आठ शक्तिचौका कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमें तथा नवी मनोन्मनीका कमलके केसर-भागमें क्रमशः पूजन किया जाता है। वामा—‘ॐ ह्रीं वामाये नमः।’ इत्यादि। तदनन्तर पृथ्वी आदि अष्ट भूमियों एवं विशुद्ध विद्यदेवका चिन्तन एवं पूजन करे। (वामा—पूर्वमें ‘ॐ सूर्यभूतये नमः।’ अग्निकोणमें ‘ॐ जन्मभूतये नमः।’ दक्षिणमें ‘ॐ पृथ्वीभूतये नमः।’ नैऋत्यकोणमें ‘ॐ जलभूतये नमः।’ पश्चिममें ‘ॐ वायुभूतये नमः।’ उत्तरमें ‘ॐ आकाशभूतये नमः।’ और ईशानकोणमें ‘ॐ धन्यमानभूतये नमः।’) तत्पश्चात् शुद्ध पिछकी और तत्त्वव्यापक आसनकी पूजा करनी चाहिये। उस सिंहासनपर कर्पूर-गौर, सर्वव्यापी एवं पाँच मुखोंसे सुशोभित भगवान् महादेवको प्रतिष्ठित करे। उनके दस भुजाएँ हैं। वे अपने मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथोंमें शक्ति, अहि, शूल, खट्वाङ्ग और वरद-मुद्रा हैं तथा अपने बायें हाथोंमें वे डमरू, किञ्चिका नीबू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमल धारण

करते हैं॥ ४८—५१॥

आसनके मध्यमें विराजमान भगवान् शिवकी यह दिव्य मूर्ति बत्तीस लक्षणोंसे सम्पन्न है, ऐसा चिन्तन करके स्वयं-प्रकाश शिवका स्मरण करते हुए ‘ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं शिवभूतये नमः।’ कहकर उसे नमस्कार करे। ब्रह्मा आदि कारणोंके त्यागपूर्वक मन्त्रको शिवमें प्रतिष्ठित करे। फिर यह चिन्तन करे कि ललाटके मध्यभागमें विराजमान तथा तरपति चन्द्रमाके समान प्रकाशमान बिन्दुरूप परमात्म ब्रह्मादि सः अङ्गोंसे संयुक्त हो पुष्पाञ्जलिमें उतर आये हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय भूमिमें स्थापित कर दे। इसके बाद ‘ॐ ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः।’—यह मन्त्र बोलकर मन-ही-मन आवाहनी-मुद्राद्वारा मूर्तिमें भगवान् शिवका आवाहन करे। फिर स्थापनी-मुद्राद्वारा वहाँ उनकी स्थापना और संनिधापित्री-मुद्राद्वारा भगवान् शिवकी समीपमें विराजमान करके संनिरोधनी-मुद्राद्वारा उन्हें उस भूमिमें अधरुद्ध करे। तत्पश्चात् ‘विभुरायै कजलकलत्थायै (कालकलनायै अथवा काल-कलनायै) फट्।’ का उच्चारण करके खड्गा-मुद्रासे थप दिखाने हुए पिछोंको मार भगावे। इसके बाद सिङ्ग-मुद्राका प्रदर्शन करके नमस्कार करे॥ ५२—५६॥

इसके बाद ‘नमः’ बोलकर अवगुण्ठन

१. अन्य तन्त्र-ग्रन्थोंमें ‘कलविकारिणी’ नाम मिलता है।

२. अन्यत्र ‘बलविकारिणी’ नाम मिलता है।

३. ज्योत्स्ना सिंहासने ॥ सुक्तं चक्रमुक्तं विभुम्। दण्डार्द्धं च सन्धेर्द्वं दण्डं दक्षिणे। करेः॥

रत्नकूटसुतसद्व्यासचार्य काव्यैः करे। उनके बीचकूटं च चक्राय सूत्रकोपसम्॥ (अभिषेक ४४।५०-५२)

४. दोनों हाथोंकी अङ्गुलि बलकर अङ्गुलि औष्ठिचौके मूलतर्ज्य औष्ठिको लग देना—यह आवाहनी मुद्रा है।

५. वह आवाहनी मुद्रा ही जम्बेमुञ्जी (जिबेकी जो मुकुटारहे) कर दो नाम से ‘स्थायिनी (विद्यनेवाली) मुद्रा’ कहा जाती है।

६. औष्ठिको ऊपर उठाकर दोनों हाथोंकी संयुक्त मुद्रा को भी लेना ‘संनिधापित्री (निकट सम्पर्कमें स्तनेवाली) मुद्रा’ नाम जाती है।

७. यदि मुद्राकी बीज औष्ठिको उठा दिया जाय तो ‘संनिरोधनी (रोक रखनेवाली) मुद्रा’ कहा जाती है।

८. दोनों हाथोंकी अङ्गुलि बलकर अङ्गुलि औष्ठिचौके मूलतर्ज्य औष्ठिको लग देना—यह आवाहनी मुद्रा है। दोनों हाथोंकी अङ्गुलि औष्ठिको उठा दिया जाय तो ‘संनिरोधनी (रोक रखने वाली) मुद्रा’ कहा जाती है।

करे। आवाहनका अर्थ है सत्तर सम्मुखीकरण—
इष्टदेवको अपने सामने उपस्थित करना। देवताको
अर्चा-विग्रहमें बिठाना ही उसकी स्थापना है।
'प्रभो! मैं आपका हूँ'—ऐसा कहकर भगवान्‌से
निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना ही 'संनिधान'
या 'संनिधापन' कहलाता है। जबतक पूजन-
सम्बन्धी कर्मकाण्ड चालू रहे, तबतक भगवान्‌की
समीपताको अक्षुण्ण रखना ही 'निरोध' है और
अभक्तोंके समक्ष जो शिवतत्त्वका अप्रकटन या
संगोपन किया जाता है, उसीका नाम 'अवगुच्छन'
है। तदनन्तर सकलीकरण करके 'इदमाय नमः',
'शिरसे स्वाहा', 'शिखायै वन्द्य', 'कवचाय
हुम्', 'नेत्राभ्यां वीण्य', 'अस्त्राय फट्'—इन छः
मन्त्रोंद्वारा इदयादि अङ्गोंकी अङ्गीके साथ एकता
स्थापित करे—यही 'अमृतीकरण' है। चैतन्यशक्ति
भगवान्‌ शंकरका इदय है, आठ प्रकारका ऐश्वर्य
उनका सिर है, वासित्व उनकी शिखा है तथा
अभेद्य तेज भगवान्‌ महेश्वरका कवच है। उनका
दुःसह प्रताप ही समस्त विष्णुओंका निष्कारण
करनेवाला अस्त्र है। इदय आदिको पूर्वमें रखकर
क्रमशः 'नमः', 'स्वया', 'स्वाहा' और 'वीण्य'
का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन
करे॥ ५७—६१ १/२ ॥

पाद्यको आराध्यदेवके सुगन्ध चरमरविन्दोंमें,
आघमनको मुखारविन्दमें तथा अर्घ्य, दूर्वा, पुष्प
और अक्षतको इष्टदेवके मस्तकपर चढ़ाना चाहिये।
इस प्रकार दस संस्कारोंसे परमेश्वर शिवका
संस्कार करके गन्ध-पुष्प आदि पञ्च-उपचारोंसे

विधिपूर्वक उनको पूजा करे। पहले जलसे
देवविग्रहका अभ्युक्षण (अभिषेक) करके राई-
लोण आदिसे ठबटन और मार्जन करना चाहिये।
तत्पश्चात् अर्घ्यवस्त्रकी बूँदों और पुष्प आदिसे
अभिषेक करके गङ्गाओंमें रखे हुए जलके द्वारा
घीरे-घीरे भगवान्‌को नहलावे। दूध, दही, घी,
मधु और जक्कर आदिको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष,
अक्षर, वाग्देव और सद्योजात—इन पौष* मन्त्रोंद्वारा
अभिपन्त्रित करके उनके द्वारा बारी-बारीसे स्नान
करावे। उनको परस्पर मिलाकर पञ्चामृत बना ले
और उससे भगवान्‌को नहलावे। इससे भोग और
पोषकी प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध-दही आदिमें
जल और धूप मिलाकर उन सबके द्वारा इष्ट
देवता-सम्बन्धी भूल-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान्‌
शिवको स्नान करावे॥ ६२—६६ ॥

तदनन्तर जीके आटेसे चिकनाई मिटाकर
इच्छानुसार शीतल जलसे स्नान करावे। अपनी
शक्तिके अनुसार चन्दन, केसर आदिसे युक्त
जलद्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्रसे इष्टदेवके
श्रीविग्रहको अच्छी तरह पोंछे। उसके बाद अर्घ्य
निवेदन करे। देवताके ऊपर हाथ न घुमावे।
शिवलिङ्गके मस्तकभागको कभी पुष्पसे शून्य न
रखे। तत्पश्चात् अन्यान्य उपचार समर्पित करे।
(स्नानके पश्चात् देवविग्रहको वस्त्र और यज्ञोपवीत
धारण कराकर) चन्दन-रोली आदिका अनुलेप
करे। फिर शिव-सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प
अर्पण करते हुए पूजन करे। धूपके पात्रका अस्त्र-
मन्त्र (फट्)—से प्रोक्षण करके शिव-मन्त्रसे धूपद्वारा

* ये पौष मन्त्र इस प्रकार हैं—

(१) ॐ ईशानः सर्वविद्यासमीधरः सर्वभूतानां प्राणविपीडितहन्ता उवाच शिवो मेऽस्तु सदा शिवोम् ॥

(२) ॐ तत्पुरुषाय विद्महे पराश्वदेवाय वीण्ये। तन्नो सः प्रचोदयात् ॥

(३) ॐ अक्षरेभ्योऽनघं घोरेश्वर्यं घोरशेखरेश्वर्यम् । सर्वभूतः सर्वहर्षोऽप्यो भवतोऽस्तु वदकेश्वर्यम् ॥

(४) ॐ वाग्देवताय नमो ज्योत्स्नाय नमः श्रेष्ठाय नमो वायव्य नमः उवाच नमः करदिकरकाय नमो वासिष्ठकाय नमो कलाय नमो सत-
प्रपञ्चकाय नमः सर्वभूतदध्वन्य नमो धर्मोत्तमाय नमः ॥

(५) ॐ सद्योजातं प्रपद्यमि सद्योजातय वी नमो नमः । नमो नमो जडिपते नमो नमो भवोदयाय नमः ॥

पूजन करे। फिर अस्त्र-मन्त्रद्वारा पूजित घण्टा बजते हुए गुग्गुलुकर धूप जलावे। फिर 'शिखाय नमः।' बोलकर अमृतके समान सुस्वादु जलसे भगवान्‌को आचमन करावे। इसके बाद आस्ती उतारकर पुनः पूर्ववत् आचमन करावे। फिर प्रणाम करके देवताकी आज्ञा ले भोगाङ्गोंकी पूजा करे ॥ ६७—७१ ॥

अग्निकोणमें चन्द्रमाके समान ठण्ठकल हृदयक, ईशानकोणमें सुवर्णके समान कान्तिवाले सिरकर, नैऋत्यकोणमें लाल रंगकी शिखाका तथा वायव्यकोणमें काले रंगके कवचका पूजन करे। फिर अग्निवर्ष नेत्र और कृष्ण-पिङ्गल अस्त्रका पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओंको कमलके दलोंमें स्थित मानकर इन सबकी पूजा करे। पूर्व आदि दिशाओंमें दाढ़ोंके समान विकराल, वज्रतुल्य अस्त्रका भी पूजन करे ॥ ७२—७३ ॥

मूल स्थानमें 'ॐ ह्रीं हूं शिखाय नमः।' बोलकर पूजन करे। 'ॐ ह्रीं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा।' बोलकर हृदय और सिरकी पूजा करे। 'हूं शिखायै वन्दे' बोलकर शिखाकी, 'हूं कवचाय नमः।' कहकर कवचकी तथा 'हः अस्त्राय वन्दे।' बोलकर अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद परिवारसहित भगवान्‌ शिवकी क्रमशः पाछा, आचमन, अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्धर्तन, ताम्बूल, मुखवास (हलायजी आदि) तथा दर्पण अर्पण करे। तदनन्तर देवाधिदेवके मस्तकपर दुर्गा, अक्षत और पवित्रक चढ़ाकर हृदय (चमः) से अभिमन्त्रित मूलभन्धक

एक सौ अठ्ठ बार जप करे। तत्पश्चात् कवचसे आवेष्टित एवं अस्त्रके द्वारा सुरक्षित अक्षत-कुसुम, पुष्प तथा द्रव्य नमक मुद्रासे भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे— ॥ ७४—७७ ॥

'प्रभो! गुह्यसे भी अति गुह्य वस्तुकी आप रक्षा करनेवाले हैं। आप मेरे किये हुए इस जपको ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त हो' ॥ ७८ ॥

भोगकी इच्छा रखनेवाला ढपासक ढपर्युक्त स्त्रोक पढ़कर, भूल मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दाहिने हाथसे अर्घ्य-जल ले भगवान्‌के चरकी मुद्रासे कुछ हाथमें अर्घ्य विधेदन करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे—'देव! शंकर! हम कल्याणस्वरूप आपके चरणोंकी शरणमें आये हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन सबको आप नष्ट कर दीजिये—विकल फैलिये। हूं क्षः। शिव ही दाता हैं, शिव ही भोक्ता हैं, शिव ही वह सम्पूर्ण जगत् हैं, शिवकी सर्वत्र जय हो। ओ शिव हैं, वही मैं हूं' ॥ ७९—८१ ॥

इन दो श्लोकोंको पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्यदेवको समर्पित कर दे। तत्पश्चात् जपे हुए शिव-मन्त्रका दशोक्त भी जपे (यह हवनकी पूर्तिके लिये आवश्यक है।) फिर अर्घ्य देकर भगवान्‌की स्तुति करे। अन्तमें अहंमूर्तिघारी आराध्यदेव शिवकी परिक्रमा करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करे। नमस्कार और शिव-ध्यान करके विज्रमें अथवा अग्नि आदिमें भगवान्‌ शिवके तद्देश्यसे यजन-पूजन करना चाहिये ॥ ८२—८४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महामुण्डमें 'शिव-पूजाकी विधिकर वर्णन' नामक

चौदहवर्क अम्बन पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

~~~~~

१. गुह्यतिगुह्योपेय त्वं गुह्यात्मकं कर्तव्यं। सिद्धिर्भवति ते तेन तत्कालं त्वमिदं शिवः ॥ (अग्नि- पु- ७४—७८ ॥)

२. शिखीशिवकुम्भे देव सदा सुकृतदुष्कृतम् ॥

तन्मे शिवपदस्वयम् हूं क्षः कोप्य संकर। शिवो यत्तु शिवो नोक्त शिवः सर्वत्र जगत् ॥

शिवो जगती सर्वत्र क्षः शिवः सर्वत्र जगत् ॥

(अग्नि- ७४।८०—८२)

पचहत्तरवाँ अध्याय शिवपूजाके अङ्गभूत होमकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! पूजनके पश्चात् अपने शरीरको वस्त्र आदिसे आवृत करके हाथमें अर्घ्यपात्र लिये उपासक अग्निसालामें जाय और दिव्यदृष्टिसे यज्ञके समस्त उपकरणोंकी कल्पना (संग्रह) करे। उत्तराभिमुख हो कुण्डको देखे। कुशोंद्वारा उसका प्रोक्षण एवं ताडन (मार्जन) करे। ताडन तो अस्त्र-मन्त्र (फट्)-से करे; किंतु उसका अभ्युक्षण कवच-मन्त्र (हुम्)-से करना चाहिये। खड्गसे कुण्डका खात उद्धार, पूरण और समता करे। कवच (हुम्)-से उसका अभिवेक तथा शरमन्त्र (फट्)-से भूमिको कुटनेका कार्य करे। सम्भारजन, उपलेपन, कस्तात्मक रूपकी कल्पना, त्रिसूत्री-परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच-मन्त्रसे ही करना चाहिये। कुण्डके उत्तरमें तीन रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींचे, जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपरसे नीचेकी ओर गयी हो। कुश अथवा त्रिशूलसे रेखा करनी चाहिये। अथवा उन सभी रेखाओंमें उलट-फेर भी किया जा सकता है ॥ १-५ ॥

अस्त्र-मन्त्र (फट्)-का उच्चारण करके वजीकरणकी क्रिया करे। 'नमः' का उच्चारण करके कुशोंद्वारा चतुष्पदका न्यास करे। कवच-मन्त्र (हुम्) बोलकर अक्षपात्रका और हृदय-मन्त्र (नमः)-से विहरक स्थापन करे। 'व्यागीश्वर्यै नमः।' 'ईशाय नमः'—ऐसा बोलकर व्यागीश्वरी देवी तथा ईशका आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थानसे शुद्धपात्रमें रखी हुई अग्निको ले आवे। उसमेंसे 'ऋग्व्यादमग्निं प्रहिणोमि वृश्म०' (शु० यजु० ३५।१९) इत्यादि मन्त्रके उच्चारणपूर्वक ऋग्व्यादके अङ्गभूत अग्निक्वणको निकाल दे। फिर निरीक्षण आदिसे स्फुटित

औदर्य, ऐन्दव तथा भीत—इन त्रिविध अग्नियोंको एकत्र करके, 'ॐ हुं वज्रिचैतन्याय नमः।' का उच्चारण करके अग्निबीज (२)-के साथ स्थापित करे ॥ ६-८ ॥

संहिता-मन्त्रसे अभिमन्त्रित, धेनुमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक अमृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, अस्त्र-मन्त्रसे सुरक्षित तथा कवच-मन्त्रसे अवगुण्डित एवं पूजित अग्निको कुण्डके ऊपर प्रदक्षिणा-क्रमसे तीन बार घुमाकर, 'यह भगवान् शिवका बीज है'—ऐसा चिन्तन करके ध्यान करे कि 'वाग्देवदेवने इस बीजको व्यागीश्वरीके गर्भमें स्थापित किया है।' इस ध्यानके साथ मन्त्र-स्मरण दोनों घुटने पृथ्वीपर टेककर नमस्कारपूर्वक उस अग्निको अपने साम्युक्त कुण्डमें स्थापित कर दे। तत्पश्चात् जिसके भीतर बीजस्वरूप अग्निका आध्यान हो गया है, उस कुण्डके नाभिदेशमें कुशोंद्वारा परिसमूहन करे। परिधान-सम्भार, सुद्धि, आचमन एवं नमस्कारपूर्वक गर्भाग्निका पूजन करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके लिये अस्त्र-मन्त्रसे भयनद्वारा ही व्यागीश्वरीदेवीके पाणिपल्लवमें कङ्कण (या रक्षासूत्र) बाँधे ॥ ९-१३ ॥

सद्योजात-मन्त्रसे गर्भाधानके उद्देश्यसे अग्निका पूजन करके हृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे। फिर माखनद्वारा ही तृतीय मासमें होनेवाले पुंसवन-संस्कारकी सिद्धिके लिये कामदेवमन्त्रद्वारा अग्निकी पूजा करके, 'शिरसे स्थावा।' बोलकर तीन आहुतियाँ दे। इसके बाद उस अग्निपर जलबिन्दुओंसे छींथ दे। तदनन्तर छठे मासमें होनेवाले सीमन्तोन्वदन-संस्कारको भावना करके, अघोर-मन्त्रसे अग्निका पूजन करके 'शिखायै ववट्।' का उच्चारण करते हुए तीन आहुतियाँ दे तथा

शिखा-मन्त्रसे ही मुख आदि अङ्गोंकी कल्पना करे। मुखका उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् दसवें मासमें होनेवाले जातकर्म एवं नरकर्मकी भावनासे तत्पुरुष-मन्त्रद्वारा दर्भ आदिसे अग्निका पूजन एवं प्रणवसन करके गर्भमलको दूर करनेवाला स्नान करावे तथा ध्यानद्वारा देवीके छाधमें सुवर्ण-बन्धन करके हृदय-मन्त्रसे पूजन करे। फिर सूतककी तत्काल निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभियन्त्रित जससे अभिषेक करे ॥ १४—१९ ॥

कुण्डका बाहरकी ओरसे अस्त्र-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक कुशोंद्वारा ताड़न या मर्दन करे। फिर 'हुम्' का उच्चारण करके उसे जससे सींचे। तत्पश्चात् कुण्डके बाहर मेखलाओंपर अस्त्र-मन्त्रसे उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें पूर्वाघ तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें उत्तराग्र कुशाओंको बिछावे। उनपर हृदय-मन्त्रसे परिधि-विष्टर (आठों दिशाओंमें आसनविशेष) स्थापित करे। इसके बाद सद्योजातादि पाँच मुख-सम्बन्धी मन्त्रोंसे तथा अस्त्र-मन्त्रसे नासच्छेदनके उद्देश्यसे पाँच समिधाओंके मूलभागको भीमें डुबोकर उन पीचोंकी आहुति दे। तदनन्तर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनन्तका दुर्वा और अक्षत अर्द्धसे पूजन करे। पूजनके समय उनके नामके अन्तमें 'नमः' जोड़कर उच्चारण करे। यथा—'ब्रह्मणे नमः।' 'शंकराय नमः।' 'विष्णवे नमः।' 'अनन्ताय नमः।' फिर कुण्डके चारों ओर बिछे हुए पूर्वाक्त आठ विष्टरोंपर पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्रति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशानका आवाहन और स्थापन करके यह भजना करे कि उन सबका मुख अग्निदेवकी ओर है। फिर उन सबकी अपनी-अपनी दिक्षमें पूजा करे। पूजाके समय उनके नाम मन्त्रके अन्तमें

'नमः' जोड़कर बोले। यथा—'इन्द्राय नमः।' इत्यादि ॥ २०—२३ ॥

इसके बाद उन सब देवताओंको भगवान् शिवकी यह आज्ञा सुनावे—'देवताओ! तुम सब लोग विघ्नसमूहका निवारण करके इस बालक (अग्नि)-का पालन करो।' तदनन्तर ऊर्ध्वमुख सुक् और सुवको लेकर उन्हें बारी-बारीसे तीन बार अग्नियमें तपावे। फिर कुशके मूल, मध्य और अग्रभागसे उनके स्पर्श करवे। कुशसे स्पर्श करावे हुए स्थानोंमें क्रमशः आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व—इन तीनोंका न्यास करे। न्यास-वाक्य इस प्रकार हैं—'ॐ ह्रीं आत्मतत्त्वाय नमः।' 'ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः।' 'ॐ ह्रीं शिवतत्त्वाय नमः।' ॥ २४—२६ ॥

तत्पश्चात् सुक्यमें 'नमः' के साथ शक्तिका और सुवमें शिवका न्यास करे। यथा—'शक्त्यै नमः।' 'शिवाय नमः।' फिर तीन आवृत्तिमें फैले हुए रश्मिसूत्रसे सुक् और सुव दोनोंके ग्रीवाभागको अवधिष्ट करे। इसके बाद पुष्पादिसे उनके पूजन करके अपने दाहिने भागमें कुशोंके ऊपर उन्हें रख दे। फिर गायका घी लेकर, उसे अच्छी तरह देख-भालकर शुद्ध कर ले और अपने स्वरूपके इद्रमय होनेकी भावना करके, उस घीके पात्रको हाथमें लेकर हृदय-मन्त्रसे कुण्डके ऊपर अग्निकोणमें घुमकर, पुनः अपने स्वरूपके विष्णुमय होनेकी भावना करे। तत्पश्चात् घृतको ईशानकोणमें रखकर कुशाग्रभागसे घी निकाले और 'शिरसे स्वाहा।' एवं 'विष्णवे स्वाहा।' बोलकर भगवान् विष्णुके लिये उस घृतबिन्दुकी आहुति दे। अपने स्वरूपके रुद्रमय होनेकी भावना करके, कुण्डके नाभिस्थानमें घृतको रखकर उसका आप्लावन करे ॥ २७—३१ ॥

(पैरुत्तरे हुए औंठसे लेकर तर्जनीतककी

लंभाईको 'प्रादेश' कहते हैं।) प्रादेश बराबर संवे दो कुशोंको अङ्गुष्ठ तथा अनाभिका—इन दो औगुलियोंसे पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र (फट्)—के उच्चारणपूर्वक अग्निके सम्मुख घोंघे प्रवाहित करे। इसी प्रकार हृदय-मन्त्र (चमः)—का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी घृतवप आरबबन करे। 'चमः' के उच्चारणपूर्वक हाथमें लिये हुए कुशके दग्ध हो जानेपर उसे तस्व-क्षेप (फट्के उच्चारण)—के द्वारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुशसे उसकी नीरजना (आरणी) करके फिर दूसरे कुशसे उसे जलावे। उस जलते हुए कुशको अस्त्र-मन्त्रसे पुनः अग्नियें ही डाल दे। तत्पश्चात् घृतमें एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े, जिसमें गीठ लगायी गयी हो। फिर घीमें दो पक्षों तथा इका आदि तीन नाड़ियोंकी ध्वजा करे। इका आदि तीनों भागोंसे क्रमशः सुवह्मरा घी लेकर उसका होम करे। 'स्वा' का उच्चारण करके सुवावस्थित घीको अग्नियें डाले और 'ह्रा' का उच्चारण करके हुतशेष घीको उसे डालनेके लिये रखे हुए पात्रविशेषमें छोड़ दे। अर्थात् 'स्वाहा' बोलकर क्रमशः दोनों कार्य (अग्नियें टुकन और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप) करे ॥ ३२—३६ ॥

प्रथम इकाभागसे घी लेकर 'ॐ हामन्वी स्वाहा।' इस मन्त्रका उच्चारण करके घीका अग्नियें होम करे और हुतशेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप करे। इसी प्रकार दूसरे पित्रालाभकसे घी लेकर 'ॐ हां सोमाय स्वाहा।' बोलकर घीमें आहुति दे और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेप करे। फिर 'सुपुष्पा' नामक तृतीय भागसे घी लेकर 'ॐ हामन्वीसोमाभ्यां स्वाहा।' बोलकर सुवह्मरा घी अग्नियें डाले और शेषका पात्रविशेषमें प्रक्षेपण करे। तत्पश्चात् बालक अग्निके मुखमें नेत्रत्रयके स्वानविशेषमें तीनों नेत्रोंका उद्धाटन

करनेके लिये घृतपूर्ण सुवह्मरा निम्नाङ्कित मन्त्र कोसकर अग्नियें घीघो आहुति दे—'ॐ हामन्वी सिन्धुकृते स्वाहा' ॥ ३७—३९ ॥

तत्पश्चात् (पहले अध्यायमें बताये अनुसार) 'ॐ हां हृदयाय चमः।' इत्यादि छहों अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा घीको अधिपन्नित करके धेनुमुद्राद्वारा जाग्रवे। फिर कवच-मन्त्र (ह्रम्)—से अवगुण्डित करके शरमन्त्र (फट्)—से उसकी रक्त करे। इसके बाद हृदय-मन्त्रसे घृतविन्दुका उच्छेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करे। साथ ही तिसस्वरूप अग्निके पाँच मुखोंके लिये अभिधर-होम, अनुसंधान-होम तथा मुखोंके एकीकरण-सम्बन्धी होम करे। अभिधर-होमकी विधि यों है—'ॐ हां सद्योजाताय स्वाहा। ॐ हां चामदेवाय स्वाहा। ॐ हां अघोराय स्वाहा। ॐ हां तत्पुरुषाय स्वाहा। ॐ हां ईशानाय स्वाहा।'—इन पाँच मन्त्रोंद्वारा सद्योजातादि पाँच मुखोंके लिये अलग-अलग क्रमशः घीकी एक-एक आहुति देकर उन मुखोंको अभिधारित-घीसे आप्तकृत करे। यही मुख्याभिधर-सम्बन्धी होम है। तत्पश्चात् दो-दो मुखोंके लिये एक साथ आहुति दे; यही मुखानुसंधान होम है। वह होम निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे सम्पन्न करे—'ॐ हां सद्योजातचामदेवाभ्यां स्वाहा। ॐ हां चामदेवाघोराभ्यां स्वाहा। ॐ हां अघोरतत्पुरुषाभ्यां स्वाहा। ॐ हां तत्पुरुषेशानाभ्यां स्वाहा।' ॥ ४०—४४ ॥

तदनन्तर कुण्डमें अग्निकोणसे वायव्यकोणतक तथा नैऋत्यकोणसे ईशानकोणतक घीकी अविच्छिन्न धाराद्वारा आहुति देकर उक्त पाँचों मुखोंकी एकता करे। यथा—'ॐ हां सद्योजातचामदेवाघोर-तत्पुरुषेशानैभ्यः स्वाहा।' इस मन्त्रसे पाँचों मुखोंके लिये एक ही आहुति देनेसे उन सबका

एकोकरण होता है। इस प्रकार इहमुखमें सभी मुखोंका अन्तर्भाव होता है, अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखोंका आकार धारण करता है—उन सबके साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुण्डके ईशानकोणमें अग्निकी पूजा करके, अस्त्र-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर अग्निका नामकरण करे—“हे अग्निदेव! तুম सब प्रकारसे शिव हो, तुम्हारा नाम 'शिव' है।” इस प्रकार नामकरण करके नमस्कप्रपूर्वक, पूजित हुए माता-पिता वागीश्वरी एवं वागीश्वर अव्यक्त शक्ति एवं शिवका अग्निके विसर्जन करके उनके लिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति दे। मूल-मन्त्रके अन्तमें 'वीषद्' पद जोड़कर (यथा—ॐ नमः शिवाय वीषद्।—ऐसा कहकर) शिव और शक्तिके लिये विधिपूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिये। तत्पश्चात् इदम-कमलमें अङ्ग और सेवकसहित परम तेजस्वी शिवका पूर्ववात् अवाहन करके पूजन करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करे ॥ ४५—४९ ॥

पञ्चामि तया शिवका अपने साथ नदीसंघान करके अपनी शक्तिके अनुसार मूल-मन्त्रसे अङ्गैस्तैल दशांश होम करे। घी, दूध और मधुका एक-एक 'कर्ष' (सोलह मास) होम करना चाहिये। दहीकी आहुतिकी मात्रा एक 'सितुही' बतायी गयी है। दूधकी आहुतिका मात्रा एक 'पसर' है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावाकी आहुतिकी मात्रा एक-एक 'भुट्टी' है। मूलके तीन टुकड़ोंको एक आहुति दी जाती है। फलकी आहुति उसके अपने ही प्रमाणके अनुसार दी जाती है, अर्थात् एक आहुतिमें छोटा हो या बड़ा एक फल देना चाहिये। उसे खण्डित नहीं करना चाहिये। अन्नकी आहुतिका मात्रा आधा प्रास है। जो सूक्ष्म किसमिस आदि वस्तुएँ हैं, उन्हें एक बार पंचकी संख्यामें लेकर होम करना चाहिये। ईश्वरकी आहुतिका मात्रा एक 'पोर' है। स्ताओंकी आहुतिका मात्रा

दो-दो अङ्गुलका टुकड़ा है। पुष्प और पत्रकी आहुति उनके अपने ही मानसे दी जाती है, अर्थात् एक आहुतिमें पूरा एक फूल और पूरा एक पत्र देना चाहिये। समिधाओंकी आहुतिका मात्रा दस अङ्गुल है ॥ ५०—५४ ॥

कपूर, चन्दन, केसर और कस्तूरीसे बने हुए दल-कर्म (अनुतेपविशेष)-की मात्रा एक कलाप (मटर या केराव)-के बराबर है। गुग्गुलुकी मात्रा बरके बीजके बराबर होनी चाहिये। कंदोंके आठवें भागसे एक आहुति दी जाती है। इस प्रकार विधाय करके विधिपूर्वक उत्तम होम करे। इस तरह प्रणव तथा बीज-पदोंसे युक्त मन्त्रोंद्वारा होम-कर्म सम्पन्न करना चाहिये ॥ ५५—५६ ॥

तदनन्तर घोंसे भरे हुए लुकके ऊपर अधोमुख लुकको रखकर लुकके अग्रभागमें फूल रख दे। फिर बायें और दायें हाथसे उन दोनोंको शङ्खकी मुद्रासे पकड़े। इसके बाद शरीरके ऊपरी भागको उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाय। पैरोंको समन्वयसे रखे। लुक और लुक दोनोंके मूलभागको अपनी नाभिमें टिका दे। नेत्रोंको लुकके अग्र-भागपर ही स्थिररूपपूर्वक जमाये रखे। ब्रह्मा आदि कारव्योंका त्यज करते हुए भावभावा द्वारा सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे निकलकर ऊपर उठे। लुक-लुकके मूलभागको नाभिसे ऊपर उठाकर बायें स्तनके पास ले आवे। अपने तन-मनसे आलस्यको दूर रखे तथा (ॐ नमः शिवाय वीषद्।—इस प्रकार) मूल-मन्त्रका वीषद्-पर्यन्त अस्मद् (मन्द स्वरसे) उच्चारण करे और उस पीको बीकी-सी फलली धारके साथ अग्निके होम दे ॥ ५७—६० ॥

इसके बाद अचमन, चन्दन और ताम्बूल आदि देकर पश्चिमावसे भगवान् शिवके ऐश्वर्यकी वन्दना करते हुए उनके चरणोंमें उत्तम (साष्टाङ्ग) प्रणाम करे। फिर अग्निकी पूजा करके 'ॐ हः अस्माय कद्।' के उच्चारणपूर्वक संहारमुद्राके

द्वारा शंखोंका आहरण करके इष्टदेवसे 'भगवन्! मेरे अपराधको क्षमा करें'—ऐसा कहकर हृदय-मन्त्रसे पूरक प्राणायामके द्वारा उन तेजस्वी परिधियोंको बड़ी श्रद्धाके साथ अपने हृदयकमलमें स्थापित करे ॥ ६१—६३ ॥

सम्पूर्ण पाक (रसोई)—से अग्रभाग निकालकर कुण्डके समीप अग्निकोणमें दो मण्डल बनाकर एकमें अन्नबलि दे और दूसरेमें बाह्य-बलि। प्रथम मण्डलके भीतर पूर्व दिशामें 'ॐ ह्रीं रुद्रेभ्यः स्वाहा।'—इस मन्त्रसे रुद्रोंके लिये बलि (उपहार) अर्पित करे। दक्षिण दिशामें 'ॐ ह्रीं मातृभ्यः स्वाहा।' कहकर मातृकाओंके लिये, पश्चिम दिशामें 'ॐ ह्रीं गणेश्वरभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर गणोंके लिये, उत्तर दिशामें 'ॐ ह्रीं यक्षेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' कहकर यक्षोंके लिये, ईशानकोणमें 'ॐ ह्रीं ग्रहेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर ग्रहोंके लिये, अग्निकोणमें 'ॐ ह्रीं असुरेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर असुरोंके लिये, नैऋत्यकोणमें 'ॐ ह्रीं रक्षोभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर रक्षसोंके लिये, वायव्यकोणमें 'ॐ ह्रीं नगभ्यः स्वाहा

तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर नागोंके लिये तथा मण्डलके मध्यभागमें 'ॐ ह्रीं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर नक्षत्रोंके लिये बलि अर्पित करे ॥ ६४—६७ ॥

इसी तरह 'ॐ ह्रीं राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर अग्निकोणमें राशियोंके लिये, 'ॐ ह्रीं विदेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर नैऋत्यकोणमें विदेदेवोंके लिये तथा 'ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्या अयं बलिर्वास्तु।' ऐसा कहकर पश्चिममें क्षेत्रपालको बलि दे ॥ ६८ ॥

तदनन्तर दूसरे बाह्य-मण्डलमें पूर्व आदि दिक्तओंके क्रमसे इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, जलेश्वर चरुण, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशानके लिये बलि समर्पित करे। फिर ईशानकोणमें 'ॐ शङ्खानो नमः स्वाहा।' कहकर शङ्खाके लिये तथा नैऋत्यकोणमें 'ॐ विष्णवे नमः स्वाहा।' कहकर भगवान् विष्णुके लिये बलि दे। मण्डलसे बाहर कमक आदिके लिये भी बलि देनी चाहिये। अन्तर और बाह्य—दोनों बलियोंमें उपयुक्त होनेवाले मन्त्रोंको संक्षारमुद्राके द्वारा अपने-आपमें समेट ले ॥ ६९—७१ ॥

इस प्रकार आदि अपने-अपने भगवन्मुखमें 'विष्णुके अङ्गभूत होमकी विधिका निरूपण' भगवन्

ब्रह्मसंहिता अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

छिहत्तरवाँ अध्याय

चण्डकी पूजाका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर शिवविग्रहके निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवन्! मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य सम्पन्न हुआ है, उसे तथा उसके पुण्यफलको आप ग्रहण करें।' ऐसा कहकर, स्थिरचित्त हो 'उद्भव' नामक मुद्रा दिखाकर अर्घ्यजलसे 'नमः' सहित पूर्वोंक भूल-मन्त्र पढ़े।

हुए इष्टदेवको अर्घ्य निवेदन करे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त पूजन तथा स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करके प्रणाम करे तथा परब्रह्ममुख अर्घ्य देकर कहे—'प्रभो! मेरे अपराधोंको क्षमा करें।' ऐसा कहकर दिव्य नगचक्रमुद्रा दिखा 'अमन्त्रक फट्' का उच्चारण करके समस्त संज्ञका अपने-आपमें उपसंहार करनेके पश्चात् शिवलिङ्गको मूर्ति-सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्त्रित

करे। तदनन्तर वेदीपर इष्टदेवताकी पूजा कर लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें उपसंहार कल्के पूर्वोक्त विधिसे चण्डका पूजन करे ॥ १-५ ॥

‘ॐ चण्डेशानाय नमः।’ से चण्डदेवताको नमस्कार करे। फिर चण्डलके मध्यभागमें ‘ॐ चण्डमूर्तये नमः।’ से चण्डकी पूजा करे। उस मूर्तिमें ‘ॐ भूलिचण्डेश्वराय हुं फट् स्वाहा।’ बोलकर चण्डेश्वरका आवाहन करे। इसके बाद अङ्ग-पूजा करे। यथा—‘ॐ चण्डहृदयाय हुं फट्।’ इस मन्त्रसे हृदयकी, ‘ॐ चण्डशिरसे हुं फट्।’ इस मन्त्रसे शिरकी, ‘ॐ चण्डशिखायै हुं फट्।’ इस मन्त्रसे शिखाकी, ‘ॐ चण्डायुष्मन्वाय हुं फट्।’ से कवचकी तथा ‘ॐ चण्डास्त्राय हुं फट्।’ से अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद रुद्राग्निसे दत्पन्न हुए चण्ड देवताको इस प्रकार ध्यान करे ॥ ६-७ ॥

‘चण्डदेव अपने दो हाथोंमें शूल और टङ्ग धारण करते हैं। उनका रंग सौविला है। उनके तीसरे हाथमें अशस्त्र और चौथेमें कमण्डलु है। वे टङ्गकी-सी आकृतिवाले या अर्धचन्द्राकार भण्डलमें स्थित हैं। उनके चार मुख हैं।’ इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिये। इसके बाद यथाशक्ति जप करे। हवनकी अङ्गभूत

समग्रीका संक्षेप करके उसके द्वारा अपना दशंश होम करे। भगवान्पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किये हुए गो, भूमि, सुवर्ण, चस्र आदि तथा मणि-सुवर्ण आदिके आभूषणको छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चण्डेश्वरको समर्पित कर दे। उस समय इस प्रकार कहें—‘हे चण्डेश्वर! भगवान् शिवकी आज्ञासे यह लेझ, चोष्य आदि दत्तम् अन्न, ताम्बूल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि निर्माल्यस्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चण्ड! यह सारा पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड मैंने तुम्हारी आज्ञासे किया है। इसमें भोहबल जो न्यूनता या अधिकता कर दी गयी हो, वह सब मेरे लिये पूर्ण हो जाय—न्यूनताविरक्तताका दोष मिट जाय ॥ ८-१२ ॥

इस तरह निवेदन करके, उन देवेश्वरका स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ्य देकर संहार-भूर्ति-मन्त्रको पढ़कर संहारपुष्ट दिखानेकी धीरे-धीरे पूरक प्राणायाम-पूर्वक मूल-मन्त्रका उच्चारण करके सब मन्त्रोंका अपने-आपमें उपसंहार कर ले। निर्माल्य जहाँसे इटया गया हो, उस स्थानको गोबर और जलसे सीप दे। फिर अर्घ्य आदिका प्रोक्षण करके देवताका विसर्जन करनेके पश्चात् आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करे ॥ १३-१५ ॥

इस प्रकार यदि आगेव महापुरुषमें ‘चण्डकी पूजाका वर्णन’ कल्पित किया जाय अथवा पूरा हुआ ॥ ७ ॥

सप्तहत्तरवीं अध्याय

शरकी कपिला गाय, चूल्हा, चवकी, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंभे आदिका पूजन एवं प्राणाग्निहोत्रकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब कपिलापूजनके विषयमें कहूँगा। निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे गोमाताका पूजन करे—‘ॐ कपिले नन्दे नमः। ॐ कपिले भद्रिके नमः। ॐ कपिले सुशीले

नमः। ॐ कपिले सुरभिप्रभे नमः। ॐ कपिले सुमनसे नमः। ॐ कपिले भुक्तिमुक्तिप्रदे नमः।’
इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे—‘देवताओंकी अमृत प्रदान करनेवाली, ऋदायिनी, जगन्माता

* इन मन्त्रोंका भवार्थ इस प्रकार है—अन्न-सुखिनी, कर्मफलदात्री, दत्तम् देनेवाली, भूर्ति-सी-सी मनोहर कल्पिका, सुदृढ़ हृदयवाली तथा योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली कपिली। तुम्हें कर-कर करसकर है।

सौरप्रेषि। यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दे। कपिले! ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तथा बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी तुम्हारी वन्दना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौरों सदा मेरे आगे रहें, गौरों मेरे पीछे भी रहें, गौरों मेरे हृदयमें निवास करें और मैं सदा गौओंके बीच निवास करूँ। गोमातः। मेरे दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण करो।'

गोमाताके पास इस प्रकार बारम्बार प्रार्थन करनेवाला पुरुष निर्मल (पारहित) एवं शिव-स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़नेवाले मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-ग्रन्थोंका पूजन करके गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष शिव धर्मश्राद्धकालमें स्नान करके अहपुष्पिका (आठ फूलोंवाली) पूजाकी विधिसे भगवान् शिवका पूजन करे। योगपीठ, ठसपर स्थापित शिवकी मूर्ति तथा भगवान् शिवके जन्म, पैर, हाथ, ठर, सिर, वाक्, दृष्टि और बुद्धि—इन आठ अङ्गोंकी पूजा ही 'अहपुष्पिका पूजा' कहलाती है (आठ अङ्ग ही आठ फूल हैं)। मध्माहकालमें सुन्दर रीतिसे लिये-पुते हुए रसोईघरमें पका-पकाया भोजन ले आवे। फिर—

'ग्राम्यकं यज्ञम्बो सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारममिषं कध्वन्मूष्येर्षुर्जीय साग्मन्तम्॥' वीषद्॥

(इ० मन्त्र ३।१०)

इस प्रकार अन्तमें 'वीषद्' पदसे मुक्त पुष्पुङ्गव-मन्त्रका सात बार जप करके कुशपुच्छ तट्टमें रखे हुए बलकी बूँदोंसे उस अन्नको सींचे। तत्पश्चात् सारी रसोईसे अग्राजान निकालकर भगवान् शिवको निवेदन करे॥ १-९॥

इसके बाद आधे अन्नको चुत्तिका-होमका कार्य सम्पन्न करनेके लिये रखे। विधिपूर्वक चूल्हेकी शुद्धि करके उसकी आगमें पूरक

प्राणव्यामपूर्वक एक आहुति दे। फिर नाभिगत अग्नि—ऊठरानलके उद्देश्यसे एक आहुति देकर रेचक प्राणव्यामपूर्वक भीतरसे निकलती हुई वायुके साथ अग्निबीज (रं)-को लेकर क्रमशः 'क' आदि अक्षरोंके उच्चारणस्थान कण्ठ आदिके मार्गसे बाहर करके 'तुम शिवस्वरूप अग्नि हो' ऐसा चिन्तन करते हुए उसे चूल्हेकी आगमें भगवान् द्वारा समर्पित कर दे। इसके बाद चूल्हेकी पूर्वादि दिशाओंमें 'ॐ हां अग्नये नमः। ॐ हां सोमाय नमः। ॐ हां सूर्याय नमः। ॐ हां बृहस्पतये नमः। ॐ हां वज्रापतये नमः। ॐ हां सर्वेश्वरे नमः। ॐ हां सर्वविश्वेश्वरे नमः। ॐ हां अग्नये निबृहकते नमः।'—इन आठ मन्त्रोंद्वारा अग्नि आदि आठ देवताओंकी पूजा करे। फिर इन मन्त्रोंके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर एक-एक अहुति दे और अपराधोंके लिये क्षमा माँगकर उन सबका विसर्जन कर दे॥ १०-१४॥

चूल्हेके दाहिने बगलमें 'अर्माय नमः।' इस मन्त्रसे धर्मकी तथा बायें बगलमें 'अधर्माय नमः।' इस मन्त्रसे अधर्मकी पूजा करे। फिर कौंजी आदि रखनेके जो पात्र हों, उनमें तथा बत्तके अक्षत्रयभूत घट आदियें 'रसपरिवर्तमानाय वरुणाय नमः।' इस मन्त्रसे वरुणकी पूजा करे। रसोईघरके द्वारपर 'विष्णुराजाय नमः।' से विष्णुराजकी तथा 'सुभगायै नमः।' से चक्कीमें सुभगाकी पूजा करे॥ १५-१६॥

ओखलीमें 'ॐ रौद्रिके गिरिके नमः।' इस मन्त्रसे रौद्रिक तथा गिरिकाकी पूजा करनी चाहिये। मूसलमें 'बलप्रियायाद्युधाय नमः।' इस मन्त्रसे बलभद्रजीके आयुधका पूजन करे। झाड़ूमें भी ठक दो देवियों (रौद्रिका और गिरिका)-की, शक्यमें कामदेवकी तथा मण्डले खम्भेमें स्कन्दकी पूजा करे। बेटा स्कन्द! तत्पश्चात् व्रतका पालन

करनेवाला साधक एवं पुरोहित वास्तु-देवताको बलि देकर सोनेके धातुमें अथवा पुराणके पते आदिमें मीनभावसे भोजन करे। भोजनपात्रके रूपमें उपयोग करनेके लिये बरगद, पीपल, मदार, रैड, साखू और धिलावेके पत्तोंको त्याग देना चाहिये—इन्हें कापमें नहीं लाना चाहिये। पहले आचमन करके, 'प्रणवयुक्त प्राण' आदि शब्दोंके अन्तमें 'स्वाहा' बोलकर अन्नको पाँच आहुतियाँ देकर जठरानलाको उद्दीप्त करनेके पश्चात् भोजन करना चाहिये। इसका क्रम यों है—नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय—ये पाँच उपवास्य हैं। 'एतेभ्यो नागादिभ्य उपवास्युभ्यः स्वाहा।' इस मन्त्रसे

आचमन करके, भक्त आदि भोजन निवेदन करके, अन्तमें फिर आचमन करे और कहे—'ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा।' इसके बाद पाँच प्राणियोंको एक-एक घ्रासकी आहुतियाँ अपने मुखमें दे—(१) ॐ प्राणाय स्वाहा। (२) ॐ अपानाय स्वाहा। (३) ॐ व्यानाय स्वाहा। (४) ॐ समानाय स्वाहा। (५) ॐ उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात् पूर्ण भोजन करके पुनः चूल्भर पानीसे आचमन करे और कहे—'ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा।' वह आचमन शरीरके भीतर पहुँचे हुए अन्नको आच्छादित करने या पचानेके लिये है ॥ १७—२४ ॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषमें 'कर्त्तव्य-भोजन आदिकी विधि का वर्णन' समाप्त

सप्तमस्कन्ध अध्याय द्वादश ॥ ७७ ॥

अठहत्तरवाँ अध्याय पवित्राधिवासनकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं पवित्रारोहणका वर्णन करूँगा, जो क्रिय, योग तथा पूजा आदिमें न्यूनताकी पूर्ति करनेवाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है, उसे 'नित्य' कहा गया है तथा दूसरा, जो विशेष निमित्तको लेकर किया जाता है, उसे 'वैधितिक' कहते हैं। आषाढ़ मासकी आदि-चतुर्दशीको तथा आषाढ़ और भाद्रपद मासोंकी शुक्ल-कृष्ण उभय-पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियोंमें पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये। अथवा आषाढ़ मासकी पूर्णिमासे लेकर कार्तिक मासकी पूर्णिमातक प्रतिपदा आदि तिथियोंको विभिन्न देवताओंके लिये पवित्रारोहण करना चाहिये। प्रतिपदाको अग्नि के लिये, द्वितीयाको ब्रह्मजीके

लिये, तृतीयाको पार्वतीके लिये, चतुर्थीको गणेशके लिये, पञ्चमीको नगराज अनन्तके लिये, षष्ठीको स्कन्दके अर्थात् तुम्हारे लिये, सप्तमीको सूर्यके लिये, अष्टमीको शूलपाणि अर्थात् मेरे लिये, नवमीको दुर्गके लिये, दशमीको यमराजके लिये, एकदशीको इन्द्रके लिये, द्वादशीको भगवान् गोविन्दके लिये, त्रयोदशीको कामदेवके लिये, चतुर्दशीको युद्ध शिवके लिये तथा पूर्णिमाको अमृतभोजी देवताओंके लिये पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये ॥ १—३ ॥

सत्ययुग आदि तीन युगोंमें क्रमशः सोने, चाँदी और तँबेके पवित्रक अर्पित किये जाते हैं, किन्तु कलियुगमें कपासके सूत, रेशमी सूत अथवा कपल आदिके सूतका पवित्रक अर्पित करनेका

विधान है। प्रणव, चन्द्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कन्द, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण देवता—ये क्रमशः पवित्रक के नी तन्तुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणीका पवित्रक एक सौ आठ सूत्रों से बनता है। मध्यम श्रेणीका चौवन तथा निम्न श्रेणीका सत्ताईस सूत्रों से निर्मित होता है। अथवा इक्यासी, पचास या अड़तीस सूत्रों से उसका निर्माण करना चाहिये। जो पवित्रक जितने तन्तुसूत्रों से बनाया जाय, उसमें बीचमें उसनी ही गँठें लगानी चाहिये। पवित्रकों का व्यास-मान या विस्तार बारह अङ्गुल, आठ अङ्गुल अथवा चार अङ्गुलका होना चाहिये। यदि शिवालिंग के लिये पवित्रक बनाना हो तो उस लिङ्ग के बराबर ही बनाना चाहिये ॥ ४-८ ॥

(इस प्रकार तीन तरहके पवित्रक बनावे गये।) इसी तरह एक चौथे प्रकारका भी पवित्रक बनता है, जो सभी देवताओं के उपयोगमें अलग है। वह उनकी पिण्डों या मूर्तियों के चारों ओर बनाया जाना चाहिये। इस तरह बने हुए पवित्रक को 'भस्मावतारक' कहते हैं। इसे 'सद्योजात' मन्त्र के द्वारा भस्मीभूति होना चाहिये। इसमें 'कर्मदेव' मन्त्र से प्रणव लगावे। 'अघोर' मन्त्र से इसकी शुद्धि करे तथा 'तत्पुरुष' मन्त्र से रक्तचन्दन एवं रोलीद्वारा इसको रंगे। अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदिसे मिश्रित रंगके द्वारा पवित्रक मात्रको रंगन चाहिये। सामान्यतः पवित्रकमें दस गँठें लगानी चाहिये अथवा तन्तुओं की संख्याके अनुसार उसमें गँठें लगावे। एक गँठ से दूसरी गँठमें एक, दो या चार अङ्गुलका अन्तर रखे। अन्तर उतना ही रखना चाहिये, जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति (क्रिया), पीरुनी, वीर, अपरजिता, जया, विजया, अजिता, सदाशिव, मनोन्मनी तथा सर्वतोमुखी—ये दस ग्रन्थियों की

अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। अथवा दससे अधिक भी सुन्दर गँठें लगानी चाहिये। पवित्रकके चन्द्रमण्डल, अग्निमण्डल तथा पूर्व-मण्डलसे मुक्त होनेकी भावना करके, उसे साक्षात् भगवान् शिवके तुल्य मानकर हृदयमें धारण करे—मन-ही-मन उसके दिव्य स्वरूपका चिन्तन करे। शिवरूपसे भावित अपने स्वरूपको, पुस्तकको तथा गुरुगणको एक-एक पवित्रक अर्पित करे ॥ ९-१४ ॥

इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश आदिपर भी एक-एक पवित्रक चढ़ाना चाहिये। शिवालिंगों के लिये एक हाथसे लेकर नौ हाथतकका पवित्रक होता है। एक हाथवाले पवित्रकमें अठ्ठाईस गँठें होती हैं। फिर क्रमशः दस-दस गँठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह नौ हाथवाले पवित्रकमें एक सौ आठ गँठें होती हैं। ये ग्रन्थियाँ क्रमशः एक या दो-दो अङ्गुलके अन्तर पर रहती हैं। इनका मान भी लिङ्ग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो, उससे एक दिन पूर्व अर्थात् सप्तमी या ऋग्वेदती तिथिको उपवासक नित्यकर्म करके पवित्र हो सार्वकालमें पुष्प और वस्त्र आदिसे दाग-धब्दिर (पूजा-मण्डप)-को सजावे। नैमित्तिकी संध्योपासना करके, विशेषरूपसे तर्पण-कर्मका सम्पादन करनेके पश्चात् पूजाके लिये निश्चित किये ॥ पवित्र भूभागमें सर्वदेवता पूजन करे ॥ १५-१८ ॥

आचार्यको चाहिये कि वह आचमन एवं सक्तस्नेहकर्मकी क्रिया करके प्रणवके उच्चारणपूर्वक अर्ध्यात्र हाथमें लिये अल्य-मन्त्र (फट्) बोलकर पूर्वदि दिशाओं के क्रमसे सम्पूर्ण द्वारोंका प्रोक्षण करके उनका पूजन करे। 'ह्रीं शान्तिकल्पा-द्वाराय नमः।' 'ह्रीं विद्याकल्पाद्वाराय नमः।' 'ह्रीं

तदनन्तर भगवान् शिव, अग्नि और अन्नपत्रके भेदसे तीन अधिकारिणोंके लिये चामपत्रसे उस चरके तीन भाग करे तथा अग्निहोत्रमें शिव एवं अग्निको भाग देकर सवे भवन अन्नपत्रके लिये सुरक्षित रखे ॥ ३४—३८ ॥

तत्पुरुष-मन्त्रके साथ 'हुँ' जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक पूर्व दिक्षामें इष्टदेवके लिये दन्वधावन अर्पित करे। अथोर-मन्त्रके अन्तमें 'वचद्' जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक उत्तर दिक्षामें ओक्ता अर्पित करे। वामदेव-मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए कल निवेदन करे। ईशान-मन्त्रसे ईशानकोषमें सुगन्धित कल समर्पित करे। पङ्कगन्ध और पलाश आदिके लेने सब विशाकोषमें रखे। ईशानकोषमें पुष्प, अग्निकोषमें गोरोचन, वैश्वदेवकोषमें अंगुर तथा चक्रकोषमें चातुःसम^१ समर्पित करे। तुरंतके पिटु हुए कुशोंके साथ समस्त होमद्रव्य भी अर्पित करे। दण्ड, अधसूत्र, कौपीन तथा भिक्षापात्र भी देवविग्रहको अर्पित करे। काजल, कुङ्कुम, सुगन्धित तेल, केसोंको शुद्ध करनेवाली कंधी, पान, दर्पण तथा गोरोचन भी उत्तर दिक्षामें अर्पित करे। तत्पश्चात् आसन, खड़ाई, पात्र, योगपट और कत्र—ये वस्तुएँ भगवान् संकरकी प्रसन्नताके लिये ईशानकोषमें ईशान-मन्त्रसे ही निवेदन करे ॥ ३९—४४ ॥

पूर्व दिक्षामें भीसहित चर तथा मन्त्र आदि भगवान् तत्पुरुषको अर्पित करे। तदनन्तर अर्घ्यकलसे प्रक्षालित तथा संहिता-मन्त्रसे स्नेहित पवित्रकोंको लेकर अग्निके निकट पहुँचये। कृष्ण मृगधर्म आदिसे उन्हें ढककर रखे। उनके भीतर समस्त कर्मोंकी साक्षी और संरक्षक संकलसरस्वकम्प अविनाशी भगवान् शिवका चिन्तन करे। फिर 'स्वा' और

'ह्य' का प्रयोग करते हुए मन्त्र-संहिताके पाठपूर्वक इक्कीस बार उन पवित्रकोंका शोचन करे। तत्पश्चात् गृह आदिको सूक्ष्मेमें वेष्टित करे। सूर्यदेवको गन्ध, पुष्प आदि चढ़ाये। फिर पूजित हुए सूर्यदेवको अन्नभोजनपूर्वक अर्घ्य दे। न्यास करके नन्दी आदि द्वापरजनोंको और वास्तुदेवताको भी गन्धादि समर्पित करे। तदनन्तर यज्ञ-मण्डपके भीतर प्रवेश करके शिव-कलात्पर उसके चारों ओर इन्द्रादि लोकेश्वरों और उनके शस्त्रोंकी अपने-अपने भूमि-मण्डलोंसे पूजा करे ॥ ४५—५० ॥

इसके बाद वर्षाणीमें विष्णुराज, गुरु और अन्नपत्रका पूजन करे। इन सबका पूजन करनेके अनन्तर सर्वोपधिसे लिप्य, धूपसे धूमित तथा पुष्प-दूर्वा आदिसे पूजित पवित्रकोंको दोनों अङ्गुलियोंके बीचमें रख ले और भगवान् शिवको सम्बोधित करते हुए कहे—'सबके कारण तथा जड़ और केतनके स्वामी परमेश्वर। पूजनकी सभ्यता अधिष्ठानमें होनेवाली त्रुटिकी पूर्तिके लिये मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ। आपसे अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति करानेवाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपने अवराधना करनेवाले इस उपासकके लिये उस सिद्धिको अनुमोदन करीजिये। ताम्बो! आपको सदा और सब प्रकारसे मैं नमस्कार हूँ। आप मुझपर प्रसन्न होइये। देवेश्वर! आप देवी पार्वती तथा गणेश्वरोंके साथ आमन्त्रित हूँ। मन्त्रेश्वरों, लोकेश्वरों तथा सेनार्थसहित आप पधारें। परमेश्वर! मैं आपको सादर निमन्त्रित करता हूँ। आपकी आज्ञासे कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तत्सम्बन्धी निबन्धका पालन करूँगा' ॥ ५१—५५ ॥

इस प्रकार महादेवजीको आमन्त्रित करके

१. च. ईशानः सर्वविघ्नहर्त्रादेवः सर्वभूतानां स्वामिनीति। त्रुटिके त्रुटिके मेऽयम् त्रुटिके।

२. एक मण्डप, जिसमें दो चार कलश, चार चार चन्द, तीन चार कुसुम और तीन चार चन्द रखे हैं।

रेचक प्राणायामके द्वारा अमृतीकरणकी क्रिया सम्पन्नित करते हुए शिवान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान् शिवको समर्पित करे। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान् संकरसे अपनी द्रुतियोंके लिये शमा-प्रार्थना करे। तत्पश्चात् चरुके तृतीय अंशका होम करे। उसे शिवस्वरूप अग्निको, दिक्कामियोंको, दिक्कामोंके अधिपतियोंको, घृतगणोंको, मातृगणोंको, एकान्त रुद्रोंको तथा क्षेत्रपाल आदिको उनके नाममन्त्रके साथ 'नमः स्वाहा' बोलकर आहुतिके रूपमें अर्पित करे। इसके बाद इन सबका अनुध्वन्य नाम बोलकर 'अथ बलिः' कहते हुए बलि समर्पित करे। पूर्वादि दिशाओंमें दिग्गजों आदिके साथ दिक्प्रल्लोको, क्षेत्रपालको तथा अग्निको भी बलि समर्पित करनी चाहिये। बलिके पश्चात् आचमन करके विधिच्छिन्नपूरक* होम करे। फिर पूर्वाहुति और पश्चाहुति-होम करके अभिदेवको अक्कड़ करे ॥ ५६—६० ॥

तदनन्तर 'ॐ अग्नये स्वाहा।' 'ॐ सोम्य स्वाहा।' 'ॐ आनीचोमाध्व्य स्वाहा।' 'ॐ अग्नये सिन्धुकृते स्वाहा।'—इन चार मन्त्रोंसे चार आहुतियाँ देकर भावी कार्यकी खोजना करे। अग्निपुण्डमें पूजित हुए अराध्यदेव भगवान् शिवको पूजामण्डलमें पूजित करतत्पश्चात् शिवमें नाडीसंधानरूप विधिसे संयोजित करे। फिर बाँस आदिके पात्रमें 'फट्' और 'नमः' के उच्चारणपूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकोंको रख दे। इसके

बाद 'शान्तिकलात्मने नमः।' 'विद्याकलात्मने नमः।' 'भिक्षुकलात्मने नमः।' 'प्रतिभुक्तलात्मने नमः।' 'शान्त्यतीतकलात्मने नमः।'—इन कला-मन्त्रोंद्वारा उन्हें अभिपन्नित करे। फिर प्रणवमन्त्र अथवा मूल-मन्त्रसे षडङ्गन्यास करके 'नमः', 'हुं', एवं 'फट्' का उच्चारण करके, उनमें क्रमशः हृदय, कण्ठ एवं अस्त्रकी योजना करे ॥ ६१—६४ ॥

यह सब करके उप पवित्रकोंको सूत्रोंसे आवेष्टित करे। फिर 'नमः', 'स्वाहा', 'वचद्', 'हुं', 'बीचद्', तथा 'फट्' इन अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा इन सबका पूजन करके उनकी रक्षाके लिये भक्तिभक्तसे वन्न हो, उन्हें जगदीश्वर शिवको समर्पित करे। इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे पूजित सिद्धान्त-ग्रन्थपर पवित्रक अर्पित करके गुल्फे करणोंके समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पवित्रक दे। फिर वहाँसे बाहर आकर आचमन करे और गोबरसे लिपे-पुते मण्डलत्रयमें क्रमशः पञ्चगव्य, चरु एवं दत्ताभावनका पूजन करे ॥ ६५—६७ ॥

तदनन्तर भस्मीर्णीत आचमन करके मन्त्रसे अङ्कृत एवं सुरक्षित साधक शत्रुमें संगीतकी व्यवस्था करके जागरण करे। आधी रातके बाद भोग-सम्पत्तीकी इच्छा रखनेवाला पुत्र्य मन-ही-मन भगवान् लंकरका स्मरण करता हुआ कुत्तकी घटाईपर सोवे। मोक्षकी इच्छा रखनेवाला पुत्र्य भी इसी प्रकार जागरण करके उपवासपूर्वक एकाग्रचित्त हो केवल भस्मकी सव्यापर सोवे ॥ ६८—६९ ॥

इस प्रकार यदि ज्ञानेव मकरपुत्रमें 'पवित्रकलात्मकी विधिका वर्णन' मन्त्र

अथकार्त्तव्यं जन्मस्य पुनः पुनः ॥ ७० ॥

—

उन्यासीवाँ अध्याय पवित्रारोपणकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रातःकाल उठकर स्नान करके एकमात्रचित्त हो संध्या-पूजनका नियम पूर्ण करके मन्त्र-साधक यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है, ऐसे इष्टदेव भगवान् शिवसे पूर्वोक्त पवित्रकोंको लेकर ईशानकोणमें बने हुए मण्डलके भीतर किसी शुद्धपात्रमें रखे। तत्पश्चात् देवेश्वर शिवका विसर्जन करके, उनपर चढ़ी हुई निर्माल्य-सामग्रीको हटाकर, पूर्ववत् शुद्ध भूमिपर दो बार आह्निक कर्म करे। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलस तथा भगवान् ईशान (शिव)-का शिवाग्निमें विशेष विस्तारपूर्वक वैभित्तिपत्नी पूजा करे। फिर मन्त्र-तर्पण और अस्त्र-मन्त्रद्वारा एक ही आठ बार प्रायश्चित्त-होम करके धीरेसे मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे ॥ १-५ ॥

इसके बाद सूर्यदेवको पवित्रक देकर आचमन करे। फिर द्वारपाल आदिको, दिक्पालको, कलसको और वर्धनी आदिपर भी पवित्रक अर्पण करे। तदनन्तर भगवान् शिवके समीप अपने अस्त्रपर बैठकर आत्मा, गण, गुरु तथा अग्निको पवित्रक अर्पित करे। उस समय भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘देव! आप कलस्वरूप हैं। आपने मेरे कर्मके विषयमें जैसी आज्ञा दी थी, उसका ठीक-ठीक पालन न करके मैंने जो विहित कर्मको क्लेशयुक्त (त्रुटियोंसे पूर्ण) कर दिया है अथवा आवश्यक विधिको छोड़ दिया है या प्रकटको गुप्त कर दिया है, वह मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कारशून्य कर्म इस पवित्रारोपणकी विधिसे सर्वथा अक्लिष्ट (परिपूर्ण) हो जाव। शम्भो! आप अपनी ही इच्छासे मेरे इस पवित्रकद्वय सम्पूर्ण रूपसे प्रसन्न होकर मेरे नियमको पूर्ण

कीजिये।’ ॐ पूरव पूरय मन्त्रव्रतं नियमैश्चराय स्वाहा—इस मन्त्रका उच्चारण करे ॥ ६-१० ॥

‘ॐ पञ्चवेनिष्ठासिद्धस्तत्वेक्षराय प्रकृतिलयाय ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रकद्वारा भगवान् शिवकी पूजा करे। ‘विष्णुकारणपत्नित्तुविष्ठातत्वेक्षराय ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रक चढ़ावे। ‘इन्द्रकारणपत्नित्तुविष्ठातत्वेक्षराय शिवाय ॐ नमः शिवाय।’ इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवको पवित्रक दियेदन करे। उसम व्रतका पालन करनेवाले स्कन्द! ‘सर्वकारण-पञ्चराय शिवाय लयाय ॐ नमः शिवाय।’—इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवको ‘गङ्गावत्सरक’ नामक सूत्र समर्पित करे ॥ ११-१४ ॥

मुमुक्षु पुरुषोंके लिये आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वके रूपसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक पवित्रक अर्पित करनेका विधान है तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्वके अधिपति शिवको मन्त्रोच्चारणपूर्वक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिये ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहान्त मन्त्रका उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोऽन्त मन्त्रका। ‘स्वाहान्त’ मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—‘ॐ हां आत्मतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां विद्यातत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां शिवतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ ‘ॐ हां सर्वतत्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।’ (‘स्वाहा’ की जगह ‘नमः’ पद रख देनेसे ये ही मन्त्र भोगाभिलाषियोंके उपयोगमें आनेवाले हो जाते हैं; परंतु इनका क्रम ऊपर बताये अनुसार ही होना चाहिये।) गङ्गावत्सरक अर्पण करनेके पश्चात्

हाथ जोड़कर भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘परमेश्वर! आप ही समस्त प्रभिकोंकी गति हैं। आप ही चराचर जगत्की स्थितिके हेतुभूत (अथवा लयके आश्रय) हैं। आप सम्पूर्ण भूतोंके भीतर विचरते हुए उनके साक्षीरूपसे अवस्थित हैं। मन, वाणी और क्रियाद्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। यशस्वर! मैंने प्रतिदिन आपके पूजनमें जो मन्त्रहीन, क्रियाहीन, इच्छाहीन तथा जप, होम और अर्चनसे हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो शुद्ध वाक्यसे रचित कर्म किया है, वह सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर! आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ यह पवित्रक समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत्को पवित्र कर रखा है। देव! मैंने व्याकुलताके कारण अथवा अज्ञानकलम-दोषके कारण जिस कृतको खण्डित कर दिया है, वह सब आपकी अक्षररूप शून्यमें गुँथकर एक—अक्षण्ड हो जाय’ ॥ १५—२२ ॥

तत्पश्चात् जप निवेदन करके, उपरसक भक्तिपूर्वक भगवान्की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी आज्ञाके अनुसार चार मास, तीन मास, तीन दिन अथवा एक दिनके लिये ही नियम ग्रहण करे। भगवान् शिवको प्रणाम करके उनसे त्रुटियोंके लिये क्षमा माँगकर सभी पुरुष कुण्डके समीप जाय और अग्निमें विराजमान भगवान् शिवके लिये भी चार पवित्रक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे। इसके बाद छद्म आदिको अन्तर्दक्षि एवं पवित्रक निवेदन करे ॥ २३—२६ ॥

तत्पश्चात् पूजा-मण्डपमें प्रवेश करके भगवान् शिवका स्तवन करते हुए प्रणामपूर्वक क्षमा-प्रार्थना करे। प्रावक्षित-होम करके खीरकी आहुति

दे। मन्दस्वरमें मन्त्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्निमें विराजमान शिवका विसर्जन करे। फिर व्याहुति-होम करके, निहुराद्रा अग्निको निरुद्ध करे और अग्नि आदिको निम्नोक्त मन्त्रोंसे चार आहुति दे। तत्पश्चात् दिक्पालोंको पवित्र एवं चढ़ा बलि अर्पित करे। इसके बाद सिद्धान्त-ग्रन्थपर उसके चराचरका पवित्रक अर्पित करे। पूर्वोक्त व्याहुति-होमके मन्त्र इस प्रकार हैं—
‘ॐ ह्रीं भूः स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं भुवः स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं स्वः स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं भूर्भुवः स्वाः स्वाहा।’ ॥ २७—३१ ॥

इस प्रकार व्याहुतियोंद्वारा होम करके अग्नि आदिके लिये चार आहुतियाँ देकर दूसरा कार्य करे। उन चार आहुतियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं—
‘ॐ ह्रीं अम्बके स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं सौभाग्य स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं अम्बोमामा स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं अम्बो स्विष्टकृते स्वाहा।’ फिर गुल्फी शिवके समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्रीसे पूजा करे। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्णरूपसे संतुष्ट होते हैं, उस साधकका सारा वार्षिक कर्मकाण्ड आदि सफल हो जाता है—ऐसा परमेश्वरका कथन है। इस प्रकार गुरुका पूजन करके उन्हें हृदयतक लटकता हुआ पवित्रक धारण करावे और ब्राह्मण आदिको भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दे। उस समय यह प्रार्थना करे कि ‘देवेश्वर भगवान् सदाशिव इस द्यनसे मुझपर प्रसन्न हों।’ फिर प्रातःकाल भक्तिपूर्वक स्नान आदि करके भगवान् शंकरके शीविग्रहसे पवित्रकोंको समेट ले और अन्न फूलोंसे उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दे। फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वक नित्य-नैमित्तिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर प्रणाम करनेके पश्चात् अग्निमें शिवका पूजन करे ॥ ३२—३८ ॥

तदनन्तर अस्त्र-यन्त्रसे प्रामादित-होय करके पूर्णाहुति दे। भोग-सामग्रीकी इच्छावासे पुरुषको चाहिये कि वह भगवान् शिवको अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे—'प्रभो! आपकी कृपासे मेरा यह कर्म मनोवाञ्छित फलका सञ्चक हो।' मोक्षकी कामना रखनेवाला पुरुष भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे—'माध! वह कर्म मेरे लिये बन्धनकारक न हो।' इस तरह प्रार्थना करके अग्निमें स्थित शिवकी कडीयोगके द्वारा अन्तरात्मामें स्थित शिवमें संयोजित करे। फिर अणुसमूहका हृदयमें व्यास करके अग्निदेवका विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा-मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो, कलसके जलको सब ओर छिड़कते हुए भगवान् शिवसे संपुष्ट करके कहे—'प्रभो! मेरी त्रुटियोंको क्षमा करो।' इसके बाद विसर्जन कर दे ॥ ३९—४२ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'पवित्रारोपणकी विधिका वर्णन' पायक

उपलब्धि अथवा दृष्ट ॥ ४३ ॥

अस्सीवाँ अध्याय

दमनकारोपणकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं दमनकारोपणकी विधिका वर्णन करूँगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत् करने चाहिये। प्राचीन कालमें भगवान् शंकरके कोपसे भैरवकी उत्पत्ति हुई। भैरवने देवताओंका दमन आरम्भ किया। यह देख त्रिपुरारि शिवने रुह डोकर भैरवको स्नान दिया—'तुम वृक्ष हो जाओ।' फिर भैरवके क्षमा माँगनेपर प्रसन्न हो भगवान् शिव बोले—'जो मनुष्य तुम्हारे पत्रोंद्वारा पूजन करेगा, अथवा तुम्हारी पूजा करेगा, उनका मनोवाञ्छित फल प्राप्त होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी।' सप्तमी या त्रयोदशी तिथिको मन्त्रवेत्ता पुरुष संहिता-मन्त्रोंसे दमनक-वृक्षकी पूजा करके

तदनन्तर लोकपाल आदिका विसर्जन करके भगवान् शिवकी प्रतिमसे पवित्रक लेकर चण्डेश्वरकी प्रतिमामें उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे और शिवनिर्गाल्य आदि सारी सामग्री पवित्रकके साथ ही उन्हें समर्पित कर दे। अथवा वेदीपर पूर्ववत् विधिपूर्वक चण्डेश्वरकी पूजा करे और उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—'चण्डनाथ! मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है, वह यदि न्यूनता या अधिकताके दोषसे युक्त है, तो आपकी आज्ञासे वह दोष दूर होकर मेरा कर्म साक्षीयान्न परिपूर्ण हो जाय।' इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चण्डको नमस्कार करे और स्तुतिके पश्चात् उनका विसर्जन कर दे। निर्मल्यका त्याग करके, शुद्ध हो भगवान् शिवको महत्कारक उनका पूजन करे। घरसे पाँच योजन दूर रहनेपर भी गुल्फे समीप पवित्रारोपण-कार्यका सम्पादन करना चाहिये ॥ ४३—४६ ॥

उसे भगवान् शंकरके वाक्यका स्मरण दिलाते हुए बतावे— ॥ १—३ ॥

हरप्रस्कदसम्भूत त्वावन्न संनिधीभव।

शिवकार्यं समुद्दिश्य भैरवोऽसि शिवाज्ञया ॥

'दमनक! तुम भगवान् शंकरके कृपाप्रसादसे प्रकट हुए हो। तुम यहाँ संनिहित हो जाओ। भगवान् शिवकी आज्ञासे उन्होंने कार्यके उद्देश्यसे मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है।' घरपर भी उस वृक्षको आमन्त्रित करे और सायंकालमें अधिवासन-कर्म सम्पन्न करे। विधिपूर्वक सूर्य, शंकर और अग्निदेवकी पूजा करके, इष्टदेवताके पश्चिम भागमें भिद्रीके साथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़को स्थापित करे। वायुदेव-यन्त्र अथवा शिरोमन्त्रसे

उस वृक्षकी नाल तथा औक्सेका फल उत्तर दिशामें रखे। उसके दूटे हुए पत्रको दक्षिणमें तथा पुष्प और धावनको पूर्वमें स्थापित करे ॥ ४—७ ॥

ईशानकोणमें एक दोनेमें उसके फल और मूलको रखकर भगवान् शिवका पूजन करे। उस वृक्षकी जड़, नाल, पत्र, फूल और फल—इन पाँचों अङ्गोंको अञ्जलिमें लेकर आमन्त्रित करते हुए सिरपर रखे और इस प्रकार कहे—
'देवेश्वर! मैं आज आपको निमन्त्रित करता हूँ। कल प्रातःकाल मुझे तपस्याका लाभ लेना है—की हुई उपासनाको सफल बनाना है। वह सब कार्य आपकी आज्ञासे पूर्ण हो।' तत्पश्चात् पात्रमें रखे हुए शेष पवित्रकको मूल-मन्त्रसे ढककर प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् जगदीश्वर शिवका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करे ॥ ८—१० ॥

तदनन्तर विष्णु-वैभक्तिक कर्म करके दमनकसे पूजन करे। शेष दमनकको अञ्जलिमें लेकर—

'ॐ ह्रीं अमृतस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा!',
'ॐ ह्रीं विज्ञातस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा!',
'ॐ ह्रीं शिक्तस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा!',
'ॐ ह्रीं सर्वतस्त्वाधिपतये शिवाय स्वाहा।'—इन चार मन्त्रोंद्वारा दमनक चढ़ाकर शिवका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर दमनककी चौथी अञ्जलि लेकर 'ॐ ह्रीं एवेन्द्राय मर्त्यं पूरय पूरय मूलपाधये नमः।'—इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान् शिवको अर्पित करे ॥ ११—१३ ॥

इस प्रकार शिव और अग्निकी पूजा करके भुक्की विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना करे—'भगवान्! मैंने दमनकद्वारा पूजनकर्ममें जो न्युक्ता या अधिकतन्त्र कर दी है, वह सब आपकी कृपसे परिपूर्ण हो जाय।' इस रीतिसे दमनकारोपन-कर्मका सम्पन्नदन करके मनुष्य वैभ्रमासजनित सम्पूर्ण फलको पाता है और अन्तमें स्वर्ग-लोकको जाता है ॥ १४—१५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मन्त्रपुराणमें 'दमनकारोपनकी विधि का वर्णन' समाप्त
अमरीचं अथवा पूरा हुआ ॥ ८० ॥

इक्यासीवाँ अध्याय समयाधार-दीक्षाकी विधि

भगवान् गौडेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये दीक्षाकी विधि बताऊँगा, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है तथा जिसके द्वारा मल और भावा आदि पापोंका निवारण किया जाता है। जिससे शिष्यमें ज्ञानकी उत्पत्ति कारायी जाती है, उसका नाम 'दीक्षा' है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। पशु

(पशु-वद् जीव) शुद्ध विद्याद्वारा अनुप्राप्त कहा गया है। वह तीन प्रकारका होता है—पहला विज्ञानात्मक, दूसरा प्रत्यक्षकल तथा तीसरा सकल ॥ १ ॥

उनमेंसे प्रथम अर्थात् 'विज्ञानात्मक' पशु केवल फलरूप फलसे युक्त होता है, दूसरा अर्थात् 'प्रत्यक्षकल' पशु फल और कर्म—इन दो पार्श्वोंसे आवृद्ध होता है तथा तीसरा अर्थात् 'सकल'

१. जो पशुजातोंके स्वभावको पहचानकर जल, अन्न तथा सैनिकद्वारा मनुष्य केन्द्रोप कर्मोंका क्षय कर उपगत है और कर्मोंका क्षय हो जानेके कारण जिसके लिये स्त्री और इन्द्रिय आदिवाच्य कार्य सम्पन्न नहीं रहता, उनमें केवल फलरूपी फल (बन्धन) रह जाता है, उसे 'विज्ञानात्मक' कहते हैं। यह तीन प्रकारके होते हैं—'ज्ञान-मल', 'कर्म-मल', तथा 'मौलिक-मल'। विज्ञानात्मकमें केवल आन्ध-मल रहता है। यह विज्ञान (तत्त्वज्ञान)—द्वारा अन्धता—कलत्रादि (कलत्रादि, भोग-बन्धनोंसे युक्त) हो जाता है, इसलिये उसकी 'विज्ञानात्मक' संज्ञा होती है।
२. जिस जीवजातके देह, इन्द्रिय आदि प्रत्यक्षकलमें लीन हो जाते हैं, इनके दममें फलैव फल हो नहीं रहता, परंतु आन्ध और कर्म—ये दो फलरूपी फल (बन्धन) रह जाते हैं, यह प्रत्यक्षकलमें ही अन्धता (अन्धतादि) होनेके कारण 'प्रत्यक्षकल' कहलाता है।

पशु कला आदिके लेकर धूमिपर्वन्त सारे प्राणा तथा कार्य—विभिन्न प्राणोंसे बँधा हुआ
तत्त्वसमूहोंसे बँधा होता है (अर्थात् यह मूल, कलात्मक गन्त है।) ॥ २-३५ ॥

* जिस लोकवाक्यों भण्ड, कर्मण और कर्मक—होने मत (सक) रहने हैं, यह कर्म और भण्ड-कर्मणोंके मुक्त होनेके कारण 'सकता' कहा गया है। मनुष्य-दर्शने मनुष्य विचारकाल मनु (जीव)—के भी दो भेद हैं—'कर्मण मनुष्य' और 'अकर्मण मनुष्य'। (१) लोकवाक्य जो कर्म करता है, उस लोकक कर्मणों सह कारण समझी रहती है। इसी कारण उस कारणक परिणाम नहीं होने पाता; किन्तु मनुष्य कर्मणक लक्षण ही जाता है, इस लक्ष्य में कर्मणके कारण मनुष्य परिणाम हो जाता है और लोकवाक्यके लक्ष्य मनुष्य समझ हो जाती है, इसीलिए यह 'कर्मण-मनुष्य' कहा गया है। ऐसे लोकवाक्योंको भण्डम् आदि प्रकारके 'विधेय'-कारण नहीं कहेंगे हैं। इसी मत से हैं—

अन्यथा अथवा अन्यथा च विवेच्य : एतद्व्यापकतया विवेच्य :

संस्कृत-विभागाधीन नृसिंह-मूर्ति-प्रतिमा

'(१) अणुबो, (२) कण, (३) मिनीकण, (४) इलेक्ट्रॉन, (५) प्रोटॉन, (६) न्यूट्रॉन, (७) बीटाकण और (८) सिगामा कण।'

(१) 'अज्ञान-कलुष' के हैं, जिसकी कलुषरूपी आन्ध्र आन्ध्र नहीं हुई है। ऐसे जीवजन्तुओंके भरोसे 'मम' स्वयम् है ऐसा है। जहाँ जहाँ हार्दिक विद्वत् पण्डितों के नामों के हैं हुए जीवजन्तु ही 'मम' है और इनकी प्रकृति ज्ञान करीब है। वे ज्ञान ज्ञान जीवजन्तुओंके अपनी ज्ञान नहीं रखते हैं। 'अज्ञान-कलुष' कलुष इनकी इनकी विषयों प्रकृति प्रकृति इन ज्ञान हैं—

[illegible]

महाभारतसंस्कृतम्; सप्तशतकेषु द्विः प्रकीर्णः । अथः महाभारतेऽन्त्योक्त्याः द्वितीयः पद्यः H

अज्ञानं यत् गुरुं शिष्यं निवेदयते निवेदयमानम् । यत्कालं करोमस्मान् ते योऽसौ करोतुः सत्यम् ॥

‘आत्मकर्म’ भी दो प्रकारके होते हैं—‘कर्मकर्मण्य’ और ‘अकर्मकर्मण्य’। (१) किन्तु क्या तब कर्मकर्म ही ही आत्मकर्म ही कहेंगे जो गलत है, वे ‘कर्मकर्मण्य’ होकर जोकाही काम भी नहीं हैं। (२) ‘अकर्मकर्मण्य’ भी पुनर्जन्म के दो प्रकार कहेंगे तब इनकाकें कर्मोंका कारण इस बात कीनिर्णय कर सकते हैं।

संज्ञा जीवोंके दो दो हैं—'समकालानु' और जीव 'असमकालानु'। (१) जीव-जीव जीवजातों में, जहाँ जहाँ जन्म—एक जहाँ-जहाँ परिवर्तन आया है, वहाँ-वहाँ वे एक साथ अस्तित्व में होते जाते हैं। वह वे समकालानु जीवजात 'समोद्य' कहलाते हैं। जहाँ जहाँ-जहाँ समकाली जीव-जीवोंके, विभिन्न जन्म करने को हुआ है, अस्तित्व में वे दो ११८ समोद्य जीव हैं। (२) असमकालानु जीव जातोंमें मिलते हैं।

[illegible]

ऐसा ही शिवर-प्रविण्ड साहू ॥ कर्मपुत्रक कर्मका ही आदर्श-राशेमें निज होय। ईश्वरानुगत लोककी रूप शिवारूपकी प्राप्ति करते हैं। ऐसा ही कहा भी है—'योगयोगे भवे ज्ञाने च ईश्वरः॥३॥कर्मप्रविण्डः॥'

[illegible]

इस प्रकार अधिकारप्राप्त आचार्यद्वारा दीक्षा-कर्मका सम्पादन होता है।* स्कन्द! गुस्को चाहिये कि यह शिवकर्मका विधिकान् अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म सम्पन्न करे। प्रथमके प्रपपूर्वक गुरु अपने कर-कमलमें अर्घ्य-जल से द्वारपालोंका पूजन करे। फिर विष्णोक निवारण करनेके अनन्तर, द्वार-देहसीपर अस्त्रन्यास करके अपने आसनपर बैठे। नास्त्रोक विधिसे भूतशुद्धि एवं अन्तर्याग करे। तिल, जल, सरसों, कुश, दूर्वाङ्गुर, जी, दूध और जल—इन सबको एकत्र करके विशेषार्घ्य बनावे। उसके जलसे समस्त द्रव्यों (पूजन-सामग्रियों)—की शुद्धि करे। फिर तिलक-सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्त्रसे भस्मरेखमें तिलक लगावे। फिर पूर्ववत् पूजन, मन्त्र-शोधन तथा पञ्चगव्य-प्राशन आदि कर्म करने चाहिये। क्रमशः लावा, चन्दन, सरसों, मस्य, दूर्वा, अधत, कुश और अन्तमें पुनः कुट्ट लगाने—ये सब 'विकिर' (विस्तरनेयोग्य द्रव्य) कहे गये हैं। इन सब वस्तुओंको एकत्र करके स्रत बार अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कनक-मन्त्र (हुम्)—से अणुगुप्तन करके यह भावना करे कि ये विष्णुसमूहका निवारण करनेवाले कन प्रकरके अस्त्र-शस्त्र हैं ॥ १३—१८ ॥

तदनन्तर प्रादेशमात्र लंबे कुशके छत्तीस दलोंसे खेणीरूप बोधमय उत्तम खड्ग बनाकर उसे सात बार जपते हुए शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे।

फिर उसे शिवस्वरूप मानकर भावनाद्वारा अपने हृदयमें स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान् शिवकी जो इाकी अपनेको अभीष्ट हो, उसी रूपमें उनका ध्यान-चिन्तन करके निष्कल परमात्म शिवका अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात् यह भावना करे कि 'मैं साक्षात् शिव हूँ।' फिर सिरपर (मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित) श्वेत पगड़ी रखकर अपने सरोरके (गन्ध, पुष्प एवं आभूषणोंसे) अलंकृत करे। तत्पश्चात् गुरु अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध-द्रव्य अथवा कुङ्कुमद्वारा मण्डलका निर्माण करे। फिर उसपर विधिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करे। इससे वह 'शिवहस्त' हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्तको शिव-मन्त्रसे अपने मस्तकपर रखकर यह दृढ़ भावना करे कि 'मैं शिवसे अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात् परमात्मा शिव ही हूँ।' जब गुरु ऐसी भावना कर ले, तब वह यज्ञमण्डपमें कर्षोष्ठा साक्षी, कलशमें यज्ञका रक्षक, अग्निमें होमका अधिष्ठान, शिष्यमें उसके अज्ञानमय पलका टच्छेद करनेवाला तथा अन्तरात्मामें अनुप्राहीता—इन पाँच आकारोंमें अधिव्यक्त ईश्वररूप हो जाता है। गुरु इस भावको अत्यन्त दृढ़तर कर ले कि 'वह परमेश्वर मैं ही हूँ' ॥ १९—२५ ॥

तदनन्तर ज्ञानरूपी खड्ग हाथमें लिये गुरु यज्ञमण्डपके वैश्वकोणवाले भागमें उत्तराभिमुख स्थित हो, अर्घ्य, जल और पञ्चगव्यसे उस मण्डपका प्रोक्षण करे। ईक्षण आदि चतुष्पयान्त-

* श्रीमत्समुक्ती 'कर्मकाण्ड-सप्तमस्करी' (अध्याय ६१९-६२०-१/२)—में 'इत्थं सप्तविकिरेण दीक्षाकर्मैव समाचरेत्।' इस पंक्तिके बाद ही श्लोक और अधिक उपलब्ध होते हैं, जो इस अध्याय हैं—

त च तद्वरेतसम्पूतः शुद्धिः कुशैरिजम् ॥ उपचरते पुच्छैः कर्षी शुद्धसरो वरः ।
वैश्वकोणमुपचरेत् पुनर्भीक्ष्णमर्चिताः ॥ शिवपुष्पकण्ठं कच्छेत् तिलकं प्रकल्पते ।

'दीक्षाकाण्ड शिष्य यदि उत्तम वैश्वे उपचरे, कुश खरीकिल, सप्तमव्यय एवं कौसले सम्पन्न, कर्षी, सप्तव्यय, कण्ठकिल, शुद्ध अणुचरनये मुख, केश, देह-सप्तव्यय मुख और आकारसे सुसौन्दर्य, कुशक, शिवध्यानपरायण तब विकृत हो ले वह उत्तम माना गया है और उसकी उपाधि भी अच्छी है।'।

संस्कारोंद्वारा उसका संस्कार करे। फिर यज्ञमण्डपमें बिखरनेयोग्य पूर्वोक्त वस्तुओंको बिखेरकर कुत्तकी कूचीसे उन सबको बटोर ले और उन्हें ईशानकोणमें स्थापित वार्धनी (जलपात्र) में उसानके सिंसे रख दे। नैऋत्यकोणमें यमदुदेकछाओंका और पश्चिम द्वारपर लक्ष्मीका पूजन करे। सन्ध्या ही यह भावना करे कि 'वे मण्डपद्विधी लक्ष्मी देवी रत्नोंके भण्डारसे यज्ञमण्डपको परिपूर्ण कर रही हैं।' इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर इदम-मन्त्र 'नमः' के द्वारा अर्थात् 'लक्ष्म्यै नमः।'—इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद ईशानकोणमें सप्तधातवपर स्थापित किये हुए अस्त्रबेहित पञ्जरानुष्ठ एवं जलासे परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलशपर भगवान् संस्कारका पूजन करे। फिर उस कलशके दक्षिण भागमें सिंहपर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड्गकल्पिते चार्धानीका पूजन करे ॥ २६—३० ॥

तदनन्तर पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र अग्नि दिव्यालोका और इसके अन्तर्गते विष्णुभगवन्का पूजन करे। ये सब-के-सब प्रणवमय आसनपर विराजमान हैं तथा अपने-अपने वाहनों और आयुधोंसे संपुष्ट हैं—ऐसी भजना करके उनके नामोंके अन्तर्गते 'नमः' पद जोड़कर उन्हींसे उनकी पूजा करे। यथा—'इन्द्राय नमः।', 'विष्णवे नमः।' इत्यादि। पहले पूर्वोक्त चार्वाकिकों भस्तीभीति हाथमें ले, उसे कलशके सामनेकी ओरसे ले जाकर प्रदक्षिणक्रमसे उसके चारों ओर घुमवें और उससे जलकी अविच्छिन्न धारा गिरावा रहे। साथ ही मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए त्रिकपालोंके भगवान् शिवकी निम्नाङ्कित आज्ञा सुनवें— 'लोकपालगण! आपसमेग उच्चारणिक सावकनीके साथ इस यज्ञकी रक्षा करें।' बौं अर्धेष्ट दे नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस चार्वाकिकों

स्पर्शित कर दे। तत्पश्चात् सुस्थिर आसनवत्से
कसलापर भगवन् शंकरका साक्ष पूजन करे। इसके
बद कस्तुरि अर्घ्य घटस्थापना न्यास करके होधन करे
और वार्षात्रिमे अस्वामी पूजा करे ॥ ३१—३४ ॥

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—‘ॐ हः अस्मत्सन्नाय हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ अस्मत्सूर्त्ये हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ हूँ कद् पशुपतास्त्राय नमः ।’ ‘ॐ ॐ इन्द्राय हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ श्री शिरसे हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ वं शिखये हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ सु कनकाय हूँ कद् नमः ।’ ‘ॐ ॐ हूँ कद् अस्त्राय हूँ कद् नमः ।’ इसके बाद पशुपतस्त्रके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे—‘उनके चार मुख हैं। प्रत्येक मुखमें दाढ़ें हैं। उनके हाथोंमें त्रिशूल, मुद्गर, खड्ग और त्रिशूल हैं तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्योके समान है।’ इस प्रकार ध्यान करके सिद्धमुखाके प्रदर्शनद्वारा भगवत्सिद्धका समायोग करे। इन्द्र-मन्त्र (नमः)-का उच्चारण करते हुए अङ्गुलसे कत्तराकर स्पर्श करे और मुद्गीसे खड्गस्पर्शभी वार्ष्णीका। धीरे धीरे मोक्षकी सिद्धिके लिये पहले मुद्गीसे वार्ष्णीका ही स्पर्श करना चाहिये। फिर कत्तराके मुखभागकी रक्षाके लिये उसपर पूर्वोक्त त्रिशूल-खड्ग समर्पित करे। साथ ही मूल-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करके वह जप भी कत्तराको निवेदन कर दे। उसके दशमंस्कका जप करके वार्ष्णीकी उसका अर्पण करे। तदनन्तर भगवान्से रक्षाके लिये प्रार्थना करे—‘सम्पूर्ण ब्रह्मोंको धारण करनेवाले भगवान् जगन्नाथ! बड़े कृपासे इस यज्ञ-मन्दिरका निर्माण किया गया है? कृपया आप इसकी रक्षा करें’ ॥ २५—४० ॥

इसके बाद शास्त्रकोषमें प्रणयमय अस्त्रपर विराजमान चार पुष्पकारी गणेशजीका पूजन करे।
उत्पन्नात् वेदीपर शिवका पूजन करके अर्घ्य

भस्त्र-धोष्य पदार्थोंका होम करे। दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे व्याघ्रियोंका नाश होता है। समस्त जीवोंको वशमें करनेके लिये विष्टान् पुरुष प्रियङ्गु तथा कदलीके पुष्पोंका हवन करे। आम्बके पतेका होम प्यारका कारक होता है ॥ ४८—५२ ॥

भूमुञ्जय देवता या मन्त्रका उपासक मृगयुक्ताम्बी होता है। तिलका होम करनेसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। खरान्ति समस्त दोषोंकी खानि करनेवाली होती है। ये अब प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ करते हैं ॥ ५३ ॥

एक सौ आठ आहुतियोंसे मूलका और उसके दशोत्तर आहुतियोंसे अङ्गोंका तर्पण करे। यह हवन अथवा तर्पण मूलमन्त्रसे ही करना चाहिये। फिर पूर्ववत् पूर्वाहुति दे। शिष्योंका दीक्षामें प्रवेश करानेके लिये प्रत्येक शिष्यके निमित्त मूलमन्त्रका सौ बार जप करना चाहिये। साथ ही दुर्निमित्तोंका निवारण तथा शुभ निमित्तोंकी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे पूर्ववत् दो सौ आहुतियाँ देनी चाहिये। पहले बताये ओ अम्ब-सम्बन्धी अष्ट मन्त्र हैं, उनके आदिमें मूल और अन्तमें 'ह्रस्व' जोड़कर पठ करते हुए एक-एक बार तर्पण करे।

मूल-मन्त्रमें जो बोंब हों, उन्हें 'शिखा' (चन्द्र)-से सम्पुटित करके अन्तमें 'ह्रस्व' जोड़कर जप करे तो उससे मन्त्रका दीपन होता है। 'ॐ ह्रस्व शिखाय स्वाहा।' इत्यादि मन्त्रोंसे तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार 'ॐ ॐ शिखाय ह्रस्व' इत्यादि दीपन-मन्त्र हैं ॥ ५४—५७ ॥

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे अधिमन्त्रित जलसे खोयी हुई बटलोईको कम्ब-मन्त्रसे अवगुण्ठित करके उसमें रोली-चन्दन आदि लगा दे। फिर उसके गलेमें 'ह्रस्व' मन्त्रसे अधिमन्त्रित ठासम कुत्त और सूत्र बाँध दे। इससे चरुकी सिद्धि होती है। फिर चर्च अर्द्धि चार पायोंसे युक्त चौकी अर्द्धिका आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्धचन्द्राकार मण्डलमें उस बटलोईको रखे तथा उसे अराध्यदेवताकी मूर्ति मानकर उसके ऊपर भवात्मक पुष्पोंसे भगवान् शिवका पूजन करे। अथवा उस बटलोईके मुखकी बल्लसे बाँध दे और उसपर बाह्यपुष्पोंसे शिवका पूजन करे। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हेको देख-भालकर शुद्ध करके उसमें अहंकार-बीजका मन्त्र करे। तत्पश्चात् उसे कुण्डके दक्षिण भागमें

* एक प्रसंगमें जीवसन्तुष्टि कुछ अधिक प्रयोग किये हैं। उक्तका उक्त है कि—

विष्णुचरकसाय	चूलमन्त्र	होमम् । पुनः सा आहुति पुनस्तुति आह्वये ॥
ॐ अनुक्तम् चारं कालम् च स्रुतं चैव । तन्नि चरकसायम् मृगयुक्ताम्बी ॥		
विष्टान् चारुपद्मजम् च मृगयुक्ताम्बी ॥	मुञ्जय च । वेद्यमन्त्रविष्टावेद्यमन्त्राचारमन्त्रान् ॥	
आर्यभट्टाचार्यम्	सर्वम्	चरुपद्मजम् । ॐ सर्वं च ह्रस्वमेव स्रुतीकृतम् ह्रस्वम् ॥
अर्धचन्द्राकारम्	अष्टमन्त्रम्	विष्टादिभिः । विष्टादि मन्त्रं कुर्वन्त प्रमुञ्जयम् ॥

(कर्मकाण्ड-उपनिषद् ६४—६८)

अर्थात् 'विष्णुचरकसाय' नाम चारोंके लिये आम्बके पत्तियोंका हवन करे। इन पत्तियोंको चौड़े अर्द्ध करके अपना पीरमें बुझोकर उनकी सन्तुष्टि दे। पत्तियोंकी आहुति चौकी आहुतिके साथ देनी चाहिये। इससे पञ्चमहा पुत्रको लाभ होता है। उस पुत्रका नाम लेकर यह— 'ॐ अनुक्तपुत्रस्य चारं कालम् च स्रुतं चैव ।'

'कृष्टिके लिये विष्णुचरक प्रयोग करे। जलमें त्रिहोत्रिय मन्त्रोंका पूजन करके कल्प अथवा मुञ्ज-मन्त्रसे विलोकी आहुति दे। इसके इस होमसे मनुष्य अकालममें देहे मेढीको स्वर्ण कर सकता है, जो सम्पूर्ण विश्वमें वंश पुष्पोंको वर्षाके बलसे उत्पन्न करके समर्थ हो। फिर खीर ही मृगयुक्ताम्बीसे इन मेढीको चर्चके लिये सिद्धि करे। अथ इस प्रसंगमें— 'ॐ सर्वं च ह्रस्वमेव स्रुतीकृतम् ह्रस्वम् ।'

'समस्त वस्त्वर्थाके चर्चके लिये मृगयुक्ताम्बी-मन्त्रोंका होम करे तथा तिल आदिसे विष्टादि मन्त्रोंका होम करे। अब प्रस्तुत विष्णुका प्रतिपादन करते हैं।'

रखे और यह भावना करे कि 'इस चूल्हेका शरीर धर्माधर्ममय है।' फिर उसकी सुद्धि के लिये उसके स्पर्शपूर्वक अस्त्र-मन्त्रका अंग करे। इसके बाद अस्त्र-मन्त्र (फट्)-के जपसे अभिमन्त्रित गण्डके पीसे मज्जित हुई उस कटलोईको चूल्हेपर चढ़ावे ॥ ५८—६२ ॥

उसमें अस्त्र-मन्त्रसे सुद्धि किये हुए गोदुग्धको सौ बार प्रासाद-मन्त्र (ह्रीं)-से अभिमन्त्रित करके डाले। फिर उस दूधमें सोबा आदिके चावल छोड़े। उसकी मात्रा इस प्रकार है—एक शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर चावल डाले और दो-तीन आदि बितने शिष्य हों, उन सबके लिये क्रमशः एक-एक पसर चावल बढ़ाता जाय। फिर अस्त्र-मन्त्रसे अंग जलावे एवं कवच-मन्त्र (हुम्)-से कटलोईको डक दे। सावक पूर्वाभिमुख हो ठक शिष्यद्वीनमें मूल-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक चरकरे पकावे। जब यह अच्छी तरह सौझ जाय, तब वहाँ चुककी पीसे भरकर स्वाहान्त संहिता-मन्त्रोंद्वारा उस चूल्हेमें ही 'तत्ताभिधार' नामक आहुति दे। तदनन्तर मण्डलमें चरु-स्वातीकी रखकर अस्त्र-मन्त्रसे उसपर कुत्तरावे। इसके बाद प्रणवसे चूल्हेमें उल्लेखन और हृदय-मन्त्रसे लेपन करके पूर्ववत् 'तत्ताभिधार' के इमानमें 'भीताभिधार' नामक आहुति दे। इस तरह चूल्हा सौतल होता है। भीताभिधार-आहुतिकी विधि यह है कि संहिता-मन्त्रोंके अन्तमें 'बीब्द्' पद जोड़कर उसके द्वारा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम भागमें दर्भ आदिके आसनपर प्रत्येक शिष्यके निमित्तसे एक-एक आहुति दे। फिर चुकद्वारा सम्पात-होम करनेके पश्चात् संहिता-मन्त्रसे सुद्धि करे। फिर अन्तमें 'बब्द्' लगे हुए उसी संहिता-मन्त्रद्वारा एक बार चरु लेकर धेनुमुत्रद्वारा उसका अमृतीकरण करे। इसके बाद वेदीपर उसके द्वारा

स्थिति-होम करे ॥ ६३—७० ॥

उत्पश्चात् गुरु अपने शिष्योंके लिये, अग्निदेवताके लिये तथा लोकपालोंके लिये घृतसहित भाग नियत करे। वे तीनों भाग संपान पीसे युक्त होते हैं। इन सबके नाम-मन्त्रोंके अन्तमें 'नमः' पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करे और उसी मन्त्रसे उन्हें आचमनीय निवेदित करे। तदनन्तर मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर विधिवत् पूर्वाहुति होम करे। इसके बाद मण्डलके भीतर कुण्डके पूर्वभागमें अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें हृदय-मन्त्रसे हृद-मातृकागण आदिके लिये अन्तर्बलि अर्पित करे। फिर शिष्यका आश्रय ले, उनकी भ्रातृ फकर एकद्वयकी भावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करे—'मैं सर्वज्ञता आदि गुणोंसे युक्त और समस्त अध्याओंके ऊपर विश्वकृपण शिव हूँ। यह ब्रह्मस्थान मेरा अंश है। मैं यज्ञका अधिष्ठाता हूँ' यों अईकार—शिखसे अपने ऐकाग्र्य-बोधपूर्वक गुरु ब्रह्ममण्डपसे बाहर निकले ॥ ७१—७५ ॥

फिर अस्त्र-मन्त्र (फट्)-द्वारा निर्मित मण्डलमें पूर्वप्र उक्तम कुत्त विज्ञाकर, उसमें प्रणवधम आसनकी ध्वज करके, उसके ऊपर स्नान किये हुए शिष्यको बिठावे। उस समय शिष्यको श्वेत वस्त्र और श्वेत उतरीय धारण किये रहना चाहिये। यदि वह मुक्तिका इच्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिक्पक्षी ओर होना चाहिये और यदि वह योगका अधिष्ठाता ही तो उसे पूर्वाभिमुख बिताना चाहिये। शिष्यके शरीरका घुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर स्थित रहना चाहिये, नीचेका भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्यकी ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्षरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये शिष्यके पैरोंसे लेकर शिखतकके अङ्गुलीका क्रमशः निरीक्षण करना

चाहिये और यदि भोगरूपी प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके अङ्गोंपर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात् उस दशमें शिखासे लेकर पैरोंतकके अङ्गोंका क्रमसे निरीक्षण करना चाहिये।* उस समय मुखकी दृष्टिमें शिष्यके प्रति कृपाप्रसन्नता भरा हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके ज्योतिर्मय स्वरूपको अनावृतरूपसे अभिषिक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र-मन्त्रसे अभिषन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके मन्त्रानु-स्नानका कार्य सम्पन्न करे (छेकन-मन्त्रसे ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता है)। तदनन्तर बिजोंकी सान्नि और पापोंके नाशके लिये भस्म-स्नान करावे। इसकी विधि यों है— अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिषन्त्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्यको सृष्टि-संहार-योगसे लब्धित करे (अर्थात् ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-विलोम-क्रमसे उसके ऊपर भस्म छिड़के) ॥७६—८०॥

फिर सफलिकरणके लिये पूर्ववत् अस्त्र-जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे ऊपरके भागमें अस्त्र-मन्त्रका उच्चारण करते हुए कुशाग्रसे मार्जन करे और हृदय-मन्त्रका उच्चारण करके पापोंके नाशके लिये पूर्वांक कुशोंके मूलभागसे नाभिके नीचेके अङ्गोंका स्पर्श करे। साथ ही समस्त पाशोंको दो टुक करनेके लिये पुनः अस्त्र-मन्त्रसे उन्हीं कुशोंद्वारा यकोष्ठरूपसे मार्जन एवं स्पर्श करे। तत्पश्चात् शिष्यके शरीरमें आसनसहित साङ्ग-शिवका न्यास करे। न्यासके पश्चात् शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद नेत्र-मन्त्र (चौकट्) अथवा हृदय-मन्त्र (चमः)-से शिष्यके दोनों नेत्रोंमें श्वेत, कोरदार एवं अभिषन्त्रित खरसे पट्टी बाँध दे और प्रदक्षिणक्रमसे उसके

शिवके दक्षिण पार्श्वमें से जाव। वहाँ पहुँच कर (उहाँ अङ्गुलीसे ऊपर उठा हुआ अथवा उन छद्मोंसे उत्पन्न) उभयान देकर यथोचित रीतिसे शिष्यको उसपर बिठावे ॥८१—८४॥

संहरमुद्राद्वारा शिवमूर्तिसे एकीभूत अपने-आपको उसके हृदय-कमलमें अवरोद्ध करके उसका कवच-खोचन करे। तत्पश्चात् न्यास करके उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके मस्तकपर मूल-मन्त्रसे शिवहस्त रखना चाहिये, जो हस्त एवं ईशका घट प्रदान करनेवाला है। इसके बाद शिव-मन्त्रसे शिष्यके हाथमें शिवकी सेवाकी प्रार्थिके उपायस्वरूप पुष्प दे और उसे शिवपर ही चढ़ावे। तदनन्तर गुरु उसके नेत्रोंमें बाँध हुए चमको हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाङ्कित स्थान, मन्त्र, नाम आदिको उच्चारण करे, अथवा अपनी हथुलीसे ही साङ्गन आदि चर्चोंके क्रमशः नामकरण करे ॥८५—८८॥

शिव-कल्पत तथा जादानीकी प्रणाम करवाकर अग्निके समीप अपने दाहिने आसनपर पूर्ववत् उत्तराभिमुख शिष्यको बिठावे और वह भावना करे कि 'शिष्यके शरीरसे सुकुम्भा निकलकर मेरे शरीरमें विलीन हो गयी है।' स्कन्द। इसके बाद मूलमन्त्रसे अभिषन्त्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभागको तो शिष्यके दाहिने हाथमें रखे और मूलभागको अपनी बाँधपर रखे और मूलभागको शिष्यके दाहिने हाथमें ॥८९—९१॥

शिव-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए शिष्यके हृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे पूरक प्राणायामद्वारा अपने हृदयाकारामें लीट आनेकी भावना करे। फिर शिवाग्निसे इसी तरह नदी-संधान करके उसके संनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे।

* सोमहमन्त्रकी 'कर्मकाण्ड-क्रमवर्ती' श्लोक ७०४ में दृष्टिपात का क्रम इसके विपरीत है। वहाँ 'मुखी मुखी विलोमः' की व्यापन 'मुखी मुखी विलोमः' का है।

उत्तराष्ट्रकण्डिकाश्रमः ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

पृथक्-पृथक् मूल-मन्त्रसे एक सौ पाँच-पाँच आहुतियाँ दे तथा चूडाकर्म आदिके लिये इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ प्रदान करे। इस प्रकार जिसका बन्धन शिथिल हो गया है, उस जीवात्माके भीतर जो शक्तिका उत्कर्ष होता है, वही उसके रुद्रपुत्र होनेमें निमित्त बनकर 'गर्भाधान' कहलाता है। स्वतन्त्रतापूर्वक उसमें जो आत्मगुणोंकी अभिव्यक्ति होती है, उसीको यहाँ 'पुंसवन' मना गया है। माया और आत्मा—दोनों एक-दूसरेसे पृथक् हैं, इस प्रकार जो विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है, वहीका नाम यहाँ 'सीमन्तोन्मयन' है ॥ ११—१३ ॥

शिव आदि-शुद्ध सद्गुरुको स्वीकार करके 'जन्म' माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्वके योग्य शिष्यका 'नामकरण' है। संहर-मुद्रासे प्रकाशमान अग्निक्वणके समान प्रतीत होनेवाले जीवात्माको लेकर अपने हृदयकक्षस्थमें स्थापित करे। तदनन्तर कुम्भक प्राणावायुके योगपूर्वक मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस समय हृदयके भीतर शक्ति और शिवकी समरसताका सम्पादन करे ॥ १४—१६ ॥

ब्रह्मा आदि कार्योंका क्रमशः त्याग करते हुए रेचक-योगसे जीवात्माको शिवके समीप ले जाकर फिर उद्धवमुद्राके द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वोक्त ह्रस्वपुटित आत्ममन्त्रद्वारा रेचक प्राणावायु करते हुए विधानवेत्ता गुरु शिष्यके हृदय-कमलकी कर्णिकामें उस जीवात्माको स्थापित

कर दे। इसके बाद गुरु शिव और अग्निकी ककस्तोत्रित पूजा करे और शिष्यसे अपने लिये प्रणाम करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे। यह उपदेश इस प्रकार है—'इष्टदेवता (शिव) —को कभी निन्दा न करे; शिव-सम्बन्धी शास्त्रोंकी भी निन्दासे दूर रहे; शिव-निर्मात्य आदिको कभी न लोभे। जीवन-पर्यन्त शिव, अग्नि तथा गुरुदेवकी पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोग्यर्मी (भूखें) तथा रोगी मनुष्योंको यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएँ दे।' समर्थ पुरुषके लिये सब कुछ धान करनेका नियम बतलाया गया है ॥ १७—२१ ॥

उत्तरे अङ्गभूत वट, पद्म, हण्ड, कौपीन एवं संकमपोषक अन्य वस्तुओंको ईशान आदि नामोंसे अथवा उनके आदिमें 'यमः' लगाकर उन नाम-मन्त्रोंसे जपतः अभिमन्त्रित करके स्वाहावा संहित-मन्त्रोंका पाठ करते हुए उन्हें पात्रोंमें रखे और पूर्ववत् सम्प्राप्तिहित (संस्कारविशेषसे संस्कृत) करके स्वाण्डिलैरा (वेदीपर स्थापित-पूजित वाग्वान् शिव) —के समक्ष उपस्थित करे। इनकी रक्षाके लिये क्षणभर फलशके नीचे रखे। इसके बाद गुरु शिवसे आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएँ उतगारी शिष्यको अर्पित करे ॥ २२—२४ ॥

इस प्रकार विलेखरूपसे विशिष्ट समय-दीक्षा-सम्पन्न हो जानेपर शिष्य अग्निहोम तथा आगमज्ञानके योग्य हो जाता है* ॥ २५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुस्तकमें 'तपस-दीक्षाके अन्तर्गत संवसर-दीक्षाकी विधिकी वर्णन' थापक कर्माणि अमल्य पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

~~~~~

* सोमसम्पुके ग्रन्थमें यहाँ निम्नलिखित संक्षिप्त वर्णन है—

वेदीसंवायवोमस्तु मन्त्रार्थं तर्कनं तपः । पूर्ववत्तेः समुद्रो दिव्यत्ववर्णनं यथा ॥

वेद्यमन्त्राणि संस्कारो जटिलवर्णनं तपः । दत्तपत्रिके होमार्थं यमसंक्षेपम् ॥

दीक्षक सम्पत्तिं ज्ञानं सीमन्तदिविधिः ।

(संस्कृत ७७१—७७१)

'गात्रीसंवाय-होम, मन्त्रार्थन, शिष्यका पूर्व-वर्णित उद्धव, उत्तरे पुनरुक्त दीक्षाका वर्णन, वेद्यमन्त्राणां, वेद्यमन्त्राणां तथा विधिक-उपपूर्वक जो यम व संक्षेप होम—एत विधिकार्थीये 'संक्षेप-दीक्षा' कहा गया है। यह संक्षेप-पद प्रधान करनेवाला है।'

तिरासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिकासंभक्ती विधि

भगवान् हाँकर कहते हैं—महम्मद रुकन्द!

तदनन्तर निर्वाण-दीक्षामें परब्रह्मन्-शक्तिके लिये और ताड़न आदिके लिये मूल-मन्त्र आदिका दीपन करे। उस समय प्रत्येकके लिये एक-एक या तीन-तीन आहुति देकर मन्त्रोंका दीपन-कर्म सम्पन्न करे। आदियें प्रणव और अन्तमें 'हुं फट्' लगाकर बीचमें बीज, गर्भ एवं शिखाबन्ध-स्वरूप तीन 'हुं' का उच्चारण करे। इससे मूल-मन्त्रका दीपन होता है, यथा—'ॐ हुं हुं हुं हुं फट्।' इसीसे हृदयका दीपन होता है। यथा—'ॐ हुं हुं हुं हुं फट् हृदयाय नमः।' फिर 'ॐ हुं हुं हुं हुं फट्' फिरसे स्वाहा। आदि कहकर सिर आदि अङ्गोंका दीपन करे। समस्त हूँ कर्मोंमें इसी तरह मूलशक्ति का दीपन करना उचित है। शक्तिकर्म, पुष्टिकर्म और बशीकरणमें आदिगत प्रणव-मन्त्रके अन्तमें 'बकट्' जोड़कर उसी मन्त्रद्वारा प्रत्येकका दीपन करे। 'बकट्' और 'बीकट्' से कुछ तरह सम्पूर्ण कर्म-कर्मणि ऊपर स्थित शम्बर-मन्त्रोंद्वारा आप्तात्मन आदि सभी कर्मोंमें हवन करना चाहिये ॥ १—५ ॥

तत्पश्चात् अपने कामभागमें स्थित और मण्डलमें विराजमान शुद्ध शरीरवाले शिष्यका पूजन करके, एक उदात्त सूत्रमें सुषुम्ण नाड़ीकी भावना करके, मूल-मन्त्रसे उसको शिखाबन्धक ले जाकर, कहाँसे फिर पैरोंके अँगूठेतक ले आवे। तत्पश्चात् संहार-क्रमसे उसे पुनः सुषुम्ण शिष्यकी शिखाके समीप ले जाय और वहीं उसे बाँध दे। पुरुषके दाहिने भागमें और नारीके वामभागमें उस सूत्रको नियुक्त करना चाहिये। इसके बाद शिष्यके मस्तकपर शक्तिमन्त्रसे पूजित शक्तिको संहारमुद्राद्वारा लाकर उक्त सूत्रमें उसी मन्त्रसे जोड़ दे। सुषुम्ण नाड़ीको लेकर मूल-मन्त्रसे उसका सूत्रमें न्यास करे और हृदय-मन्त्रसे उसको पूजा करे। तदनन्तर कवच-

मन्त्रसे अवगुच्छित करके हृदय-मन्त्रद्वारा तीन आहुतिर्दा दे। ये आहुतिर्दा नाड़ीके संनिधानके लिये दो जाती हैं। शक्तिके संनिधानके लिये भी इसी तरह आहुति देनेका विधान है ॥ ६—१० ॥

तदनन्तर 'ॐ हुं तत्त्वाध्याने नमः।' 'ॐ हुं वदाम्यने नमः।' 'ॐ हुं वर्णाध्याने नमः।' 'ॐ हुं मन्त्राध्याने नमः।' 'ॐ हुं कलाध्याने नमः।' 'ॐ हुं भुवनाध्याने नमः।'—इन मन्त्रोंसे पूर्वोक्त सूत्रमें छः प्रकारके अध्याओंका न्यास करके अस-मन्त्रद्वारा अभिपन्नित जलसे शिष्यका प्रोक्षण करे। फिर अस-मन्त्रके उपपूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्यके हृदयमें ताड़न करे। इसके बाद हुंकारयुक्त रेचक प्राणायामके योगसे वहाँ शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके, उसके भीतर हंस-बीजमें स्थित जीवबैतन्त्रको अस-मन्त्र पढ़कर वहाँसे विलग करे। इसके बाद 'ॐ हः हुं फट्।' इस शक्तिसूत्रसे तथा 'हुं हुं स्वाहा।' इस मन्त्रसे संहारमुद्राद्वारा उक्त नाड़ीभूत सूत्रमें उस धिलाग हुए जीवबैतन्त्रको निबुक्त करे। 'ॐ हुं हुं हुं ह्यध्याने नमः।' इस मन्त्रका उप कही हुए जीवात्मके ज्ञापक होनेकी भावना करे। फिर कवच-मन्त्रसे उसका अवगुच्छन करे और उसके संनिध्यके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन बार आहुतिर्दा दे ॥ ११—१८ ॥

तत्पश्चात् विष्णुदेहका न्यास करके उसमें शान्त्यतीतकस्तक अवलोकन करे। उस कलाके अन्तर्गत झर तत्त्वोंसे युक्त आत्माका विस्तार करे। 'ॐ हुं शान्त्यतीतकलायाश्च नमः।' इस मन्त्रसे उक्त कस्तक अवलोकन करे। दो तत्त्व, एक मन्त्र, एक पद, सोलह वर्ण, आठ भुवन, क, ख आदि बीज और नाड़ी, दो कलाएँ, विषय, गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव—इन सबका चेतवर्णा शान्त्यतीतकलायें अन्तर्भाव करके

‘ॐ हूं ज्ञानवतीतकलापाशाय हूं फट्।’ इस मन्त्रसे प्रताड़न करे। संहारमुद्राद्वय ठक कल्पवृक्षको लेकर सूत्रके मस्तकपर रखे और उसकी पूजा करे। तदनन्तर उसके सान्निध्यके लिये पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे। सन्न्यस्तोत्कलपाशाय अपना बीज है—‘हूं’। दो तत्व, दो अक्षर, बीज, नाड़ी, क, ख—ये दो अक्षर, दो गुण, दो मन्त्र, कर्मफल विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, बारह पद, सात लोक और एक विषय—इन सबका कुम्भकर्ण शक्तिकलाके भीतर चिन्तन करे। तत्परचात् पूर्ववत् ताड़न करके सूत्रके मुखभागमें इन सबका नियोजन करे। इसके बाद सान्निध्यके लिये अपने बीज-मन्त्रद्वारा तीन आहुतियाँ दे। सन्न्यस्तोत्कलपाशाय अपना बीज है—‘हूं हूं’ ॥ १९—२७ ॥

सप्त तत्व, इक्कीस पद, छः वर्ण, एक मन्त्र, पचीस लोक, तीन गुण, एक विषय, सन्न्यस्त कारणतत्व, बीज, नाड़ी और क, ख—ये दो कलार्प—इन सबका अपना सन्न्यस्तोत्कलपाशाय अन्तर्भाव करके, आत्मज्ञान और संयोजनपूर्वक पूर्वोक्त सूत्रके हृदयभागमें स्थापित करके अपने मन्त्रसे पूजन करे और इन सबकी सान्निधिकी लिये पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है—‘हूं हूं हूं’। पचीस तत्व, पचीस वर्ण, बीज, नाड़ी, क, ख—ये दो कलार्प, बाईस पद, साठ लोक, सठ कल्प, चार गुण, तीन मन्त्र, एक विषय तथा कारणरूप श्रीहरिका शुक्लर्ण प्रतिष्ठा—कलामें अन्तर्भाव करके ताड़न आदि करे। फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्रके नाभिभागमें संयोजन करके सान्निधिकरणके लिये तीन आहुतियाँ दे। उसके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है—‘हूं हूं हूं हूं’। एक सी आठ भुवन या लोक, अट्ठाईस पद, बीज, नाड़ी और समोरकी दो-दो संख्या, दो इन्द्रियाँ, एक वर्ण, एक तत्व, एक विषय, पाँच गुण, कारणरूप कर्मस्वरूप ब्रह्मा और चार मन्त्र—इन सबका पौरोषर्ण नियुक्तिस्वरूपमें

अन्तर्भाव करके ताड़न करे। इन्हें ग्रहण करके सूत्रके वरधभागमें स्थापित करनेके पश्चात् इनकी पूजा करे और इनके सान्निध्यके लिये अग्निमें तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बीज-मन्त्र यों है—‘हूं हूं हूं हूं हूं’ ॥ २८—३५ ॥

इस प्रकार सूत्रगत बीज कलाओंको लेकर शिष्यके स्तरमें उन्मत्त संयोजन करे। समीक्षादीक्षामें समवाचार-कलसे, देहात्मिक कर्मसे, मन्त्रसिद्धिके फलसे तथा इष्टापूर्तादि धर्मसे भी भिन्न चैतन्यरोधक मुख्य प्रबन्धकलाओंके भीतर चिन्तन करे। इसी क्रमसे अपने मन्त्रद्वारा तीन-तीन आहुतियाँ देते हुए तर्पण और दीपन करे। ‘ॐ हूं ज्ञानवतीतकलापाशाय स्वाहा।’ इत्यादि मन्त्रसे तर्पण करे। ‘ॐ हूं हूं सन्न्यस्तोत्कलपाशाय हूं हूं फट्।’—इत्यादि मन्त्रसे दीपन करे। पूर्वोक्त सूत्रको स्थापित-बीजके लिये बीज कला-स्थानोंमें सुरक्षापूर्वक रखकर उसपर कुङ्कुम आदिके द्वारा सङ्ग-शिवका पूजन करे। फिर कर्म-मन्त्रोंके अन्तमें ‘हूं फट्।’—इन पदोंकी जोड़कर उनका उच्चारण करते क्रमशः पञ्चोक्त वेदन करके मन्त्रात्मक कलामन्त्रोंद्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करे। साथ ही उन कलाओंका ग्रहण एवं बन्धन भी करे। ‘ॐ हूं हूं हूं हूं सन्न्यस्तोत्कलपाशाय मुह्यन्ति ब्रह्मन्नि च।’—इत्यादि मन्त्रोंद्वारा कलाओंके ग्रहण एवं बन्धन आदिका प्रयोग होता है। पञ्च आदिका क्लीकरण (या वेदन), ग्रहण और बन्धन तथा पुरुषके प्रति सम्पूर्ण व्यापारोंका निषेध—यह बारंबार प्रत्येक कलाके लिये आवश्यक कर्तव्य है ॥ ३६—४४ ॥

तदनन्तर शिष्यको बिठाकर, पूर्वोक्त सूत्रको उसके कंधेसे लेकर उसके हाथमें दे और भूले-भटके कर्णोंका नष्ट करनेके लिये सी चार मूल-मन्त्रसे इवन करे। अस्व-सम्बन्धी मन्त्रके सम्पुटमें पुरुषके और प्रबन्धके सम्पुटमें स्त्रीके सूत्रको रखकर, उसे हृदय-मन्त्रसे सम्पुटित करके उसी मन्त्रसे उसकी पूजा करे। सङ्ग-शिवसे सूत्रको

सम्पात-शोधित करके कलशके चौचे रखे और उसकी रक्षाके लिये इष्टदेवसे प्रार्थना करे। शिष्यके हाथमें फूल देकर कलश आदिका पूजन एवं प्रणाम करनेके अवन्तर दाग-मन्दिरके मध्यभागसे बाहर जाय। वहाँ तीन मण्डल बनाकर मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले शिष्योंको उत्तराभिमुख धिठाने और भोगकी अभिलाषा रखनेवाले शिष्योंको पूर्वाभिमुख ॥ ४५—४९ ॥

पहले कुशपुत्र हाथसे तीन कुत्तू पञ्चम्य पिलावे। बीचमें कोई आचमन न करे। तत्पश्चात् दूसरी बार प्रत्येक शिष्यको तीन या आठ ग्रास चरु दे। मुक्तिकामी शिष्यको पल्लवके दोनेमें और भोगेच्छुको पीपलके पत्तेसे बने हुए दोनेमें चरु देकर उसे हृदय-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक दाँतोंके स्पर्शके बिना खिलाना चाहिये। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धो मुक्त होकर, पवित्र जलसे उन शिष्योंको आचमन करावे। इसके बाद हृदय-मन्त्रसे दातुन करके उसे पैस दे। उसका मुखभाग शुभ दिशाकी ओर हो तो उसका मुख फल होता है। ज्युता आदि शेषको दूर करनेके लिये मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। स्पण्डिलेकर (वेदीपर स्थापित-पूजित शिव)-को सम्पूर्ण कर्म समर्पित करे। तदनन्तर इनकी पूजा और विसर्जन करके षण्डेलका पूजन करे ॥ ५०—५४ ॥

इस प्रकार आई आर्मी महापुरुषों 'निर्वास-टीकाके अन्तर्गत अधिकारपत्रों विविध वर्गों' नामक
सिद्धिपत्रों अन्तर्गत १८ ई. १८८८ ई.

अथऋषि निर्मात्यको हटाकर चरुके शेष
आग्नये अग्निर्मे होम दे। कलश और लोकपालोंका
पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्निका भी।
जदि ये बाह्य दिशायें रक्षित हों तो, विसर्जन करे।
मण्डलसे बाहर स्त्रोकपालोंको भी संक्षेपसे बलि
अर्पित करके भस्म और शुद्ध जलके द्वारा स्नान
करनेके पश्चात् षण्मण्डपमें प्रवेश करे। वहाँ
गृहस्थ साधकोंको कुन्दाकी शय्यापर अस्त्र-घन्रसे
रक्षित करके सुलभवे। इनका शिरहाना पूर्वकी
ओर होना चाहिये। जो साधक या शिष्य विरक्त
हैं उन्हें हृदय-घन्रसे उत्तम भस्मभरयी शय्यापर
सुलभवे। इन सबके यस्तक दक्षिण दिशाकी ओर
होने चाहिये। सभी शिष्य अस्त्र-घन्रसे रक्षित
होकर शिखा-घन्रसे अपनी-अपनी शिखा बाँध
लें। तदनन्तर गुरु उन्हें स्वयं-यामचक्रा परिक्रम्य
देकर जो ज्ञानकी आज्ञा प्रदान करे और स्वयं
मण्डलसे बाहर चलन जाय ॥ ५५—५९ ॥

इसके बाद 'ॐ ह्रींलि ह्रींलि ह्रूंलपाणये नमः स्वाहा।' इस मन्त्रसे पञ्चाङ्गम् और चरुका प्राप्त करने दन्तध्यान ले आचमन करे। फिर भगवान् शिवको ध्यान करके पवित्र हाथ्यापर आकर दीक्षागत त्रिज्जकण्डिका स्मरण करते हुए गुरु लवन करे। इस प्रकार दीक्षाधिवासनकी विधि संक्षेपसे बतली गयी ॥ ६०—६२ ॥

१. 'दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित की गयी जानकारी' इस शीर्षक के तहत की जानकारी को 'कार्यवाही-प्रणाली' में इस प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा—

[illegible]

अर्थात् 'इसके बाद हृदय-मस्तिष्क दबकर उसे कबलेकी कड़े। शिथिले दवाइयागले जब वह अपनी तरफ घुमि हो जाय (चूक लिया जाय) ही इसे धोकर उसका मुखभग जगती और उसके हृदय पुनर्जीवित होजाय है। जब वह फिर जाय तो उसके सम्मुखमें निम्नलिखित प्रकारसे शुभशुभक विचार' को। यदि उस दवाइया मुखभग पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा उत्तर दिशाकी ओर हो तो उसका वह मित्र उत्तम मान्य गय है। इसके विना दूसरी दिशाकी ओर उसका मुख हो तो वह सभी शिथिले लिये असुख होय है। अनुभवतः निम्नलिखित कारनेके लिये अत्यन्त-मन्यो से आशुचित है।'

२. दीक्षागत शिक्षकवर्गके सम्बन्धीय सम्पत्तियों का वर्गीकृत होना 'सम्पत्तियों-सम्बन्धी' में इस प्रकार मिलता है—
सम्पत्तियाँ टीचर्स प्रोफेसर्स तथा इन्वेंटरशिपमें। सुरु-सम्पत्तियोंमें शिक्षक-सम्पत्तियाँ।

चौरासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-शोधन-विधि

भगवान् लेकर कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रातःकाल उठकर गुरु स्नान आदिसे निवृत्त हो शिष्योंसे उनके द्वारा देखे गये स्वप्नको पूछे। स्वप्नमें देही, ताजा कच्चा मांस और मद्य आदिका दर्शन या उपयोग उत्तम बतलाया गया है। ऐसा स्वप्न शुभका सूचक होता है। सपनेमें हाथी और घोड़ेपर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदिका दर्शन शुभ है। स्वप्नमें तेल लगाया आदि अशुभ माना गया है। उसको शान्तिके लिये अथोर-मन्त्रसे होम करना चाहिये। प्रातः और मध्यह्न—दो कालोंका नित्य-कर्म करके यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे तथा विधिवत् आचमन करके नैमित्तिक विधियों भी नित्यके समान ही कर्म करे। तत्पश्चात् अथ-शुद्धि करके अपने ऊपर शिखरस्थ रहे। फिर कलशस्थ शिखर पूजन करके क्रमशः इन्द्रादि दिक्पालोंकी भी पूजा करे। मण्डपमें और वेदीपर भी भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इसके बाद तर्पण, अग्निपूजन, पूर्णाहुति-पर्वत होम एवं मन्त्र-तर्पण* करे ॥ १-५ ॥

दुःस्वप्न-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके लिये 'हूं' सम्पुटित अस्त्र-मन्त्र (हूं कद् हूं)-के द्वारा एक सौ आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दीपन करे। वेदी और कलशके मध्यभागमें अन्तर्बिलिख अनुष्ठान करके, शिष्योंके प्रवेशके लिये इष्टदेवसे आज्ञा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय। वहाँ समय-दीक्षाकी ही भाँति मण्डलापेयण आदि

करे। सम्पाद होय तथा सुषुम्ण नाडीरूप कुराको शिष्यके हाथमें देने आदिसे सम्बद्ध कार्यका सम्पन्न करे। फिर निवृत्तिकलाके सांनिध्यके लिये मूल-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्भस्थ शिखरकी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अर्पित करे। तदनन्तर पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके दक्षिणी भागमें—उसकी शिखरमें उस सूत्रको बाँधे और उसे पैरके अँगूठेतक संबा रखे। इस प्रकार उस पदका निवेष्ट करके उसमें मन-ही-मन निवृत्तिकलाकी व्याप्तिका दर्शन करे। उसमें एक सौ आठ भुवन जानने योग्य हैं ॥ ६-११ ॥

१. कपाल, २. अज, ३. अहिर्बुध्न्य, ४. बभ्रुदेह, ५. प्रमर्दन, ६. विभूति, ७. अम्बय, ८. सस्ता, ९. पिनाकी, १०. त्रिदशविध—ये दस रुद्र पूर्व दिशामें विराजते हैं। ११. अग्निपाद, १२. हुक्म, १३. पिङ्गल, १४. खादक, १५. हर, १६. ज्वलन्, १७. दहन, १८. बभ्रु, १९. भस्मान्तक, २०. क्षपान्तक—ये दस रुद्र अग्निकोणमें स्थित हैं। २१. दम्भ, २२. मृतपुहर, २३. भान्न, २४. विध्वंस, २५. कर्ता, २६. फाल, २७. धर्म, २८. अवर्ग, २९. संयोजक, ३०. विघोजक—ये दस रुद्र दक्षिण दिशामें स्थित होते हैं। ३१. नैऋत्य, ३२. मारुत, ३३. हन्त, ३४. कूर्त्तृष्टि, ३५. भयानक, ३६. उज्ज्वल, ३७. विस्मय, ३८. धूम, ३९. लोहित, ४०. दंष्ट्री—ये दस रुद्र नैऋत्यकोणमें स्थित हैं। ४१. बल, ४२. अतिक्र, ४३. पारहस्त, ४४. महाबल, ४५. शैत,

प्रथम तदनन्तर पूर्व पूजार्चनदीपनः कर्तव्यः तदनन्तरः शिष्यकुम्भस्तर्पणम् ॥

एवं कर्त्तव्यः प्रोक्तः कलापः शिष्येण तु।

(८०८-८०९)

*कहते तो मन्त्रोंका दीपन कहा गया है। फिर सुकुलतन्त्र, उग्रवीं सुकुल नाडीका संवेदन, शिष्यवैतन्यका संवेदन, प्रथम, तदनन्तर, योग, पूजा, तर्पण, दीपन, सांख्यीय आदि कलापोंका कथन तथा शिष्य-कलश-अवर्ग—इस प्रकार भगवान् शिवने पाशव-विधियोंके कर्मयोगके क्रमका प्रतीकदन किया है।

* कहीं-कहीं बह्मिर्तर्पण पठत भी मिलता है।

४६. जयभद्र, ४७. दीर्घबाहु, ४८. जलान्तक, ४९. जडवास्य, ५०. भीम—ये दस रुद्र कालादित्यमें स्थित बताये गये हैं। ५१. सौम्र, ५२. लघु, ५३. जम्बुज, ५४. सूक्ष्म, ५५. तीक्ष्ण, ५६. कण्ठान्तक, ५७. पञ्चान्तक, ५८. पञ्चसिद्ध, ५९. कम्पटी, ६०. येकाग्र—ये दस रुद्र वायव्यकोषमें स्थित हैं। ६१. जलमुकुटधर, ६२. नानास्तर, ६३. निधीत, ६४. स्वयंभू, ६५. धन्य, ६६. सीम्यदेह, ६७. प्रसन्नकृत, ६८. प्रकाश, ६९. लक्ष्मीवान्, ७०. कामरूप—ये दस रुद्र उत्तर दिशामें स्थित हैं। ७१. विष्णुधर, ७२. इलधर, ७३. सर्वज्ञ, ७४. वेदकला, ७५. मङ्गल, ७६. पिङ्गल, ७७. भूतपाल, ७८. वसिष्ठ, ७९. सर्वविद्याधर, ८०. सुख-दुःखकर—ये दस रुद्र ईशानकोषमें स्थित हैं। ८१. अमर, ८२. फलक, ८३. घोर, ८४. पातालधिपति, ८५. वृष, ८६. वृन्ध, ८७. वीर, ८८. प्रसन्न, ८९. सर्वसीमुख, ९०. लोहित—इन दस रुद्रोंकी स्थिति नीचेकी दिशा पातालराक्षसमें सम्बन्धी चाहिये। ९१. शम्भु, ९२. विष्णु, ९३. गन्धर्वस, ९४. प्रबल, ९५. विश्वामित्र, ९६. संवह, ९७. विष्णु, ९८. नभ, ९९. सिन्धु, १००. विष्णुधर—ये दस रुद्र ऊर्ध्व दिशामें विराजमान हैं। १०१. हनुक, १०२. कालाग्निधर, १०३. हाटक, १०४. मृग्याधर, १०५. सत्य, १०६. सङ्ग, १०७. विष्णु तथा १०८. रुद्र—ये आठ रुद्र ब्रह्मरूप-वस्त्रके भीतर स्थित हैं। वह स्वरूप रखण चाहिये कि इन्हींके नामकर एक ही अष्टतम पुनर्लोक भी बन हैं॥ १२—२५॥

(१) सङ्गमेक, (२) मङ्गमेक, (३) योगाधिपते, (४) मुख मुख, (५) प्रमथ प्रमथ, (६) सर्व शर्व, (७) भव भव, (८) भवोद्भव, (९) सर्वभूतमुखप्रद, (१०) सर्वमूर्तिधर, (११) ब्रह्मविष्णुशंकर, (१२) अनर्चितसर्व, (१३) असंस्तुतासंस्तुत, (१४) पूर्वीस्थित पूर्वीस्थित, (१५)

साक्षिन् साक्षिन्, (१६) तुरु तुरु, (१७) पतंग पतंग, (१८) पिङ्ग पिङ्ग, (१९) ज्ञान ज्ञान, (२०) सन्द सन्द, (२१) सूक्ष्म सूक्ष्म, (२२) शिव, (२३) सर्व, (२४) सर्वद, (२५) ॐ नमो नमः, (२६) ॐ नमः, (२७) शिवाय, (२८) नमो नमः—ये अष्टादश पद हैं। स्कन्द! व्यापक आकाश बन है। 'ॐ नमो वीरद'—ये अभीष्ट मन्त्रवर्ण हैं। अकार और लकार (अं लं) बीज हैं। इडा और पिङ्गला नामवाली दो वाहिनियाँ हैं। प्राण और अपान—दो वायु हैं और प्राण तथा उपस्थ—ये दो इन्द्रियाँ हैं। गन्धको 'विषय' कहा गया है तथा इसमें गन्ध आदि पाँच गुण हैं। यह पृथ्वीतत्त्वसे सम्बन्धित है। इसका रंग पीला है। इसकी मण्डलकृति (भूपुर) चौकोर है और चारों ओरसे चक्रसे अङ्कित है। इस पार्थिव मण्डलका विस्तार सौ कोटि योजन माना गया है। बीरद योनिमेंको भी इसीके अन्तर्गत जानना चाहिये॥ २६—३१॥

प्रथम रुद्र योनिमें मृग आदिकी हैं और आठ दूसरी देवयोनिमें हैं। उनका विचारण इस प्रकार है—मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, पाँचवीं स्थावर और छठी योनि मनुष्यकी है। आठ देवयोनिमें प्रथम पितृयोनि योनि है, दूसरी रुद्रसोंकी, तीसरी यक्षोंकी, चौथी गन्धर्वोंकी, पाँचवीं इन्द्रकी, छठी सोमकी, सातवीं ब्रह्मापतिकी और आठवीं योनि ब्रह्मकी बताया गयी है। पार्थिव-तत्त्वपर इन आठोंका अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृतिमें, भोग होता है बुद्धिमें और ब्रह्मा कायम है। तदनन्तर कायत् अवस्था-पर्यन्त समस्त भुवन अद्विसे गर्भित हुई निवृत्तिकलाका ध्यान करके उसका अपने मन्त्रमें ध्वनियोग करे। वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ हां हूं हां निवृत्तिकलापाशाय हुं फट् स्वाहा।' इसके बाद 'ॐ हां हूं हां निवृत्तिकलापाशाय हुं फट् स्वाहा।'—इस मन्त्रसे अङ्कुशमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक पूरक प्राणायामद्वारा उक्त कलाका आकर्षण करे। फिर 'ॐ हूं हूं हां हां हूं निवृत्तिकलापाशाय हुं फट्।'—इस मन्त्रसे संहारमुद्रा एवं कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे नाभिके नीचेके स्थानसे लेकर 'ॐ हां निवृत्तिकलापाशाय नमः।'—इस मन्त्रसे उद्धव-मुद्रा एवं रेचक प्राणायामके द्वारा उसको कुण्डमें किसी आधार या आसनपर स्थापित करे। तत्पश्चात् 'ॐ हां निवृत्तिकलापाशाय नमः।'—इस मन्त्रसे अर्घ्यदानपूर्वक पूजन करके इसीके मन्त्रमें 'स्वाहा' लगाकर तर्पण और संनिधानके उद्देश्यसे पूष्प-पृथक् तीन-तीन आहुतियों दे। इसके बाद 'ॐ हां ब्रह्मणे नमः।'—इस मन्त्रसे ब्रह्मकन अन्वहन और पूजन करके उसीके मन्त्रमें 'स्वाहा' जोड़कर तीन आहुतियोंद्वारा ब्रह्माग्नीको दत्त करे। तदनन्तर कमसे इस प्रकार विज्ञापितपूर्वक प्रार्थना करे—'ब्रह्मन्! मैं इस मुमुक्षुको आपके अधिकारमें दीक्षित कर रहा हूँ। आपकी सदा इसके अनुकूल रहना चाहिये' ॥ ३२—३८ ॥

तदनन्तर रक्तवर्ण वागीश्वरीदेवीका मन-ही-मन हृदय-मन्त्रसे आवाहन करे। ये देवी इच्छा, ज्ञान और क्रियारूपिणी हैं। छः प्रकारके अष्टाङ्गमेंसे एकमात्र कारण हैं। फिर पूर्वोक्त प्रकारसे वागीश्वरीदेवीका पूजन और तर्पण करे। स्वयं ही समस्त योनियोंको विधुब्ध करनेवाले और हृदयमें विराजमान वागीश्वरदेवका भी पूजन और तर्पण करना चाहिये। आदिमें अपने बीज और अन्तमें 'हुं फट्' से युक्त जो अस्व-मन्त्र हैं, उसीसे विधानवेत्ता गुरु शिष्यके हृदयका तद्धन करे और

ध्वन्याद्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो। तत्पश्चात् हृदयके भीतर अग्निकण्डके समान प्रकाशमान जो शिष्यका जीववैतन्य निवृत्तिकलामें स्थित होकर पार्श्वोंसे आच्छादित है, उसे ज्येष्ठाद्वारा विभक्त करे। उसके विभाजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हां हूं हः हुं फट्।' 'ॐ हां स्वाहा।' इस मन्त्रसे पूरक प्राणायाम और अङ्कुश-मुद्राद्वारा उस जीववैतन्यको हृदयमें आकृष्ट करके, आत्म-मन्त्रसे फकड़कर, उसे अपने आत्मामें योजित करे। यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हां हां ह्यन्वत्पने नमः।' ॥ ३९—४५ ॥

फिर मातृ-पिताके संयोगका चिन्तन करके रेचक प्राणायामद्वारा ब्रह्मादि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए उक्त जीववैतन्यको शिवरूप अधिष्ठानमें ले जाय और गर्भाधानके लिये उसे लेकर एक ही समय सब योनियोंमें तथा नामा उद्धव-मुद्राके द्वारा वागीश्वरी योनिमें उसे डाल दे। इसके बाद 'ॐ हां हां ह्यन्वत्पने नमः।' इसी मन्त्रसे पूजन और पाँच बार तर्पण भी करे। इस जीववैतन्यका सभी योनियोंमें हृदय-मन्त्रसे देह-रक्षण करे। वहाँ पुंसवन-संस्कार नहीं होता; क्योंकि स्त्री आदिके शरीरकी भी उत्पत्ति सम्भव है। इसी तरह सोमन्तोन्मथन भी नहीं हो सकता; क्योंकि देववत्त अन्य आदिके शरीरसे भी उत्पत्तिकी सम्भावना है ॥ ४६—५० ॥

शिरोमन्त्र (स्वाहा)—से एक ही समय समस्त देहधारियोंके जन्मकी भावना करे। इसी तरह शिव-मन्त्रसे भी भावना करे। कवच-मन्त्रसे भोगकी और अस्व-मन्त्रसे विषय और आत्मामें मोहरूप सब नामक अपेक्षकी भी भावना करे। तदनन्तर शिव-मन्त्रसे स्रोतोंकी शुद्धि और हृदय-मन्त्रसे तत्त्वशोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारोंके

निमित्त क्रमशः पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। मन्त्र (मायाजनिता), मलजनिता तथा कर्मजनिता अदि* पासा-बन्धनोंकी निवृत्तिके लिये इदम-मन्त्रसे निष्कृति (प्रायश्चित्त अथवा शुद्धि) कर लेनेपर पीछे अग्नियें सौ आहुतियाँ दे। मलसत्त्विका तिरोधान (लय) और पाशोंका वियोग सम्पादित करनेके लिये 'स्वाहान्त' अस्त्र-मन्त्रसे पाँच-पाँच आहुतियोंका हवन करे। अन्तःकरणमें स्थित मल आदि पाशका स्रुत बार अस्त्र-मन्त्रके जपसे अधिमन्त्रित कटार-कलश-समसे छेदन करे। कलश-समसे छेदनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं हूं हूं निवृत्तिकलशपाशाद्य हः हूं फट्' ॥ ५१—५३ ॥

बन्धकताकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे दीर्घां हाथोंद्वारा मलकार गोलाकार करके चतुर्कोणीसे धरे हुए सुवमें डाल दे। फिर कलशमय अस्त्रसे अथवा केवल अस्त्र-मन्त्रसे उसको चतुर्धर भस्म कर डाले। तदनन्तर पासासुरकी निवृत्तिके लिये पाँच आहुतियाँ दे। आहुतिक मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हः अस्त्राय हूं फट् स्वाहा।' उक्त आहुतिके पश्चात् अस्त्र-मन्त्रसे आठ आहुतियाँ देकर प्रायश्चित्त-कर्म सम्पन्न करे। उसके बाद विधाताका आवाहन करके उनका पूजन और

तर्पण करे। फिर 'ॐ हूं' शब्दस्पर्शां शुल्कं ब्रह्मन् भृशान् स्वाहा।' इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर शिष्यको अधिकार अर्पित करे। उस समय ब्रह्मजीको भगवान् शिवकी यह आज्ञा सुनाये—'ब्रह्मन्! इस बालकके सम्पूर्ण पाश दग्ध हो गये हैं। अब आपको पुनः इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ नहीं रहना चाहिये।' ॥ ५८—६३ ॥

—वों कड़कर ब्रह्मजीको बिदा कर दे और संहरमुस्तद्वारा एवं कुम्भक प्राणायामपूर्वक राहुमुक्त एक देशवाले चन्द्रमण्डलके सद्गुरु आत्माको उत्सम्बन्धी-मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिण चद्दीद्वारा धीरे-धीरे लेकर रेवक प्राणायाम एवं 'उद्भव' नामक मुद्राके सहयोगसे पूर्वोक्त सूत्रमें योजित करे। फिर उसकी पूजा करके गुरु अर्घ्यपात्रमें स्थित अमृतोपम जलविन्दु ले, शिष्यकी पुष्टि एवं शुष्टिके लिये उसके सिरपर रखे। तत्पश्चात् माता-पिताका किस्मर्जन करके 'जीवहन्ता' अस्त्र-मन्त्रके द्वारा विधिवी पूर्तिके लिये पूर्णाहुति-होम करे। ऐसा करनेसे निवृत्तिकलाकी शुद्धि होती है। पूर्णाहुतिका पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं हूं हूं भुवः अस्त्राय निवृत्तिकलाशुद्धिरस्तु स्वाहा फट् जीवहन्ता' ॥ ६४—६७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक यज्ञसूक्तमें 'निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-होम' नामक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

पञ्चासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर शुद्ध और अशुद्ध कलाओंका श्रुत और नादान्तसंज्ञक ह्रस्व-दीर्घ-प्रयोगद्वारा संधान करे। संधानका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हूं हूं हूं हूं हूं।' इसके बाद प्रतिष्ठाकलामें निविष्ट कल, तेज,

वायु, अक्काश, पाँच तन्मात्रा, दस इन्द्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, जीवीसर्वा अहंकार और पुरुष—इन पचीस तत्त्वों तथा 'क' से लेकर 'य' तकके पचीस अक्षरोंका चिन्तन करे। प्रतिष्ठाकलामें छप्यन धुवन है और उनमें ठन्दीके सम्पन्न

नामवाले उठने ही रुद्र खान्ने चाहिये। इनकी नामावली इस प्रकार है—॥ १-५ ॥

अमरेत्, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, अजगदि, दिण्डि, भारभूति तथा स्फुलीस—(यह प्रथम अष्टक कहा गया)। हरिश्चन्द्र, श्रोतैल, अस्प, आप्रातकेधर, महाकाल, मध्वम्, केदार और पैरव—(यह द्वितीय अष्टक बताया गया)। सप्तज्ञात् गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, महेन्द्र और भीम—(यह तृतीय अष्टक कहा गया)। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महासप्त, गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णक्ष और स्वधनु—(यह चौथा अष्टक बताया गया)। अजेत्, सर्वज्ञ, भास्वर, तदनन्तर सुबाहु, मन्त्रकपी, विराट्, चाटिल तथा रौद्र—(यह पाँचवाँ अष्टक हुआ)। पिङ्गलाक्ष, कालदेही, विभुर, चोर, प्राणपत्य, हुताशन, कालकपी तथा कालकर्ण—(यह छठा अष्टक कहा गया)। भवानक, पतञ्ज, पिङ्गल, हर, भाता, शत्रुकर्ण, श्रीकण्ठ तथा चन्द्रमीति—(यह सातवाँ अष्टक बताया गया)। ये छप्पन रुद्र छप्पन भुवर्णोंमें व्याप्त हैं। अब बत्तीस पद बताये गये हैं ॥ ६-१३ ॥

व्यापिन्, अरुपिन्, प्रथम, तेजः, ज्योतिः, अरूप, पुरुष, अनग्ने, अधूम, अभस्मन्, अनादे, नाना नाना, धूधू धूधू, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, अनिधन, निधन, निधनेद्भ्य, शिव, सर्व, परमात्मन्, महेधर, महादेव, सद्भाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुख, प्रमन्त्र, सर्व, सर्वसर्व—ये बत्तीस पद हैं। दो बीज, तीन मन्त्र—वामदेव, शिर, शिखा, गान्धारी और सुषुम्ण—दो नादियों, समान और उदान नामक दो प्राणवायु, रसना और पायु—दो इन्द्रियों, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस—ये चार गुण, कमलसे अङ्कित क्षेत्र अर्धचन्द्राकार मण्डप, सुसुवि अवस्थ

तथा प्रतिष्ठायें कारणभूत भगवान् विष्णु—इस प्रकार भुवन आदि सब तत्त्वोंका प्रतिष्ठाके भीतर भित्तन करके प्रतिष्ठकला-सम्बन्धी मन्त्रसे शिष्यके शरीरमें ध्वजमुद्रा प्रवेश करके उसे उस कलापाशसे मुक्त करे ॥ १४-१८ ॥

‘ॐ हाँ हाँ हाँ प्रतिष्ठाकलापाशाय हुं फट् स्वस्ति॥’—इस स्वाहान्त-मन्त्रसे ही पूरक प्राणायाम तथा अङ्गुलमुद्राद्वारा उक्त कलापाशका आकर्षण करे। तत्पश्चात् ‘ॐ हुं हाँ हाँ हाँ हुं प्रतिष्ठाकलापाशाय हुं फट्’—इस मन्त्रसे संहारमुद्रा और कुम्भक प्राणव्यमूढारा उसे हृदयके नीचे नाड़ीसूत्रसे लेकर ‘ॐ हुं हाँ हाँ प्रतिष्ठाकलापाशाय नमः’—इस मन्त्रसे उद्भवमुद्रा तथा रेचक प्राणायामद्वारा कुण्डमें स्थपित करे। तदनन्तर ‘ॐ हाँ हाँ हाँ हाँ प्रतिष्ठाकलापाशाय नमः’—इस मन्त्रसे अर्घ्य दे, पूजन करके स्वाहान्त मन्त्रद्वारा तीन-तीन आहुतिर्पा देते हुए संतर्पण और मीनिघापन करे। इसके बाद ‘ॐ हाँ विष्णवे नमः’—इस मन्त्रसे विष्णुका अवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नाङ्कित प्रार्थना करे—‘विष्णो! आपके अधिकारमें मैं मुमुक्षु शिष्यको दीक्षा दे रहा हूँ। आप सदा अनुकूल रहें।’ इस प्रकार विष्णुभगवान्से निवेदन करे। तत्पश्चात् वागीश्वरी देवी और वागीश्वर देवताका पूर्ववत् अवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्यकी छातीमें ताड़न करे। ताड़नका मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हाँ हं हः हुं फट्’। इसी मन्त्रसे शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके उसके फलकद्वय चैतन्यको अस्व-मन्त्र एवं ज्येष्ठ अङ्गुलमुद्राद्वारा उस फलसे पृथक् करे। यथा—‘ॐ हाँ हं हः फट्’। उक्त मन्त्रके ही अन्तमें ‘नमः स्वस्ति॥’ लक्ष्मकर उससे सम्पुटित मन्त्रद्वारा जीवचैतन्यकी सींचे तथा नमस्कारान्त आत्ममन्त्रसे उसको अपने आत्मामें नियोजित करे। आत्मामें

नियोजनका मन्त्र यों है—'ॐ ह्रां ह्रां ह्रामात्मने नमः।' ॥ १९-२६ ॥

इसके बाद पूर्ववत् उस नीचनैतन्यके पितासे संयुक्त होनेकी भावना करके कृष्ण उद्भव-मुद्गद्वारा उसे देवीके गर्भमें स्थापित करे। साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करे—'ॐ ह्रां ह्रां ह्रामात्मने नमः।' देहोत्पत्तिके लिये इदम-मन्त्रसे पाँच बार और जीवात्माकी स्थितिके लिये शिरोमन्त्रसे पाँच बार आहुति दे। अधिकार-प्राप्तिके लिये शिखा-मन्त्रसे, भोगसिद्धिके लिये कवच-मन्त्रसे, लब्धके लिये अस्त्र-मन्त्रसे, श्रोतःसिद्धिके लिये शिव-मन्त्रसे तथा तत्त्वसुद्धिके लिये इदम-मन्त्रसे इसी तरह पाँच-पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। इसके बाद पूर्ववत् गर्भाधान आदि संस्कार करे। फलस्वरूप शिथिलता और निष्कृति (प्रायश्चित्त)-के लिये शिरोमन्त्रसे सी आहुतियाँ दे। फलस्वरूप शिरोधन (निवारण)-के लिये स्वाहान्त अस्त्र-मन्त्रसे पाँच बार हवन करे ॥ २७-३० ॥

इस प्रकार पाश-विधोष होनेपर भी सक्त बार अस्त्र-मन्त्रके जपपूर्वक कलाजीजसे युक्त अस्त्र-मन्त्रकपी कटारसे उस कलापाशको काट डाले। यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं प्रतिष्ठाकलपकलाय हूँ फट्।' तदनन्तर पाश-तन्त्रसे उस पाशको मसलकर चूर्णलाकार बनाकर पूर्ववत् धृतपूर्ण सुवामें रख दे और कला-तन्त्रसे ही उसकी

आहुति दे दे। इसके बाद पाशाङ्कुरकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायश्चित्त-निवारणके लिये फिर आठ आहुतियोंका हवन करे। आहुतिके लिये अस्त्र-मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हः अस्त्राय हूँ फट्।' ॥ ३१-३५ ॥

इसके बाद इदम-मन्त्रसे भगवान् हवीकेशका आवाहन करके पूर्वोक्त विधिसे उनका पूजन और तर्पण करनेके पश्चात् अधिकार-समर्पण करे। इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रां विष्णो रसं शुल्कं गुह्याय स्वाहा।' इसके बाद उन्हें भगवान् शिवकी आज्ञा इस प्रकार सुनावे—'हरे। इस पशुका पाश सम्पूर्णतः दग्ध हो चुका है। अब आपकी इसके लिये चञ्चनकारक होकर नहीं रहना चाहिये।' शिवाज्ञा सुनानेके बाद रीझी नदीद्वारा गोविन्दका विसर्जन करके राहुमुक्त अपने भागवाले चन्द्रमण्डलके समान आत्माको नियोजित करे—संहारमुद्राद्वारा उसे आत्मस्थ करके उद्भवमुद्राद्वारा सूत्रमें उसकी संयोजना करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् जलविन्दु-सदृश उस आत्माको शिष्वाके सिरपर स्थापित करे। इससे उसका अप्यायन होता है। फिर अग्निके पिता-माताका पुष्प आदिसे पूजन एवं विसर्जन करके विधिकी पूर्तिके लिये विधानपूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करे। ऐसा करनेसे प्रतिष्ठाकलाका भी शोधन सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६-४२ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय श्वापुत्रमें 'निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाके शोधनकी विधिका वर्णन' कालक पञ्चमीमें अथर्व वेद हुआ ॥ ८५ ॥

छियासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधन

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! पूर्ववर्तिनी कला-प्रतिष्ठाके साथ विद्याकलाका संधान करे तथा पूर्ववत् उसमें तत्त्व-वर्ण आदिका चिन्तन भी करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रां

ह्रीं हूं ह्रां।'—यह संधान-मन्त्र है। राग, शुद्ध विष्णु, निष्कृति, कल, कल, माय तथा अविद्या—ये सक्त तत्त्व तथा र, ल, य, श, च, स—ये छः वर्ण विद्याकलाके अन्तर्गत बताये गये हैं। प्रपञ्च

आदि इक्कीस पद भी उसीके अन्तर्गत हैं।

‘ॐ नमः शिवाय सर्वप्रथमे शिवाय ईशानमूर्ते
तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहृदयाय वायदेवमुज्ज्वल
सद्योजातमूर्तये ॐ नमो नमः नृपतिमुज्ज्वल गेहो
अनिधनाय सर्वयोगाधिकृत्य सर्वयोगाधिकार्य
ज्योतीरूपाय परमेश्वराय अचेतन अचेतन ज्योत्स्न
ज्योत्स्न।’—ये इक्कीस पद हैं ॥ १—५ ॥

अब रुद्रों और भुवनोंका स्वरूप बताया जाता है—प्रमथ, वायदेव, सर्वदेवोद्भव, भवेद्भव, वज्रदेव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रवृत्तनामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, वधु, अक्षय, शम्भु, अद्भुतरूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मत्त, महावीर, विशाङ्ग तथा कल्याण—ये एक्कीस भुवन एवं रुद्र जायने चाहिये ॥ ६—१॥

विद्याकलामें अघोर-मन्त्र है, ‘म’ और ‘र’ बीज हैं, पूषा और हस्तिगिद्धा—दो नर्दियाँ हैं, प्यान और नाद—ये दो प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र दो इन्द्रियाँ हैं। तन्त्र, स्पर्श तथा रूप—ये तीन गुण कहे गये हैं। सुसुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण हैं। भुवन आदि समस्त वस्तुओंको भ्रमनाद्वारा विद्याके अन्तर्गत देखो। इसके लिये संधान-मन्त्र है—‘ॐ हूँ हूँ हूँ।’ तत्पश्चात् रक्तवर्ण एवं स्वर्णरक्तके चिह्नसे अङ्कित त्रिकोणाकार मण्डलमें चिह्नित करे। शिष्यके वक्षमें ताड़न, कलापराका छेदन, शिष्यके हृदयमें प्रवेश, उसके जीवचैतन्यका पञ्च-बन्धनसे विच्छेदन तथा हृदयप्रदेशसे जीवचैतन्य एवं विद्याकलाका आकर्षण और ग्रहण करे ॥ १०—१३ ॥

जीवचैतन्यका अपने आत्मामें आरौपण करके कलापाशका संग्रहण एवं कुण्डलमें स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धतिसे करे। कारणरूप रुद्रदेवका

आवाहन-पूजन आदि करके शिष्यके प्रति बन्धनकारी न होनेके लिये उनसे प्रार्थना करे। पिता-माताका आवाहन आदि करके शिशु (शिष्य)—के हृदयमें छड़न करे। पूर्वोक्त विधिके अनुसार पहले अस्त्र-मन्त्रका हृदयमें प्रवेश करके जीवचैतन्यको कलापाशसे मिला करे। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने अङ्गमें संवेदन करे। फिर वामा उदयमुद्राद्वारा कामेश्वरीदेवीके गर्भमें उसके स्थापित होनेकी भजना करे। इसके बाद देह-सम्पादन करे। जन्म, अधिकार, भोग, लय, श्रोतःशुद्धि, तत्त्वशुद्धि, निःशेष मलकर्मोंदिके निवारण, पात-बन्धनकी निवृत्ति एवं निष्कृतिके हेतु स्वाहान्त अस्त्र-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे। तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रसे पाश-बन्धनको शिथिल करना, मलशक्तिका तिरोधान करना, कलापाशका छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अद्भुतराज-सम्पादन तथा प्रायश्चित्त-कर्म पूर्वोक्त रीतिसे करे। इसके बाद रुद्रदेवका आवाहन, पूजन एवं रूप और गन्धका समर्पण करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हूँ रक्तवर्णवीर्यशुल्कं रुद्रं नृपं वाह ॥’ १४—१९ ॥

जंगरजीवी आका सुत्रकर कारणस्वरूप रुद्रदेवका विसर्जन करे। इसके बाद जीवचैतन्यका आत्मामें स्थापन करके उसे पाशसूत्रमें निवेशित करे। फिर बलविन्दु-स्वरूप उस चैतन्यका शिष्यके सिरपर न्यास करके माता-पिताका विसर्जन करे। तत्पश्चात् समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुतिका विधिकत् इवन करे ॥ २०—२१ ॥

विद्यामें ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये। अन्तर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीजका प्रयोग होगा। यह सब विधान पूर्ण करनेसे विद्याकलाका मोक्ष होत है ॥ २२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘निर्वाण-दोषके अन्तर्गत विद्याकलाका मोक्ष’

अन्तर्गत विद्याकलाका मोक्ष पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

सतासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाके अनर्गत शान्तिकलाका शोधन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! पूर्वोक्त

मार्गसे विद्याकलाका शान्तिकलाके साथ विधिपूर्वक संधान करे। उसके लिये मन्त्र है—‘ॐ हूं हूं हूं।’ शान्तिकलामें दो तत्त्व स्वीन हैं। ये दोनों हैं—ईश्वर और सदाशिव। इकार और अकार—ये दो वर्ण कहे गये हैं। अब भुवनोंके साथ उनकी समान नामवासे उन्नीका परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है—प्रथम, समय, शुद्ध, विमल, शिव, घन, निरञ्जन, अङ्गार, सुशिरा, दीप्तकारण, त्रिदशेश्वर, कलादेश, सूक्ष्म और अन्तुजेश्वर (या भुजेश्वर)—ये चौदह स्वर शान्तिकलामें प्रतिष्ठित हैं। व्योमव्यापिने, व्योमरूपपाथ, सर्वव्यापिने, शिखर, अमन्ताय, अनाभाय, अनाभिताय, सुखाय, साधुताय, योगपीठस्थित्ताय, निवर्धने, इन्द्रादित्य — ये बारह पद हैं ॥ १—५ ॥

पुरुष और कवच—ये दो मन्त्र हैं; बिन्दु और अकार—ये दो बीज हैं; अस्त्रपुञ्ज और यत्ना—ये दो नादियाँ हैं; कृकर और कूर्म—ये दो प्राणवायु हैं; त्वचा और हाथ—ये दो इन्द्रियाँ हैं; शान्तिकलाका विषय स्पर्श मन्त्र गन्ध है; स्पर्श और शब्द—ये दो गुण हैं और एक ही कारण हैं—ईश्वर इसकी तुर्यावस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्त्वोंकी शान्तिकलामें स्थितिका चिन्तन करके पूर्वोक्त ताड़न, छेदन, हृदय-प्रवेश, चैतन्यका वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करे। फिर शान्तिके मुखसूत्रसे चैतन्यका आत्ममें आरोपण करके कलाका ग्रहण कर उसे कुण्डमें स्थापित कर दे। तदनन्तर ईशसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘हे ईश! मैं इस मुमुक्षुको तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित कर रहा हूँ। तुम्हें इसके अनुकूल रहना

चाहिये’ ॥ ६—१० ॥

फिर मन्त्र-पित्रका आवाहन आदि और तिथिकर ताड़न आदि करके चैतन्यको लेकर विधिवत् आत्ममें योजित करे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त मन्त्र-पित्रके संयोगकी भावना करके उद्भवा नदोद्गाय उस चैतन्यका हृदय-मन्त्रसे सम्पुटित आत्मबीजके उच्चारणपूर्वक देवीके गर्भमें नियोजन करे। देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे, जन्मके हेतु तिरोभन्त्रसे, अधिकार-सिद्धिके लिये शिखा-मन्त्रसे, भोगके निमित्त कवच-मन्त्रसे, लयके लिये शस्त्र-मन्त्रसे, लोतःशुद्धिके लिये शिव-मन्त्रसे तथा तत्त्वशोधनके लिये हृदय-मन्त्रसे पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। इसी तरह पूर्वोक्त गर्भाधान आदि संस्कार भी करे। कवच-मन्त्रसे पाशकी विचलता एवं निष्कृतीके लिये ली आहुतियाँ दे। मलसंशुद्धि-तिरोधानके उद्देश्यसे शस्त्र-मन्त्रद्वारा पाँच आहुतियोंका हवन करे। इसी तरह पाश-वियोगके निमित्त भी पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। तदनन्तर अस्त्र-मन्त्रका सात बार जप करके बीजपुञ्ज अस्त्र-मन्त्ररूपी कटारसे पाशका छेदन करे। उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं शान्तिकलापाशाय नमः हः हूं चन्द्र।’ ॥ ११—१७ ॥

इसके बाद पाशका विमर्दन तथा कर्तुलीकरण पूर्वोक्त अस्त्र-मन्त्रसे करके उसे घृतसे भरे हुए सुवेमें रख दे और कला-सम्बन्धी अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसका हवन करे। फिर पाशशुक्रकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्रसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायश्चित्त-निवारणके लिये आठ आहुतियोंका हवन करे। मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ हः अस्त्राय हूं चन्द्र।’ फिर हृदय-मन्त्रसे ईश्वरका आवाहन करके

पूजन-तर्पण करनेके पश्चात् उन्हें विधिपूर्वक शूलक समर्पण करे। यन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं ईश्वर बुद्धयहंकारी शूलकं गुहाय स्वाहा।’ इसके बाद ईश्वरको शिवकी यह आज्ञा सुनवे—‘ईश्वर! इस पशुके सारे पात दण्ड हो गये हैं। अब तुम्हें इसके लिये बन्धनकारक होकर नहीं रहना चाहिये’ ॥ १८—२३ ॥

—यों कहकर ईश्वर देवका विसर्जन करे और रौद्रीशक्तिसे आत्माको नियोजित करे। जैसे ईशाने बन्धनाको अपने मस्तकपर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्यके जीवात्मकको गुरु

अपने आत्मामें नियोजित करे। फिर शुद्ध उद्भव-मुद्राके द्वारा इसको सूत्रमें संयोजना करे और मूल-मन्त्रसे शिष्यके मस्तकपर अमरबिन्दुस्वरूप उस चैतन्यसूत्रको रखे; तदनन्तर पुष्प आदिसे पूजित अग्निके पिता-माताका विसर्जन करके विधिवत् पुरुष समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें भी पूर्ववत् ताड़न आदि करना चाहिये। विशेषतः कला-सम्बन्धी अपने बीजका प्रयोग होना चाहिये। इस प्रकार शान्तिकलाकी शुद्धि बतायी गयी ॥ २४—२७ ॥

इस प्रकार आदि आनेय मन्त्रपुस्तकमें ‘निर्वाण-दीक्षाके अवशिष्ट शान्तिकलाका सौधन’ नामक समाप्तार्थ मन्त्रक पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

अठासीवाँ अध्याय

निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! किन्तु शान्तिकलाके साथ शान्त्यतीतकलाका संघनन करे। उसमें भी पूर्ववत् तत्त्व और वर्ण आदिको चिन्तन करना चाहिये, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संघननकालमें इस मन्त्रका उच्चारण करे—‘ॐ ह्रीं हूं हूं हूं।’ शान्त्यतीतकलामें शिव और शक्ति—ये दो तत्त्व हैं। आठ भुवन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—इन्धक, दीपक, रौचक, योषक, कर्जगामी, स्योमरूप, अनाप और अठ्ठवीं अन्धकित। ॐकार पद है, ईशान मन्त्र है, अक्षरसे लेकर विसर्गवक सोलह अक्षर हैं, सद् और हकार—ये दो बीज हैं, कुहू और शङ्खिनी—दो नहिर्वा हैं, देवदत्त और घनज्ञय—दो प्राणवायु हैं, कक् और श्रोत्र—दो इन्द्रियाँ हैं, सद्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था पौंचवीं तुरीयावस्था है ॥ १—६ ॥

सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस

तत्त्वादिसंघर्षकी शान्त्यतीतकलामें स्थिति है, ऐसा चिन्तन करके ताड़न आदि कर्म करे। ‘फडन्त’ मन्त्रसे कला-पाशका ताड़न और बोधन करके नमस्कृतान्त-मन्त्रसे शिष्यके अन्तःकरणमें प्रवेश करे। इसके बाद फडन्त-मन्त्रसे जीवचैतन्यको पाशसे विमुक्त करे। ‘कब्बद्’ और ‘भम्भः’ पदोंसे सम्पुटित, स्वाहन्त-मन्त्रका उच्चारण करके, अङ्कुरामुद्रा तथा पूरक प्राणायामद्वारा पाशका मस्तकसूत्रसे अङ्कर्वण करके, कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे लेकर, रेचक प्राणायाम एवं वन्द्य-मुद्राद्वारा इदय-मन्त्रसे सम्पुटित नमस्कृतान्त-मन्त्रसे उसका अङ्गिकुण्डलमें स्थापन करे। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्तिकलाके समान ही सम्पन्न करे। सद्यस्तिवक अवकाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे धर्मपूर्वक इस प्रकार निवेदन करे—
“भगवन्! इस ‘सद्’ संज्ञक मुमुक्षुको तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके

आचमन करे और भोजनिका अथवा यौनना-
स्थानके लिये अस्त्र-भन्त्रसे अपने-आपका ताड़न
करे। तत्पश्चात् वियोजन, आकर्षण और संग्रहण
करके पूर्ववत् हृदयान्त* (ललाटेके ऊपरी भाग)-
से जीवचैतन्यको ले आकर अपने हृदय-कमलकी
कर्णिकामें स्थापित करे ॥ ३३--३८ ॥

सुकुको घीसे भरकर और उसके ऊपर अधोमुख सुख रखकर शङ्खतुल्य मुद्राद्वारा निम्नोक्त विधिसे हाथमें ले। तत्पश्चात् नादोच्चारणके अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर रहिखो समभ्रमसे रखाते हुए स्थिर, शान्त एवं परमभ्रमसे सम्पन्न हो कलश, पण्डित, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मासे भी छः प्रकारके अध्यासको ग्रहण करके, सुकुके अग्रभागमें प्राणमयी नाड़ीके भीतर स्थापित करके, उसी भावसे उसका चिन्तन करे। इस प्रकार चिन्तन करके क्रमशः सात प्रकारके विधुवका ध्यान करे। उन सातोंका परिचय इस प्रकार है—पहला 'प्राणसंयोगस्वरूप' है और दूसरा हृदयादि-क्रमसे उच्चारित मन्त्रसंज्ञक है। तीसरा सुषुम्णामें अनुक्त 'नाद या नाड़ी' रूप है। नाड़ी-सम्बद्ध नादका जो शक्तिमें लय होता है, उसको 'प्रशान्त-विधुव' कहते हैं। शक्तिमें लीन हुए नादका पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपरको संचार और समतामें लय होता है उसे 'शक्ति' नामक विधुव कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी सीमाको लौघकर उन्मनीमें लीन होना 'काल-विधुव' कहलाता है। यह छठा है। यह शक्तिके अतीत होता है। सातवाँ विधुव है—'उत्पसंज्ञक'। यही योजना-स्थान है ॥ ३९—४५ ॥

पूरक और कुम्भक करके मुँहको खोला
खोलकर धीरे-धीरे मल-मन्त्रका उच्चारण करते

हुए भावनाद्वारा शिष्यात्माका लय करे। उसका क्रम यों है—विद्युत्सदृश ऊहों अध्वाओंके प्राणस्वरूपमें 'फट्कार' का चिन्तन करे। नाभिसे ऊपर एक बिन्दुका स्थान 'फट्कार' है, जो प्राणका स्थान मन्त्रा गया है। उससे ऊपर हृदयसे चार अक्षुत्सकी दूरीपर 'अकार' का चिन्तन करना चाहिये (यह ब्रह्माका बोधक है)। उससे आठ अक्षुत्स ऊपर कण्ठमें विष्णुका वाचक 'उकार' है, उससे भी चार अक्षुत्स ऊँचे तात्तु-स्थानमें स्रष्टावाचक 'मकार' की स्थिति है। इसी प्रकार स्रष्टाके पञ्चभागमें ईश्वरवाचक 'बिन्दुका' स्थान है। स्रष्टासे ऊपर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त नादमय सदाशिव देव विद्यमान हैं। उनके साथ ही वहीं उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्त्वोंका क्रमसः चिन्तन और त्याग करती हुए अनन्ततोगत्वा शक्तिको भी त्याग दे। वहीं दिव्य पिपीलिक-स्पर्शका अनुभव करके स्रष्टाके ऊपरके प्रदेशमें परम तत्त्व, परमानन्दस्वरूप, भावशून्य, मनोऽतीत, नित्य गुणोदयशाली शिवस्वरूपमें शिष्यात्माके मिलीन होनेकी भावना करे ॥ ४६—५२ १/२ ॥

पश्य शिक्षयं भोजनिकायां स्थिरयाके लिये
'ॐ भयः शिवाय वीर्यम्।'—इस मन्त्रका उच्चारण
करते हुए अग्नि की ज्वालामें घी की धारा छोड़ता
रहे। फिर विधिपूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन
करे। उसकी विधि इस प्रकार है। निम्नांकित
मन्त्रोंको पढ़कर अग्निमें आहुतिर्था दे—

‘ॐ ह्रीं आत्मन् सर्वज्ञो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं
आत्मन् नित्यगुह्यो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन्
असद्विबोधो भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् स्वतन्त्रो
भव स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् अस्तुशक्तिर्भव
स्वाहा।’ ‘ॐ ह्रीं आत्मन् अनन्तशक्तिर्भव स्वाहा।’

* आद्युल्लिखितस्य समस्तस्योपदेशोऽसौ उपदेशः उपदेशोऽसौ । अर्थात् “अनुसूचितस्योपदेशोऽसौ उपदेशः उपदेशोऽसौ” पदमेव कथितं होता है । (‘निपायोपदेशिकार्थः’ ८।५५ पर आसकरोत्पत्तिं लेख्यम्-असकरोत्)

इस प्रकार छः गुणोंसे सम्पन्न अत्रमाको अविनाशी परमशिवसे लेकर विधिवत् भक्त्यापूर्वक शिष्यके शरीरमें नियोजित करे। तब और मन्द चैतन्यवन्त श्रमकी शान्तिके लिये शिष्यके मस्तकपर न्यासपूर्वक अघृत-मिन्दु अर्पित करे ॥ ५३—५७ ॥

ईशान-कलश आदिके रूपमें पूजित शिवस्वरूप कलशोंको नमस्कार करके दक्षिणमण्डलमें शिष्यको अपने दाहिने उत्तराभिमुख बैठाने और देवेष्टर शिवसे प्रार्थना करे—‘प्रभो! मेरी मूर्तिमें स्थित

हुए इस जीवको आपने ही अनुगृहीत किया है; अतः नाच। देखा, अग्नि तथा गुरुमें इसकी भक्ति बढ़ाये’ ॥ ५८—५९ ॥

इस प्रकार प्रार्थना करके देवेष्टर शिवको प्रणाम करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यको आदरपूर्वक यह अस्तीर्वाद दे कि ‘तुम्हारा कल्याण हो’। इसके बाद भगवान् शिवको उत्तम भक्तिभावसे आठ फूल चढ़ाकर शिवकलशके जलसे शिष्यको स्नान करवावे और यज्ञका विसर्जन करे ॥ ६०—६१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महत्गुणमें ‘निर्वाण-दीक्षाका वर्णन’ समाप्त

अष्टावक्र अष्टावक्र पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

पञ्चासीवाँ अध्याय

एकतत्त्व-दीक्षाकी विधि*

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब लक्ष्मी होनेके कारण एकतात्विकी-दीक्षाका उपदेश दिया जाता है। यथावसर यथोचित रीतिसे स्वकीय मनः द्वारा सूत्रबन्ध आदि कार्य भरे। तत्त्वज्ञात कलश, अग्नि आदिसे लेकर शिव-धर्मता समस्त तत्त्वोंका प्रतिपादन (चिन्तन) करे। शिवतत्त्वमें अन्य सब तत्त्व भागमें मनकोंकी भाँति पिरोये हुए हैं। शिव-तत्त्व आदिका आवाहन करके गर्भाधान आदि

संस्कारोंका पूर्ववत् साधन करे; किन्तु मूल-मन्त्रसे सर्वसुख समर्पण करे। इसके बाद तत्त्वसमूहोंसे गर्भित पूर्णवृत्ति प्रदान करे। उस एक ही आहुतिसे शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है ॥ १—४ ॥

शिवमें नियोजन तथा विभरताका आपादन करनेके लिये दूसरी पूर्णवृत्ति भी देनी चाहिये। उसे देकर शिवकलशके जलसे शिष्यका अभिषेक करे ॥ ५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महत्गुणमें ‘एकतत्त्व-दीक्षाविधि का वर्णन’ समाप्त

अष्टावक्र अष्टावक्र पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

नख्खेवाँ अध्याय

अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! शिष्यका पूजन करके गुरु शिष्य आदिका अभिषेक करे। इससे शिष्यको श्रीकी प्राप्ति होती है। ईशान आदि आठ दिशाओंमें आठ और मध्यमें एक—इस प्रकार नौ कलश स्थापित करे। उन आठ

कलशोंमें क्रमशः क्षीरोद, क्षीरोद, दध्नुदक, घृतोद, क्षुत्सोद, सुरोद, स्वद्दुदक तथा गर्भोद—इन आठ समुद्रोंका आवाहन करे। इसी तरह क्रमानुसार उनमें आठ विद्येश्वरोंका भी स्थापन करे, जिनके नाम इस प्रकार हैं—१. शिखण्डी,

* सोपानागुप्ती ‘कर्मसागर-कलावती’ में इससे पूर्व ‘निर्वाणदीक्षा’ का विस्तृत वर्णन है।

२. त्रीकण्ठ, ३. त्रिमूर्ति, ४. एकचन्द्र, ५. एकनेत्र, ६. शिषोत्तम, ७. सूक्ष्म और ८. अनन्तछद्म ॥ १-४ ॥

मध्यवर्ती कलशमें शिव, समुद्र तथा शिव-मन्त्रकी स्थापना करे। रागमपण्डपकी दित्तके स्वामीके लिये रक्षित स्नान-मण्डपमें दो हाथ लंबी और आठ अङ्गुल चौड़ी एक वेदी बनावे। उसपर कमल आदिका आसन बिछा दे। और उसके ऊपर आसनस्वरूप अनन्तका न्यास करके शिष्यको पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरणपूर्वक पूजन करे। काङ्गी, भात, मिट्टी, भस्म, दूर्वा, गोबरके गोले, सरसों, दही और जल—इन सबके द्वारा उसके शरीरको मलकर शारोदक आदिके क्रमसे नमस्कारसहित विद्येश्वरोंके नम-मन्त्रोंद्वारा पूर्वोक्त कलशोंके जलसे शिष्यको स्नान करावे और शिष्य मन-ही-मन यह धारणा करे कि 'मुझे अमृतसे नहलाया जा रहा है' ॥ ५-८ ॥

तत्पश्चात् उसे दो श्वेत वस्त्र पहनाकर शिष्यके दक्षिण भागमें बिठावे और पूर्वोक्त आसनपर पुनः उस शिष्य, १) पहलेकी ही भाँति पूजा करे। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग-पट्टिका, कर्तरी (कैली, चाकू या कटार), छाड़िया, अक्षमला और पुस्तक आदि अर्पित करे। बाह्यके लिये शिबिका आदि भी दे। तदनन्तर गुरु उस शिष्यको अधिकार सौंपे। 'अज से तुम भलीभाँति जानकर,

जन्धी तरह जीव-परलुकर किसीको दीक्षा, व्याख्यान और प्रतिष्ठा आदिका उपदेश करना'—यह आज्ञा सुन्ये। तदनन्तर शिष्यका अभिषादन स्वीकार कर और महेश्वरको प्रणाम करके उनसे विघ्न-समूहका निवृत्तप करनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—'प्रभो शिव! आप गुरुस्वरूप हैं; आपने इस शिष्यका अभिषेक करनेके लिये मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। वह संहितामें पारंगत है' ॥ ९-१३ ॥

मन्त्रचक्रकी वृत्तिके लिये चौब-पाँच आहुतिर्वा दे। फिर पूर्वाहुति-होम करे। इसके बाद शिष्यको अपने दाहिने बिठावे। शिष्यके दाहिने हाथकी अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंको क्रमशः दग्ध दर्भाङ्ग-शम्बरोंसे 'ऊबरत्व' के लिये लाभिकृत करे। उसके हाथमें फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिष्यको प्रणम करावावे। तदनन्तर उसके लिये कर्तव्यका आदेश दे—'तुम्हें सत्सत्त्वके अनुसार भस्मीभूति परीक्षा करके शिष्योंको अनुगृहीत करना चाहिये।' मानव आदिका राजाकी भाँति अभिषेक करपेसे अभीष्टकी प्राप्ति होती है। 'इति सर्वं पशु ई पद'—यह अस्त्रराज पाशुपत-मन्त्र है। इसके द्वारा अस्त्रराजका पूजन और अभिषेक करना चाहिये ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महानुरागमें 'अभिषेक आदिकी विधिकी वर्णन' नामक मन्त्रोंमें अन्त्य पूरा हुआ ॥ १० ॥

इक्ष्वाणवेर्वा अध्याय

देवार्चनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं मन्त्रहस्तका काव्यन

भगवान् ज्ञाकर कहते हैं—स्कन्द! अभिषेक हो जानेपर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओंका पूजन करे। जो शङ्ख, धेरी

आदि वस्तुओंकी ध्वनिके साथ देवताओंको पञ्चगव्यसे स्नान कराता है, वह अपने कुलका उद्धार करके स्वर्ग भी देवलोकाको जाता है। अग्निनन्दन!

* सोमनाभने अपने ग्रन्थमें कई सत्यवाक्योंके तथा आत्मनिर्देशका जो विधान किया है। (देखिये 'कर्माङ्ग-कर्मवर्ती' स्तोत्र-सं० ३८७ से १११३ तक)

कोई सहस्र वर्षोंमें जो पाप उपार्जित किया गया है, वह सब देवताओंको भीका अभ्यङ्ग लगानेसे भस्म हो जाता है। एक अक्षर भी अक्षरोंसे देवताओंको नहसाकर मनुष्य देवता हो जाता है ॥ १-३ ॥

चन्दनका अनुलेप लगानेकर गन्ध अक्षरोंसे देवपूजन करे तो उसका भी वही फल है। ओढ़ेसे आयासके द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी स्तुति की जाय तो वे भूत और भविष्यका ज्ञान, मन्त्रज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४-१ ॥

यदि कोई मन्त्रके शुभाशुभ फलके विषयमें प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ताके संक्षिप्त प्रश्नवाक्यके अक्षरोंकी संख्या गिन ले। उस संख्यामें दोसे भाग दे। एक बचे तो शुभ और शून्य या दो बचे तो अशुभ फल जाने। तीनसे भाग देनेपर मूल धातुरूप बीजका परिचय मिलता है, अर्थात् एक शेष रहे तो वातजीव, दो शेष रहे तो पित्तजीव और तीन शेष रहे तो कफजीव जाने। चारसे भाग देनेपर ब्राह्मणादि वर्ण-बुद्धि होती है। तत्पर्यं यह कि एक बचने तो उस मन्त्रमें ब्राह्मण-बुद्धि, दो बचनेपर क्षत्रिय-बुद्धि, तीन बचनेपर वैश्य-बुद्धि और चार शेष रहनेपर शूद्र-बुद्धि करे। पाँचसे भाग देनेपर शेषके अनुसार भूततत्त्व आदिका बोध होता है, अर्थात् एक अक्षर शेष रहनेपर भूमिपी आदि तत्त्वका परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय-पराजय आदिका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ५-६ ॥

यदि मन्त्र-पदके अन्तमें एक त्रिक (तीन बीजाक्षर) हों, अधिक बीजाक्षर हों अथवा दो प, म एवं क हो तो इनमेंसे प्रथम वर्ण अशुभ, बीचवाला मध्यम तथा अन्तिम वर्ण शुभ है। यदि अन्तमें संख्या-समूह हो तो वह जीवनकालके दस वर्षका सूचक है। यदि दसकी संख्या हो तो

दस वर्षके पश्चात् उस मन्त्रके साथकपर यमराजका निश्चय हो आक्रमण हो सकता है ॥ ७-१ ॥

सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी तथा जीविष्णु भगवान्के मन्त्रोंके अक्षरोंद्वारा जपमें तत्पर कठिनी (अङ्गुष्ठ अँगुली)-से स्पर्श किये गये कमलपत्रमें गोमूत्राकार रेखापर एक त्रिकसे आरम्भ कर बारह त्रिक-पर्यन्त लिखे। अर्थात् ठक मन्त्रोंके तीन-तीन अक्षरोंका समुदाय एकसे लेकर बारह स्वर्णोत्तक पृथक्-पृथक् लिखे। इसी प्रकार चौंसठ कोहोंका एक मण्डल बनाकर उसमें मरुत् (घं), ज्यौन (हं) और मरुत् (घं)—इन तीन बीजाक्षर त्रिक पहले कोहसे लेकर अठार्वे कोहतक लिखे। इन सब स्वर्णोंपर पासा पेंजनेसे अथवा स्पर्श कलेपर शुभाशुभका परिज्ञान होता है। विषम संख्यावाले स्वर्णोंपर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्यापर पड़े तो अशुभ फल होता है ॥ ८-१० ॥

'सं हं बं'—इन तीन बीजाक्षरोंके आठ त्रिक हैं। वे ध्वज अक्षर आठ आयोजिक प्रतीक हैं। इन अक्षरोंमें जो 'सं' है, वे अशुभ हैं। विषम आयु शुभाशुभ कहे गये हैं ॥ ११ ॥

'क' अक्षर अक्षरोंको सोलह स्वरोंसे तथा सोलह स्वरोंको 'क' आदिसे युक्त करके उन सबके साथ 'आं ह्रीं' वह ध्वज लगा दे। पञ्चवयुक्त इन सत्त्वकर्तृ अक्षरोंको आदिमें रखकर उनके साथ त्रिपुराके नाम-मन्त्रको पृथक्-पृथक् सम्बद्ध करे। उनके आदिमें 'ॐ ह्रीं' जोड़े और अन्तमें 'जयः' पद लागू दे। इस प्रकार पूजनकर्मके उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका प्रस्तावर बीस इन्बार एक सौ सातको संख्यातक पहुँच जाता है ॥ १२-१३ ॥

'आं ह्रीं'—इन बीजाक्षरोंसे युक्त सरस्वती, चण्डी, गौरी तथा दुर्गाके मन्त्र हैं। श्रीदेवीके मन्त्र 'आं

श्रीं' इन बीजोंसे युक्त है। सूर्यके मन्त्र 'ॐ ह्रीं' इन बीजोंसे, शिवके मन्त्र 'ॐ ह्रीं' इन बीजोंसे, गणेशके मन्त्र 'ॐ गं' इन बीजोंसे तथा श्रीहस्तिके मन्त्र 'ॐ अं' इन बीजोंसे युक्त हैं। कर्षि व्यव्रजन अक्षरों तथा अकारादि सोसह स्वरोंको मिलकर इक्यावन होते हैं। इस प्रकार सस्वर कादि अक्षरोंको आदिमें और सस्वर 'अ' से लेकर

'क' तकके अक्षरोंको अन्तमें रखनेसे सम्पूर्ण मन्त्र बनते हैं ॥ १४—१६ ॥

१४४० सम्पूर्ण मण्डल होनेसे सूर्य, शिव, देवी दुर्गा तथा विष्णुमेंसे प्रत्येकके तीन सौ साठ मण्डल होते हैं। अधिष्ठित गुरु इन सब मन्त्रों तथा देवताओंका जप-ध्यान करे तथा शिष्य एवं पुत्रको दीक्षा भी दे ॥ १७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महतुल्यमें 'मन्त्र-मन्त्र आदिना कथन' कथन

विष्णुके मन्त्र पूरा हुआ ॥ ११ ॥

मानवेर्वा अध्याय

प्रतिष्ठाके अङ्गभूत शिल्पान्यासकी विधिकी वर्णन

भगवान् शिव कहते हैं—स्वन्द! अब मैं संक्षेपसे और क्रमशः प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। पीठ शक्ति है और लिङ्ग शिव। [] दोनों (पीठ और लिङ्ग अथवा शक्ति और शिव) के योगमें शिव-सम्बन्धी मन्त्रीद्वारा प्रतिष्ठाकी विधि सम्पादित होती है। प्रतिष्ठाके 'प्रतिष्ठा' आदि पाँच भेद हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मसिक्तता योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना 'प्रतिष्ठा' कही गयी है। पीठपर ही यथाक्रम जो अर्चा-विग्रहको पधारण्य जाता है, उसे 'स्थापन' कहते हैं। प्रतिष्ठा (ब्रह्मसिक्ता) से शिवकी स्थापनाको 'स्थिर स्थापन' कहते हैं। लिङ्गके आभारपूर्वक जो स्थापना होती है, उसे 'उत्थापन' कहा गया है। जिस प्रतिष्ठामें लिङ्गको आरोपित करके विद्वानोंद्वारा उसका संस्कार किया जाता है, उसको 'ज्यस्थापन' संज्ञा है। ये शिव-प्रतिष्ठानके पाँच भेद हैं। 'आस्थापन'

और 'उत्थापन' भेदसे विष्णु आदिकी प्रतिष्ठा दो प्रकारकी मान्य गयी है। [] सभी प्रतिष्ठाओंमें वैतन्यस्वरूप परमशिवका नियोजन करे। 'पदाध्या' आदि भेदसे प्रसन्नदोमें भी पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठा बतायी गयी है। प्रसन्नदकी इच्छासे पृथ्वीकी परीक्षा करे। जहाँकी मिट्टीका रंग श्वेत हो और पीकी सुगन्ध आती हो, वह भूमि ब्रह्मणके लिये उत्तम बतायी गयी है। इसी तरह क्रमशः शत्रियके लिये लाल तथा रक्तकी-सी गन्धवाली मिट्टी, वैश्यके लिये पीली और सुगन्धयुक्त मिट्टीवाली तथा शूद्रके लिये काली एवं सुरकी-सी गन्धवाली मिट्टीसे युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी है ॥ १—७ ॥

पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब ओर नीची और मध्यमें ऊँची भूमि प्रशस्त पानी गयी है। एक हीच बहराईतक खोदकर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढेमें डाली जानेपर अधिक हो

१. प्रतिष्ठा, स्थापन, स्थिर स्थापन, उत्थापन और ज्यस्थापन।

२. 'अप्या' इ: कहे गये हैं—उत्थापन, पदाध्या, वर्गीध्या, कर्षध्या, कर्षध्या और पुनर्गन्ध। इनमेंसे प्रत्येकको छोड़कर पाँच भौतिक भेदसे यहाँ पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठानकी निर्दिष्ट किया गया है।

३. 'समाग्राध्यापन' में भी इससे मिलती-जुलती बात कही गयी है—

अभ्युपगमः कर्षध्या सप्तमः शिल्पध्यापनः। प्रतीकध्यापनः कर्षध्या या दर्शकध्या ॥ (आठवीं अं, भूमि-परीक्षा १-७)

जाय तो वहाँकी भूमिको उत्तम समझे। अथवा जल आदिसे उसको परीक्षा करे।" इष्टी और धौपले आदिसे दूषित भूमिका सोदने, वहाँ गीकोंको ठहराने अथवा बरतकर जोतने आदिके द्वारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह और प्रासादका निर्माण करनेके लिये उक्त प्रकारसे भूमि-शोधन आवश्यक है। मण्डपमें द्वारपूजासे लेकर मन्त्रतर्पण-पर्यन्त सम्पूर्ण कर्मका सम्पादन करके विधिपूर्वक घोरस्य सहजसाग करे। बराबर करके लिपी-पुत्री भूमिपर दिशामेंका साधन करे। सुवर्ण, अक्षत और दहीके द्वारा प्रदक्षिणक्रमसे रेखाएँ खींचे। मण्डपकासे ईशान्यदिशामें स्थित घरे हुए कलशमें सिक्का पूजन करे। फिर बासुकी पूजा करके उस कलशके जलसे कुदाल आदिको खींचे। मण्डपसे बाहर राखसों और प्रहोंका पूजन करके दिशामें विधिपूर्वक बलि दे ॥ ८—१३½ ॥

कलशमें पूजा करके सप्त अक्षरों अग्निशोषकाई काष्ठमें पहले जिसका अधिकतम किया गया था उस मधुलिप्त कुदालसे बरती खुदाये और मिट्टीको वैश्विककोणमें फेंके। छोटे गये गड्ढेमें कलशका जल गिरा दे। फिर भूमिका अधिकतम करके कुदाल आदिको गहराकर उसका पूजन करे। तबका दूसरे कलशको दो वर्गोंसे अक्षरवित्त करके ब्रह्मके कंधेपर रखकर गंधे-बाँके और केदरवृक्षके साथ नगरकी पूर्व सीमाके अन्ततक, जितनी दूर जाना अभीष्ट हो, उतनी दूर से जाय और वहाँ क्षणभर खड़ाकर वहाँसे नगरके चारों ओर

प्रदक्षिणक्रमसे चलते हुए ईशानकोणतक उस कलशको घुमावे। साथ ही सीमा-सन्निर्देशक अधिकतम करके रहे ॥ १४—१८ ॥

इस प्रकार रुद्र-कलशको नगरके चारों ओर घुमकर भूमिका परिग्रह करे। इस क्रियाको 'अर्घ्यदान' कहा गया है। तदनन्तर सत्यदोषका निवारण करनेके लिये भूमिको हतनी गहराईतक खुदावाये, जिससे कंकड़-पाथर अथवा पानी दिखानी देवे लगे। अथवा यदि सत्य (हड्डी आदि)-का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक खुदाकर निकाल दे। यदि कोई लग्न-कालमें ग्रह पूजे और उसके मुखसे अ, क, च, ट, त, प, स और ह—इन बाँके अक्षर निकलें तो इनकी दिशामेंमें सत्यकी स्थिति सूचित होती है। अथवा द्विज आदि वहाँ गिरें तो वे सब उस स्थानमें सत्य होनेकी सूचना देते हैं। फलकि अपने अङ्ग-विचारसे उसके ही बराबर सत्य होनेका निश्चय करे। पशु आदिके प्रवेससे, कीर्तिवसे तथा पक्षिबोके कलशकोसे सत्यकी दिशामें ज्ञान प्राप्त करे ॥ १९—२२ ॥

जिसी भूमिपर या भूमिपर अक्षरवादि आठ वर्गोंसे कुछ मातृका-वर्णोंकी लिखे। वर्गके अनुसार क्रमसे पूर्वसे लेकर ईशान्यकोणकी दिशामेंमें सत्यकी जानकारी प्राप्त करे। 'अ' वर्गमें पूर्व दिशाकी ओर स्तेहा होनेका अनुमान करे। 'क' वर्गमें अग्निशोषकी ओर कोबला जाने। 'च' वर्गमें दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा 'ट' वर्गमें वैश्विककोणकी ओर अस्थिका डोना समझे। 'त'

* 'सप्तमण्डपभूमिकार' के अनुसार जलसे परीक्षा करनेकी विधि इस प्रकार है—जल खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टीसे ही घुंति करनेके बजाय जली धान चढ़ावे। जली धान से कटन (पटल धान) चलाय चढ़ावे। पुनः लीट अनेक बरि धाने जिन्ना या उतना ही रहे वो लीट, कुछ कम (१) हो जाय तो मण्डप और बहुत कम (३) अथवा और अधिक कम हो जाय तो वर्ग—निष्कट सम्बन्ध चढ़ावे। सप्तमण्डपकी इस प्रक्रियामें मातृकापुत्र-प्रक्रियाकी जगह है। किंतु मन्त्रालिने इस प्रक्रियाके सम्बन्धमें और भी कसेराल दिखानी है। उसके अनुसार भूमिमें सन्तुलन जली या जल और दूसरे दिन जल उसकी परीक्षा करनी चाहिये। यदि उसमें जल से कुछ चढ़ावे दर्शन हो जाय तो उसे अनुकूल भूमि समझा चढ़ावे। इसके विपरीत नुनवाली भूमि अनिष्टदायिनी तथा वर्ण है।

मातृकातक और तन्मात्रासे लेकर पृथिवी-पर्वत शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व तथा आत्मतत्त्वकी स्थिति है। पुष्पमाला आदिसे चिह्नित स्वर्णोंपर क्रमशः तीनों तत्त्वोंका अपने मन्त्रसे और तत्त्वेशोंका हृदय-मन्त्रसे पूजन करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ ह्रीं शिवतत्त्वाय नमः। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाधिपत्ये विष्णवे नमः। ॐ ह्रीं आत्मतत्त्वाय नमः। ॐ ह्रीं आत्मतत्त्वाधिपत्ये ब्रह्मणे नमः।' ॥ ४१—४६ ॥

प्रत्येक तत्त्व और प्रत्येक निरुक्तमें पृथ्वी, अग्नि, पञ्चानन, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश—इन आठ मूर्तियोंका न्यास करे। फिर क्रमशः शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर (या ईशान), महादेव तथा भीम—इन मूर्तियोंका न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ धरामूर्तये नमः। ॐ धराधिपत्ये शर्वाय नमः।' इसके बाद अमृत आदि लोकपालोंका क्रमशः अपने मन्त्रोंसे न्यास करे। इन्द्र आदि लोकपालोंके बीज आगे बताये जायेवाले क्रमसे यों जानने चाहिये—लुं, रुं, वृं, ध्रुं, ध्रुं, ध्रुं, रुं, हूं, ध्रुं। यह नौ शिलाओंके पक्षमें बताया गया है। जब पाँच पदकी शिलार्ह हों, तब प्रत्येक तत्त्वमयी शिलामें स्पर्शपूर्वक पृथ्वी आदि पाँच मूर्तियोंका न्यास करे। उक्त मूर्तियोंके पाँच मूर्तेश इस प्रकार हैं—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पाँचोंका उक्त पाँचों मूर्तियोंमें पूर्वाक्ष् पूजन करना चाहिये ॥ ४७—५३ ॥

'ॐ पृथिवीमूर्तये नमः। ॐ पृथिवीमूर्त्यधिपत्ये ब्रह्मणे नमः।' इत्यादि मन्त्र पूजनके लिये ज्ञाने चाहिये। क्रमशः पाँच कत्तेशोंका

अपने क्रम-मन्त्रोंसे पूजन करके उन्हें स्थापित करे। पथ्यशिलाके क्रमसे विधिपूर्वक न्यास करे। विभूति, कुश और तिलोंसे अस्त्र-मन्त्रद्वारा प्राकारकी कल्पना करे। कुशोंमें आधार-शक्तिका न्यास और पूजन करके तत्त्वों, तत्त्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तियोंका घृत आदिसे तर्पण करे। तत्पश्चात् ब्रह्मात्म-शुद्धिके लिये मूलके अङ्गभूत ब्रह्म-मन्त्रोंद्वारा क्रमशः सौ-सौ आहुतिर्था देकर पूर्णाहुति-पर्वत होम करनेके पश्चात् शान्ति-जलसे शिलाओंका प्रोधनपूर्वक पूजन करे। कुशओंद्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्त्वमें क्रमशः सांनिध्य और संधान करके फिर शुद्ध-न्यास करे। इस प्रकार जा-सकर तीन भर्गोंमें कर्म करे। मन्त्र यों हैं—'ॐ आम् ईम् अस्त्यतत्त्वाधिष्ठातृत्वाध्यां भमः।' इति ॥ ५४—६० ॥

कुशके मूल आदिसे क्रमशः तत्त्वेशादि तीनका स्पर्श करे। इसके बाद इस्त्र-दीर्घके प्रयोगपूर्वक तत्त्वानुसंधान करे। इसके लिये मन्त्र यों हैं—'ॐ इं ऊं विद्यातत्त्वाशिवतत्त्वाध्यां नमः।' तदनन्तर बी और मधुसे भरे हुए पञ्जरानयुक्त और पञ्जरान्यसे अग्रभागमें अधिधिक पाँच कत्तेशोंका, जिनके देवता पञ्च-लोकपाल हैं, अपने मन्त्रोंसे पूजन करके उनके निकट होम करे। फिर सभस्त शिलाओंके अधिदेवताओंका ध्यान करे। 'ये शिलाधिदेवता विद्यास्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान उदीप्त होती है। ये उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और सभस्त आभूषणोंसे सम्पन्न हैं।' न्यूनतमदि दोष दूर करनेके लिये तथा वास्तु-भूमिकी शुद्धिके लिये अस्त्र-मन्त्रद्वारा पूर्णाहुति-पर्वत सौ-सौ आहुतिर्था दे ॥ ६१—६५ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेन यक्षपुत्रार्चनं 'शक्तिके अङ्गभूत तत्त्व-वस्तुकी स्थितिकर वर्णन' तथा

अन्योर्ध्व अन्तर पूत कुश ॥ ११ ॥

तिसानवेवाँ अध्याय वास्तुपूजा-विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! तदनन्तर प्रासादको आसूत्रित करके वास्तुमण्डलको रचना करे। समतल चौकोर क्षेत्रमें चौंसठ कोष्ठ बनावे। कोनोंमें दो वंशोंका विन्यास करे। विकोणामिनो आठ रज्जुएँ अङ्कित करे। ये द्विपद और त्र्यपद स्थानोंके रूपमें विभक्त होंगी। उनमें वास्तुदेवताका पूजन करे, जिसकी विधि इस प्रकार है—'कुक्षित केशधारी वास्तुपुरुष उत्तान स्वे रहा है। उसकी आकृति असुरके समान है।' पूजाकारणमें उसके इसी स्वरूपका स्मरण करना चाहिये, परंतु दीवार आदिकी नींव रखते समय उसका ध्यान में करना चाहिये कि 'बह अधिपुह पद्म हुआ है। कोहनीसे सटे हुए उसके दो कुटने वायव्य और अग्निकोणमें स्थित हैं। अर्धाङ्ग दक्षिण घुटना वायव्यकोणमें और बायाँ घुटना अग्निकोणमें स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैरु (चरित्र) दिशामें स्थित हैं तथा उसका सिर ईशानकोणकी ओर है। उसके हाथोंकी अञ्जलि बध्नःस्थलपर है' ॥ १-४ ॥

उस वास्तुपुरुषके शरीरपर आकृष्ट हुए देवताओंकी पूजा करनेसे वे शुभकारक होते हैं। आठ देवता कोणाधिपति माने गये हैं, जो आठ कोणाधर्मोंमें स्थित हैं। क्रमशः पूर्व अर्द्ध दिशाओंमें स्थित मरीचि आदि देवता छः-छः पदोंके स्वामी कहे गये हैं और उनके बीचमें विराजमान ब्रह्मा चार पदोंके स्वामी है। शेष देवता एक-एक पदके अधिपत्यता बताये गये हैं। समस्त नाड्यो-सम्पात, महामर्म, कमल, फल, त्रिभुक्त, स्वस्तिक, वज्र, महास्वस्तिक, सध्मुट, त्रिकर्षि, मणिबन्ध तथा सुविशुद्ध पद—ये बारह मर्म-स्थान हैं। वास्तुकी धिति आदिमें इन सबका पूजन करे। ईशान

(स्कन्द)—को घृत और अक्षत चढ़ावे। पर्वन्धको कमल और अक्ष अर्पित करे। जयन्तको कुङ्कुमपुष्पित निर्मित पत्रका दे। मोहन्तको रजमिश्रित जल, सूर्यको धूम वर्णका चौंदोवा, सत्यको घृतयुक्त गेहूँ तथा भृशको उड़द-भार चढ़ावे। अन्तरिक्षको विमांस (विशिष्ट फसका गूदा या औषधविशेष) अवका सक्तु (सक्तु) निवेदित करे। ये पूर्व दिशाके आठ देवता हैं ॥ ५-१० ॥

अग्निदेवको मधु, दूध और घीसे भर हुआ सुक् अर्पित करे। पूषाको राजा और वितथको सुवर्ण-मिश्रित जल दे। गृहभक्तको सहद तथा कमराजको पलोदन भेंट करे। गन्धर्वनायको गन्ध, भृङ्गराजको पश्चिमिद्धा तथा युगको यवपर्ण (जौके पत्ते) चढ़ावे—ये आठ देवता दक्षिण दिशामें पूजित होते हैं। 'पितृ' देवताको तिल-मिश्रित जल अर्पित करे। 'दीवारिक' नामवाले देवताको वृक्ष-जन्त दूध और दन्ताधावन धेनुमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक निवेदित करे। 'सुग्रीव' को पूआ चढ़ावे, पुण्ड्रको कुश्र अर्पित करे, जठणको स्कल कमल भेंट करे और असुरको सुरा एवं आसव चढ़ावे। शेषको घीसे ओतप्रीत भरत तथा (पाप वक्ष्म) रोगको घृतमिश्रित मीढ़ या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशाके आठ देवता कहे गये हैं ॥ ११-१६ ॥

मारुतको पीले रंगका ध्वज, नागदेवताको नगकेसर, मुखको भक्ष्यपदार्थ तथा भस्माटको लौक-बन्धकर पूंगकी दाल अर्पित करे। सोमको घृतमिश्रित खीर, चरकको शालूक, अदितिको लोपी तथा दितिको पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशाके आठ देवता कहे गये। मध्यवर्ती ब्रह्माजीको मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशामें छः पदोंके उपभोक्ता

मरीचिको भी मोदक अर्पित करे। ब्रह्मजीसे नीचे अग्रिकोणवर्ती कोष्ठमें स्थित सविता देवताको लास फूल चढ़ावे। सवितासे नीचे वह्निकोणवर्ती कोष्ठमें सावित्री देवीको कुशोदक अर्पित करे। ब्रह्मजीसे दक्षिण छः पदोंके अधिष्ठाता विष्वक्मनुको लास चन्दन चढ़ावे ॥ १७—२० ॥

ब्रह्मजीसे नैऋत्य दिशामें नीचेके कोष्ठमें इन्द्र-देवताके लिये हस्ती-भात अर्पित करे। इन्द्रसे नीचे नैऋत्यकोणमें इन्द्रजम्बूके लिये मिष्टान्न निवेदित करे। ब्रह्मजीसे पश्चिम छः पदोंमें विराजमान मित्र देवताको गुडमिश्रित भात चढ़ावे। वायव्यकोणसे नीचेके पदमें रुद्रदेवताको भूतपञ्च अन्न अर्पित करे। रुद्र देवतासे नीचेके कोष्ठमें, रुद्र दासके लिये आईमांस (औषधविशेष) निवेदित करे। तत्पश्चात् उत्तरवर्ती छः पदोंके अधिष्ठाता पृथ्वीधरके निमित्त ठण्डका वनस नैवेद्य चढ़ावे। ईशानकोणके निम्नवर्ती पदमें 'आप'की और उससे भी नीचेके पदमें अक्षवत्सकी विधिवत् पूजा करके ठण्डे क्रमशः दही और खीर अर्पित करे ॥ २१—२४ ॥

तत्पश्चात् (चौंसठ पदवाले वास्तुमण्डलमें) मध्यदेशवर्ती चार पदोंमें स्थित ब्रह्मजीको पञ्चगव्य, अक्षत और भूतसहित चरु निवेदित करे। तदनन्तर ईशानसे लेकर वायव्यकोण-पर्यन्त चार कोष्ठोंमें स्थित चरकी आदि चार मातृकाओंका वास्तुके बायाँभागमें क्रमशः पूजन करे, जिसमें कि क्रम बताया जाता है। चरकीको समूत मांस (फलका गूदा), विदारीको दही और कमल तथा पूलनाको फल, पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पापराक्षसीको अस्त्रि (हड्डी), मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावे। इसके पश्चात् पूर्व दिशामें स्कन्दको ठण्ड-कात चढ़ावे। दक्षिण दिशामें अर्यभक्तको खिचड़ी और पूजा चढ़ावे तथा पश्चिम दिशामें जम्बूक-

को रक्त-मांस अर्पित करे। उत्तर दिशामें पितृविष्णुको रक्तवर्णका अन्न और पुष्प निवेदित करे। अबका सम्पूर्ण वास्तुमण्डलका कुश, दही, अक्षत तथा जलसे ही पूजन करे ॥ २५—३० ॥

घर और नगर आदिमें इक्यासी पदोंसे युक्त वास्तुमण्डलका पूजन करना चाहिये। इस वास्तुमण्डलमें त्रिपद और चतुर्पद रज्जुर्से पूर्ववत् बन्तनी चाहिये। उसमें ईश आदि देवता 'पदिक' (एक-एक पदके अधिष्ठाता) माने गये हैं। 'आप' आदिको स्थिति दो-दो कोष्ठोंमें बतायी गयी है। मरीचि आदि देवता छः पदोंमें अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्म नौ पदोंके अधिष्ठाता कहे गये हैं। नगर, ग्राम और छोट आदिमें शतपद-वास्तुका भी विधान है। उसमें दो बंस कोणगत होते हैं। ये सदा दुर्बल और दुर्बल कहे गये हैं ॥ ३१—३३ ॥

देखलायमें जैसा न्यास बताया गया है, वैसे ही शतपद-वास्तुमण्डलमें भी विहित है। इसमें स्कन्द आदि ऋषि 'चतुर्पद' (छः पदोंके अधिष्ठाता) जानने चाहिये। चरकी आदि चौब-चौब पदोंकी अधिष्ठात्री कही गयी हैं। रज्जु और बंस आदिका ठण्डेसे पूर्ववत् करना चाहिये। देश (या शत्रु)-की श्मशानके अवसरपर चौतीस सौ पदोंका वास्तुमण्डल होना चाहिये। उसमें मध्यवर्ती ब्रह्म चौंसठ पदोंके अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओंके अधिकतरमें जीवन-जीवन पद होते हैं। 'आप' आदि आठ देवताओंके स्थान छतीस-छतीस पद बताये गये हैं। वहाँ ईशान आदि नौ-नौ पदोंके अधिष्ठाता कहे गये हैं और स्कन्द आदि सौ-सौ पदोंके। चरकी आदिके पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जु, बंस आदिकी कल्पना पूर्ववत् जाननी चाहिये। बीस हजार पदोंके वास्तुमण्डलमें भी वास्तुदेवकी पूजा होती है—यह जानना चाहिये। उसमें देश-वास्तुकी भीति नौ

गुना न्यास करना चाहिये। पच्चीस पदोंका वास्तुमण्डल चितास्थापनके समय विहित है। उसकी 'वताल' संज्ञा है। दूसरा चौ पदोंका भी होता है। इसके सिवा एक सौसह पदोंका भी वास्तुमण्डल होता है ॥ ३४—३९ ॥

षट्कोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदिके मध्यमें चौकोर वास्तुमण्डलका भी विधान है। ऐसा वास्तु खात (नींव आदिके लिये छोटे गये गड़े)-

इति प्रकार आदि अग्रेष्व मध्यपुराणमें 'वास्तुपूजाकी विधि' नामक

शिलान्यास अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

चौरानवेर्वा अध्याय शिलान्यासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! ईश्वर आदि कोणोंमें वास्तुमण्डलके ऊपर पूर्ववत् चारकी आदिका पूजन करे। प्रत्येक देवताके लिये क्रमशः तीन-तीन आहुतियाँ दे। भूतारवि देकर विषय लग्नमें शिलान्यासका उपक्रम करे। उसके मध्यभागमें आधार-शक्तिका न्यास करे। वहाँ अनन्त (शेषनाग)-के मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम कलश स्थापित करे। 'लं पृथिवी नमः।'—इस मूल-मन्त्रसे इस कलशपर पृथिवीस्वरूप शिलान्यास करे। उसके पूर्वादि दिग्भागोंमें क्रमशः सुभद्र आदि आठ कलशोंकी स्थापना करे। पहले उनके लिये गड़े छोड़कर उनमें आधार-शक्तिका न्यास करनेके पश्चात् उक्त कलशोंको इन्द्रादि लोकपालोंके मन्त्रोंद्वारा स्थापित करना चाहिये। तदनन्तर उन कलशोंपर क्रमशः नन्दा आदि शिलाओंको रखे ॥ १—४ ॥

तत्त्वमूर्तियोंके अधिदेवता-सम्बन्धी रत्नोंसे युक्त वे शिलारै होनी चाहिये। जैसे दीवारमें मूर्ति तथा अस्त्र आदि अङ्कित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओंमें शर्व अर्थात् मूर्ति, देवताओंके अस्त्र-

के लिये उपयुक्त हैं। इसीके समान वास्तु ब्रह्म-शिवरूपक पृष्ठ-न्यासमें, तावाकके निवेशमें और मूर्तिस्थापनमें भी उपयोगी होता है। वास्तुमण्डलकी समस्त देवताओंको खोसे नैवेद्य अर्पित करे। उक्त अनुक्त सभी कार्योंके लिये सामान्यतः पाँच हाथकी लंबाई-चौड़ाईमें वास्तुमण्डल बनाना चाहिये। गृह और प्रसङ्गके मन्त्रके अनुसार ही निर्मित वास्तुमण्डल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ४०—४२ ॥

एक अङ्कित रखें। उक्त शिलाओंपर कोण और दिक्ताओंके विभागपूर्वक धर्म आदि आठ देवताओंको स्थापना करे। सुभद्र आदि चार कलशोंपर नन्दा आदि चार शिलारै अग्नि आदि चार कोणोंमें स्थापित करनी चाहिये। फिर शेष आदि चार कलशोंपर अजिता आदि चार शिलाओंकी पूर्व आदि चार दिशाओंमें स्थापना करे। उन सबके ऊपर ब्रह्माकी तथा व्यापक गृहेश्वरका न्यास करके मन्दिरके मध्यवर्ती 'आकाश' नामक अव्यक्ता चिन्तन करे। इन सबको बलि अर्पित करके विघ्नदोषके निवारणार्थ अस्त्र-मन्त्रका जप करे। जहाँ पाँच ही शिलारै स्थापित करनेकी विधि है, उसके पक्षमें भी कुछ निवेदन किया जाता है ॥ ५—८ ॥

मध्यभागमें सुभद्र-कलशके ऊपर पूर्ण नामक शिलाकी स्थापना करे और अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः पद्म आदि कलशोंपर नन्दा आदि शिलारै स्थापित करे। मध्यशिलाके अग्रभागमें चार शिलारै भी मातृभक्तसे सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त पाँचों शिलाओंकी प्रार्थना इस

प्रकार करे—

‘ॐ सर्वसंदोहस्वरूपे महाविष्णो पूर्णे! तुम अङ्गिरा-ऋषिकी पुत्री हो। इस प्रतिष्ठकर्ममें सब कुछ सम्यक्-रूपसे ही पूर्ण करो। नन्दे। तुम समस्त पुरुषोंको आनन्दित करनेवाली हो। मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रासादमें सम्पूर्णतः तृप्त होकर तबतक सुस्थिरभावसे स्थित रहो, जबतक कि आकाशमें चन्द्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वसिष्ठनन्दिनि नन्दे! तुम देहधारियोंको आयु, सम्पूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रासादमें सदा स्थित रहकर यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये। ॐ कल्पयन्निदिनि भद्रे! तुम सदा समस्त लोकोंका कल्याण करो। देवि! तुम सदा ही हमें आयु,

मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ॐ देवि जये! तुम सदा-सर्वदा हमारे लिये लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करनेवाली होओ। भृगुपुत्रि देवि जये! तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मन्दिरके अधिष्ठाता मुझ यजमानको नित्य-निरन्तर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली बनो। ॐ रिक्ते! तुम अतिरिक्त दोषका नाश करनेवाली तथा सिद्धि और भोग प्रदान करनेवाली हो। शुभे! सम्पूर्ण देश-कालमें तुम्हारा निवास है। ईश्वरपिणि! तुम सदा इस प्रासादमें स्थित रहो’ ॥ ९-१६ ॥

तत्पश्चात् आकाशस्वरूप मन्दिरका ध्यान करके उसमें तीन तत्त्वोंका न्यास करे। फिर विधिकत् प्रायश्चित्त-होम करके यज्ञका विसर्जन करे ॥ १७ ॥

इत प्रकार आदि आनेव यज्ञपुस्तकमें ‘लित्ठ-व्यसनी विधिक्य वर्जन’ नामक

चौतनवीं अध्याय पुर ॥ अ० १४ ॥

पंचानवेतां अध्याय

प्रतिष्ठा-काल-समग्री आदिकी विधिका कथन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द। अब मैं मन्दिरमें लिङ्ग-स्थापनाकी विधिका वर्णन करूँगा, जो भोग और भोगको देनेवाली है। यदि भुक्तिके लिये लिङ्ग-प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग-सिद्धिके उद्देश्यसे लिङ्ग-स्थापना करनेका विचार हो तो देवताओंका दिन (उत्तरायण) होनेपर ही यह कार्य करना चाहिये। माघसे लेकर पौष महीनोंमें, चैत्रको छोड़कर, देवस्थापना करनेकी विधि है। सब गुरु और शुक्र उदित हों तो प्रथम तीन कर्णों (यव, बाल्य और कौल्य)-में स्थापना

करनी चाहिये। विशेषतः शुक्लपक्षमें तथा कृष्ण-पक्षमें भी पञ्चमी विधितकका समय प्रतिष्ठाले लिये शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, चंडी और चतुर्दशीको छोड़कर शेष तिथियाँ क्रूर-ग्रहके दिवसे रहित होनेपर उत्तम मानी गयी हैं ॥ १-३ ॥

सप्तभिन्ना, घनिष्ठा, मार्ग, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण—ये नक्षत्र स्थिर प्रविष्टा आरम्भ करनेके लिये महान् अभ्युदयकारक कहे गये हैं। कुम्भ, सिंह, कर्कटक, तुला, कन्या, मृग—ये लग्न श्रेष्ठ बताये गये हैं।* बृहस्पति

* यहाँ जोमासमें अपनी ‘चर्मकाण्ड-प्रकरण’ में विद्वत्काण्डे अनुसृत करें क्योंकि लिये पूर्व-पूर्व प्रविष्टेपत्नी प्रस्तापनका कथन है—पुष्य, हस्त, उत्तराश्व, पूर्वफल्गु और रोहिणी—ये नक्षत्र काण्डके लिये श्रेष्ठ कहे गये हैं। कर्कटके लिये पुष्यसु, चित्रा, धनिष्ठा और श्रवण उत्तम कहे गये हैं। मूलके लिये रेवती, ज्येष्ठा, उत्तरा और अश्लेषा शुभ पक्ष हैं तथा शुक्ले लिये मघा, स्वाती और पूर्वफल्गु—ये नक्षत्र श्रेष्ठ हैं। (स्तोत्र १३२४-१३२७ पङ्क)

(तृतीय, अष्टम और द्वादशको छोड़कर शेष) नी स्थानोंमें शुभ माने गये हैं। सप्त स्थानोंमें वो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, आठवें, दसवें, साठवें और चौधे भावोंमें बुधकी स्थिति हो खे वे शुभकारक होते हैं। इन्हीं स्थानोंमें छठेको छोड़कर यदि शुक्र हों तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, वृद्ध, दसम (द्वितीय और नवम) स्थानोंमें चन्द्रमा सदैव बलदायक माने गये हैं। सूर्य, दसवें, तीसरे और छठे भावोंमें स्थित हों तो शुभफल देनेवाले होते हैं। तीसरे, छठे और दसवेंमें राहुको भी शुभकारक कहा गया है ॥ ४-७ ॥

छठे और तीसरे स्थानमें स्थित होनेपर सप्तम, मङ्गल और केतु प्ररास्ता कहे गये हैं। शुक्रग्रह, बृहस्पति और पापग्रह—सभी ग्वारहवें स्थानमें स्थित होनेपर श्रेष्ठ बताये गये हैं। अपनी जगहसे सप्तम स्थानपर ही इन समस्त ग्रहोंकी दृष्टि पूर्ण (चारों चरणोंसे युक्त) होती है। चौथे और नवें स्थानोंपर इनकी दृष्टि आधी (दो चरणोंसे युक्त) बतायी गयी है। तृतीय और दसवें स्थानोंको ये ग्रह एकपादसे देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें स्थानोंपर इनकी दृष्टि तीन चरणोंसे युक्त होती है। मीन और मेष राशिका भोग पीने चार नाड़ीतक है। वृष और कुम्भ भी पीने चार नाड़ीतक ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन पींच नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पीने छः नाड़ी तथा तुला और कन्या राशियाँ सप्ते पींच नाड़ीतक उपभोग करती हैं ॥ ८-११ ॥

सिंह, वृष और कुम्भ—ये 'स्मिन्' लग्न सिद्धिदायक होते हैं। धन, तुला और मेष 'वर' कहे गये हैं। तीसरी-तीसरी संक्राण्टके लग्न (मिथुन, कन्या आदि) 'द्वि-स्वप्न' कहे गये

हैं। कर्क, मकर और वृश्चिक—ये प्रव्रज्या (संन्यास) कारक नशक हैं। जो लग्न शुभग्रहोंसे देखा गया हो, वह शुभ है तथा जिस लग्नमें शुभग्रह स्थित हों, वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुधसे युक्त लग्न वन, आम्र, राज्य, शौर्य (अथवा सौख्य), मत्स्य, पुत्र, वस्त्र तथा धर्म आदि वस्तुओंको अधिक मात्रामें प्रदान करता है। कुण्डलीके बारह भावोंमेंसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशमको 'केन्द्र' कहते हैं। उन केन्द्र-स्थानोंमें यदि गुरु, शुक्र और बुध हों तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता होते हैं। लग्न-स्थानसे तीसरे, ग्वारहवें और चौथे स्थानोंमें ऋषग्रह हों तो वे शुभकारक होते हैं। अतः इनको तथा इनमें भिन्न शुभग्रहों तथा शुभ क्रियाओंको विद्वान् पुरुष प्रतिष्ठाकर्मके लिये योजित करे। यदिन्द्रके सामने उससे पींच गुनी अथवा यदिन्द्रके बराबर हो या सीढ़ीसे दस हाथ आगेतककी भूमि छोड़कर मण्डप निर्माण करे ॥ १२-२७ ॥

यह मण्डप चौकोर और चार दरवाजोंसे युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर जानके लिये मण्डप बनाने। उसमें भी एक या चार दरवाजे हों। यह ज्ञान-मण्डप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिक्षामें होना चाहिये। "प्रथम तीन लिङ्गोंके लिये तीन मण्डपोंका निर्माण करे। पहले मण्डपकी 'हास्तिक' संज्ञा है। यह आठ हाथका होता है। शेष दो मण्डप एक-एक हाथ बड़े होंगे, अर्थात् दूसरा मण्डप नी हाथका और तीसरा दस हाथका होगा। इसी तरह अन्य लिङ्गोंके लिये भी प्रति-मण्डप दो-दो हाथ भूमि बढ़ा दे, जिससे नी हाथ बड़े नवें लिङ्गोंके लिये बर्जस हाथका मण्डप सम्पन्न हो सके। प्रथम मण्डप आठ हाथका,

* सोमनाथपुरी 'कर्मकाण्ड-उपनिषद्' में चारों चार पींचवें अधिक उल्लेख होती है, जिसका अर्थ योजक [] में दिख गया है (देखिये तालिका १३२९ से १३३९ तक)।

दस हाथका अथवा सात हाथका होना चाहिये। शेष आठ मण्डपोंको दो-दो हाथ बनाकर रखे। (इस प्रकार कुल नौ मण्डप होने चाहिये।) [फट आदिसे वृद्धसिङ्गोंकी स्थापनामें फटों (फाटों) के अनुसार मण्डप बनावे। बाणसिङ्ग, रत्नसिङ्ग तथा लौहसिङ्गोंकी स्थापनाके अवसरपर हस्तिक (आठ हाथवाले) मण्डपके अनुसार सब कुण्ड बनावे। अथवा जो देवीका प्रसन्न हो, उसके अनुसार मण्डप बनावे। समस्त सिङ्गोंके लिये प्रसाद-निर्माणकी विधि सैव-नामके अनुसार जाननी चाहिये। घन, घोष, किरान, कण्डन, काम, राम, सुवेश, धर्मर तथा दण्ड—ये नौ सिङ्गोंके लिये नौ मण्डपोंके नाम हैं। चारों कोनोंमें चार छंभे हों और दरवाजोंपर दो-दो। यह सब हस्तिक-मण्डपके विषयमें बताया गया है। उससे विस्तृत मण्डपमें जैसे भी उसकी सोभा सम्भव हो, अन्य छंभोंका भी उपयोग किया जा सकता है।] * ॥ १८-१९ ॥

मध्य-मण्डलमें चार हाथकी केटी बनावे। उसके चारों कोनोंमें चार छंभे हों। केटी और पायोंके बीचका स्थान छोड़कर कुण्डोंका निर्माण करे। इनकी संख्या नौ अथवा पाँच होनी चाहिये। ईशान या पूर्व दिशामें एक ही कुण्ड बनावे। वह गुरुका स्थान है। यदि पश्चात् आहुति देनी हो तो मुट्ठी बँधी हाथसे एक हाथका कुण्ड होना चाहिये। सी आहुतियाँ देनी हों तो कोहनीसे लेकर कनिष्ठिकातकके मापसे एक अस्ति या एक हाथका कुण्ड बनावे। एक हजार आहुतियोंका होम करना हो तो एक हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा कुण्ड हो। दस हजार आहुतियोंके लिये इससे दूने मापका कुण्ड होना चाहिये। लम्बा

आहुतियोंके लिये चार हाथके और एक करोड़ आहुतियोंके लिये आठ हाथके कुण्डका विधान है। अग्निकोणमें भगाकार, दक्षिण दिशामें अर्धचन्द्राकार, नैऋत्यकोणमें त्रिकोण (पश्चिम दिशामें चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार), वायव्यकोणमें घटकोण, उत्तर दिशामें कमलाकार, ईशान्यकोणमें अष्टकोण (तथा पूर्व दिशामें चतुष्कोण) कुण्डका निर्माण करना चाहिये ॥ २०—२३ ॥

कुण्ड सब ओरसे बराबर और ठसू होना चाहिये। ऊपरकी ओर मेखलाएँ बनी होनी चाहिये। बाहरी भ्रममें क्रमशः चार, तीन और दो अङ्गुल चौड़ी तीन मेखलाएँ होती हैं। अथवा एक ही छः अङ्गुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएँ कुण्डके आकारके बराबर ही होती हैं। उनके ऊपर मध्यभागमें घोमि हो, जिसकी आकृति पौष्टके पतेकी भाँति रहे। उसकी ऊँचाई एक अङ्गुल और चौड़ाई आठ अङ्गुलकी होनी चाहिये। लंबाई कुण्डार्धके तुल्य हो। योनिका मध्यभाग कुण्डके कण्ठकी भाँति हो, पूर्व, अग्निकोण और दक्षिण दिशामें कुण्डोंकी योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिये, शेष दिशाओंके कुण्डोंकी योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान्यकोणके कुण्डकी योनि उक्त दोनों प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारकी (उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी) रह सकती है ॥ २४—२७ ॥

कुण्डोंका जो बीचैसवीं भाग है, वह 'अङ्गुल' कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कण्ठ और नाभिका निश्चय करना चाहिये। मण्डपमें पूर्वादि दिशाओंकी ओर जो चार दरवाजे लगते हैं, वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़की लकड़ीके होने चाहिये।

* इसका छंभे टीकते समयके लिये 'कर्मवृत्त-कर्मवृत्ती' के अर्थोंका और नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि यह है। (देखिये सत्यक-प्र० १३३३ से १३३५)

पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे इनके नाम जन्ति, पृति, बल और आरोग्य हैं। दस्वाजोंकी ऊँचाई चौँच छः अथवा सात हाथकी होनी चाहिये। ये हाथपर गहरे खुदे हुए गड्ढेमें खड़े किये गये हों। उनका विस्तार ऊँचाई या लंबाईकी अपेक्षा आधा होना चाहिये। उनमें आग्न-पद्म अदिकी चन्दनकी लता देनी चाहिये। मण्डपकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रायुधकी भीति शिरंगे, स्कल, कस्तूरी, धूमिल, चाँदनीकी भीति श्वेत, छोटेकी पौखके समान बरे रंगकी, सुन्वरे रंगकी तथा स्कटिक पणिके समान ठण्डल पतला फहरानी चाहिये। ईशान और पूर्वके मध्यभागमें ब्रह्मदेवके लिये लाल रंगकी तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यभागमें अग्न (सेवाना)-के लिये नीले रंगकी पतला फहरानी चाहिये। ध्वजोंकी पताकाएँ पाँच हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हों। ध्वज-दण्डकी ऊँचाई पाँच हाथकी होनी चाहिये। ध्वजकी मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथोंकी पकड़में आ जाय ॥ २८—३२ ॥

पर्वत-शिखर, राजद्वार, नदीतट, बुड़मार, इधिसार, चिनीट, हाथीके सीमेंके अग्रभागमें कोड़ी गयी भूमि, खँड़के सींगसे खोटी नदी भूमि, कमलसमूहके नीचेके स्थान, सुअरकी खोटी हुई भूमि, गौशाल तथा बीराहा—इन बारह स्थानोंसे बारह प्रकारकी मिट्टी लेनी चाहिये। भगवान् विष्णुकी स्थापनामें ये द्वादश मृत्तिकाएँ तथा भगवान् शिवकी स्थापनामें अठार प्रकारकी मृत्तिकाएँ प्राप्य हैं। बरगद, गुत्तर, पीपल, आम और जामुनकी छलसे पैदा हुई पाँच प्रकारकी गोंद संग्रहणीय हैं। आठ प्रकारके त्रुफल मँग लेने चाहिये। तीर्थजस्त, सुगन्धित जस्त, सर्वोपधि-मिश्रित जल, तस्य-पुष्पमिश्रित जल, स्वर्णमिश्रित, रत्नमिश्रित तथा गो-मृङ्गके स्पर्शसे चुक जल, पञ्चगव्य और चञ्चाम्ना—इन सबको देवस्थानके लिये एकत्र करे। विप्रकर्ताओंको छरानेके लिये

आटेके बने हुए वज्र आदि आयुध-द्रव्योंको भी प्रस्तुत रखना चाहिये। सहस्र छिद्रोंसे युक्त कस्तूर तथा मङ्गसमूहके लिये गोरोचना भी रखे ॥ ३३—३७ ॥

श्री प्रकृति की ओर ध्यानकी वज्र, विजय, लक्ष्मण (श्वेत कण्टकशिरका), बला (अथवा अथवा-इर), सुवर्चि, अतिबाला, पाठा, सहदेवा, रतावरो, अर्द्ध, सुवर्चला और वृद्धि—इन सबका पुष्प-पुष्प छनके लिये उपयोग बताया गया है। रत्नके लिये तिल और कुशा आदि संग्रहणीय हैं। भस्मस्नानके लिये भस्म जुटा ले। विद्वान् पुष्प ज्ञानके लिये जी और गेहूँके आटे, बेलका चूर्ण, धिलोपन, कपूर, कलश तथा गड्ढाओंका संग्रह कर ले। खाट, दो तूलिका (छईभरा गद्दा तक रखाई), तकिवा, चदर आदि अन्य आवश्यक वस्तु—इन सबको अपने बीचके अनुसार तैयार करावे और विविध विद्रोहोंसे सुसज्जित शयन-कक्षमें इनको रखे। श्री और मधुसे युक्त पात्र, सोनेकी सराई, पुष्पपत्रांगी जलसे भरा पात्र, शिवकलश और लोकपालोंके लिये कलशका भी संग्रह करे ॥ ३८—४२ ॥

एक कलश भित्तके लिये भी होना चाहिये। कुम्होंकी संख्याके अनुसार उठने ही शान्ति-कस्तूर रखे जाने चाहिये। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा ब्रह्मान्त आदिके लिये भी कलश जुटा ले। खम्बुदेव, लक्ष्मी और गणेशके लिये भी अन्तःस्थ पुष्प-पुष्प कलश आवश्यक हैं। इन कलशोंके नीचे आधारभूमिपर धान्य-पुत्र रखना चाहिये। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमालासे विभूषित किये जाने चाहिये। इनके भीतर सुवर्ण छत्रकर इनका स्पर्श किया जाय और इन्हें सुगन्धित जलसे भरा जाय। सभी कलशोंके ऊपर पूर्णपात्र और फल रखे जायें। उनके मुखभागमें पञ्चपद्म रखें तथा ये कलश उत्तम लातनोंसे सम्पन्न हों। कलशोंको चक्कोंसे आच्छादित करे।

सब ओर बिखरनेके लिये पीली सरसों और लावाका संग्रह कर ले। पूर्ववत् ज्ञान-सङ्ग्रह भी सम्पादन करे। चरु रखनेके लिये बटलोई और उसका बकन मँगा ले। तमिक्की बनी हुई करचुल तथा पादाभ्यङ्गके लिये मूत्र और मधुका पात्र भी संगृहीत कर ले ॥ ४३—४७ ॥

कुराके तीस दलोंसे बने हुए दो-दो हाथ सबै-चौड़े चार-चार आसन एकत्र कर ले। इसी तरह पलाशोंके बने हुए चार-चार परिधि भी जुटा ले। तिलपात्र, हविष्यपात्र, अर्घ्यपात्र और पवित्रक एकत्र करे। इनका मान बीस-बीस पल है। पण्ड और धूपघानी भी मँगा ले। सुक्, सुक्, पिटक (पिटारी एवं टोकरी), पीठ (पीड़ा या पीकी), चण्डन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुल, चोंके दीपक, बूय, अक्षत, तिगुना सूत, गन्धक भी, जौ, तिल, कुसा, शान्तिकर्मके लिये त्रिविध मधुर पदार्थ (मधु, राखर और ची), दस पर्वकी समिधार्य, बौह-बराबर या एक हाथका सुवा, सूर्य आदि ग्रहोंकी शान्तिके लिये समिधार्य—आक, पलाश, खैर, अपामर्ग, पीपल, गुसर, शमी, दुर्वा और कुरह भी संग्रहणीय हैं। आक आदिमें प्रत्येककी समिधार्य एक सी आठ-आठ होनी चाहिये। ये न मिल सकें तो इनकी जगह जौ और तिलोंको आहुति देनी चाहिये। इनके सिवा धरेलू आवश्यकताकी वस्तुओंका भी संग्रह

करे ॥ ४८—५३ ॥

बटलोई, करचुल, बकन आदि जुटा ले। देवता आदिके लिये प्रत्येकको दो-दो वस्त्र देने चाहिये। आचार्यकी पूजाके लिये मुद्रा, मुकुट, वस्त्र, हार, कुण्डल और कङ्कन आदि तैयार करा ले। धन खर्च करनेमें कंचूखी न करे ॥ ५४ ॥

मूर्ति धारण करनेवाले तथा अस्व-पन्थका जप करनेवाले ब्राह्मणोंको आचार्यकी अपेक्षा एक-एक चौथाई कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मणों, ऋत्विगियों तथा शिल्पियोंको जपकर्ताओंके बराबर ही पूजा देनी चाहिये। हीय, सूर्यस्व-तपणि, नीलमणि, अर्धनीलमणि, मुकापला, पुष्पराग, पद्मराग तथा अऊर्वा रज वैदूर्यमणि—इनका भी संग्रह करे। उत्तार (खस), विष्णुजन्ता (अपरजिता), रक्तचन्दन, अगुल, श्रीरामक, शरीरक (अनन्ता या स्थामालता), कुड (कुट) और रङ्गिनी (केत पुजान)—इन ओर्वाधियोंका समुदाय संग्रहणीय है ॥ ५५—५७ ॥

खेना, कौवा, लोहा, रौंगा, चौदी, कौसी और सैसल—इन सबको 'लोह' संज्ञा है। इनका भी संग्रह करे। हरिताल, मैनसिल, गेरू, हेममाक्षीक, पारा, वह्निरीरक, गन्धक और अभक—ये आठ भानुर्ण संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार आठ प्रकारके व्रीहियों (अन्नजों)—का भी संग्रह करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—धान, गेहूँ, तिल, उड़द, मूँग, जौ, तिमी और साबू ॥ ५८—६१ ॥

इस प्रकार यदि ज्ञानेय वस्तुएँ 'प्रतिष्ठ, काल और समग्री' ज्ञानिकी त्रिविध वर्णन' नामक

पञ्चमोर्वा अष्टांग पूर कुण्ड ॥ १५ ॥

छियानवेवाँ अध्याय प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! पुरोहितको चाहिये कि वह ज्ञान करके प्रातःकाल और मध्याह्नकाल, दोनों समयोंका नित्यकर्म सम्पन्न करके मूर्तिरक्षक सहायक ब्राह्मणोंके साथ

यज्ञमण्डपको पधारे। (मूर्तिधर्माधिभिर्हिः— इस पाठान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणोंके साथ यज्ञमण्डपमें जाय, ऐसा अर्थ समझना चाहिये।) फिर वहाँ शान्ति आदि

मूर्तियों और मूर्तीशरोंकी वहाँ पूर्ववत् स्थापना करे। उनमें व्यापक शिवका सङ्ग पूजन करके मस्तकपर शिवहस्त रखे। भगवान् द्वारा ब्रह्मरन्ध्रके मार्गसे प्रविष्ट हुए तेजसे अपने बाहर-भीतरकी अन्धकार-राशिको नष्ट करके आत्मस्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे कि 'वह सम्पूर्ण दिङ्मण्डलको प्रकाशित कर रहा है।' मूर्तिफलकीके साथ अपने-आपको भी धार, वस्त्र और मुकुट आदिसे अलङ्कृत करके—'मैं शिव हूँ'—ऐसा चिन्तन करते हुए 'बोधोक्ति' (ज्ञानमय साङ्ग)—को उठाने। चतुष्पदाना संस्कारोंद्वारा यक्ष्मण्डपका संस्कार करे। बिछोरेने योग्य वस्तुओंको सब ओर बिछोरकर, कुशकी सूँचीसे इन सबको समेटे। उन्हें अस्त्रको नीचे करके वार्धानीके बलसे पूर्ववत् वास्तु आदिका पूजन करे। शिव-कुम्भारूप और वार्धानीके सुस्थिर आसनोंकी भी पूजा करे। अपनी-अपनी दिशामें कलशोंपर विराजमान इन्द्रादि लोकपालोंका क्रमशः उनके वाहनों और अस्त्रधर आदिके साथ यथाविधि पूजन करे ॥ २२—२७ ॥

पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करे। वे ऐरावत हाथीपर बैठे हैं। उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके समान दमक रही है। मस्तकपर किरीट शेषा दे रहा है। वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथमें वज्र तोषा पाता है। अग्निकोणमें सप्त पञ्चाक्षरययी जिह्वाएँ धारण किये, अक्षयला और कमण्डलु लिये, लपटोंसे घिरे रक्त वर्णकाले अग्निदेवका ध्यान करे। उनके हाथमें शक्ति शेषा पाती है तथा वक्त्रा उनका वाहन है। दक्षिणमें महिषासुर दण्डधारी यमराजका चिन्तन करे, जो कालाग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य-कोणमें लाल नेत्रवाले नैऋत्यकी भावना करे, जो हाथमें तलवार लिये, शव (मुर्दे)—पर अङ्कुर हैं। पश्चिममें मकरासुर, शैतन्य, जलापलावती वल्गव

चिन्तन करे। वायव्यकोणमें मृगासुर, नीलवर्ण कामदेवका तथा उत्तरमें भेड़पर सवार कुबेरका ध्यान करे। ईशानकोणमें त्रिशूलधारी, वृषभासुर ईशानका नैऋत्य तथा पश्चिमके मध्यभागमें कच्छपपर सवार चक्रधारी भगवान् अनन्तका तथा ईशान और पूर्वके भीतर चार मुख एवं चार भुजा धारण करनेवाले इंद्रासन ब्रह्माका ध्यान करे ॥ २८—३२ ॥

उत्तरके मूल भागमें स्थित कलशोंमें तथा वेदीपर धर्म आदिका पूजन करे। कुछ लोग सम्पूर्ण दिक्पलोंमें स्थित कलशोंपर अनन्त आदिकी पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवद्वारा सुनाये और कलशोंकी अपने पूज्यभूतक धुमाये। तत्पश्चात् पहले कलशकी और फिर वार्धानीकी पूर्ववत् अपने स्थानपर रख दे। शिव आसनवाले शिवका कलशमें और शस्त्रके लिये धुवासनका पूर्ववत् पूजन करके उद्भव-मुद्राद्वारा स्पर्श करे। इस समय भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे जगन्नाथ! आप अपने भक्तजनपर कृपा करके इस अपने ही ब्रह्मकी रक्षा कीजिये।'—यों रक्षाके लिये प्रार्थना सुनाकर कलशामें साङ्गकी स्थापना करे। दीक्ष और स्थापनाके समय कलशमें, वेदीपर अथवा मण्डलमें भगवान् शिवका पूजन करे। मण्डलमें देवदेव शिवका पूजन करनेके पश्चात् कुण्डके समीप जाय ॥ ३३—३७ ॥

कुण्ड-तटिको आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुस्तक गुस्की अङ्गुली अपने-अपने कुण्डका संस्कार करे। जप करनेवाले ब्राह्मण संख्यारहित मन्त्रका जप करें। दूसरे लोग संहिताका पाठ करें। अपनी छात्राके अनुसार वेदके पारंगत विद्वान् श्रान्तिपाठमें लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान् पूर्व दिशामें श्रौतूक, जयमानी ऋक्, यजुर्वेद ब्राह्मण तथा वृषाकपि-मन्त्र—इन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान्

दक्षिणमें देववत्, भारुण्ड, जेह्रसाम, रघन्तरसाम तथा पुरुषगीत—इन सबका गान करें। वचुर्वेदी विद्वान् पश्चिम दिशामें रुद्रसूक्त, पुरुषसूक्त, हस्तोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मणमन्त्रका पठ करें। अथर्ववेदी विद्वान् उत्तर दिशामें नीलसूद्र, सूक्ष्मासूक्ष्म तथा अथर्वशीर्षका उत्पलतापूर्वक अध्ययन करें ॥ ३८—४३ ॥

आचार्य (अरणी-भयन्तद्वारा) अग्निका उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुण्डमें स्थापित करावें। अग्निके पूर्व अर्ध भागोंको पूर्व-कुण्ड अर्धिके क्रमसे लेकर धूप, दीप और चरके विभिन्न अग्निक्रम उद्धार करें। फिर पहले कठये अनुस्तर भगवान् स्पर्शकरका पूजन करके शिवशक्तिमें मन्त्र-तर्पण करें। देह, कास आदिकी सम्पत्ता तथा दुर्निमित्तकी शान्तिके लिये होय करके मन्त्र आचार्य मङ्गलकारिणी पूर्वाहुति प्रदान करके, पूर्ववात् चर तैयार करें और उसे प्रत्येक कुण्डमें निवेदित करें। यजनमानसे वस्त्रभूषणोंद्वारा विभूषित एवं सम्भाषित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान-मण्डपमें जायें। भद्रपीठपर भगवान् शिवकी प्रतिमाको स्थापित करके ताड़न और अजगुण्टककी क्रिया करें। पूर्वकी वेदीपर पूजन करके मिट्टी, काकच-जल, गोबर और गोमूत्रसे तथा बीच-बीचमें जलसे भगवत्प्रतिमाको जान करावें। तत्पश्चात् भस्म तथा गन्धयुक्त जलसे नहस्कावें। इसके बाद आचार्य 'अस्माय फट्'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा मूर्तिपालकोंके साथ हथ धोकर कवच-मन्त्रसे अभिमन्त्रित पीताम्बरद्वारा मूर्तिको आच्छादित करके श्वेत फूलोंसे उसकी पूजा करें। तदनन्तर उसे उत्तर-वेदीपर ले जायें ॥ ४४—५० ॥

वहाँ आसनयुक्त सत्यवर सुताकर कुङ्कुममें रंगे हुए सूतसे अङ्गोंका विभाजन करके आचार्य

सोनेकी रत्नाकण्डूया उस प्रतिमामें दोनों नेत्र अङ्कित करें। वह कार्य शस्त्र-क्रियाद्वारा सम्पन्न होना चाहिये। पहले चिह्न बनानेवाला गुरु नेत्र-चिह्नको अङ्गुलीसे अङ्कित कर दे; इसके बाद वह सिस्पी, जो मूर्ति-निर्माणका कार्य पहले भी कर चुका हो, उस नेत्रचिह्नको रत्नद्वारा खोदे (अर्थात् खुदई करके नेत्रकी आकृतिको स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त करे)। अर्चाके तीन अंशसे कम अथवा एक चौथाई भस्म या अग्ने भागमें सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये शुभ लक्षण (चिह्न)—की अवतारण करनी चाहिये। शिवलिङ्गकी रत्नाङ्गिके मानमें तीनसे भाग देकर एक भागको त्याग देनेसे जो भाग हो, वही लिङ्गके लक्ष्यदेहका सब ओरसे विस्तार होना चाहिये ॥ ५१—५५ ॥

एक हाथके प्रसारकुण्डमें जो लक्ष्मरेखा बनानी, उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी, कितनी जीके नी भागोंमेंसे एकको छोड़ने और आठको लेनेसे होती है। इसी प्रकार डेढ़ हाथ या दो हाथ आदिके लिङ्गसे लेकर नी हाथतकके लिङ्गमें क्रमशः १/२ भागकी कृटि करके लक्ष्मरेखा बनानी चाहिये। इस तरह नी हाथवाले लिङ्गमें आठ जीके बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मरेखा होनी चाहिये। जो शिवलिङ्ग परस्पर अन्तर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाये बड़े हों, वहाँ लक्ष्म-देहका विस्तार एक-एक जी बढ़ाकर करना चाहिये। गहराई और मोटाईकी कृटिके अनुसार रेखा भी एक तिहाई बढ़ जायगी। सभी शिवलिङ्गोंमें लिङ्गका ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है ॥ ५६—५९ ॥

लक्ष्म अर्थात् चिह्नका जो क्षेत्र है, उसका आठ भाग करके दो भागोंको मस्तकके अन्तर्गत रखे। शेष छः भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट भागोंमें तीन रेखा खींचे

और उन्हें पृथ्वीदेशमें से जाकर जेठ दे। रत्नमय लिङ्गमें लक्षणोंद्वाराकी आवश्यकता नहीं है। भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियोंसे प्रादुर्भूत हुए शिवलिङ्गमें भी लक्षणोंद्वारा अर्पण नहीं है। रत्नमय लिङ्गोंके रखोंमें जो निर्मल प्रथम होती है, वही उनके स्वकल्पका लक्षण (परिचयक) है। मुखभागमें जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है, वह आवश्यक है और उसीके संनिधानके लिये वह लक्ष्य या चिह्न बनाया जाता है। लक्षणोंद्वाराकी रेखाका मूल और मधुसे मूलपुण्य-मन्त्रद्वारा पूजन करके, शिल्पिदोषकी निवृत्तिके लिये मूर्तिका आदिसे ज्ञान कराकर, लिङ्गकी अर्चना करे। फिर दान-दान आदिसे शिल्पीको संतुष्ट करके आचार्यकी गोदान है।

तदनन्तर सीधायकरी सिक्खी चूप, दीप आदिके द्वारा लिङ्गकी विशेष पूजा करके मङ्गल-गीत गायें और सव्य या अपसव्य भागसे मूत्र अथवा कुशके द्वारा स्पर्शपूर्वक रोचना अर्पित करके न्योछावर दें। इसके बाद वज्रमय गुड़, शर्करा और धविषा देकर उन शिल्पीको विदा करे ॥ ६०—६५ ॥

उत्पत्त्यात् गुरु मूर्तिरक्षक ब्राह्मणोंके लक्ष्य 'गवः' या प्रथम-मन्त्रके द्वारा भिट्टी, गौवर, गोमूत्र और घस्मसे पूषक्-पूषक् ज्ञान करावे। एक-एकके बाद बीचमें जलसे ज्ञान कराता जाय। फिर पञ्चगव्य, पञ्चाभूत, कक्षापन दूर करनेवाले कक्षय द्रव्य, सर्वाधिभिन्निजित जल, श्वेत पुष्प, फल, सुवर्ण, रत्न, सींग एवं जी मिलाने हुए जल, सहजगारा, दिव्यीचिबुक्त जल, तीर्थ-जल, गङ्गाजल, चन्दनभिन्निजित जल, क्षीरसागर आदिके जल, कलशोंके जल तथा शिवकस्तूरके जलसे अधिकैक करे। कक्षेपनको दूर करनेवाला विशेषण लगाकर उत्तम गन्ध और चन्दन आदिसे वजन

करनेके पश्चात् ब्रह्ममन्त्रद्वारा पुष्प तथा कक्षय-मन्त्रसे लाल वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकारसे आरती उठाकर रक्षा और शिलापूर्वक गौत-वाद्य आदिसे, विविध द्रव्योंसे तथा जय-जयका और स्तुति आदिसे भगवान्को संतुष्ट करके पुष्प-मन्त्रसे उनकी पूजा करे। तदनन्तर हृदय-मन्त्रसे आचमन करके हृद्देवसे कहे—'प्रणो! उतिये' ॥ ६७—७३ ॥

फिर हृद्देवकी बद्धरक्तर विंशत्तर उसीके द्वारा उन्हें सव्य और अश्विनी और द्रव्य बिलोरीत हुए मण्डपके पश्चिम द्वारपर ले जाय और वहाँ लक्ष्म्यापर भगवान्को पधारवे। आसनके आदि-अन्तमें शक्तिकी प्रवृत्ति करके उस शुभ आसनपर उन्हें विराजमान करे। पश्चिमदिशिमुख प्राप्तार्थमें पश्चिम दिशाकी ओर पिण्डिका स्थापित करके उसके ऊपर बद्धशिला रखे। शिवकोशमें सी आसन-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित विद्या-कलश और शिवासनकी कल्पना करके, हृदय-मन्त्रसे अर्घ्य दे, देवताको उठाकर लिङ्गमय आसनपर शिरोमन्त्रद्वारा पूर्वकी ओर मस्तक रखाते हुए आरोपित एवं स्थापित करे। इस प्रकार उन परमात्मका साक्षात्कार होनेपर चन्दन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करे तथा कक्षय-मन्त्रसे वस्त्र अर्पित करे। बरका उपकरण आदि अर्पित कर दे। फिर अपनी शक्तिके अनुसार नमस्कारपूर्वक निवेद्य निवेदन करे। अम्पङ्ग-कर्मके लिये मूत्र और मधुसे बुक्त पात्र हृद्देवके चरणोंके समीप रखे। वहाँ उपस्थित हुए आचार्य शक्तिसे लेकर भूमि-पर्वत जतीस तत्त्वोंके समूहको उनके अधिपतिबोधसहित स्थापित करके फूलकी मालाओंसे उनके तीन पागोंकी कल्पना करे ॥ ७४—८० ॥

ये तीन पाग पादसे लेकर शक्ति-पर्वत हैं।

उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भागमें आत्मतत्त्व, द्वितीय भागमें विद्यातत्त्व और तृतीय भागमें शिवतत्त्वकी स्थिति है। इन भागोंमें सृष्टिक्रमसे एक-एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामसे प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर मूर्तियों और मूर्ति-चरोंका पूर्वदि दिशओंके क्रमसे न्यास करे। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश—ये अष्ट मूर्तिरूप हैं। इनका न्यास करनेके पश्चात् इनके अधिपतियोंका न्यास करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भय, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मन्त्र निम्नलिखित हैं—सं, रं, हं, खं, चं, पं, सं, हुं* अथवा त्रिमूर्तिक प्रणम तथा 'ह्रीं' अथवा हृदय-मन्त्र अथवा कर्त्तृ-कर्त्ता मूल-मन्त्र इनके (मूर्तियों और मूर्तिपतियोंके) पूजनके उपयोगमें आते हैं। अथवा पञ्चकुण्डप्रत्यक रागमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच मूर्तियोंका ही न्यास करे ॥ ८१—८६ ॥

फिर क्रमशः इनके पाँच अधिपतियों—ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिवका मन्त्र पुरुष सूक्ति-क्रमसे न्यास करे। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पञ्चमूर्तियोंके स्मरणमें 'निवृत्ति' आदि पाँच कलाओं तथा उनके 'अक्षर' आदि अधिपतियोंका न्यास करे। अथवा सर्वत्र व्यापिरूप कारणरूपक त्रितत्त्वका ही न्यास करना चाहिये। जुद्ध अध्यायमें विशेषारोंका और अनुष्टुप्में लोकनयकोंका मूर्तिपतियोंके रूपमें दर्शन करना चाहिये। भोगी (सर्व) भी मन्त्रेश्वर हैं। पैंतीस, आठ, पाँच और तीन मूर्तिरूप-तत्त्व क्रमशः कहे गये हैं। वे ही इनके तत्त्व हैं। इन तत्त्वोंके अधिपतियोंके मन्त्रोंका दिग्दर्शनमन्त्र कहाया जाता है। ॐ ह्रीं शक्तितत्त्वध्याय

नमः। इत्यादि। ॐ ह्रीं शक्तितत्त्वध्याय नमः। इत्यादि। ॐ ह्रीं क्षमापूर्तये नमः। ॐ ह्रीं क्षमापूर्तयित्तये नमः। इत्यादि। ॐ ह्रीं शिवतत्त्वध्याय नमः। ॐ ह्रीं शिवतत्त्वध्यायित्तये नमः। इत्यादि। नाभिमूलसे उच्चरित होकर घण्टानदके समान सब ओर फैलनेवाले, ब्रह्मादि कारणोंके तत्त्वपूर्वक, इन्द्रतन्त्रस्वानको प्राप्ति हुए मनसे अधिक तत्त्व आनन्द-रसके उद्भवको पा लेनेवाले यजमान और निष्कल, व्यापक शिवका, जो अद्भुतस कस्त्रजोंसे कुछ, सहस्रों फिरणोंसे प्रकाशमान, सर्वसक्तिमय तत्त्व सङ्ग हैं, ध्यान करते हुए उन्हें इन्द्रतन्त्रसे स्पर्शकर शिवलिङ्गमें स्थापित करे ॥ ८७—९४ ॥

इस प्रकार शिवलिङ्गमें जीवन्वास होना चाहिये, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका साधक है। पिण्डका अर्द्धमें किस प्रकार न्यास करना चाहिये, यह बताया जाता है। पिण्डकाको ज्ञान करार उसमें चन्दन आदिका रेष करे और उसे सुन्दर वास्त्रोंसे आच्छादित करके, उसके भगवत्स्वरूप छिद्रमें पङ्कज आदि डालकर, उस पिण्डकाको शिङ्गसे उत्तर दिशामें स्थापित करे। उसमें भी शिङ्गकी ही भीति न्यास करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करे। उसका ज्ञान आदि पूजन-कार्य सम्पन्न करके शिङ्गके मूलभागमें शिवका न्यास करे। फिर तत्त्वन्त बुधभक्त भी ज्ञान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिये ॥ ९५—९८ ॥

तत्पश्चात् पहले प्रणमका, फिर 'ह्रीं ह्रीं ह्रीं'—इन तीन बीजोंमेंसे किसी एकका उच्चारण करते हुए क्रियाशक्तिसहित अम्भारूपिणी शिला—पिण्डकाका पूजन करे। धूम, कुशा और तिलसे तीन प्रक्षर (परकोट) बनाये तथा रखके लिये अनुर्वोसहित लोकभक्तोंको बाहरकी ओर नियोजित

वृषभके लिये भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भागकी सृष्टिके लिये अपने मन्त्रोंद्वारा शतादि होम करे और उसे पूर्णाहुतिद्वारा पृथक् कर दे ॥ ११६—१२० ॥

न्यूनता आदि दोषसे छुटकारा देनेके लिये शिव-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ दे और जो कर्म किया गया है, उसे शिवके कानमें निवेदन करे—‘प्रभो! आपकी शक्तिसे ही मैंने द्वारा इस कार्यका सम्पादन हुआ है, ॐ भगवान् रुद्रको नमस्कार है। रुद्रदेव! आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधिपूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्तिसे ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें।’ ॐ ह्रीं हाँकरि पूरय स्वाहा।’ ऐसा कहकर शिण्डिकामें न्यास करे। तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिङ्गमें किया-

शक्तिक और पीठ-विग्रहमें ब्रह्मशिलाके ऊपर आधाररूपिणी शक्तिक न्यास करे ॥ १२१—१२५ ॥

सात, चौदह, तीन अथवा एक राततक उसका विशेष करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करे। अधिवासनके बिना कोई भी याग सम्पादित होनेपर भी फलदायक नहीं होता। अतः अधिवासन अवश्य करे। अधिवासन-कालमें प्रतिदिन देवताओंको अपने-अपने मन्त्रोंद्वारा सौ-सौ आहुतियाँ दे तथा शिव-कलश आदिकी पूजा करके दिशाओंमें बलि अर्पित करे ॥ १२६—१२७ ॥

गुरु आदिके साथ रातमें नियमपूर्वक चास ‘अधिवास’ कहलगता है। ‘अधि’पूर्वक ‘वास’ कृतसे भस्ममें ‘वन्’ प्रत्यय किया गया है। इससे ‘अधिवास’ शब्द सिद्ध हुआ है ॥ १२८ ॥

इत प्रकार आदि अन्त्येव महापुरुषमें ‘प्रतिष्ठाके अनन्तर संधान एवं अधिवासकी विधिका वर्णन’

शब्द विधानपूर्वक अन्त्य पूरा हुआ ॥ १३ ॥

सत्तानवेवां अध्याय

शिव-प्रतिष्ठाकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! प्रतःकाल नित्य-कर्मके अनन्तर द्वार-देवताओंका पूजन करके मण्डपमें प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधिसे देहसृष्टि आदिका अनुष्ठान करे। दिक्प्रलोकोंका, शिव-कलशका तथा चार्वाकी (जलपात्र)-का पूजन करके अष्टपुष्पिकाद्वारा शिवलिङ्गकी अर्चना करे और क्रमशः आहुति दे, अग्निदेवको तृप्त करे। तदनन्तर शिवकी आज्ञा ले ‘अस्त्राय फट्।’ का उच्चारण करते हुए मन्दिरमें प्रवेश करे तथा ‘अस्त्राय हुं फट्।’ बोसकर वहाँके किन्नोरक अपसारण करे ॥ १—३ ॥

शिलाके ठीक मध्यभागमें शिवलिङ्गकी स्थापना न करे; क्योंकि वैसा करनेपर वेध-दोषकी आशङ्का रहती है। इसलिये मध्यभागको त्यागकर,

एक या आध जो किंचित् ईशान भागका आश्रय ले आधारशिलामें शिवलिङ्गकी स्थापना करे। मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस (अनन्त) त्रय-धारिणी, सर्वाधारस्वरूपिणी, सर्वव्यापिनी शिलाको सृष्टियोगद्वारा अविचल भावसे स्थापित करे। अथवा निम्नांकित मन्त्रसे शिवकी आसनस्वरूपा उस शिलाकी पूजा करे—‘ॐ नमो व्याधिभिर्भगवति स्थितोऽजले ध्रुवे ह्रीं लं ह्रीं स्वाहा।’ पूजनसे पहले यों कहे—‘आधारशक्ति-स्वरूपिणि शिले! तुम्हें भगवान् शिवकी आज्ञासे यहाँ नित्य-निरन्तर स्थिरतापूर्वक स्थित रहना चाहिये।’—ऐसा कहकर पूजन करनेके पश्चात् अयोधिनी-मुण्डसे शिलाको अवरुद्ध (स्थिरतापूर्वक स्थापित) कर दे ॥ ४—८ ॥

हरि आदि रत्न, ठशीर (खर) आदि ओषधियाँ, लौह और सुवर्ण, कांस्य आदि धातु, हरिताल, आदि, धान आदिके पौधे तथा पूर्वकथित अन्य वस्तुएँ क्रमशः एकत्र करे और मन-ही-मन भजना करे कि 'ये सब वस्तुएँ कर्त्तव्य, अलोग्य, देह, धीर्य और शक्तिस्वरूप हैं'। इस प्रकार एकाग्रचित्तसे भावना करके लोकपाल और शिवसम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा पूर्वादि कुण्डोंमें वस्तुओंमेंसे एक-एकको क्रमशः डाले। सोने अथवा ताँबेके बने हुए कलश या पृथक्के द्वारके सम्मुख रखकर नदीके किनारेकी या पर्वतके शिखरकी मिट्टीसे चुक करे और उसे बीचके कुण्ड आदिमें डाल दे। अथवा सुवर्णनिर्मित मेरुकी मधुक, अक्षत और अञ्जनसे चुक करके उसमें डाले अथवा सोने या चाँदीकी बनी हुई पृथ्वीको सम्पूर्ण बीजों और सुवर्णसे संवुक्त करके उस मध्यम कुण्डमें डाले। अथवा सोने, चाँदी या सब प्रकारके लोहसे निर्मित सुवर्णमय केसरोंसे चुक कमल या अनन्त (शेखरग)-की मूर्तिको उसमें डोढ़े ॥ ९-१५ ॥

शक्तिसे लेकर मूर्ति-पर्यन्त अथवा शक्तिसे लेकर शक्ति-पर्यन्त तत्त्वका देवर्षिदेव महर्षिदेवके लिये आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुग्गुलुका लेप करे। तत्पश्चात् वस्त्रसे गर्तको अर्धच्छादित करके कवच और अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसकी रक्षा करे। फिर दिक्पालोंको बलि देकर आचार्य आचमन करे। शिला और गतिके सङ्ग-दोषकी निवृत्तिके लिये शिवमन्त्र से अथवा अस्त्र-मन्त्रसे विधिपूर्वक सौ आहुतियाँ दे। स्रव हो पूर्णाहुति भी करे। वास्तु देवताओंको एक-एक आहुति देकर वृत्त करनेके पश्चात् हृदय-मन्त्रसे भगवान्को उठाकर मङ्गल-पाद्य और मङ्गल-पाठ आदिके साथ ले आवे ॥ १६-१९ ॥

गुरु भगवान्के आगे-आगे चले और चार दिक्पालोंमें स्थित चार मूर्तिपालोंके साथ यजमान स्वयं भगवान्की सवारीके पीछे-पीछे चले। मन्दिर आदिके चारों ओर घुमाकर शिवलिङ्गको भद्र-द्वारके सम्मुख नहलावे और अर्घ्य देकर उसे मन्दिरके भीतर ले जाय। खुले द्वारसे अथवा द्वारके स्थिते निष्ठित स्थानसे शिवलिङ्गको मन्दिरमें ले जाय। सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली शिलासे शून्य-मार्गसे अथवा उस शिलाके ऊपरसे होकर मन्दिरमें प्रवेशका विधान है। दरवाजेसे ही मोहराको मन्दिरमें ले जाय, परंतु उनका द्वारसे स्पर्श न होने दे। यदि देवालमक सम्मरम्भ हो रहा हो तो किसी कोणसे भी शिवलिङ्गको मन्दिरके भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्मृत शिवलिङ्गके मन्दिर-प्रवेशके स्थिते सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिये। घरमें प्रवेशका मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण लोगोंको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वारके घरमें प्रवेश किया जाय तो गोत्रका नाश होता है—ऐसी मान्यता है ॥ २०-२४ ॥

तदनन्तर पीठपर, द्वारके सामने शिवलिङ्गको स्थापित करके सब प्रकारके वाद्यों तथा मङ्गलसूचक ध्वनिबोंके साथ उसपर दूर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा 'समुत्तिष्ठ नमः'—ऐसा कहकर महापाशुपत-मन्त्रका पाठ करे। इसके बाद आचार्य गर्तमें रूढ़े हुए घटको वहाँसे उठाकर मूर्तिपालकोंके साथ यन्त्रमें स्थापित करावे और उसमें कुङ्कुम आदिका लेप करके, शक्ति और शक्तिमान्की एकत्राका चिन्तन करते हुए सप्तान्त मूल-मन्त्रका उच्चारण करके, उस आलम्बनशक्ति धृष्टका स्पर्शपूर्वक पुनः नर्तमें ही स्थापना कर दे। ब्रह्मभागके एक अंश, दो अंश, आषा अंश अथवा आठवें अंशतक या सम्पूर्ण ब्रह्मभागका ही गर्तमें प्रवेश

करावे। फिर नाभिपर्यन्त दीर्घांशोंके साथ शीशेका आवरण देकर, एकग्रचित्त हो, नीचेके गर्तको बालूसे पाट दे और कहे—'भगवन्! आप सुखी हो जाइये' ॥ २५—३० ॥

तदनन्तर लिङ्गके स्थिर हो जानेपर सकल (सर्वव्यव) रूपवाले परमेश्वरका ध्यान करके, शक्तपत-मूल-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, शिवलिङ्गके स्पर्शपूर्वक उसमें निष्कलीकरण-न्यास करे। जब शिवलिङ्गकी स्थापना हो रही हो, उस समय जिस-जिस दिशाका आग्रह ले, उस-उस दिशाके दिक्पाल-सम्बन्धी मन्त्रका उच्चारण करके पूर्णाहुति-पर्यन्त होम करे और दक्षिणा दे। यदि शिवलिङ्गसे शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्यभाग हिसे या फट-फूट जाय तो मूल-मन्त्रसे या 'बहुरूप' मन्त्रद्वारा श्री आहुतियाँ दे। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होनेपर शिवशास्त्रोक्त श्रुति करे। ठक विधिसे यदि शिवलिंगमें न्यासका विधान किया जाय तो कर्ता दोषका भगी नहीं होता। तदनन्तर लक्षणस्पर्शकप पीठबन्ध करके गौरीमन्त्रसे उसका लय करे। फिर पिण्डोंमें स्मृतिन्यास करे ॥ ३१—३५ ॥

लिङ्गके पार्श्वभागमें जो संधि (छिद्र) हो, उसको बालू एवं वज्रलेपसे भर दे। तत्पश्चात् गुरु मूर्तिपालकोंके साथ शान्तिकलशके आगे जलसे शिवलिङ्गको नहलाकर, अन्य कलशों तथा पञ्चामृत आदिसे भी अभिषिक्त करे। फिर चन्दन उल्लिका लेप लगा, जगदीश्वर शिवकी पूजा करके, उष्ण-महेश्वर-मन्त्रोंद्वारा लिङ्गमुद्रासे उन दोनोंका स्पर्श करे। इसके बाद छहों अक्षरोंके न्यासपूर्वक त्रितत्त्वन्यास करके, मूर्तिन्यास, दिक्पालन्यास, अङ्गन्यास एवं ब्रह्मन्यासपूर्वक ज्ञानशक्तिका लिङ्गमें तथा क्रियाशक्तिका पीठमें न्यास करनेके पश्चात् स्नान करावे ॥ ३६—३९ ॥

मन्थका सेपन करके धूप दे और व्यापकरूपसे शिवका न्यास करे। हृदय-मन्त्रद्वारा पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य और फल निवेदन करे। वयाशक्ति इन वस्तुओंको निवेदित करनेके पश्चात् महादेवजीको उत्कम्पन करावे। फिर विशेषार्घ्य देकर भन्त्र जपे और भगवान्के वरदायक हाथमें उस जपको अर्पित करनेके पश्चात् इस प्रकार कहे—'हे नाथ! जबतक चन्द्रमा, सूर्य और तारोंको स्थिति रहे, तबतक मूर्तीशों तथा मूर्तिपालकोंके साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस मन्दिरमें सदा स्थित रहें।' ऐसा कहकर प्रणाम करनेके पश्चात् बाहर जाय और हृदय या प्रणव-मन्त्रसे बृहथ (वन्दिकेश्वर)-की स्थापना करके, फिर पूर्ववत् बलि निवेदन करे। तत्पश्चात् न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये मृत्पुष्प-मन्त्रसे रत्न चार समिधओंकी आहुति दे एवं शान्तिके लिये खीरसे होम करे ॥ ४०—४४ ॥

इसके बाद यों प्रार्थना करे—'महाविभो! तान अथवा अज्ञानपूर्वक कर्ममें जो त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण करें।' यों कहकर पश्चात्तः सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि सम्यक्ति तथा गीत-काव्य आदि उत्सव, सर्वकारणभूत अम्बिकानाथ शिवको भक्तिपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर चार दिनोंतक लगतः स्नान एवं महान् उत्सव करे। मन्त्र आचार्यको चाहिये कि उत्सवके इन चार दिनोंमेंसे तीन दिनोंतक तीनों समय मूर्तिपालकोंके साथ होम करे और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर, बहुरूप-सम्बन्धी मन्त्रसे चरु निवेदित करे। सभी कुण्डोंमें सम्पाताहुतिसे शोधित चरु अर्पित करना चाहिये। ठक चार दिनोंतक निर्माल्य न हटावे। चौथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर, स्नान करनेके पश्चात् पूजन करे। सामान्य लिङ्गोंमें साधारण मन्त्रोंद्वारा पूजा करनी चाहिये। लिङ्ग-चैतन्यको

छोड़कर स्थाणु-विसर्जन करे। अस्तधारण लिङ्गोंमें 'क्षमस्व' इत्यादि कहकर विसर्जन करे ॥ ४५—५० ॥

आवाहन, अभिष्मक्ति, विसर्ग, शक्तिरूपता और प्रतिष्ठा—ये पाँच कर्तव्य मुख्य हैं। कहीं-कहीं प्रतिष्ठाके अन्तर्में स्थिरता आदि गुणोंको सिद्धिके लिये सात आहुतियाँ देनेका विधान है। भगवान् शिव स्मर, अग्रमेय, अनादि, बोधस्वरूप, निस्प, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं अक्षय्यमृत हैं। महेश्वरकी संनिधि या उपस्थितिके लिये ये गुण कहे गये हैं। आहुतियोंका क्रम इस प्रकार है—'ॐ नमः शिवाय दिव्यो भव नमः स्वाहा।'—इत्यादि। इस प्रकार इस कार्यका सम्पादन करके शिव-कलशकी भीति दो कलश और तैयार करे। उनमेंसे एक कलशके जलसे भगवान् शिवको जान कराकर, दूसरा यजमानके जलके लिये रखे। (कहीं-कहीं 'कर्मस्थानाय धारयेत्।' ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलशका जल कर्मनुष्ठानके लिये स्थापित करे, यह अर्थ समझना चाहिये।) इसके बाद बलि देकर आचमन करनेके पश्चात् शिवकी आवासे बाहर जाय ॥ ५१—५५ ॥

भाग-मण्डपके बाहर मन्दिरके ईश्वरकोषमें चण्डिका स्थापन-पूजन करे। फिर मण्डपमें ध्येयके गर्भके बराबर उत्तम पीठपर आसनकी कल्पना करके, पूर्वपक्ष आस, होम, आदिका अनुष्ठान करे। फिर ध्यानपूर्वक 'सद्योजात' आदिकी स्थापना करके, वहाँ ब्रह्माङ्गोंद्वारा विधिवत् पूजन करे। ब्रह्माङ्गोंका वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मन्त्रद्वारा पूजन किया जाता है, उसे सुनो—'ॐ वं सद्योजाताय हुं फट् नमः।' 'ॐ विं वामदेव्याय हुं फट् नमः।' 'ॐ वुं अक्षोताय हुं

फट् नमः।' इसी प्रकार 'ॐ वं तत्पुरुषाय हुं फट् नमः।' तथा 'ॐ वं ईशानाय हुं फट् नमः।'—ये मन्त्र हैं ॥ ५६—५९ ॥

इस प्रकार जप निवेदन करके, तर्पण करनेके पश्चात्, स्तुतिपूर्वक विज्ञापना देकर चण्डेशसे प्रार्थना करे—'हे चण्डेश। अबतक श्रीमहादेवजी यहाँ विराजमान हैं, तबतक तुम भी इसके समीप विद्यमान रहो। मैंने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यूनधिक कार्य किया है, वह सब तुम्हारे कृपाप्रसादसे पूर्ण हो जाय। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो।' जहाँ बाणलिंग (नर्मदेश्वर) हो, जहाँ कल लोहपय (सुवर्णमय) लिंग हो, जहाँ सिद्धलिंग (ज्योतिर्लिंगादि) तथा स्वयम्भूलिंग हों, जहाँ और सब प्रकारकी प्रतिमाओंपर चढ़े हुए निर्मल्यमें चण्डेशका अधिकार नहीं होता है। अद्वैतभाष्यनुसृत यजमानपर तथा स्थण्डिलेश-विधियों में भी चण्डेशका अधिकार नहीं है। चण्डिका पूजन करके आपक (अभिषेक करनेवाला गुरु) स्वयं ही पत्नी और पुत्रसहित यजमानको पूर्व-स्थापित कलशके जलसे स्नान करावे। यजमान भी आपक गुरुका महेश्वरकी भीति पूजन करके, घनकी कंकूली छोड़कर, उन्हें भूमि और सुवर्ण आदिकी दक्षिणा दे ॥ ६०—६४ ॥

तत्पश्चात् मूर्तिपालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणोंका, ज्योतिषीका और शिल्पीका भी भलीभीति विधिपूर्वक पूजन करके दीनों और अनाथों आदिको भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरुसे इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे भगवन्! यहाँ सम्मुख करनेके लिये मैंने आपको जो कष्ट दिया है, वह सब क्षमा करें; क्योंकि नाथ! आप करुणाके सागर हैं, अतः मेरा सारा अपराध भूल जायें।' ॥

१. इन मन्त्रोंके विषयमें पठनेसे विज्ञात है। ज्योतिषानुसृत 'कर्मस्थान-अक्षोताय' में ये मन्त्र इस प्रकार दिये गये हैं—'ॐ वं सद्योजाताय हुं फट् नमः।' 'ॐ वं तत्पुरुषाय हुं फट् नमः।' 'ॐ वं ईशानाय हुं फट् नमः।' ॥

२. चण्डलिंगे चले गये सिद्धलिंगे स्वयम्भुजि।

प्रतिष्ठाया च सर्वस्य न चण्डोऽभिपूज्यते। अद्वैतभाष्यनुसृत स्थण्डिलेशविधिः ॥ (श्रुति-१०। ६३-६६)

इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले राजमन्त्रको समुद्र अपने हाथसे कुश, पुष्प और अश्वत्थपुष्पके साथ प्रतिष्ठाजनिता पुण्यकी सत्त सन्निहित करे, जिसका स्वरूप धम्मकते हुए तत्त्वके सम्मान दोसिमान् है ॥ ६५—६८ ॥

तदनन्तर, प्रकृता-मन्त्रका जप करके, परमेश्वरकी प्रणाम करनेके अनन्तर, चतुर्गणोंको बलि अर्पित करे और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यों निवेदन करे—‘आपसोंगोंको तक्षक यहाँ स्थित रहना चाहिये, यक्षतक यहदेवजी यहाँ विराजमान हैं।’ यक्ष आदिसे कुछ चण-मण्डपकी गुरु अपने अधिकारमें ले ले तथा भयस्त उपकरणोंसे कुछ स्थापन-मण्डपको स्थित करे। अन्य देवता आदिकी आगमोक्त मन्त्रोंद्वारा स्थापना करनी चाहिये। सूर्यके वर्णभेदके अनुसार उन देवता आदिके वर्णभेद सम्झने चाहिये। वे अपने तीजस-तत्त्वमें वर्णवा हैं—ऐसी भावना करनी चाहिये। ज्ञान्य आदि देवता, खरितार, ओषधिर्षी, क्षेत्रपाल और किन्नर आदि—ये सब पृथ्वीतत्त्वके आश्रित हैं। कहीं-कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियोंका स्थान जलमें बताया गया है ॥ ६९—७३ ॥

भुवनाधिपतिपोंका स्थान यही है, जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति—ये तीन तत्त्व ब्रह्माके स्थान हैं। तन्मात्रसे लेकर प्रच्यन-पर्यन्त तीन तत्त्व श्रीहरिके स्थान हैं। चतुर्वेदा, गण, मातृका, यक्षराज, कासिकेय तथा गणेशका अण्डजादि शुद्ध विद्यान्त-तत्त्व है। मायांत देशसे लेकर राक्षि-पर्यन्त तत्त्व शिवा, जित तथा उग्रतेजवाले सूर्यदेवका स्थान है। व्यक्त प्रतिष्ठाओंके लिये ईश्वर-पर्यन्त पद बताया गया है। स्थापनकर्त्री सामग्रीमें जो कूर्म आदिका वर्णन किया गया है तथा जो रत्न आदि पाँच वस्तुएँ कही गयी हैं, उन सबको देवपीठके गर्तमें डाल दे, परंतु पाँच

ब्रह्मसिद्धियोंको उसमें न डाले ॥ ७४—७७ ॥

मन्दिरके गर्भका छः भागोंमें विभाजन करके छठे भागको त्याग दे और पाँचवें भागमें देवताको स्थापन करे। अथवा मन्दिरके गर्भका आठ भाग करके सातवें भागमें प्रतिमाओंकी स्थापन करे तो यह सुखावह होता है। लेप अथवा चित्रमय विग्रहकी स्थापनामें पञ्चभूतोंकी भारण्योंद्वारा विह्वल होती है। वहाँ स्नान आदि कार्य बलसे नहीं, मानसिक किये जाते हैं। जैसे विग्रहोंको सित्त एवं रत्न आदिके भवनमें रखना चाहिये। उनमें नेत्रोन्मीलन तथा आसन आदिकी कल्पना अपेक्षित है। इनकी पूजा जलरहित पुष्पोंसे करनी चाहिये, जिससे धिक् दूषित न हो ॥ ७८—८१ ॥

अब चल लिङ्गोंके लिये स्थापनाकी विधि बतायी जाती है। गर्भस्थानके पाँच अथवा तीन भाग करके एक भागको छोड़ दे और तीसरे या दूसरे भागमें चल लिङ्गकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके पीठोंके लिये भी करना चाहिये। लिङ्गोंमें तत्त्वभेदसे पूजनकी प्रक्रियामें भेद होता है। स्फटिक आदिके लिङ्गोंमें हृदयन्त्रसे (अथवा सृष्टि-मन्त्रसे) विधिवत् संस्कार होना चाहिये। इसके सिवा वहाँ ब्रह्मसित्त एवं रत्नप्रभृतिका निवेदन अपेक्षित नहीं है ॥ ८२—८४ ॥

विष्णुकाकी बोचना भी मनसे ही कर लेनी चाहिये। स्वप्नभूतिङ्ग और चाणालिङ्ग आदिमें संस्कारका नियम नहीं है।* उन लिङ्गोंको संहिता-मन्त्रोंसे स्नान करना चाहिये। वैदिक विधिसे ही उनके लिये न्यास और होम करना चाहिये। नदी, समुद्र तथा रोह—इनके स्थापन करानेका विधान पूर्ववत् है ॥ ८५—८६ ॥

इहलोकमें जो पृथिव्या आदिके अथवा आटे आदिके लिखितलिङ्गका पूजन किया जाता है, वह तत्त्वस्थित होता है। अर्थात् पूजन-कालमें ही

लिङ्ग-निर्माण करके वीक्षणदि विधानसे उनकी शुद्धि करे। तत्पश्चात् विधिवत् पूजन करना चाहिये। पूजनके पश्चात् मन्त्रोंको लेकर अपने-आपमें स्थापित करे और उस लिङ्गको जलमें डाल दे। एक

इस प्रकार यदि आपने यह मन्त्रपुस्तकमें 'सिद्ध-प्रतिष्ठा' की विधि का वर्णन' ताक

सम्पन्न होकर अथवा पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अष्टानवेवाँ अध्याय गौरी-प्रतिष्ठा-विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द। अब मैं पूजासहित गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा, सुनो। पूर्ववत् मण्डप आदिकी रचना करके देवीकी स्थापना एवं शय्याधिवासन करे। पूर्वाक्त मन्त्रों और मूर्त्तियोंकीका न्यास करके आत्म-राज्य, विद्याराज्य और शिवराज्यका परमेश्वरमें स्थापन करे। तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम और जप पूर्ववत् करके क्रियाशक्तिस्वरूपिणी पिण्डीका संधान करे। सर्वव्यापिनी पिण्डीका ध्यान करके वहाँ रत्न आदिका न्यास करे। इस विधिसे पिण्डीकी स्थापना करके उसके ऊपर देवीको स्थापित करे ॥ १—४ ॥

वे देवी परमशक्तिस्वरूप हैं। उनका अपने ही मन्त्रसे 'सृष्टि'-न्यासपूर्वक स्थापन करे। तदनन्तर पीठमें क्रियाशक्तिका और देवीके चिह्नमें ज्ञानशक्तिका न्यास करे। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्तिका आवाहन करके देवीकी प्रतिमामें उसका नियोजन करे। फिर 'शिवा' नामवाली अम्बिका देवीका स्पर्शपूर्वक पूजन करे* ॥ ५—६ ॥

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ आं आधारशक्तये नमः। ॐ कुर्याय नमः। ॐ कन्दाय नमः। ॐ ह्रीं नारायणाय नमः। ॐ ऐक्यैय नमः। ॐ अमरकन्दाय नमः। ॐ पद्मसन्धाय नमः।' तदनन्तर केसरोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'ॐ ह्रीं

वर्षतक ऐसा करनेसे वह लिङ्ग और उसका पूजन मनोवाञ्छित फल देनेवाला होता है। विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके मन्त्र अलग हैं। इन्हींके द्वारा उनको स्थापना करनी चाहिये ॥ ८७—८९ ॥

कर्णिकार्ये नमः। ॐ हं पुष्कराक्षेभ्यो नमः।'—इन मन्त्रोंद्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षोका पूजन करे। इसके बाद 'ॐ हं पुष्पे नमः। ॐ ह्रीं ज्ञानदेव नमः। ॐ हूं किरणदेव नमः।'—इन मन्त्रोंद्वारा पुष्टि ज्ञान एवं किरणशक्तिका पूजन करे ॥ ७—१० ॥

'ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ रं धर्माय नमः। ॐ रं ज्ञानाय नमः। ॐ विराग्याय नमः। ॐ अधर्माय नमः। ॐ रं भ्रान्त्याय नमः। ॐ अविद्याय नमः। ॐ अविद्याय नमः।'

—इन मन्त्रोंद्वारा गाल आदिकी पूजा करे। ॐ हूं वाक् नमः। ॐ हूं रागिणी नमः। ॐ हूं न्यासिनी नमः। ॐ ह्रीं शमाय नमः। ॐ हूं ज्योत्स्नये नमः। ॐ ह्रीं रं ह्रीं नमः। ॐ नमः।

—इन मन्त्रोंद्वारा वाक् आदि शक्तियोंकी पूजा करे। 'ॐ गौं गौर्धासनाय नमः। ॐ गौं गौरीमूर्तये नमः।' अब गौरीका मूलमन्त्र बताया जाता है—'ॐ ह्रीं सः महोगीरे रुद्रदधिते स्वाहा गौरी नमः। ॐ गौं रुद्रकथ नमः, ॐ गौं शिरसे स्वाहा। ॐ मूं शिखायै वषट्। ॐ गौं कवचाय हुम्। ॐ गौं नेत्रत्रयाय वीषट्। ॐ गः अस्त्राय फट्। ॐ गौं विज्ञानशक्तये नमः।'—इन मन्त्रोंसे शिखा आदिकी पूजा करे ॥ ११—१५ ॥

'ॐ मूं क्रियाशक्तये नमः।'—इस मन्त्रसे क्रियाशक्तिकी पूजा करे। पूर्वादि दिश्वर्गोंमें इन्द्रादि

* पञ्चमस्तके अनुसार 'अमुकेषी' इत्यादि नामसे उनका स्पर्शपूर्वक पूजन करे। नमः—'तमेभ्यो नमः। कुम्भेभ्यो नमः।' इत्यादि।

देवताओं का पूजन करे। इनके मन्त्र पहले ब्रह्मा के
गये हैं। 'ॐ सुं सुभगायै नमः'—इससे सुभगाका,
'ॐ ह्रीं ललितायै नमः।' से ललिताका पूजन करे।

‘ॐ ह्रीं कामिभ्य नमः।’ ‘ॐ हूं कामप्रतिभ्य नमः।’—इन मन्त्रोंसे गौरीकी प्रतिमा, पूजा और अप कामसे उपासक सब बन्ध पा लेता है” ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार आदि आने के बाद प्रत्येक 'टी-प्रतिष्ठान-विशेष' का एक

अनुसूचितों अन्तर्गत कुल हत्याएं १८८

निन्द्यानन्नेवाँ अध्याय

भगवान् शिव बोले—स्कन्द! अब मैं सूर्यदेवकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। पूर्वोक्त यन्त्र-निर्माण और स्नान आदि कार्योंका सम्पन्न करने, पूर्वोक्त विधिसे विद्या तथा साङ्ग सूर्यदेवका आसन-शय्यामें न्यास करके त्रिदशकाल, ईश्वरका तथा आकाशदि पाँच भूतोंका न्यास करे ॥ १-२ ॥

पूर्ववत् शुद्धि आदि करके दिण्डीकर शोधन
है। फिर अनेकपद-ध्वन्य ताल-पञ्चकन्य न्यास

करे। तदनन्तर सर्वसोमुखी शक्तिके साथ विधिवत् स्थापना करके, गुरु सूर्य-सम्बन्धी मन्त्र बोलते हुए शक्तियन्त्र सर्वज्ञ विधिवत् स्थापन करे॥ ३-४॥

श्रीसूर्यदेवका स्वायम्भन्त अथवा पादान्त नाम रखे। (यथा विक्रमादित्य-स्वामी अथवा रामादित्यवन्द इत्यादि) सूर्यके मन्त्र पहले बताये गये हैं, उनकी स्थापनकालमें भी साक्षात्कार (प्रयोग) करना चाहिये ॥ ५ ॥

इस प्रकार यदि मान्येन मरुपुत्रके 'सर्व-प्रतिष्ठा-विधिवत् वर्णन' नामक

निष्ठावर्धनार्थं आश्रयः सः प्रसादः ॥११॥

सौख्यं अध्यायः
स्वरप्रतिष्ठा-विधिः

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं द्वापरगत प्रतिष्ठापकी विधिका वर्णन करूँगा। द्वापरे अज्ञभूत उपकरणोंका कमीले जल आदिसे संस्कार करके उन्हें स्थापार रखे। द्वापरे यज्ञ, यज्ज और

अग्रभागोंमें आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवात्मतत्त्व
न्यास करके संनिरोधिनी-मुद्राद्वारा उनका निरोध
करे। फिर तदनुरूप होय और जप करके, द्वारके
अधोभागमें अनन्त देवतारूप पन्त्रसे बद्ध-देवताकी

[illegible]

पूजा करे। वहीं (त्वादि-पञ्चक स्थापित करके शान्ति-होम करे। तत्पश्चात् जौ, सरसों, बरहंटा, ऋद्धि (ओषधिविशेष), वृद्धि (ओषधिविशेष), फेसी सरसों, महातिल, गोमूत्र (गोपीचन्दन), दरद (हिङ्गुल या सिंगरफ), नालेन्द्र (नगकेसर), मोहिनी (त्रिपुरभाली या पोई), लक्ष्मण (सफेद कटेहरी), अमृता (गुरुचि), गोरोचन या लाल कपस, आरवध (अमलतास) तथा दूर्वा—इन ओषधियोंको मन्दिरके नीचे नीचमें डाले तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजेके ऊपरी भागमें ठसकी रक्षाके लिये बाँध दे। बाँधते समय प्रणव मन्त्रका उच्चारण करे ॥ १-५ ॥

दरवाजेको कुछ ठस दित्वाच आवाज लेकर

इस प्रकार आदि अन्त्येव महापुराणमें 'द्वार-प्रतिष्ठाकी विधि का वर्णन' कर्मक

श्रीर्षे अथर्व वेद हुआ ॥ १०० ॥

एक सी एकवर्ती अथर्ववेद प्रासाद-प्रतिष्ठा

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं प्रासाद (मन्दिर) को स्थापना का वर्णन करता हूँ। उसमें चैतन्यका सम्बन्ध दिखा रहा हूँ। जहाँ मन्दिरके गुंबजकी समाप्ति होती है, वहाँ पूर्वकेट्टीके मध्यभागमें आधारशक्तिका चिन्तन करके प्रणव-मन्त्रसे कर्मसक न्यास करे। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धतुओंमेंसे किसी एककर बना हुआ कलश स्थापित करे। उसमें पञ्चगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। स्तन आदि पाँच वस्तुएँ डाली गयी हों। कस्तूरमर मन्त्रका लेप हुआ हो। वह वस्त्रसे आवृत हो तथा उसे सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित किया गया हो। उस कलशके मुखमें आम आदि पाँच वृक्षोंके पत्र रखे गये हों। हृदय-मन्त्रसे हृदय-कर्मसक्री भक्त्य करके उस कलशको धर्मा स्थापित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

तदनन्तर गुरु पूरक प्राणायामके द्वारा स्वसक्री भीतर लेकर, शरीरके द्वारा सकलीकरण क्रियाका

स्थापित करना चाहिये। इसके अक्षेपणमें अक्षतत्त्वक, दोनो ककुम्भोंमें विद्युत्तत्त्वक, आकाशदेस (खाली जगह) में तथा सम्पूर्ण द्वार-मण्डलमें सर्वव्यापी शिवतत्त्वका न्यास करे। इसके बाद मूलमन्त्रसे महेस-तत्त्वका न्यास करना चाहिये। द्वारका अवश्य लेकर रहनेवाले नन्दी आदि द्वारपालोंके लिये 'नमः' पदसे कुछ उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा सौ या पचस आहुतिर्पा दे। अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतिर्पा दे ॥ ६-८ ॥

न्यूनीतिरिक्त-सम्बन्धी दोषसे छुटकारा पानेके लिये अस्व-मन्त्रसे सौ आहुतिर्पा दे। तदनन्तर पहले बताये अनुसार दिशाओंमें बाल देकर दक्षिण आदि प्रदान करे ॥ ९ ॥

सम्पादन करके, स्व-सम्बन्धी मन्त्रसे कुम्भक प्राणायामद्वारा प्राणवायुको भीतर अवरोध करे। फिर भगवान् शंकरकी आज्ञासे सर्वात्मासे अभिन्न अत्मा (बीजचैतन्य) को अगावे। तत्पश्चात्, ऐश्वर्य प्राणायामद्वारा हृदयान्त-स्थानसे प्रज्वलित अग्निकणके समान जीव चैतन्यको लेकर कलशके भीतर स्थापित करे और उसमें आतिवाहिक शरीरका न्यास करके उसके गुणोंके बोधक काल आदिका एवं ईश्वरसहित पृथ्वी-पर्यन्त तत्त्व-समुदायका भी उसमें निवेश करे ॥ ४-७ ॥

इसके बाद ठक कलशमें दस नादियों, दस प्राणों, (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और अहंकार—इन) तेरह इन्द्रियों तथा उनके अधिपतियोंकी भी उस कलशमें स्थापना करके, प्रणव आदि नाम-मन्त्रोंसे उनका पूजन करे। अपने-अपने कार्याके कारकरूपसे जो

मायापाशके नियामक हैं, उनका, प्रेरक विशेषणोंका तथा सर्वव्यापी शिवका भी अपने-अपने मन्त्रद्वारा जहाँ न्यास और पूजन करे। समस्त अङ्गोंका भी न्यास करके अवरोधिनी-मुद्राद्वारा उन सबका विरोध करे। अथवा सुवर्ण आदि धातुओंद्वारा निर्मित पुरुषकी आकृति, जो ठीक मन्त्र-शरीरके तुल्य हो, लेकर उसे पूर्ववत् पञ्चगव्य एवं कसैले जल आदिसे संस्कृत (शुद्ध) करे। फिर

उसे शय्यापर अवसैन करके उमापति रुद्रदेवका ध्यान करते हुए शिव-मन्त्रसे उस पुरुष-शरीरमें व्यापक रूपसे उन्हींका न्यास करे ॥ ८—११ ॥

उनके संनिधानके लिये होम, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करे। संनिधान तथा रोधक आदि सारा कार्य भागद्वय-विभागपूर्वक करे। इस प्रकार प्रकृति-पर्यन्त न्यास सात विधान पूर्ण करके उस पुरुषको पूर्वोक्त कलशमें स्थापित कर दे ॥ १२—१३ ॥

इस प्रकार आदि अङ्गोंके महापुण्यमें 'प्रत्यक्ष-प्रतिष्ठापनी विधि' का कार्य समाप्त

एक सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

एक सौ दोवाँ अध्याय स्वजारोपण

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! देव-मन्दिरमें शिखर, ध्वजदण्ड एवं ध्वजकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार कतापी गयी है, उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। शिखरके आधे भागमें शूलका प्रवेश हो अथवा सम्पूर्ण शूलके आधे भागका शिखरमें प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ईंटोंके बने हुए मन्दिरमें लकड़ीका शूल होना चाहिये और प्रस्तरनिर्मित मन्दिरमें प्रस्तरकर। विष्णु आदिके मन्दिरमें कलशको चक्रसे संयुक्त करना चाहिये। वह कलश देवमूर्तिकी मापके अनुरूप ही होना चाहिये। कलश यदि त्रिशूलसे युक्त हो तो 'अग्रचूल' या अगचूड़ नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ १—३ ॥

यदि उसके मस्तक-भागमें त्रिशूलिज हो तो उसे 'ईश शूल' कहते हैं। अथवा शिरोभागमें बिचौरी नीबूकी आकृतिसे युक्त होनेपर भी उसका यही नाम है। जैव-शस्त्रोंमें वैसे शूलका वर्णन मिलता है। जिसकी ऊँचाई जङ्गलवेदीके बराबर अथवा जङ्गलवेदीके आधे मापकी हो, वह 'चित्रध्वज' कहा गया है। अथवा उसका मान दण्डके बराबर

या अपनी इच्छाके अनुसार रखे। जो पीठको स्पर्शकृत कर ले, वह 'महाध्वज' कहा गया है। चौदह, बी अथवा छः हाथोंके मापका दण्ड क्षमताः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है—यह विद्वान् पुरुषोंद्वारा जाननेके योग्य है। ध्वजका दण्ड बाँसका अथवा साखू आदिका ही तो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ ४—७ ॥

वह ध्वज आरोपण करते समय यदि दूट जाय तो राजा अथवा राजभक्तके लिये अनिष्टकारक होता है—ऐसा जानना चाहिये। उस दशामें बहुरूप-मन्त्रद्वारा पूर्ववत् शान्ति करे। द्वारपाल आदिको पूजन तथा मन्त्रोंका दर्पण करके ध्वज और उसके दण्डको अस्त्र-मन्त्रसे नहलावे। गुरु इसी मन्त्रसे ध्वजका प्रोक्षण करके भिट्टी तथा कसैले जल आदिसे मन्दिरको भी स्नान करावे। चूलक (ध्वजके ऊपरी भाग) में गन्धादिको लेप करके उसे वास्त्रसे आवृत करे। फिर पूर्ववत् उसे सज्जापर रखकर उसमें लिङ्गकी भाँति न्यास करना चाहिये। परंतु चूलकमें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिको न्यास न करे। यहाँ विशेषार्थ-

बोधिका चतुर्थी भी वाञ्छित नहीं है और न उसके लिये कुम्भ या कुण्डकी भी कल्पना आवश्यक है ॥ ८—१२ ॥

दण्डमें आत्मतत्त्वका, विद्यातत्त्वका तथा सद्योजात आदि पाँच मुखोंका न्यास करे। फिर ध्वजमें शिवतत्त्वका न्यास करे। वहाँ निष्कन्त शिवका न्यास करके हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। तदनन्तर मन्त्रज्ञ गुरु ध्वज और ध्वजाग्रभागमें संनिधोकरणके लिये फट्ठना संहिता-मन्त्रोंद्वारा प्रत्येक भागमें होम करे। किसी और प्रकारसे भी कहीं जो ध्वज-संस्कार किया गया है, वह भी इस प्रकार अस्र-याग करके ही करना चाहिये। ये सब बातें मनीषी पुरुषोंने करके दिखानी हैं ॥ १३—१५ ॥

मन्दिरको नहलाकर, पुष्पहार और वस्त्र आदिसे विभूषित करके, जङ्घावेदीके ऊपरी भागमें अतिस आदिका न्यास, होम आदिका विधान एवं शिवका पूर्ववत् पूजन करके, उनके सर्वतत्त्वमय व्यापक स्वरूपका ध्यान करते हुए व्यापक-न्यास करे। भगवान् शिवके चरणारविन्दमें अनन्त एवं कालरुद्धकी भावना करके पीठमें कूष्माण्ड, हाटक, पाताल तथा नरकोंकी भावना करे। तदनन्तर भुवनों, लोकपलों तथा तत्तत्तद्गणोंसे भरे हुए इस ब्रह्माण्डका ध्यान करके जङ्घावेदीमें स्थापित करे ॥ १६—१९ ॥

पृथ्वी, जल, तेज, कषु, आकाशके पञ्चभूत, सर्वावरणसंज्ञक, बुद्धियोन्मेषक, योगाष्टक, प्रसन्न-पर्यन्त रहनेवाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और काम सिंह—इन सबका भी जङ्घावेदीमें चिन्तन करे; किन्तु मञ्जरी वेदिकामें विद्यादि चार तत्त्वोंकी भावना करे। कण्ठमें मन्त्रा और रुद्रका, अमलस्रारमें

विद्याओंका तथा कलशमें ईश्वर-विन्दु और विषेश्वरका चिन्तन करे। चन्द्रार्धस्वरूप शूलमें जटाजूटकी भावना करे। उसी शूलमें त्रिविध शक्तियोंकी तथा दण्डमें त्रिभिन्नी भावना करके ध्वजमें कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन करे। इस प्रकार मन्दिरके अवयवोंमें विभिन्न तत्त्वोंकी भावना करनी चाहिये ॥ २०—२४ ॥

जगत्सीसे धाम (प्रासाद या मन्दिर)—का तथा पिण्डिकसे लिङ्गका संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत् करना चाहिये। इसके बाद गुरु वाद्योंके मङ्गलमय शेष तथा वेदध्वनिके साथ मूर्तिधरोन्महित शिवरूप मूलवाले ध्वज-दण्डको ठठाकर जहाँ मन्त्रोच्चारणपूर्वक शक्तिमय कमलस्रार न्यास हुआ है तथा रत्नादि-पङ्कजका भी न्यास हो गया है, वहाँ आधार-भूमिमें उसे स्थापित कर दे ॥ २५—२६ ॥

जब प्रासाद-शिखरपर ध्वज लग जाय, तब यजमान अपने भित्तों और धनुओं आदिके साथ मन्दिरकी परिक्रमा करके अभीष्ट फलका भागी होता है। गुरुको चाहिये कि वह अस्र आदिके साथ पारुष्यका धिरकालतक चिन्तन करते हुए उन सबके शस्त्रयुक्त अधिपतियोंको मन्दिरकी रक्षाके लिये निवेदन करे। शून्यता आदि दोषकी शक्तिके लिये होम, दान और दिग्बलि करके यजमान गुरुको दक्षिण दे। ऐसा करके वह दिव्य भागमें जाता है ॥ २७—२९ ॥

प्रतिष्ठा, सिङ्ग और वेदीके अतिरिक्त परमाणु होते हैं, उतने सहस्र गुणोंतक मन्दिरका निर्माण एवं प्रतिष्ठा करनेवाला यजमान दिव्यलोकमें उत्तम भोग भोग्यता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है ॥ ३० ॥

इस प्रकार यदि जगन्नेत्र महाराजमें 'जङ्घावेदीकी विधिकी वर्णन' नामक

एक ही दोष अष्टांग पूरा हुआ ॥ १०२ ॥

एक सौ तीनवाँ अध्याय शिवलिङ्ग आदिके जीर्णोद्धारकी विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! जीर्ण आदि लिङ्गोंकी विधिवत् उद्धारका प्रकार बता रहा हूँ। जिसका चिह्न मिट गया हो, जो टूट-फूट गया हो, मैल आदिसे स्तूल हो गया हो, यत्रसे आहत हुआ हो, सम्पूटित (बंद) हो, फट गया हो, जिसका अङ्ग-भङ्ग हो गया हो तथा जो इसी तरहके अन्य विकारोंसे ग्रस्त हो—ऐसे दूषित लिङ्गोंकी पिण्डी तथा वृषभका तत्काल स्थापन कर देना चाहिये ॥ १-२ ॥

जो शिवलिङ्ग किसीके द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अत्यन्त नीचा हो गया हो, विषम स्थानमें स्थित हो; जहाँ दिङ्मोह होता हो, जो किसीके द्वारा गिर दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो—ऐसे लिङ्गकी पुनः डीकसे स्थापना कर देनी चाहिये। परंतु यदि वह जलरहित हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वह नदीके जलप्रवाहद्वारा कहींसे अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उस स्थानसे अन्यत्र भी शास्त्रीय विधिके अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिङ्ग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विचालित करना या चलावना नहीं चाहिये ॥ ३-५ ॥

जो अस्थिर या अदृढ़ हो, उस शिवलिङ्गको यदि चालित करे तो उसकी शान्तिके लिये एक सहस्र आहुतिर्था दे तथा सौ आहुतिर्था देकर पुनः उसकी स्थापना करे। जीर्णता आदि दोषोंसे युक्त शिवलिङ्ग भी यदि नित्यपूजा-अर्चा आदिसे युक्त हो तो उसे सुस्थित ही रहने दे; चालित न करे। जीर्णोद्धारके लिये दक्षिणदिशामें एक मण्डप बनावे। ईशानकोणमें पश्चिम द्वारका एक फलक लगा दे। द्वारपूजा आदि करके, वेदीपर शिवजीकी पूजा करे। इसके बाद मन्त्रोंका पूजन और तर्पण

करके वास्तुदेवताकी पूर्ववत् पूजा करे। तदनन्तर बाहर जा, दिरगओंमें बलि दे, स्वयं आचमन करनेके पश्चात् गुरु ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तत्पश्चात् भगवान् शंकरको इस प्रकार विज्ञप्ति दे— ॥ ६-८ ॥

‘सम्भो! यह लिङ्ग दोषयुक्त हो गया है। इसके उद्धार करनेसे शान्ति होगी—ऐसा आपका बंधन है। अतः विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव! इसके लिये आप मेरे भीतर स्थित होइये और अधिष्ठाता बनकर इस कार्यका सम्पादन कीजिये।’ दैवेश्वर शिवको इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और घृतमिश्रित खीर एवं दूर्वाद्वारा मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतिर्था देकर शान्ति-होमका कार्य सम्पन्न करे। तदनन्तर लिङ्गको स्नान करकर वेदीपर इसकी पूजा करे। पूजनकरतामें ‘ॐ व्यापकेक्षराय शिवाय नमः।’ इस मन्त्रका उच्चारण करे। अङ्गपूजा और अङ्गन्यासके मन्त्र इस प्रकार हैं—‘ॐ व्यापकेक्षराय इत्यथाय नमः। ॐ व्यापकेक्षराय शिरसे स्वाहा। ॐ व्यापकेक्षराय शिखायै वषट्। ॐ व्यापकेक्षराय कनकालय हुम्। ॐ व्यापकेक्षराय नेत्रप्रणाय धीवद्। ॐ व्यापकेक्षराय अस्त्राय फट्।’ ॥ ९-१३ ॥

कपश्चात् उस शिवलिङ्गके आश्रित रहनेवाले भूतको अस्त्र-भन्त्रके उच्चारणपूर्वक सुनावे—‘यदि कोई भूत-प्राणी यहाँ इस लिङ्गका आश्रय लेकर रहता है, वह भगवान् शिवकी आज्ञासे इस लिङ्गको त्यागकर, जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला जाय। अब यहाँ विद्या तथा विद्येश्वरोंके साथ सम्पन्न भगवान् शम्भु निवास करेंगे।’ इसके बाद पशुपतमन्त्रसे ग्रन्थेक भागके लिये सहस्र आहुतिर्था देकर शान्तिकालसे प्रोक्षण करे। फिर कुशोंद्वारा स्पर्श करके ठूठ मन्त्रको जपे ॥ १४-१६ ॥

तदनन्तर विलोम-क्रमसे अर्घ्य देकर लिङ्ग और पिण्डकामें स्थित तत्त्वों, तत्त्वाधिपतियों और अष्ट मूर्तीश्वरोंका गुरु स्वर्णपत्रसे विसर्जन करके वृषभके कंधेपर स्थित रज्जुद्वारा उसे बाँधकर ले जाय तथा जनसमुदायके साथ त्रिष-त्र्यम्बक कीर्तन करते हुए, उस वृषभ (मन्दिकेश्वर)-को जलमें डाल दे। फिर मन्त्रज्ञ अथर्ववेद पुराणके लिये सी आहुतियों दे। दिक्पल्लोंको तृप्ति तथा खस्तु-सृष्टिके लिये भी सी-सी आहुतियोंका होम करे। तत्पश्चात् महापातुपत-मन्त्रसे उस मन्दिरमें रक्षायी व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे लिङ्गकी स्थापना करे। अनुश्रुतों, मुनियों, देवताओं तथा

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'जीर्णमन्दिरकी विधि' वर्णित

एक ही चीजों अथर्व वेद पुराण १०४

एक सी चारवाँ अध्याय प्रासादके लक्षण

भगवान् शंकर कहते हैं—ध्वजमें मयूरका चिह्न धारण करनेवाले स्कन्द। अब मैं प्रासाद-सामान्यका लक्षण कहता हूँ। बीचोरे क्षेत्रके चार भाग करके एक भागमें भित्तियों (दीवारों)-का विस्तार हो। बीचके भाग गर्भके रूपमें रहें और एक भागमें पिण्डका हो। बाँक भगवान् क्षेत्रके भीतरी भागमें तो पिण्डका हो, एक भागका विस्तार छिद्र (शून्य या खाली जगह)-के रूपमें हो तथा एक भागका विस्तार दीवारोंके उपभोगमें लाया जाय। मध्यम गर्भमें दो भाग और ज्येष्ठ गर्भमें भी दो ही भाग रहें। किंतु कनिष्ठ गर्भ तीन भागोंसे सम्पन्न होता है; शेष उक्तार्थों भग दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय, ऐसा विधान कहीं-कहीं उपलब्ध होता है ॥ १—३ ॥

छः भागोंद्वारा विभक्त क्षेत्रमें एक भागका विस्तार दीवारके उपयोगमें अस्मत्त है, एक भागका विस्तार गर्भ है और दो भागोंमें पिण्डका

तत्त्ववेत्ताओंद्वारा स्थापित लिङ्ग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधिके द्वारा भी उसे चालित न करे ॥ १७—२१ ॥

जीर्ण-मन्दिरके उद्धारमें भी यही विधि काममें लानी चाहिये। मन्त्रगणोंका सङ्गमें न्यास करके दूसरा मन्दिर तैयार करावे। यदि पहलेकी अपेक्षा मन्दिरको संकुचित या छोटा कर दिया जाय तो कर्त्तव्यकी भूल्य होती है और विस्तार किया जाय तो धनका नाश होता है। अतः प्राचीन मन्दिरके दण्डको सेकर य और कोई श्रेष्ठ द्रव्य सेकर पहलेके मन्दिरके बराबर ही उस स्थानपर नूतन मन्दिरका निर्माण करना चाहिये ॥ २२—२५ ॥

स्थापित की जाती है। कहीं-कहीं दीवारोंकी ऊँचाई उसकी चौड़ाईकी अपेक्षा दशगुनी, सत्ता दो गुनी, दस गुनी अथवा तीन गुनी भी होनेका विधान मिलता है। कहीं-कहीं प्रासाद (मन्दिर)-के चारों ओर दीवारके आधे या पौने विस्तारकी जगह होती है और चौड़ाई विस्तारकी नेमि। बीचमें एक कुलीबांसकी परिधि होती है। वहाँ रथ बनवावे और उनमें चामुण्ड-भैरव तथा नाट्येशकी स्थापना करे। प्रासादके आधे विस्तारमें चारों ओर बहरी भागमें देवताओंके लिये आठ या चार परिक्रमार्थ बनवावे। प्रासाद आदिमें इनका निर्माण वैकल्पिक है। चाहे बनवावे, चाहे न बनवावे ॥ ४—८ ॥

अदित्योंकी स्थापना पूर्व दिशामें और स्कन्द एवं अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्यदिशामें करनी चाहिये। इसी प्रकार यम अग्नि देवताओंको भी स्थिति उनकी अपनी-अपनी दिशामें मानी गयी है।

शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंकी 'शुकनासिका' (गुंबज) संज्ञा है। तीसरे भागमें वेदीकी प्रतिष्ठा है। इससे आगेका जो भाग है, वही 'अमलस्तार' नामसे प्रसिद्ध 'कण्ठ' है। वैराज, पुष्पक, कैलास, मणिक और त्रिविष्टप—ये पाँच ही प्रासाद मेरुके शिखरपर विराजमान हैं। (अतः प्रासादके ये ही पाँच मुख्य भेद माने गये हैं) ॥ ९—११½ ॥

इनमें पहला 'वैराज' नामवाला प्रासाद चतुरस्र (चौकोर) होता है। दूसरा (पुष्पक) चतुरस्रवत् है। तीसरा (कैलास) वृत्तवत् है। चौथा (मणिक) वृत्तावत् है तथा पाँचवाँ (त्रिविष्टप) अष्टकोणवत् है। इनमेंसे प्रत्येकके नी-नी भेद होनेके कारण कुल मिलाकर पैंतालीस भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मन्दर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, पाँचवाँ सर्वतोभद्र, छठा रुचक, सातवाँ नन्दक (अथवा नन्दन), आठवाँ वर्धमान नन्दि अर्वाक्ष नन्दिकर्द्धन और नववाँ श्रीवत्स—ये नौ प्रासाद 'वैराज' के कुलमें प्रकट हुए हैं ॥ १२—१५ ॥

बलभी, गुहाराज, शालागृह, मन्दिर, विराट-चमस, ब्रह्म-मन्दिर, भुवन, प्रपञ्च और शिविकावेश्वर—ये नौ प्रासाद 'पुष्पक' से प्रकट हुए हैं। बलभ, दुन्दुभि, पद्म, महापद्म, वर्धनी, वष्मी, शङ्ख, कलश तथा खड्ग—ये नौ वृत्तवत् प्रासाद 'कैलास' कुलमें उत्पन्न हुए हैं। गन्ध, वृषभ, वृष, गरुडमान, शङ्खनायक, भुवन्, भुवः, बीजय तथा पृथ्वीधर—ये नौ वृत्तवत् प्रासाद 'मणिक' नामक मुख्य प्रासादसे प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्रस्वस्तिक (अथवा वज्रहस्तक), त्रिशूल, स्वस्तिक-छद्म, गदा, श्रीकण्ठ और विजय—ये नौ प्रासाद 'त्रिविष्टप' से प्रकट हुए हैं ॥ १६—२१ ॥

ये नगरोंकी भी संज्ञाएँ हैं। ये ही लकड़ आदिकी भी संज्ञाएँ हैं। शिखरकी जो ग्रीष्म (चक्रकण्ठ) है, उसके ऊपर भागके बराबर ऊँचा 'कुल'

(खेटो) हो। उसकी मोटाई कण्ठके तृतीयोँसके बराबर हो। वेदीके दस भाग करके पाँच भागोंद्वारा स्कन्धका विस्तार करना चाहिये, तीन भागोंद्वारा कण्ठ और चार भागोंद्वारा उसका ऊपर (चक्रकण्ठ) बनाना चाहिये ॥ २२—२३ ॥

पूजादि दिग्गजोंमें ही द्वार रखने चाहिये, कोनोंमें कदापि नहीं। पिण्डिका-विस्तार कोणस्तक जानना चाहिये, मध्यम भागस्तक उसकी संमति हो—ऐसा विधान है। कहीं-कहीं द्वारोंकी ऊँचाई गणिके नीचे या पाँचवें भागसे दूनी रखनी चाहिये। अथवा इस विषयको अन्य प्रकारसे भी बतलाया जाता है। एक सौ साठ अङ्गुलकी ऊँचाईसे लेकर दस-दस अङ्गुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं, वे उत्तम माने गये हैं (जैसे १६०, १५०, १४० और १३० अङ्गुलतक ऊँचे द्वार उत्तम कोटिमें गिने जाते हैं)। एक सौ बीस, एक सौ दस और सौ अङ्गुल ऊँचे द्वार मध्यम ग्रेणीके अन्तर्गत हैं तथा इससे कम ९०, ८० और ७० अङ्गुल ऊँचे द्वार कनिष्ठ कोटिके बताये गये हैं। द्वारकी कितनी ऊँचाई हो, उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिये। ऊँचाई ठक मापसे तीन, चार, आठ या दस अङ्गुल भी हो तो शुभ है। ऊँचाईसे एक चौड़ाई विस्तार होना चाहिये, दरवाजेकी शस्त्राओं (बाजुओं)—का अथवा उन सबकी ही चौड़ाई द्वारकी चौड़ाईसे आधी होनी चाहिये—ऐसा बतलाया गया है। तीन, पाँच, सात तथा नौ शस्त्राओंद्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फलको देनेवाला है ॥ २४—२९ ॥

नीचेकी जो राख है उसके एक चौथाई भागमें दो द्वारफलोंके स्वरूप करे। शेष राखोंको सौ-पुष्पोंके जोड़ेकी आकृतियोंसे विभूषित करे। द्वारके ठीक खपने खाँधा पड़े तो 'स्तम्भवेध' नामक दोष होता है। इससे गृहस्वामीको दासता प्राप्त होती है। कृष्णसे वेध हो तो ऐश्वर्यका नाश होता है, कृष्णसे वेध हो तो भयकी प्राप्ति होती

है और क्षेत्रसे वेध होनेपर धनकी हानि होती है ॥ ३०-३१ ॥

प्रासाद, गृह एवं स्नाना आदिके माण्डोंसे झरोके बिट्ट होनेपर बन्धन प्राप्त होता है, सभ्रसे वेध प्राप्त होनेपर दरिद्रता होती है तथा वर्णसे वेध हो तो निराकरण (तिरस्कार) प्राप्त होता है। उसूलसे वेध हो तो दारिद्र्य, तिरस्कारसे वेध हो

तो शत्रुता और छद्मसे वेध हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सबका छेदन अथवा उत्पादन हो जानेसे वेध-दोष नहीं लगता है। इनके बीचमें खहारदीकरी उठ्य दी जाय तो भी वेध-दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमासे दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएँ हों तो भी वेध-दोष नहीं होता है ॥ ३२-३४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय वास्तुजन्म 'अग्नि-प्रासाद-वर्ण-वर्ण' नामक

एक ही चारों अग्निय वास्तु हुआ ॥ १०५ ॥

एक सौ पाँचवाँ अध्याय

नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द! नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदिमें गृहों और प्रासादोंकी वृद्धि हो, इसकी सिद्धिके लिये इक्यासी पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर उसमें वास्तु-देवताकी पूजा अवश्य करनी चाहिये। (दस रेखा पश्चिमसे पूर्वकी ओर और दस दक्षिणसे उत्तरकी ओर खींचनेपर इक्यासी पद तैयार होते हैं।) पूर्वोक्तपुत्री दस रेखाएँ दस नाडियोंकी प्रतीकभूत हैं। उन नाडियोंकी भाँति इस प्रकार बताये गये हैं—स्नाना, यशोवती, कान्त, विशाला, प्राणवाहिनी, सखी, वसुमती, नन्द्य, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होनेवाली दस नाडियाँ और हैं, जो उक्त नौ पदोंकी इक्यासी पदोंमें विभाजित करती हैं; उनके नाम ये हैं—हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जय, (विजय), ज्यस्त और विजय। सूत्रपात करनेसे ये रेखामयी नाडियाँ अर्द्धव्यक्त होकर चिन्तनका विषय बनती हैं। ॥ १-४ ॥

इस आदि आठ-आठ देवता 'अष्टक' है, जिनका चारों दिशाओंमें पूजन करना चाहिये। (पूर्वादि चार दिशाओंकी पृथक्-पृथक् अष्टक हैं।) ईश, वन (पर्जन्य), जय (ज्यस्त), शक्र (इन्द्र),

अर्क (आदित्य या सूर्य), सत्य, भृश और व्योम (आकाश)—इन आठ देवताओंका वास्तुमण्डलमें पूर्व दिशाके पदोंमें पूजन करना चाहिये। हव्यबाहू (अग्नि), पूषा, विवस्वत, सोम (सोमपुत्र गृहक्षत), कुक्षन्त (वसु), गन्धर्व, भुवः (भुवःराज) और मृग—इन आठ देवताओंकी दक्षिण दिशाके पदोंमें अर्चना करनी चाहिये। पितर, इन्द्रपाल (या दीवारिक), सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, दैत्य (असुर), शेष (या शेष) और यक्ष्मा (पापयक्ष्मा)—इन आठोंका सदा पश्चिम दिशाके पदोंमें पूजन करनेकी विधि है। रोग, अहि (नाग), मुख्य, भस्मट, श्लेष, सैल (शशि), अदिति और दिति—इन आठोंकी उत्तर दिशाके पदोंमें पूजा होनी चाहिये। वास्तुमण्डलके मध्यवर्ती नौ पदोंमें ब्रह्माजी पूजित होते हैं और शेष अष्टतालीस पदोंमेंसे आठोंमें अर्थात् चौबीस पदोंमें ये देवता पूजनीय हैं, जो अकेले छः पदोंपर अधिकार रखते हैं। [ब्रह्माजीके चारों ओर एक-एक करके चार देवता चतुष्टयमयी हैं—जैसे पूर्वमें मरीचि (या अर्कमा), दक्षिणमें विवस्वन्, पश्चिममें मित्र देवता तथा उत्तरमें पृथ्वीधर।] ॥ ५-८ ॥

ब्रह्माजी तथा इसके मध्यवर्ती कोणकोमें जो दो पद हैं, उनमें 'आप'की तथा नीचेके दो पदोंमें 'आपवत्स'की पूजा करे। इसके बाद छः पदोंमें मरीचिकी अर्चना करे। मरीचि और अग्नि के बीचमें जो कोणवर्ती दो पद हैं, उनमें सवित्रकी स्थिति है और उनसे निम्नभागके दो पदोंमें सावित्र तेज या सावित्रीकी। उसके नीचे छः पदोंमें विद्यस्वान् विद्यमान हैं। पितरों और ब्रह्माजीके बीचके दो पदोंमें विष्णु-इन्द्र स्थित हैं और नीचेके दो पदोंमें इन्द्र-अप विद्यमान हैं।

इन्की पूजा करे। वरुण तथा ब्रह्माके मध्यवर्ती छः पदोंमें मित्र-देवत्वका यजन करे। रोग तथा ब्रह्मके बीचवले दो पदोंमें रुद्र-रुद्रदासकी पूजा करे और नीचेके दो पदोंमें यक्षकी। फिर ठाठके छः पदोंमें वराधर (पृथ्वीधर)-का यजन करे। फिर भण्डसके बाहर ईशानादि कोणोंके क्रमसे चरकी, स्कन्द, बिदारीविकट, फुल्ल, जम्भ, पापा (पापराक्षसी) तथा मिलिपिच्छ (यह मिलिपित्त) — इन आराध्योंकी पूजा करे ॥ ९—१३॥

इन्वण्टरी पदोंसे युक्त आस्तिका

[illegible]

पञ्च (पञ्चदश)

...

38

Figure 1

यह इक्कासी पदवाले वास्तुशिल्पकन वर्णन हुआ। एक शतपद-मण्डप भी होता है। उसमें भी पूर्वोक्त देवताओंकी पूजाका विधान है। शतपदवाले मध्यवर्ती सोलह पदोंमें ब्रह्मजीकी पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मजीके पूर्व आदि चार दिशाओंमें विष्णु मरीचि, विद्यमान्, पित्र तथा पुष्पोत्तरकी दस-दस पदोंमें पूजाका विधान है। अन्य जो ईशान आदि क्षेत्रोंमें विष्णु देवता हैं, जैसे दैत्योंकी माता दिति और ईश; अग्नि तथा मृग (पूषा) और पितर तथा पापवधन् और अग्नि (रोग)—ये सब-के-सब डेढ़-डेढ़ पदमें अवस्थित हैं ॥ १४—१६ ॥

अथान्। अन्य में यह अदिके दिग्ने जो मण्डप होता है, उसका संक्षेपसे तथा क्रमशः वर्णन करूँगा। तीस हाथ लंबा और अर्धवृत्त हाथ चौड़ा मण्डप शिवाका आसन है। लंबाई और चौड़ाई—दोनोंमें ग्यारह-ग्यारह हाथ बड़ा देनेपर उत्तरीय हाथ लंबा और सत्रह हाथ चौड़ा मण्डप शिव-संज्ञक होता है। चाईस हाथ लम्बा और उन्नीस हाथ चौड़ा अथवा अठारह हाथ लम्बा तथा पन्द्रह हाथ चौड़ा मण्डप हो तो वह सन्निव्र-संज्ञकत्व कहा गया है। अन्य गृहोंका विस्तार अधिक होता है। दीवारकी जो मोटी उपजड्डा (कुर्सी) होती है, उसकी ऊँचाईसे दीवारकी ऊँचाई तिगुनी होनी चाहिये। दीवारके दिग्ने जो 'सूखे मान' निर्मित किया गया हो, उसके चारपर ही उसके सामने भूमि (सहन) होनी चाहिये। यह चौकीके भेदसे अनेक भेदवाली होती है ॥ १७—२० ॥

'भद्र' नामक प्रासादमें चौकीके समान ही 'द्वारकीची' होती है; केवल चौकीका अङ्गभाग

द्वारकीचीमें नहीं होता है। 'त्रीवय' नामक प्रासादमें जो द्वारकीची होती है, उसमें चौकीका पृष्ठभाग नहीं होता है। चौकीके चारभागोंको द्वारकीचीमें कम कर दिया जाय, तो उससे उपसंहित प्रासादकी भी 'भद्र' संज्ञा ही होती है। गर्भके विस्तारकी ही भाँति चौकीका भी विस्तार होता है। कहीं-कहीं उसके आगे या चौचाई भागके चारपर भी होता है। चौकीके आगे मानसे उपकीची अदिक निर्माण करना चाहिये। यह एक, दो या तीन पुरोंसे युक्त होता है। अन्य अन्य साधारण गृहोंके विधानमें बताया जात है; गृहका केवल व्यवसाय हो तो वह सबकी समस्त क्रमनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है। यह क्रमशः एक, दो, तीन, चार और अठारह शतपदोंसे युक्त होता है। एक शतपदवाले गृहकी उत्तर दक्षिणभागमें बगली है और उसका दरवाजा उत्तरकी ओर होता है। यदि दो शतपद कर्णों हों तो पश्चिम और पूर्वमें कर्णवर्ध और उत्तर द्वार सामने-सामने पूर्व-पश्चिमकी ओर रहे। चार शतपदोंवाला गृह चार द्वारों और अग्निद्वारोंसे युक्त होनेके कारण सर्वसोमुख होता है। यह गृहस्वामीके लिये कल्याणकारी है। पश्चिम दिशाकी ओर दो शतपद हों तो उस दिशाका गृहको 'वमसूर्यक' कहा गया है। पूर्व तथा उत्तरकी ओर शतपद हों तो उस गृहकी 'दण्ड' संज्ञा है तथा पूर्व-दक्षिणकी ओर दो शतपद हों तो वह गृह 'वत' संज्ञक होता है। जिस तीन शतपदवाले गृहमें पूर्व दिशाकी ओर शतपद न हो, उसे 'सुखेत्र' कहा गया है, यह बुद्धिगमक होता है ॥ २१—२६ ॥

यदि दक्षिण दिशामें कोई शतपद न हो (और

* मध्यपुराणमें एकशत, द्विशत, त्रिशत और चतुःशत-गृहका वर्णन इस क्रमसे किया है—विश्वमें एक दिशामें एक ही शतपद (कनक) हो और अन्य दिशाओंमें कोई कनक न होकर कालका मात्र हो, वह 'एकशत-गृह' है। इसी तरह दो दिशाओंमें दो कनक और तीन दिशाओंमें तीन कनक तथा चार दिशाओंमें चार कनक होनेपर उन चारोंके क्रमशः 'द्विशत', 'त्रिशत' और 'चतुःशत' कहते हैं। चतुःशत-गृहमें चारों ओर कनक एवं चारों ओर दरवाजे होते हैं और वे द्वार अग्नि-कनक एवं मृग के होते हैं। यह सर्वसोमुखगृह है और उक्तका अर्थ 'सर्वसोमुख' है। यह देवताका अथवा गुरुका दोनोंमें युक्त होता है। पश्चिममें द्वार न हो (और अन्य तीन दिशाओंमें हो) तो उस गृहका विशेष नाम है—'वमसूर्यक'। यदि दक्षिण दिशामें ही द्वार न हो तो उस कनकका नाम है—'कर्णवर्ध'। पूर्व-द्वारसे दक्षिण होनेपर

अन्य दिशाओंमें हो) तो उस घरकी 'विस्तार' संज्ञा है। यह कुसंस्कारको तथा अशुभ भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशामें ही रास्ता न बनी हो, उस विस्तार गृहको 'पक्ष्य' कहते हैं। यह पुनः-इतिकारक तथा बहुत-से शत्रुओंका उत्पत्त्य होता है। अन्य में पूर्वदि दिशाओंके क्रमसे 'ध्वज'*, आदि आठ गृहोंका वर्णन करता है। (ध्वज, धूम, सिंह, शान, वृषभ, खर (गधा), हाथी और काक—ये ही आठोंके नाम हैं।) पूर्व-दिशामें स्नान और अनुग्रह (लोगोंसे कृपापूर्वक मिलने) —के लिये घर बनाने। अग्निकोषमें उसका रसोईघर होना चाहिये। दक्षिण दिशामें रस-शिका तथा शध्या (सपन) —के लिये घर बनाना चाहिये। नैऋत्यकोषमें शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशामें धन-रत्न आदिके लिये कोषागार रखे। कर्कशकोषमें सम्यक् अनागार स्थापित करें। उत्तर दिशामें धन और पशुओंको रखे तथा ईशानकोषमें दीक्षाके लिये उत्तम भवन बनाने। गृहस्वामीके हाथसे भाये हुए गृहका जो पिण्ड है, उसकी लंकाई-चौकाईके हस्तमानको लिगुना करके उसमें आठ-

से भाग दे। उस भागका जो शेष हो, तदनुसार यह ध्वज आदि अक्षय स्थित होता है। उसीसे ध्वजदि-कर्मका अर्थका ज्ञान होता है। दो, तीन, चार, छः, सठ और आठ शेष बचे तो उसके अनुसार शुभशुभ फल हो। यदि मध्य (चौबत्ते) और अन्तिम (काक) —में गृहकी स्थिति हुई तो वह गृह सर्वशस्तकारी होता है। इसलिये सठ भागोंको छोड़कर नवम भागमें बना हुआ गृह शुभकारक होता है। उस नवम भागमें ही मण्डप उत्तम स्थान गया है। उसकी लंकाई-चौकाई बराबर रहे अथवा चौकाईसे लंकाई दुगुनी रहे ॥ २७—३३ ॥

पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर खजूरमें ही गृहपीडु देनी जाती है। एक-एक भवनके लिये प्रायःक दिशामें आठ-आठ द्वार हो सकते हैं। इन आठों द्वारोंके क्रमशः फल भी पृथक्-पृथक् बड़े होते हैं। धन, गरीबी, चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, करुण तथा निर्बलता—ये पूर्ववर्ती आठ द्वारोंके अवलम्बका ही फल है। दाह, दुःख, सुखमल, भगवान्, भूयु, धन, शिष्टाचार

इसका नाम 'व्यतिकार' होता है और उक्त द्वारों में द्वार द्वार 'कर्म'। जब किसी एक दिशामें स्नान (कर्म) हो न हो तो वह 'विस्तार-गृह' है। इसके भी कई भेद हैं। जिस स्थानके भीतर उक्त दिशामें कोई स्नान न हो, वह विस्तार-गृह 'ध्वज' कहलाता है। यह अनुष्ठीके लिये वैष्णवार्थ, वृद्धिदायक तथा बहुपुत्र-प्राप्तिकारक होता है। यदि पूर्व-दिशामें स्नान न हो तो उस विस्तार-गृहको 'सुख' कहते हैं। यह धन, धर्म और अनुष्ठीके दैव्यत्वं तथा लोक और लोकता का उपदेशक होता है। यदि दक्षिण-दिशामें स्नान न हो तो उसको 'विस्तार' कहा गया है। यह अनुष्ठीके लिये कुसंस्कारकारी होता है तथा इसमें सब प्रकारके योग्यता का नाम प्राप्त है। यदि पश्चिम-दिशामें कोई स्नान न हो तो उस विस्तार-गृहको 'पक्ष्य' कहते हैं। यह धन, धर्म-अनुष्ठी तथा पुण्यका कारक होता है और इसमें सब प्रकारके नाम प्राप्त होते रहते हैं।

अब विस्तार-कारका बात बताने हैं—दक्षिण-पश्चिम दिशामें ही दो सार्वर्षी हैं (और अन्य दो दिशामें न ही) तो वह विस्तार-गृह, धन-धनप्राप्तिकारक, कर्मोंके योग्य वृद्धि कारकत्वं तथा पुत्रप्राप्त कारक दैव्यत्वं है। यदि केवल पश्चिम और उत्तर दिशामें ही दो सार्वर्षी हों तो उस गृहको 'कर्म' कहते हैं। यह धन और अनुष्ठी का दैव्यत्वं है तथा अनुष्ठीके कुसंस्कार संशय कारकत्वं होता है। यदि उत्तर और पूर्वमें ही दो सार्वर्षी हों तो उस गृहका नाम 'दण्ड' है। यहाँ 'दण्ड' हो, यहाँ अकारण-मृत्यु का नाम प्राप्त होता है तथा शत्रुओंकी ओरसे भी भयभीत रहनी होती है। पूर्व और दक्षिण दिशामें ही स्नान होनेसे जो विस्तार-गृह निर्मित हुआ है, उसकी 'धन' या 'मात्र' संज्ञा है। यह समस्त तथा प्रताप दैव्यत्वं होता है। पूर्व-पश्चिम दो सार्वर्षी हों तो उसकी 'सुख' संज्ञा है। यह अनुष्ठी सुख है। यह गृह निर्मलके लिये वैष्णवार्थ तथा लोक भयदायक है। उत्तर-दक्षिण ही दो सार्वर्षी हों तो वह भी अनुष्ठीके लिये भयदायक है। (इसका अर्थान् २५ के श्लोक २० से २३ तक।)

* अष्टदिशानुष्ठी (विस्तार-कर्म २७ में सूत्र) —के अनुसार पूर्वदि दिशामें प्रतीकान्वये राखनी अन्य आदिषु लोक इस प्रकार विस्तार है—

पश्चिमो दक्षिण दिशामें ध्वजः । उत्तरदिशामें वृषभः । दक्षिणदिशामें सिंहः । पूर्वदिशामें शानः ।

तथा पुत्रकी प्राप्ति—ये दक्षिण दिशाके अठ द्वारोंके फल हैं। आयु, संन्यास, सत्य, वन, शान्ति, अर्चना, शोक, भोग एवं संतानकी प्राप्ति—ये

पश्चिम द्वारके फल हैं। रोग, मर, आर्ति, मुख्यता, अर्थ, उद्योग, कृष्ता और मान—ये क्रमशः उत्तर दिशाके द्वारके फल हैं ॥ २४—२८ ॥

इस प्रकार यदि आपने वास्तुशास्त्रमें 'नगर-आदिकी वास्तु-विधि-विधिकर वर्णन' नामक

एक ही विषय अध्याय पढ़ लेंगे ॥ १०६ ॥

एक सौ छठा अध्याय नगर आदिके वास्तुका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—कार्तिकेय! अब मैं शष्पादिकी अभिवृद्धिके लिये नगर-वास्तुका वर्णन करता हूँ। नगर-निर्माणके लिये एक योजना या आधी योजना भूमि ग्रहण करें। वास्तु-नगरका पूजन करके इसको प्राकारसे संयुक्त करें। ईशानदि तीस पदोंमें सूर्यके सम्मुख पूर्वद्वार, गन्धर्वके समीप दक्षिणद्वार, बहणके निकट पश्चिमद्वार और सोमके समीप उत्तरद्वार बनाकर चाहिये। नगरमें चौड़े-चौड़े बाजार बनाने चाहिये। नगरद्वार ऊँचा चौड़ा बनाना चाहिये, जिससे हाथी और सुखपूर्वक आ-जा सकें। नगर विनाशक, भय तथा अर्धचन्द्राकार नहीं होना चाहिये। यज्ञ-सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। एक, दो या तीन द्वारोंसे युक्त धनुषाकार यज्ञगाथा नगरका निर्माण शान्तिप्रद है ॥ १—५ ॥

नगरके आग्नेयकोणमें स्वर्णकारोंको बसावे, दक्षिण दिशामें नृचोपजीविनी वायव्य-ऊँचके भवन हों। नैऋत्यकोणमें नट, कुम्भकार तथा केकर आदिके आवास-स्नान होने चाहिये। पश्चिममें रथकार, आयुधकार और खड्ग-निर्मात्रोंका निवास हो। नगर के वायव्यकोणमें मद्य-विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्योंका निवेश करें। उत्तर दिशामें ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यकृता पुरुषोंको बसावे। ईशानकोणमें फलादिकी विक्रय करनेवाले एवं चण्डि-जन निवास करें। पूर्व दिशामें सेनापति

हों। आग्नेयकोणमें विविध सैन्य, दक्षिणमें विजयोंको लक्षित करणकी शिक्षा देनेवाले आचार्यों तथा नैऋत्यकोणमें धनुर्धर सैनिकोंको रखे। पश्चिममें महामहर्षि, कर्मक तथा द्विजोंके; पूर्वमें क्षत्रियोंको, दक्षिणमें वैश्योंको, पश्चिममें शूद्रोंको, विभिन्न दिशाओंमें वैद्योंको और अन्न तथा सेनाको चारों ओर रखे ॥ ६—१२ ॥

उत्तर पूर्वमें गुहधर्त, दक्षिणमें स्मरण, पश्चिममें गोधन और उत्तरमें कृषकोंका निवेश करें। म्लेच्छोंको दिक्षोर्णोंमें स्थापित करे। पूर्वद्वारपर लक्ष्मी एवं कुम्भरकी स्थापना करे। जो इन दोनोंका दर्शन करते हैं, उन्हें लक्ष्मी (सम्पत्ति) की प्राप्ति होती है। पश्चिममें निर्मित देवमन्दिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशामें स्थित पश्चिमभिमुख तथा दक्षिण दिशाके मन्दिर उत्तरभिमुख होने चाहिये। नगरकी रक्षाके लिये इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंके मन्दिर बनवावे। देवसूनु नगर प्राप, दुर्ग तथा गृह आदिका पितृव्य उपभोग करते हैं और वह रोगसमूहसे परिभूत हो जाता है। उद्युक्त विधिसे निर्मित नगर अग्नि सदा न्यायप्रद और भोग-योग्य प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ १३—१७ ॥

वास्तु-भूमिकी पूर्व दिशामें नृक्षर-कक्ष, अग्नि-कोणमें पकण्ड (स्त्रोईयर), दक्षिणमें शयनगृह,

नैऋत्यकोणमें सस्रागार, पश्चिममें भोजनगृह, वायव्यकोणमें धान्य-संग्रह, उत्तर दिक्षमें घनगार तथा ईशानकोणमें देवगृह बनवाना चाहिये। नगरमें एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुःशाल-गृहका निर्माण होना चाहिये। चतुःशाल-गृहके शाला और अलिन्द (प्राङ्गण)-के भेदसे दो सौ भेद होते हैं। उनमें भी चतुःशाल-गृहके पचपन, त्रिशाल-गृहके चार तथा द्विशालके पाँच भेद होते

हैं ॥ २८—२९ ॥

एकशाल-गृहके चार भेद हैं। अब मैं अलिन्दयुक्त गृहके विषयमें बतलाता हूँ, सुनिये। गृह-वास्तु तथा नगर-वास्तुमें अद्भुतस अलिन्द होते हैं। चार तथा सप्त अलिन्दोंसे पचपन, छः अलिन्दोंसे बीस तथा आठ अलिन्दोंसे भी बीस भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदिमें आठ अलिन्दोंसे युक्त वास्तु भी होता है ॥ २२—२४ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेय नगरपुराणमें 'नगर आदिके वास्तुका वर्णन' समाप्त

एक सौ सातवाँ अध्याय ॥ १-४ ॥

एक सौ सातवाँ अध्याय

भुवनकोष (पृथ्वी-द्वीप आदि)-का तथा स्वाध्यायुक्त सर्गका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वरिष्ठ! अब मैं भुवनकोष तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके लक्षणोंका वर्णन करूँगा। आग्नीध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान्, सुविमान्, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सचन और हव्य—ये प्रियव्रतके पुत्र थे। उनका दसवाँ वधार्धनामा पुत्र ज्योतिष्मान् था। प्रियव्रतके ये पुत्र विश्वमें विरुजता थे। पिताने उनको सात द्वीप प्रदान किये। आग्नीध्रको जम्बूद्वीप एवं मेधातिथिको प्लक्षद्वीप दिया। वपुष्मान्को सात्यलिद्वीप, ज्योतिष्मान्को कुशद्वीप, सुविमान्को ब्रह्मद्वीप तथा भव्यको शाकद्वीपमें अधिष्ठित किया। सचनको पुष्करद्वीप प्रदान किया। (शेष तीनोंको कोई स्वतन्त्र द्वीप नहीं मिला।) आग्नीध्रने अपने पुत्रोंमें सबको योजन विशाल अम्बुद्वीपको इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभिको हिमवर्ष (आधुनिक भारतवर्ष) प्रदान किया। किम्बुरुषको हेमकूटवर्ष, हरिवर्षको नैऋतवर्ष, इलावृतको मध्यभागमें मेरुपर्वतसे युक्त इलावृतवर्ष, रम्यको नीलावृतके अग्निता रम्यवर्ष, शिरण्यवन्को श्वेतवर्ष एवं कुरुको उत्तरकुरुवर्ष दिया। उन्होंने भद्राक्षको भद्राक्षवर्ष तथा केतुमातृको

मेरुपर्वतके पश्चिममें स्थित केतुमातृवर्षका शासन प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रोंको उपयुक्त द्वीपोंमें अधिष्ठित करके वनमें चले गये। ये नरेश सत्ताग्रामक्षेत्रमें तपस्या करके किम्बुरुषको प्राप्त हुए ॥ १—८ ॥

मुनिव्रत! किम्बुरुषादि जो आठ वर्ष हैं, उनमें सुखको बहुलता है और बिना यत्नके स्वभावसे ही समस्त भोग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उनमें जरा-मृत्यु आदिकन कोई भय नहीं है और न धर्म-अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम और अधम आदिकन ही भेद है। वहाँ सब समान हैं। वहाँ कभी युग-परिवर्तन भी नहीं होता। हिमवर्षके शासक नाभिके मेरु देवीसे ऋषभदेव पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए। ऋषभके पुत्र भरत हुए। ऋषभदेवने भरतपर राज्यलक्ष्मीका भार छोड़कर शालग्रामक्षेत्रमें ग्रीहस्थिकी शरण ग्रहण की। भरतके नामसे 'भारतवर्ष' प्रसिद्ध है। भरतसे सुमति हुए। भरतने सुमतिको राज्यलक्ष्मी देकर शालग्रामक्षेत्रमें ग्रीहस्थिकी शरण ली। उन योगिराजने योगाध्यासमें तत्पर होकर ब्रह्मोंका चरित्रधन किया। इनका वह चरित्र सुमसे

मैं फिर कहूँगा ॥ ९—१२ ॥

तदनन्तर सुपतिके बीर्यसे इन्द्रसुम्नका जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहार हुआ। प्रतीहारके प्रतिहता, प्रतिहवकि भय, भयके उद्गीथ, उद्गीथके प्रस्तार तथा प्रस्तारके विभु नामक पुत्र हुआ। विभुका पुत्र, पुभुका नक्त एवं नक्तका पुत्र गय हुआ। गयके नर नामक पुत्र और नरके विराट् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट्का

पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान्का जन्म हुआ तथा धीमान्का पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्युका पुत्र त्वहा, त्वहाका विरज और विरजका पुत्र रज हुआ। मुने! रजके पुत्र रत्नविभुके सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें विश्वयोति मुख्य था। उनसे भारतवर्षकी अभिवृद्धि हुई। कृत-त्रैतायि युगक्रमसे यह स्वायम्भुव-मनुका वंश मान्य गया है ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें 'पुनःकमे' तथा पुनर्त्तु एवं द्वीप आदिके लक्षणका वर्णन'

उक्त एक ही तालमें अन्तर्गत हुए हैं ॥ १०८ ॥

एक सौ आठवाँ अध्याय

भुजङ्गकोश-वर्णनके प्रसंगमें भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! जम्बू, प्लक्ष, महाम्, शाल्मलि, कुश, क्रीक, शक्र और सप्तर्षी पुष्कर—ये आठों द्वीप चारों ओरसे सारे जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और पीठे जलके सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप उन सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित है और उसके चारों ओरों-बीचमें मेरुपर्वत सीमा करने लगा है। उसका विस्तार चौरासी हजार योजन है और वह पर्वतराज सोलह हजार योजन पृथिवीमें कुल हुआ है। ऊपरी भागमें इसका विस्तार बत्तीस हजार योजन है। नीचेकी गहराईमें इसका विस्तार सोलह हजार योजन है। इस प्रकार वह पर्वत इस पृथिवीरूप कमलकी कर्णिकाके समान स्थित है। इसके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकुट और निषध तथा उत्तरमें नील, श्वेत और मृत्नी नामक वर्षापर्वत हैं। उनके बीचके दो पर्वत (निषध और नील) एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं। वे सभी दो-दो सहस्र योजन ऊँचे और इतने ही चौड़े हैं ॥ १—६ ॥

द्विजक्रेह! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला पर्व भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्बुल्लवर्ष और तीसरा हरिकर्ष माना गया है। उत्तरकी ओर रम्यक, हिरण्य और उत्तलुल्लवर्ष हैं, जो भारतवर्षके ही समान हैं। मुनिप्रवर! इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार नौ-नौ हजार योजन है तथा इन सबके बीचमें इलाकृतवर्ष है, जिसमें सुषर्षमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग! इलाकृतवर्ष सुमेरुके चारों ओर नौ-नौ हजार योजनतक फैला हुआ है। इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरुको घरण करनेवाले ईश्वरनिर्मित आधारस्तम्भ हों। इनमेंसे मन्दराक्षस पूर्वमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल पश्चिम पक्षमें और सुपाक्ष उत्तरमें हैं। ये सभी पर्वत दस-दस हजार योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतोंपर गन्धह-गन्धह सौ योजन विस्तृत कदम्ब, जम्बू, पीपल और बटके वृक्ष हैं, जो इन पर्वतोंकी पत्ताकाओंके समान प्रतीत होते हैं। इनमेंसे अम्बुवृक्ष ही जम्बूद्वीपके नामका कारण है। उस जम्बूवृक्षके फल हाथीके समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रससे जम्बूगदी

प्रवाहित होता है। इसीसे परम उत्तम जाम्बून-सुवर्णका प्रादुर्भाव होता है। मेरुके पूर्वमें भद्राक्षवर्ष और पश्चिममें केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्वकी ओर चैत्रारण्य, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, पश्चिमकी ओर वैश्राज्य और उत्तरकी ओर नन्दन नामक वन हैं। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओंमें अरुणोद, मङ्गाभद्र, शोतोद और मानस—ये चार सरोवर हैं। सिताम्भ तथा चक्रमुञ्ज आदि (धूपयकी कर्णिकारूप) मेरुके पूर्व-दिशावर्ती केसर-स्नानीय अचल हैं। दक्षिणमें त्रिकूट आदि, पश्चिममें त्रिशिववास-प्रभृति और उत्तर दिशामें शङ्खकूट आदि इसके केसरारुचि हैं। समुद्र पर्वतके ऊपर ब्रह्माजीकी पुरी है। उसका विस्तार चौदह हजार योजन है। ब्रह्मपुरीके चारों ओर सभी दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंके नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरीसे श्रीविष्णुके चरककल्पसे निकली हुई गङ्गापदी चन्द्रमण्डलको अलङ्कृत करती है। स्वर्गलोकसे नीचे इतरती है। पूर्वमें शीता (अथवा भीता) नदी भद्राक्षपर्वतसे निकलकर एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती हुई समुद्रमें मिल जाती है। इसी प्रकार अलङ्कनन्दा भी दक्षिण दिशाकी ओर पारवर्षमें गच्छती है और सप्त भागोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ७-२० ॥

अब पश्चिम समुद्रमें तथा भद्राक्षपर्वतकी ओर पार करती हुई समुद्रमें जा मिलती है। मालवका और गन्धमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर नीलाचल एवं निषध पर्वततक फैले हुए हैं। उन दोनोंके बीचमें कर्णिकारूप मेरुपर्वत स्थित है। मर्वादापर्वतोंके बहिर्भागमें स्थित भरत, केतुमाल, भद्राक्ष और उत्तरकुलवर्ष—इस लोकपालके दत्त

हैं। जठर और देवकूट—ये दोनों मर्वादापर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा निषध पर्वततक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिमकी ओर विस्तृत गन्धमादन एवं कैलास—ये दो पर्वत अस्सी हजार योजन विस्तृत हैं। पूर्वके समान मेरुके पश्चिमकी ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो मर्वादापर्वत हैं, जो अपने मूलभागसे समुद्रके भोवतलक प्रविष्ट हैं ॥ २१-२५ ॥

उत्तरकी ओर त्रिमृङ्ग और रुधिर नामक वर्षपर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी ओर समुद्रके गर्भमें व्यवस्थित हैं। इस प्रकार जठर आदि मर्वादापर्वत मेरुके चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषिप्रवर, केसरपर्वतोंके मध्यमें जो श्रेणिकाएँ हैं, उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओंके नगर हैं। ये भीम होते हुए भी स्वर्गके समान हैं। इनमें पापारुपा पुनर्जन्तोंका प्रवेश नहीं हो पाता ॥ २६-२८ ॥

श्रीविष्णुभगवान् भद्राक्षवर्षमें इषशीवरूपसे, केतुमालवर्षमें वराहरूपसे, भरतवर्षमें कूर्मरूपसे तथा उत्तरकुलवर्षमें मत्स्यरूपसे निवास करते हैं। भगवान् श्रीहरि विश्वरूपसे सर्वत्र पूजित होते हैं। किम्बुम्ब आदि आठ वर्षोंमें ध्रुवा, भय तथा लोक आदि कुछ भी नहीं है। उनमें प्रजापति जीवीस हजार वर्षतक रोग-शोकरहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत-प्रेतादि सुगोत्रोंके कल्पन नहीं होती; न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पश्चिम-जल रहता है। इन सभी वर्षोंमें सप्त-सात कुलाचल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थरूप नदियाँ हैं। अब मैं पारवर्षमें जो तीर्थ हैं, उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ ॥ २९-३३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक यक्षपुराणोंमें 'भुवनकोशका वर्णन' किया

एक ही आठवें अध्याय पूरा हुआ ॥ १०८ ॥

एक सौ नौवाँ अध्याय

तीर्थ-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सब तीर्थोंका माहात्म्य बताऊँगा, जो भोज और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जिसके हाथ, पैर और मन भस्मीभूति संशयमें रहें तथा जिसमें विद्या, तपस्व्य और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता और इन्द्रियोंको काबूमें रखता है, वह पापरहित तीर्थक्षत्री सब दर्जोंका फल पाता है। जिसने कभी तीन उत्तमक उपवास नहीं किया; तीर्थोंको यात्रा नहीं की और सुषर्ण एवं गीका दान नहीं किया, वह दण्ड होता है। यज्ञसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही तीर्थ-सेवनसे भी मिलता है ॥ १—४ ॥

ब्रह्मन्! पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ छीनों संख्याओंके समथ दस हजार कोटि तीर्थोंका निवास रहता है। पुष्करमें संपूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माकी पितास करते हैं। सब कुछ चाहनेवाले मुनि और देवता वहाँ स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्करमें देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेवाले धनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं। जो कार्तिककी पूर्णिमाको वहाँ अन्नदान करता है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्मलोकका भागी होता है। पुष्करमें जाना दुष्कर है, पुष्करमें तपस्वाका सुयोग मिलना दुष्कर है, पुष्करमें दानका अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहाँ निवासका सौभाग्य होना तो अत्यन्त ही दुष्कर है। वहाँ

निवास, जप और श्रद्ध करनेसे धनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करता है। वहाँ जन्ममात्र तथा तन्मुलिकाश्रम तीर्थ भी हैं ॥ ५—९ ॥

(अब अन्य तीर्थोंके विषयमें सुनो—)
कण्वाक्षम्, कोटितीर्थ, नर्मदा और अर्बुद (आबू) भी उत्तम तीर्थ हैं। चर्मण्वती (चम्बल), सिन्धु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती-समुद्र-संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिण्डारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती—ये सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले तीर्थ हैं। भूमितीर्थ, ब्रह्मपुत्रतीर्थ और पञ्चगद (सरस्वती आदि पाँचों नदियों) भी उत्तम हैं। भेमतीर्थ, गिरिन्द्रतीर्थ, पापनाशिनी देविका नदी, पवित्र विनयानतीर्थ (कुरुक्षेत्र), नागोद्भेद, अर्घाईय तथा कुमारकोटि तीर्थ—ये सब कुछ देनेवाले बताये गये हैं। 'यै कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुक्षेत्रमें निवास करैगा' को सदा ऐसा कहता है, वह शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। वहाँ विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहाँ निवास करनेसे धनुष्य ग्रीह्रिके धाममें जाता है। कुरुक्षेत्रमें समीप ही सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करनेवाला धनुष्य ब्रह्मलोकका भागी होता है। कुरुक्षेत्रकी धूलि भी परम गतिकी प्राप्ति कराती है। धर्मतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, परम उत्तम गङ्गाक्षर (हरिद्वार), पवित्र तीर्थ कनकल, यद्रकर्ण-हृद, गङ्गा-सरस्वती-संगम और ब्रह्मवर्त—ये पापनाशक तीर्थ हैं ॥ १०—१७ ॥

भृगुपुत्र, कुम्भाक्ष तथा गङ्गोद्भेद—ये भी पापोंको दूर करनेवाले हैं। वाराणसी (काशी)

१. पुष्कर इत्येव च चण्डो च मन्वीय सुतपस्यम् ।
विद्या तपस्य चर्तव्यम् च तीर्थजन्मपुत्रे । प्रतिग्रहमुक्तये तप्यक्षयो निर्विन्द्यः ॥
पितृपत्नीर्वन्द्ये च उन्मत्तकृतं तपेत् । अनुश्रित्य विराजितं तीर्थान्यभिमन्त्र्य च ॥
अद्वयं यज्जलं तस्य दीप्तिं यम आयेत् । तीर्थभित्तये अरुणकालेऽप्युपस्थे फलम् ॥

सर्वोत्तम तीर्थ है। उसे श्रेष्ठ अविमुक्त-क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल-मोक्षनतीर्थ भी उत्तम है, प्रवाग तो सब तीर्थोंका राजा हो है। गोमती और गङ्गाका संगम भी पावन तीर्थ है। गङ्गाजी कहीं भी क्यों न हों, सर्वत्र स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेवाली हैं। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शतलज्जाम तीर्थ पापोंका नाश करनेवाला है। कटेरु, कम्पन तथा कालिका-संगम तीर्थ भी उत्तम हैं ॥ १८—२० ॥

लोहित्य-तीर्थ, करतोया नदी, शोणभद्र तथा

ऋषभतीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। श्रीपर्वत, कोलाचल, सद्गङ्गिरि, मलयगिरि, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, वरदायिनी कञ्जेरो नदी, तापो, पयोष्णी, रेवा (नर्मदा) और दण्डकारण्य भी उत्तम तीर्थ हैं। कालांबर, मुञ्जवट, शूर्पारक, मन्दारकिनी, चित्रकूट और नृङ्गवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैं। अवन्ती भी उत्तम तीर्थ है। अवोध्या सब पापोंका नाश करनेवाली है। मैथिलारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ २१—२४ ॥

इस प्रकार यदि जलनेव आगुत्तमों 'और्ध्वजलान्य-कर्ण' कथक

एक तीर्थों अथवा नृत इत्यम् ॥ २०९ ॥

एक सौ दसवाँ अध्याय

गङ्गाजीकी महिमा

अग्निदेव कहते हैं— अब गङ्गाका माहात्म्य बताता हूँ। गङ्गाका सदा सेवन करना चाहिये। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। जिसके बीचसे गङ्गा बहती है, वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन हैं। उत्तम गतिकी खोज करनेवाले प्राणियोंके लिये गङ्गा ही सर्वोत्तम गति है। गङ्गाका सेवन करनेपर वह माता और पिता—दोनोंके कुलोंका उद्धार करती है। एक हजार मन्त्रायण-व्रतकी अपेक्षा गङ्गाजीके जलका पीना उत्तम है। एक मास गङ्गाजीका सेवन करनेवाला मनुष्य सब पापोंका फल पाता है ॥ १—३ ॥

गङ्गादेवी सब पापोंको दूर करनेवाली तथा स्वर्गलोक देनेवाली है। गङ्गाके जलमें जबतक हड्डी पड़ी रहती है, तबतक वह जीव स्वर्गमें निवास करता है। अंधे आदि भी गङ्गाजीका सेवन करके देवताओंके समान हो जाते हैं। गङ्गा-तीर्थसे निकली हुई मिट्टी धारण करनेवाला मनुष्य सूर्यके समान पापोंका भासक होता है। जो मनुष्य गङ्गाका दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा 'मङ्गल' इस नामका कीर्तन करता है, वह अपनी सैकड़ों-हजारों पीढ़ियोंके पुण्योंको पवित्र कर देता है ॥ ४—६ ॥

इस प्रकार यदि जलनेव आगुत्तमों 'गङ्गाजीकी महिमा' कथक

एक तीर्थों अथवा नृत इत्यम् ॥ २१० ॥

एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय

प्रयाग-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! अब मैं प्रयागका माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला तथा उत्तम है। प्रयागमें बहने, विष्णु

आदि देवता तथा बड़े-बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदिनी, समुद्र, सिद्ध, गन्धर्व तथा अप्सराएँ भी उस तीर्थमें वास करती हैं। प्रयागमें तीन

अग्निकुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा सब तीर्थोंको साथ लिये बड़े वेगसे बहती हैं। वहाँ त्रिभुवन-विख्यात सूर्यकन्या यमुना भी हैं। गङ्गा और यमुनाका मध्यभाग पृथ्वीका 'जम्बू' माना गया है और प्रयागको ऋषियोंने जम्बूके बीचका 'उपस्थ भाग' बताया है ॥ १-४ ॥

प्रतिष्ठान (झूसी) सहित प्रयाग, कन्धवास और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ—ये ब्रह्माजीके यज्ञकी वेदी कहे गये हैं। प्रयागमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहते हैं। उस तीर्थके स्तवन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी पिण्डिका स्पर्श करनेवालेसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्रयागमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर किये हुए घण, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं ॥ ५-७ ॥

सहज! वेद अथवा लोक—किसीके कष्टवैसे भी अन्तमें प्रयागतीर्थके भीतर मरनेका विचार नहीं छोड़ना चाहिये। प्रयागमें स्रष्ट कनोद, दस

हजार तीर्थोंका निवास है; अतः वह सबसे श्रेष्ठ है। वासुकि नागका स्थान, भोगवती तीर्थ और हंसप्रपातन—ये उत्तम तीर्थ हैं। कोटि गोदानसे जो कल मिसला है, वही इनमें तीन दिनोंतक स्नान करनेवालेसे प्राप्त हो जाता है। प्रयागमें मङ्गमासमें मन्सीकी पुरुष ऐसा कहते हैं कि 'गङ्गा सर्वत्र सुस्थ है; किन्तु गङ्गाद्वार, प्रयाग और यज्ञ-सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें उनका भिन्न-व्यक्त कठिन है।' प्रयागमें दान देनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाता है और इस लोकमें आनेपर राजाओंका भी राजा होता है ॥ ८-१२ ॥

अश्वघटके मूलके समीप और संगम आदिमें भृत्यको प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। प्रयागमें परम रमणीय उर्वशी-पुलिन, संध्याघट, कोटितीर्थ, दशाक्षमेघ घट, गङ्गा-यमुनाका उत्तम संगम, रजोहीन मानसतीर्थ तथा कसत्क तीर्थ—ये सभी परम उत्तम हैं ॥ १३-१४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणों 'प्रयाग-महात्म्य-वर्णन' नामक

एक ही महारत्न अष्टावक्र पुराण ॥ १११ ॥

एक सौ बारहवाँ अध्याय

वाराणसीका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—वाराणसी परम उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ श्रीहरिक नाम लेते हुए निवस करते हैं, उन सबको वह भोग और मोक्ष प्रदान करता है। महादेवजीने पार्वतीसे इसका माहात्म्य इस प्रकार बतलाया है ॥ १ ॥

महादेवजी बोले—गौरि! इस क्षेत्रके मैंने कभी मुक्त नहीं किया—सदा ही वहाँ निवस किया है, इसलिये यह 'अविमुक्त' कहलाता है। अविमुक्त-क्षेत्रमें किया हुआ जप, तप, होम और दान अक्षय होता है। पत्थरसे दोनों पैर तोड़कर बैठ

ले, पशु बिले कभी न छोड़े। इक्षिन्द्र, आग्रातकेश्वर, जम्बेश्वर, श्रीपर्वत, महालय, भृगु, चण्डेश्वर और केन्द्रातीर्थ—ये आठ अविमुक्त-क्षेत्रमें परम गोपनीय तीर्थ हैं। मेरा अविमुक्त-क्षेत्र सब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय है। वह दो योजन लम्बा और आधा योजन चौड़ा है। 'वरणा' और 'नासी' (असी)—इन दो नदियोंके बीचमें 'वाराणसीपुरी' है। इसमें स्नान, जप, होम, भृत्य, देवपूजन, श्राद्ध, दान और निवास—जो कुछ होता है, वह सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है ॥ २-७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणों 'वाराणसी-माहात्म्यवर्णन' नामक

एक सौ बारहवाँ अध्याय पुराण ॥ ११२ ॥

एक सौ तेरहवाँ अध्याय

नर्मदा-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं नर्मदा आदिक
माहात्म्य बताऊँगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गङ्गाका
जल स्पर्श करनेपर मनुष्यको तत्काल पवित्र
करता है, किंतु नर्मदाका जल दर्शनमात्रसे ही
पवित्र कर देता है। नर्मदातीर्थ सौ योजन लंबा और
दो योजन चौड़ा है। अमरकण्टक पर्वतके चारों
ओर नर्मदा-सम्बन्धी साठ करोड़, सष्ठ हजार
तीर्थ हैं। कावेरी-संगमतीर्थ बहुत पवित्र है। अब
श्रीपर्वतका वर्णन सुनो— ॥ १-३ ॥

एक समय गौरीने श्रीदेवीका रूप धारण करके
भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने उन्हें

वरदान देते हुए कहा—“देवि! तुम्हें अध्यात्म-
ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा यह पर्वत ‘श्रीपर्वत’के
नामसे विख्यात होगा। इसके चारों ओर सौ
योजनतकका स्थान अत्यन्त पवित्र होगा।” यहाँ
किन्ना हुआ दान, तप, अथ तथा श्राद्ध सब अक्षय
होता है। यह उत्तम तीर्थ सब कुछ देनेवाला है।
यहाँकी मृत्यु शिवलोककी प्राप्ति करानेवाली है।
इस पर्वतपर भगवान् शिव सदा पार्वतीदेवीके
साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकशिपु यहाँ
तपस्या करके अत्यन्त बलवान् हुआ था। मुषियोंने
भी यहाँ तपस्यासे सिद्धि प्राप्त की है ॥ ४-७ ॥

इस प्रकार आदि आनेपर महापुराणमें ‘नर्मदा-माहात्म्य-वर्णन’ समाप्त

एक सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥

एक सौ चौदहवाँ अध्याय

गया-माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं गयाके माहात्म्यका
वर्णन करूँगा। गया श्रेष्ठ तीर्थोंमें सर्वोत्तम है। एक
समयकी बात है—भय नामक अशुभने बड़ी भारी
तपस्या आरम्भ की। उससे देवता संतप्त हो उठे
और उन्होंने क्षीरसागरशायी भगवान् विष्णुके
समीप आकर कहा—‘भगवन्! अब गयासुरसे
हमारी रक्षा कीजिये।’ ‘तथास्तु’ कहकर श्रीहरि
गयासुरके पास गये और उससे बोले—‘कोई वर
माँगो।’ दैत्य बोला—‘भगवन्! मैं सब तीर्थोंसे
अधिक पवित्र हो जाऊँ।’ भगवान्ने कहा—‘देसा
ही होगा।’—वों कहकर भगवान् चले गये। फिर
तो सभी मनुष्य उस दैत्यका दर्शन करके
भगवान्के समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सुनो हो गयी।
स्वर्गवासी देवता और ब्रह्म आदि प्रधान देवता

श्रीहरिके निकट जाकर बोले—‘देव! श्रीहरि।
पृथ्वी और स्वर्ग सुने हो गये। दैत्यके दर्शनमात्रसे
सब स्वेग आपके धाममें चले गये हैं।’ यह
सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मजीसे कहा—‘तुम सम्पूर्ण
देवताओंके साथ गयासुरके पास जाओ और
यज्ञभूमि बनानेके लिये उसका शरीर माँगो।’
भगवान्का यह आदेश सुनकर देवताओंसहित
ब्रह्मजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोले—
‘दैत्यप्रवर! मैं तुम्हारे द्वारपर अतिथि होकर आया
हूँ और तुम्हारे फव्वन शरीरको यज्ञके लिये माँग
रहा हूँ ॥ १-६ ॥

‘तथास्तु’ कहकर गयासुर धरतीपर लेट गया।
ब्रह्मजीने उसके मस्तकपर यज्ञ आरम्भ किया।
जब पूर्वाहुतिक समय आया, तब गयासुरका

भगवान् ब्रह्मा

[अग्नि० अ० ४९]

व्याघ्रपुत्र विष्णु

[अग्नि० अ० ४९]

त्रैलोक्यमोहन श्रीहरि

[अग्नि० अ० ४९]

विश्वकर्मा विष्णु

[अग्नि० अ० ४९]

उस तीर्थमें विराजमान हैं ॥ २२—२५ ॥

पूर्वकालमें 'गद' नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसे श्रीविष्णुने मारा और उसकी हड्डियोंसे विश्वकर्माने गदाका निर्माण किया। वही 'आदि-गदा' है। उस आदि-गदाके द्वारा भगवान् गदाधरने 'हेति' आदि राक्षसोंका वध किया था, इसलिये वे 'आदि-गदाधर' कहलाने लगे। पूर्वोक्त देवधारी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर गयासुर स्थिर हो गया; तब ब्रह्माजीने पूर्णब्रह्म दी। तदनन्तर गयासुरने देवताओंसे कहा— 'किसलिये मेरे साथ ब्रह्मन्त्री की गयी है? क्या मैं भगवान् विष्णुके कहनेमात्रसे स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओ! यदि आपने मुझे शिव आदिके द्वारा दबा रखा है, तो आपको मुझे बरदान देना चाहिये' ॥ २६—३० ॥

देवता बोले—'दैत्यप्रवर! तीर्थ-निर्माणके लिये हमने तुम्हारे शरीरको स्थिर किया है; अतः यह तुम्हारा क्षेत्र भगवान् विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीका निवास-स्थान होगा। सब तीर्थोंसे बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदिके लिये यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला होगा।—'बो कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया। ब्रह्माजीने यह पूर्ण करके उस समय ऋषिर्षियोंको दक्षिणाई दी। पाँच कोसका नक्ष-क्षेत्र और पचपन गाँव अर्पित किये। यही नहीं, उन्होंने सोनेके अनेक पर्वत बनाकर दिये। दूध और मधुकी धारा बहानेवाली नदियाँ समर्पित कीं। दही और घीके सरोवर प्रदान किये। अन्न

आदिके बहुत-से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष तथा सोने-चाँदीके घर भी दिये। भगवान् ब्रह्माने ये सब वस्तुएँ देते समय ब्राह्मणोंसे कहा— 'विप्रवरों! अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प-शक्ति रखनेवाले अन्य व्यक्तियोंसे कभी याचना न करना।' बों कहकर उन्होंने ये सब वस्तुएँ उन्हें अर्पित कर दीं ॥ ३१—३५ ॥

कल्पवृक्ष धूमि दल किया। उस वृक्षमें लोभवरा धन आदिके दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः भयमें स्थित हुए, तब ब्रह्माजीने उन्हें शाप दिया—'अब तुमलोग विधवाविहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियोंमें अब दूध आदिका अभाव हो जायगा और ये सुवर्ण-शील भी धरधर मात्र रह जायेंगे।' तब ब्राह्मणोंने ब्रह्माजीसे कहा— 'भगवान्! आपके शापसे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब हमारी जीविकाके लिये कृपा कीजिये।' यह सुनकर वे ब्राह्मणोंसे बोले—'अब इस तीर्थसे ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहेंगे, तबतक इसी वृत्तिसे तुम जीवनाविवाह करोगे। जो लोग गया-तीर्थमें आयेंगे, वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और ब्राह्म आदिके द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी सौ ऋषियोंके पितर नरकसे स्वर्गमें चले जायेंगे और स्वर्गमें ही रहनेवाले पितर परमपदको प्राप्त होंगे' ॥ ३६—४० ॥

गदाधर गवने भी उस क्षेत्रमें बहुत अन्न और दक्षिणसे सम्यग्र यज्ञ किया था। उन्होंने नामसे गयापुरीकी प्रसिद्धि हुई। पाण्डवोंने भी गयामें आकर श्रीहरिकी आराधना की थी ॥ ४१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'नक्ष-गदाधर-वर्ष' नामक

एक ही तीर्थकी अनेक पूजा हुआ ॥ ११४ ॥

एक सौ पंद्रहवां अध्याय

गया-यात्राकी विधि

अग्निदेव कहते हैं— यदि मनुष्य मया जानेको उद्यत हो तो विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका वेष धारणकर अपने गाँवकी परिक्रमा कर ले; फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे। मन और इन्द्रियोंको वशमें रखे। किसीसे कुछ दान न ले। गया जानेके लिये घरसे चसते ही पन-पगपर पितरोंके लिये स्वर्गमें जानेकी स्वीदी बनने लगती है। यदि पुत्र (पितरोंका श्राद्ध करनेके लिये) गया चला जाय तो उससे होनेवाले पुण्यके साधने ब्रह्मज्ञानकी क्या कीमत है? गौओंको संकटसे छुड़ानेके लिये प्राण देनेपर भी क्या उतना पुण्य होना सम्भव है? फिर तो कुरुक्षेत्रमें निवास करनेकी भी क्या आवश्यकता है? पुत्रको मकमें पहुँचा हुआ देखकर पितरोंके चहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं—'क्या यह पैरोंसे भी जलका स्पर्श करके हमारे तर्पणके लिये नहीं देगा?' ब्रह्मज्ञान, गयामें किया हुआ श्राद्ध, गोशालामें मरण और कुरुक्षेत्रमें निवास—ये मनुष्योंकी मुक्तिके चार साधन हैं। नरकके भयसे डरे हुए पितर पुत्रकी अभिलक्षा रखते हैं। वे सोचते हैं, जो पुत्र गयामें जायगा, वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ १—६ १/४ ॥

मुण्डन और उषवास—यह सब तीर्थोंके लिये साधारण विधि है। गयातीर्थमें काल आदिक कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना चाहिये। जो वहाँ तीन पक्ष (डेढ़ मास) निवास करता है, वह सात पीढ़ीतकके पितरोंको पवित्र कर देता है। अष्टका तिथियोंमें, आश्विदशमि, कार्तिकमें तथा पिता आदिकी श्राद्ध-तिथिको भी यहाँ गयामें श्राद्धके लिये पृथक् श्राद्ध करनेका विधान है। अन्य तीर्थोंमें स्त्रीका श्राद्ध उसके पतिके साथ ही होता है। गयामें पिता आदिके क्रमसे 'नव देवताक' अथवा 'द्वादशदेवताक' श्राद्ध करना आवश्यक है ॥ ७—९ १/४ ॥

पहले दिन उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करे। परम पवित्र उत्तर-मानस-तीर्थमें किया हुआ स्नान आशु और असुरोग्यकी वृद्धि, सम्पूर्ण पापराशियोंका विनाश तथा मोक्षकी सिद्धि करनेवाला है; अतः वहाँ अवश्य स्नान करे। स्नानके बाद पहले देवता और पितर आदिका तर्पण करके श्राद्धकर्ता पुरुष पितरोंको पिण्डदान दे। तर्पणके समय यह भावना करे कि 'मैं स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको वृत्त करता हूँ।' स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं

१. ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्ध गोपूजे पन-पग ॥ चार-पक्ष मुण्डन मुक्तिके चार साधन ॥ (अग्नि पृ. ११५/५-६)

२. मार्गशीर्ष मासकी पूर्णिमाके बाद जो चार कृष्णपक्षों अथवा तिथियाँ आती हैं, उन्हें 'अष्टका' कहते हैं। उनके चार पृथक्-पृथक् नाम हैं—पौष कृष्ण अष्टमीको 'देवी', चतुर्थ कृष्ण अष्टमीको 'देवीदेवी', चतुर्थ कृष्ण अष्टमीको 'प्राचापत्य' और पौष कृष्ण अष्टमीको 'पित्रय' कहते हैं।

उक्त चार अष्टकाओंका क्रमः श्रद्ध, विवेकेश, उषाश्रद्ध तथा पिण्ड-देवताके सम्मान है। श्राद्धके दूसरे दिन जो गवधी आती है, उसे 'अन्नहता' कहते हैं। 'अष्टका संस्कार'-कर्म है; अतः एक ही बार किया जाता है, प्रतियोग नहीं। उस दिन चतुर्वृत्त और आश्विदशमि श्राद्धके पञ्च पण्डितोंमें होना विधान है।

३. पिता, पितामह, प्रपितामह, भ्राता, भ्रातामह, भ्रातृपितामह, भ्रातृभ्रातामह तथा बृद्ध भ्रातृभ्रातामह—ये भी देवता हैं। इनके लिये किया जानेवाला श्राद्ध 'नवदेवताक' या 'नवदेवता' कहलाता है। इसमें पितामही आदिका चार पञ्चपण्ड आदिके साथ ही सम्मिलित रहता है। वहाँ श्राद्धमही, प्रमाश्राद्धी और बृद्ध भ्रातृभ्रातामहोंको भी पृथक् पिण्ड दिया जाय, वहाँ चार देवता होनेसे यह 'द्वादशदेवताक' श्राद्ध है।

पिता-माता आदिका तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे—'पिता, पितामह और प्रपितामह; माता, पितामहो और प्रपितामहो तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध-प्रमातामह—इन सबको तथा अन्य पितरोंको भी उनके उद्धारके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। सोम, मङ्गल और बुधस्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, सनैश्वर, राहु और केतुस्वरूप भगवान् सूर्यको प्रणाम है।' उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ १०—१६ ॥

सूर्यदेवको नमस्कार करके मनुष्य मीन-भावसे दक्षिण-मानस-तीर्थको जय और वह भाज्य करे—'मैं पितरोंकी तुल्यके लिये दक्षिण-मानस-तीर्थमें स्नान करता हूँ। मैं तबसे इसी उद्देश्यसे आया हूँ कि मैं सम्पूर्ण पितर स्वर्गलोकको चले जायँ।' तदनन्तर ब्राह्म और पिण्डदान करके भगवान् सूर्यको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे—'सबका भरण-पोषण करनेवाले भगवान् भगवान् नमस्कार है। प्रभो! आप मैं अभ्युदयके सप्रभक हों। मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मैं सम्पूर्ण पितरोंको भोग और मोक्ष देनेवाले हों। काम्पवाट, अंशुल, सोम, यम, अर्बुमा, अग्निष्वात, बर्हिषद तथा अतप्यप नामवाले महाभाग पितृ-देवता यहाँ पदार्पण करें। आपसोर्गोंके द्वारा सुरक्षित जो मैं पिता-माता, पितामह आदि पितर हूँ, उनको पिण्डदान करनेके उद्देश्यसे मैं इस गयातीर्थमें आया हूँ।' मुण्डपूत्रके उत्तर भागमें देवताओं और ऋषियोंसे पूजित जो 'कनकाल' नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकोंमें विद्यमान है। सिद्ध पुरुषोंके लिये आनन्ददायक और पापियोंके लिये भयंकर बड़े-बड़े ऋण, जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, उस तीर्थकी प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतस्पर्

सुखपूर्वक झींझा करते और अन्तमें स्वर्गलोकको जाते हैं ॥ १७—२४ ॥

अथवात् पश्चान्दोषे स्थित परम उत्तम फल्गु-तीर्थपर जय। यह नाग, जनार्दन, कूप, घट और उत्तर-मानससे भी उत्कृष्ट है। इसे 'गङ्गाका शिरोभाग' कहा गया है। गङ्गाशिरको ही 'फल्गु-तीर्थ' कहते हैं। यह मुण्डपूत्र और नग आदि तीर्थकी अपेक्षा स्तरसे भी स्तर वस्तु है। इसे 'आध्यन्तर-तीर्थ' कहा गया है। जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रचनाय, मनोहर वस्तुएँ प्रसिद्ध होती हैं, वह 'फल्गु-तीर्थ' है। फल्गु-तीर्थ किसी हलके-पुलके तीर्थके समान नहीं है। फल्गु-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य पगधान् गदाधरका दर्शन करे तो इससे पुण्यवत् पुरुषोंको क्या नहीं प्राप्त होता? भूतस्पर् समुद्र-पर्यन्त जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु-तीर्थमें जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु-तीर्थमें ब्रह्मके साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरोंको ब्रह्मदेवकी प्राप्ति करानेवाला तथा अपने लिये भोग और मोक्षकी सिद्धि करनेवाला होता है ॥ २५—३० ॥

ब्रह्मकर्ता पुरुष स्नानके पश्चात् भगवान् ब्रह्माजीको प्रणाम करे। (उस समय इस प्रकार कहे—) 'कलिवुगमें सब लोग भगवान् के उपासक हैं; किन्तु इस गङ्गा-तीर्थमें भगवान् गदाधर उपास्यदेव हैं। यहाँ शिवस्वरूप ब्रह्माजीका निवास है, उन्हीं भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान् गदाधर (वासुदेव), बलराम (संकर्षण), प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्म, विष्णु, नृसिंह तथा वराह आदिको मैं प्रणाम करता हूँ।' तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मरक्ष-तीर्थका दर्शन करे।

वहाँ मत्तङ्ग मुनिके श्रेष्ठ आश्रममें मत्तङ्ग-कूपीके जलमें स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष पिण्डदान करे। वहाँ मत्तङ्गेश्वर एवं सुसिद्धेश्वरको मस्तक झुकाकर इस प्रकार बड़े—'सम्पूर्ण देवता प्रणम्यभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल साक्षी हों, मैंने इस मत्तङ्ग-तीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार कर दिया।' तत्पश्चात् ब्राह्म-तीर्थ नामक कूपमें स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करे। उस कूप और कूपके मध्यभागमें किया हुआ श्राद्ध सौ पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला है। वहाँ धर्मरत्न पुरुष व्याघ्रबोध-शुद्धकी नमस्कार करके स्वर्गलोकका भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं श्रुतका पालन करनेवाला पुरुष 'ब्रह्म-सरोवर' नामक तीर्थमें स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—'मैं ब्रह्मविद्योद्भूत सेवित ब्रह्म-सरोवर-तीर्थमें पितरोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये स्नान करता हूँ।' श्राद्धकर्ता पुरुष तर्पण करके पिण्डदान दे। फिर कृष्णको सींचे। जो वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करता हो, वह ब्रह्माजीद्वारा स्थापित कूपकी प्रदर्शना करे ॥ ४९—५९ ॥

उस तीर्थमें एक मुनि रहते थे, वे जरतका घड़ा और कुशका अग्रभाग हाथमें लिए अन्नके पेटकी अड़में पानी देते थे। इससे अन्न भी सींचे गये और पितरोंकी भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करनेवाली हो गयी।* ब्रह्माजीको नमस्कार करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु-तीर्थमें स्नान करके देवता आदिका तर्पण करे। फिर गयाशीर्थमें श्राद्ध और पिण्डदान करे। गयाका क्षेत्र पाँच कोसका है। उसमें एक कोस केवल 'गयाशीर्थ' है। उसमें पिण्डदान करके

मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान् महादेवजीने मुण्डपृष्ठमें अपना पैर रखा है। मुण्डपृष्ठमें ही गयासुरका साक्षरत्न स्थित है, अतएव उसे 'गया-शिर' कहते हैं। वहाँ साक्षरत्न गकारत्वे है, वहाँ फल्गु-तीर्थका आश्रय है। फल्गु अमृतकी घास बहती है। वहाँ पितरोंके उद्वेगसे किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाक्षयेध-तीर्थमें स्नान तथा ब्रह्माजीका दर्शन करके महादेवजीके चरण (रुद्रपाद)—का स्पर्श करनेपर मनुष्य पुनः इस लोकमें जन्म नहीं लेता। गयातीर्थमें हमीके घते-बराबर पिण्ड देनेसे भी स्वर्गमें पड़े हुए पितर स्वर्गको चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है। वहाँ खीर, अजरा, सद्य, कर और चावलसे पिण्डदान करे। सितमिश्रित गेहूँसे भी रुद्रपादमें पिण्डदान करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है ॥ ५०—५८ ॥

इसी प्रकार 'विष्णुपदी' में भी श्राद्ध और पिण्डदान करनेवाला पुरुष पितृ-श्रापसे छुटकारा प्राप्त है और पिता आदि ऊपरकी सौ पीढ़ियों तथा अपनेको भी त्तर देता है। 'ब्रह्मपद' में श्राद्ध करनेवाला मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य-अग्नि तथा अहवनीय-अग्निके स्थानमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष कल्पकला भागी होता है। आयसध्याग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, मनेश, अगस्त्य और कार्तिकेयके स्थानमें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्यके रथको नमस्कार करके कर्णदित्यको मस्तक झुकावे। कनकेश्वरके पदको प्रणम्य करके गया-केदार-तीर्थको नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पाकर अपने

* एक ही मुनि: कुम्भकुशजलसे अन्नको घूले सींचता रहता है। श्राद्ध किया: पितरों का दान इस क्रिया द्वारा ही होता है।

पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। विशाल भी गयाशीर्षमें पिण्डदान करनेसे पुत्रपुत्र हुए।

कहते हैं, विशाला नगरीमें एक 'विशाला' नामसे प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा—'मुझे पुत्र आदिकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी?' यह सुनकर ब्राह्मणोंने विशालसे कहा—'गयामें पिण्डदान करनेसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा।' तब विशालने भी गयाशीर्षमें पितरोंको पिण्डदान किया। उस समय अश्वत्थामें उन्हें तीन पुरुष दिखायी दिये, जो क्रमशः छेत्, सत्त और काले थे। विशालने उनसे पूछा—'आप लोग कौन हैं?' उनमेंसे एक छेत्कर्णनाले पुरुषने विशालसे कहा—'मैं तुम्हारा पिता हूँ; मेरा वर्ण छेत् है; मैं अपने शुभकर्मसे इन्द्रलोकमें गया था; बेटा! ये लाल रंगवाले मेरे पिता और काले रंगवाले मेरे पितामह थे। ये नरकमें पड़े थे; तुमने हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिण्डदानसे हमलोग ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं।' जो कहकर वे तीनों चले गये। विशालको पुत्र-पौत्र आदिकी प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पश्चात् भगवान् श्रीहरिको प्राप्त कर लिया ॥ ४९—५९ ॥

एक प्रेतोंका राजा था, जो अन्य प्रेतोंके साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिक्से अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा—'भाई! हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था, जिसका फल यहाँ भोगते हैं। पूर्वकालमें एक बार अश्विन-नक्षत्र और द्वादशी तिथिका योग होनेपर हमने अन्न और जलसहित कुम्भदान किया था; वही प्रतिदिन मध्याह्नके समय हमारी जीवन-रक्षाके लिये उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिये पिण्डदान करो।' वणिक्ने उससे धन लिया और गयामें उसके

निमित्त पिण्डदान किया। उसका फल यह हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतोंके साथ मुक्त होकर श्रीहरिके धाममें जा पहुँचा। गयाशीर्षमें पिण्डदान करनेसे मनुष्य अपने पितरोंका तथा अपना भी उद्धार कर देता है ॥ ६०—६३ ॥

वहाँ पिण्डदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिये—'मेरे पिताके कुलमें तथा माताके वंशमें और गुरु, बहुर एवं बन्धुजनोंके वंशमें जो मृत्युको प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बन्धु-बान्धव मेरे हैं, मेरे कुलमें जिनका ब्राह्म-कर्म—पिण्डदान आदि तुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री-पुत्र नहीं रहा है, जिनके ब्राह्म-कर्म नहीं होने लगे हैं, जो जन्मके अंधे, लँगड़े और विकृत रूपवाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भके रूपमें विघ्न हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुलके ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिये हुए इस पिण्डदानसे सदाके लिये तृप्त हो जायें। जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपसे स्थित हों, वे सब यहाँ पिण्ड देनेसे सदाके लिये तृप्तिको प्राप्त हों।' अपने कुलको धरनेवाली सभी संतानोंका कर्तव्य है कि वे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उद्धारके लिये वहाँ पिण्ड दें तथा अक्षय्य लोककी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने लिये भी पिण्ड अक्षय्य देना चाहिये ॥ ६४—६८ ॥

बुद्धिमान् पुरुष पौर्णम्ये दिन 'गदास्तोत्र' नामक तीर्थमें स्नान करे। उस समय इस मन्त्रका पाठ करे—'भगवान् जगद्गर्दन! जिसमें आपकी गदाका प्रकाशन हुआ था, उस अत्यन्त पावन 'गदास्तोत्र' नामक तीर्थमें मैं संसाररूपी रोगकी शान्तिके लिये स्नान करता हूँ ॥ ६९ ॥

'अक्षय्य स्वर्ग प्रदान करनेवाले अक्षय्यवटको नमस्कार है। जो पिता-पितामह आदिके लिये अक्षय्य आश्रय है तथा सब पापोंका क्षय करनेवाला

है, उस अक्षय वटको नमस्कार है।—यों प्रार्थना कर वटके नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण-भोजन करावे ॥७०-७१॥

वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। फिर यदि बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय, तब तो उसके पुण्यका क्या कहना है? वहाँ फिरकि उद्देश्यसे जो कुछ दिना जाता है, वह

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'तत्त-वत्तकी विधि का वर्णन' प्रकाश

एक सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

एक सौ सोलहवाँ अध्याय

गर्भामें श्राद्धकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मन्त्री-मन्त्रसे ही महानदीमें स्नान करके सन्ध्योपासना करे। प्रतःकाल गायत्रीके सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिण्डदान अक्षय होता है। सूर्योदयके समय तब घण्टाघरमें स्नान करके गीत और वाद्यके द्वारा सन्धिदेवीकी उपासना करे। फिर उन्हींके सम्मुख संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे। तदनन्तर अगस्त्यपदमें पिण्डदान करे। फिर 'योनिद्वार' (ब्रह्मयोनि) में प्रवेश करके निकले। इससे वह फिर माताकी योनिमें नहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात् काकशिलापर बलि देकर कुमार कार्तिकेयको प्रणाम करे। इसके बाद स्कान्द, सौमकुण्ड और वायु-तीर्थमें पिण्डदान करे। फिर आकाशगङ्गा और कपिलाके तटपर पिण्ड दे। वहाँ कपित्थेश्वर शिवको प्रणाम करके रुक्मिणीकुण्डपर पिण्डदान करे ॥ १-५ ॥

कोटि-तीर्थमें भगवान् कोटीश्वरको नमस्कार करके मनुष्य अमोघपद, गदासोल, मानस्क एवं गोप्रज्वर-तीर्थमें पिण्डदान दे। वैतरणीमें जीको

अक्षय होता है। पितर उसी पुत्रसे अपनेको पुत्रवान् मानते हैं, जो मर्यामे जाकर उनके लिये अन्नदान करता है। वट तथा वटेश्वरको नमस्कार करके अपने प्रपितामहका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अक्षय लोकमें जाता है और अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। क्रमसे हो या बिना क्रमसे, गधाकी यात्रा महान् फल देनेवाली होती है ॥७२-७४॥

नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी इसीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वैतरणीके तटपर श्राद्ध एवं पिण्डदान करे। उसके बाद ब्रह्मपादमें पिण्ड दे। तृतीया तिथिको विशाला, निक्षिरा, श्रवणोद्य तथा पापमोक्ष-तीर्थमें भी पिण्डदान करे। धम्मकुण्डमें धम्मसे स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। वहाँ भगवान् जनार्दनको प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे—'जनार्दन! यह पिण्ड मैंने आपके हाथमें समर्पित किया है। परलोकमें जानेपर यह मुझे अक्षयरूपमें प्राप्त हो।' गर्भामें साक्षात् भगवान् विष्णु ही भित्तुदेवके रूपमें विराजमान हैं ॥ ६-१० ॥

उन भगवान् कमलनयनका दर्शन करके मानव तीर्थों श्रवणोंसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर शर्कराशेखरको प्रणाम करके मनुष्य गृध्रेश्वरको नमस्कार करे। महादेवजीके मूलक्षेत्र धारामें पिण्डदान करना चाहिये। इसी प्रकार गृध्रकूट, गृध्रवट और चैतकटमें भी पिण्डदान करना उचित है। पुष्करिणी, कर्दमकल और समुत्तीर्थमें पिण्ड दे। फिर प्रभ्रसेश्वरको नमस्कार करके प्रेतशिलापर पिण्डदान दे। उस

समय इस प्रकार कहे—'दिव्यलोक, अन्तरिक्षलोक तथा भूमिलोकमें जो मेरे पितर और बान्धव आदि सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमें रहते हों, वे सब लोग इन मेरे दिये हुए पिण्डोंके प्रभुत्वसे मुक्ति-लाभ करें।' प्रेतशिला तीन स्वानोंमें अन्नदान पावन मानी गयी है—गवासीर्ध, प्रभासतीर्ध और प्रेतकुण्ड। इनमें पिण्डदान करनेवाला मुख्य अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ११—१५ ॥

वसिष्ठेश्वरको नमस्कार करके उनके आगे पिण्डदान दे। गयान्नाभि, सुषुम्ना तथा महाकोष्ठीमें भी पिण्डदान करे। भगवान् गदाधरके सामने मुण्डपृष्ठपर देवीके समीप पिण्डदान करे। पहले क्षेत्रपाल आदिसहित मुण्डपृष्ठको नमस्कार कर लेना चाहिये। उनका पूजन करनेसे भयका भूत होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्मजीको प्रणम करनेसे मनुष्य अपने कुलको ब्रह्मलोकमें पहुँच देता है। सुभद्रा, बलभर तथा भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करके अपने कुलका उद्धार कर देता और अन्तमें स्वर्गलोकका भागी होता है। भगवान् इषीकेशको नमस्कार करके उनके आगे पिण्डदान देना चाहिये। श्रीमाधवका पूजन करके मनुष्य विष्णुचारी देवता होता है ॥ १६—२० ॥

भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा यज्ञसमयी सरस्वतीकी पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार करता, स्वयं भी स्वर्गलोकमें जाता और वहाँ भोग भोगनेके पश्चात् इस लोकमें आकर शस्त्रोंका विचार करनेवाला पण्डित होता है। फिर बारह आदित्योंका, अग्निष्वा, रेतनाका और इन्द्रका पूजन करके मनुष्य रोग आदिसे छुटकारा पा जाता है और अन्तमें स्वर्गलोकका निवास होता है। 'श्रीकपर्दि विनायक' तथा कर्तिकेयका

पूजन करनेसे मनुष्यको निर्विघ्नतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर—इन आठ गुप्त सिद्धोंका पूजन करनेसे मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मीप्रसिकी कामना हो तो भगवान् नारायण, वाराह, नरसिंहको नमस्कार करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महाेश्वरको भी प्रणाम करे। वे सब कामनाओंको देनेवाले हैं ॥ २१—२५ ॥

सीता, राम, गरुड़ तथा वामनका पूजन करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त कर लेता है और पितरोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करा देता है। वैष्णवोंसहित भगवान् श्रीआदि-गदाधरका पूजन करनेसे मनुष्य तीनों जगहोंसे मुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है। प्रेतशिला देवस्वप्न होनेसे परम पवित्र है। गयामें वह शिला देवमयी ही है। गयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तीर्थ न हो। गयामें जिसके भागसे भी पिण्ड दिया जाता है, उसे वह सनातन ब्रह्ममें प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गुवीश्वर, फल्गुचण्डी तथा अक्षरकेश्वरको प्रणाम करके आश्वकृता पुरुष मत्तङ्गभुनिके स्थानमें पिण्डदान दे। फिर भरतके आश्रमपर भी पिण्ड दे। इसी प्रकार हंस-तीर्थ और कोटि-तीर्थमें भी करना चाहिये। जहाँ पाण्डुरशिला नद है, वहाँ अग्निधारा तथा मधुकला तीर्थमें पिण्डदान करे। तत्पश्चात् इन्द्रेश्वर, किलकिसेश्वर तथा वृद्धि-विनायकको प्रणाम करे; तदनन्तर धेनुकाश्रममें पिण्डदान करे, धेनुपदमें गौको नमस्कार करे। इससे वह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती-तीर्थमें जाकर पिण्ड दे। सक्कलस संख्योपसना करके सरस्वती देवीको प्रणाम करे। ऐसा करनेवाला पुरुष तीनों कालकी संख्योपासनामें तत्पर वेद-वेदाङ्गोंका

पारंगत विद्वान् ब्राह्मण होता है ॥ २६—३३ ॥

गयाकी परिक्रमा करके सहस्रि ब्राह्मणोंका पूजन करनेसे गया-तीर्थमें किया हुआ अन्नदान आदि सम्पूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान् गदाधरकी स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थन करे—
'ओ आदिदेवता, गदा धारण करनेवासे, गयाके निवासी तथा पितर आदिको सुदृगति देनेवासे हैं, उन योगदाता भगवान् गदाधरको मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रणाम करता हूँ। वे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्रज्ञा और अहंकारसे शून्य हैं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ईतशून्य तथा देवता और दानवोंसे वन्दित हैं। देवताओं और देवियोंकी समुदाय सदा उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं; मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे कलिके कल्मष (पाप) और कालकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। उनके कण्ठमें कमलसुगन्धि भरी होती है। सम्पूर्ण लोकपालोंका भी

उन्हींके द्वारा फलन होता है। वे सबके कुलोंका उद्धार करनेमें मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त—सबमें अपने स्वरूपको विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तवमें अविभक्तात्मा ही हैं। अपने स्वरूपमें ही उनकी स्थिति है। वे अत्यन्त स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर फणोंका भी धर्दन करनेवाले हैं। मैं उनके चरणोंमें मस्तक झुकता हूँ। देव! भगवान् गदाधर! मैं पितरोंका श्राद्ध करनेके निमित्त गयामें आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होइये। आज मैं तीनों जन्मोंमें मुक्त हो गया। ब्रह्मा और हंकर आदि देवता मेरे लिये साक्षी बनें। मैंने गयामें आकर अपने पितरोंका उद्धार कर दिया।' श्राद्ध आदिमें गयाके इस माहात्म्यका पाठ करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकका भागी होता है। गयामें पितरोंका श्राद्ध अक्षय होता है। यह अक्षय ब्रह्मलोक देनेवाला है ॥ ३४—४२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गयामें श्राद्धकी विधि' विवरण

एक सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

एक सौ सत्रहवाँ अध्याय

श्राद्ध-कल्प

अग्निदेव कहते हैं—महर्षि कश्यपसन्ने मुनियोंसे जिस प्रकार श्राद्धका वर्णन किया था, उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थोंमें, विशेषतः संक्रान्ति आदिके अवसरपर श्राद्ध करना चाहिये। अपराह्णकालमें, अपरपक्ष (कृष्णपक्ष)—में, चतुर्थी तिथिको अथवा उसके बादकी तिथियोंमें श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्रमें श्राद्ध करे। श्राद्धके एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। संन्यासी, गृहस्थ, श्रद्धा अथवा स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको, जो निन्दके पात्र न हों, अपने कर्णोंमें लगे रहते हों और शिष्ट

एवं सदाचारी हों—निमन्त्रित करना चाहिये। जिनके शरीरमें सफेद दाग हों, जो क्रोध आदिके रोगोंसे ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणोंको छोड़ दे; उन्हें श्राद्धमें सम्मिलित न करे। निमन्त्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जायें तो उन्हें देवकर्ममें पूर्वाभिमुख बिठावे। देव-श्राद्ध, पितृ-श्राद्धमें तीन-तीन ब्राह्मण रहें अथवा दोनोंमें एक-एक ही ब्राह्मण हों। इस प्रकार भातामह आदिके श्राद्धमें भी समझना चाहिये। शाक आदिसे भी श्राद्ध-कर्म करावे ॥ १—५ ॥

श्राद्धके दिन ब्रह्मचारी रहे, ब्रौध और उतावली

न करे। नम्र, सत्यवादी और सत्यवान रहे। उस दिन अधिक मार्ग न चले, स्वाध्याय भी न करे, मौन रहे। सम्पूर्ण पंक्तिमूर्धन्य (पंक्तिमें सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिपावन) ब्राह्मणोंसे प्रत्येक कर्मके विषयमें पूछे। आसनपर कुश बिछाये। पितृकर्ममें कुशोंको दुहरा मोड़ देना चाहिये। पहले देव-कर्म, फिर पितृ-कर्म करे।^१ देव-धर्ममें स्थित ब्राह्मणोंसे पूछे—‘मैं विश्वेदेवोंका आवाहन करूँगा।’ ब्राह्मण आज्ञा दे—‘आवाहन करो’, तब ‘विश्वेदेवस्य आगतं भृशुताय इमं उच्यते, एवं वर्हिर्निर्वीर्यतः’ (यजु० ७।३४)—इस मन्त्रके द्वारा विश्वेदेवोंका आवाहन करके आसनपर जाँ छेड़े तथा ‘विश्वेदेवः भृशुतेषः हव्यं ये ये अन्तरिक्षे च उपराविष्टु। ये अग्निपिष्टा उत वा यजत्रा अंसघास्मिन् वर्हिर्वि भादधस्वम्॥’ (यजु० ३३।५३)—इस मन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् पितृकर्ममें नियुक्त ब्राह्मणोंसे पूछे—‘मैं पितरोंका आवाहन करूँगा।’ ब्राह्मण कहें—‘आवाहन करो।’ तब ‘उशनस्तस्य०’^२ इस मन्त्रका पाठ करते हुए आवाहन करे। फिर ‘अपहृता असूरा रक्षारसि वेदिषदः॥’ (यजु० २।२९)—इस मन्त्रसे तिल बिखेरकर ‘आयन्तु नः०’^३ इत्यादि मन्त्रका जप करे। इसके बाद पवित्रकसहित अर्घ्यपात्रमें ‘ॐ नो देवी०’^४ इस मन्त्रसे जल डाले॥ ६—१०॥

तदनन्तर ‘यद्योऽसि’^५ इस मन्त्रसे जी देकर पितरोंके निमित्त सर्वत्र क्लृप्तका उपयोग करे। (पितरोंके अर्घ्यपात्रमें भी ‘ॐ नो देवी०’ इस मन्त्रसे जल छालकर) ‘तिलोऽसि सोमदेवत्यो गौसवे देवनिर्मितः। प्रतनवद्भिः प्रतः स्वयत्वा

पितृलोकान् पूर्णमिहि नः स्वधा।’ यह मन्त्र पढ़कर तिल डाले। फिर ‘जीञ्च ते लक्ष्मीञ्च पत्यव-होरात्रे पञ्चै चक्षत्राणि रूपमग्निनी व्यसन्। इण्यत्रि-वाणामुं य इषाण सर्वलोकं य इषाण॥’ (यजु० ३१।२२) इस मन्त्रसे अर्घ्यपात्रमें फूल छेड़े। अर्घ्यपात्र सोना, चाँदी, गूलर अथवा पत्रेका होना चाहिये। उसमें देवताओंके लिये सव्यभावसे और पितरोंके लिये अपसव्यभावसे उक्त वस्तुएँ रखनी चाहिये। एक-एकको एक-एक अर्घ्यपात्र पृथक्-पृथक् देना उचित है। पितरोंके हाथोंमें पहले पवित्री रखकर ही उन्हें अर्घ्य देना चाहिये॥ ११—१३॥

तत्पश्चात् (देवताओंके अर्घ्यपात्रको बायें हाथमें लेकर उसमें रखी हुई पवित्रीको दाहिने हाथसे निकालकर देव-भोजन-पात्रपर प्रक्षालित करके रख दे। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्घ्यपात्रको ढककर) निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े—‘ॐ वा दिव्या अपः पयसा सम्भभूवूर्णा अन्तरिक्षा उत पार्थिवीर्याः। हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता च अपः शिवाः शरः स्मोनाः सुहवा भवन्तु॥’ फिर (जी, कुश और जल हाथमें लेकर संकल्प पढ़े—) ‘ॐ अमुकगोत्राणां पितृपितामह-प्रपितामहानाम् अमुकशर्मणाम् अमुकज्जन्तुसम्बन्धिने विश्वेदेवाः एव यो हस्तार्घ्यः स्वाह॥’—यों कहकर देवताओंको अर्घ्य देकर पात्रको दक्षिण भागमें सीधे रख दे। इसी प्रकार पिता आदिके लिये भी अर्घ्य दे। उसका संकल्प इस प्रकार है—‘ओमह अमुकगोत्र पितः अमुकशर्मन् अमुकज्जन्ते एव हस्तार्घ्यः ते स्वधा।’

१. श्राद्ध आरम्भ करनेसे पूर्व रजः-दीप जला लेना चाहिये।

२. ॐ उशनस्तस्य विधीमह्वसताः सान्वीमहि। उच्यते अवाहं पितृन् हविरे अग्रे॥ (यजु० १९।१००)

३. ॐ आयन्तु नः पितः सोमसोऽग्निवज्रतः पार्थिवीर्यवर्णैः। उरिमन् यो स्वस्य पतन्तेऽपि कुन्तु तेऽनन्तरस्य॥ (यजु० १९।५८)

४. ॐ ॐ नो देवीरिष्टय आगो भवन्तु पीतये। जीवोऽपि भवन्तु नः॥ (अथर्व० १८६।१)

५. ॐ यद्योऽसि यद्यवस्यदुभौ अवाहनीः। (यजु० ५।२८)

तृप्तिके लिये 'प्रीयताम्' ऐसा कहे। फिर पूछे — 'यै नान्दीमुख पितरोंका तृप्ति-वाचन कराकेण।' ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर कहे—'नन्दीमुखः पित्रः प्रीयन्ताम्।' (नान्दीमुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हों।) (माता, पितामहो, प्रपितामहो) पितृ, पितामह, प्रपितामह और (सपत्नीक) भ्रातृमह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह—ये नन्दीमुख पितर हैं ॥ ४०—४४ ॥

आधुनिक श्राद्धमें 'स्वच्छ' का प्रयोग न करे और युग्म ब्राह्मणोंको भोजन करावे। अब ये पितरोंकी तृप्ति कतलगा है। आम्र अन्नसे तथा जंगली कन्द, फूल, फल आदिसे एक मासतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती है और गावके दूध एवं खीरसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति रहती है तथा वर्षा ऋतुमें त्रयोदशीको विशेषतः मय-नक्षत्रमें किया हुआ श्राद्ध अश्व होता है। यन्त्रका पाठ करनेवाला, अग्निहोत्री, शाखाका अध्ययन करने-वाला, छहों अङ्गोंका विद्वान्, त्रिणाथिकेत, त्रिपथु, धर्महोणका पाठ करनेवाला, त्रिसुपर्ण तथा बृहत् सामका ज्ञाता—ये ब्राह्मण पौकष्यन (पौकष्य पवित्र करनेवाले) माने गये हैं ॥ ४५—४७ ॥

अब काम्य श्राद्धकल्पका वर्णन करेगा।

प्रतिपदाको श्राद्ध करनेसे बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थीको किया हुआ श्राद्ध धर्म और कामको देनेवाला है। पुत्री इष्टावासा पुरुष पञ्चमीको श्राद्ध करे। षष्ठीके श्राद्धसे मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमीके श्राद्धसे खेतोंमें लाभ होता और अष्टमीके श्राद्धसे अर्थको प्राप्ति होती है। नवमीको श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे एक सूर्यासे चोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमीके श्राद्धसे गो-समुदायकी उत्पत्ति होती है। एकादशीके श्राद्धसे परिवार और द्वादशीके श्राद्धसे धन-धान्य बढ़ता है। त्रयोदशीको श्राद्ध करनेसे अपनी जातिमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशीको उसीका श्राद्ध किया जाता है, जिसका शस्त्रद्वारा बध हुआ है। अमावास्याको सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध करनेका विधान है ॥ ४८—५१ ॥

'जो दशार्धदिकके वनमें सीत व्याध वे, वे कस्तूरज्वर विरिपर भृग हुए, शरद्वीपमें चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवरमें हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्रमें वेदोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूरतकका मार्ग तय कर लिया है; शुभलोग उनसे बहुत पीछे रहकर कह पा रहे

१. कुछ लोग श्राद्धमें यज्ञस्थ भी विधान पाते हैं, किन्तु श्राद्धकर्त्तमें यज्ञ स्थान निन्दनीय है, यह श्रीबृहन्नारायण स्वामि स्वयं, अध्याय १५ के ३३ श्लोकोंके स्पष्ट हो जाते हैं—

य दशार्धदिकं श्राद्धे न यज्ञस्थोऽपि स्यात् । युष्मैः स्थापना प्रतिर्विक न पशुर्हितम् ॥

नैकदुःखः परो कर्त्ता नृणं सद्रूपमिच्छाम् । नैकरो दशार्धस्य पूजेषु यज्ञोपासनाय च ॥

इत्यपि श्रीबृहन्नारायण स्वामि युष्मैः विधायि । एवं यज्ञस्थो न-कालान्ते कस्यचि युष्मैः ॥

(७-८, १०)

"धर्मिक वर्गको समझनेकेलिये कुछ श्राद्धमें (जानके लिये) यज्ञ न दे और न स्नान हो स्नान; क्योंकि पितृणांकी तृप्ति जैसी मुनिवर्गकेत आहारसे होती है, वैसी पशुर्हितसाही नहीं होती। सद्रूपकी इच्छाकेलिये युष्मैके लिये 'सम्पूर्ण जगत्के प्रति माय, वाणी और सरोरसे दण्डका त्याग कर देना'—इसके समान और कोई कि जगत् नहीं है। युष्मैकी दण्डवादी मनन करते देखकर ज्यैष्ठ्य करते हैं कि 'यह अपने ही प्राणीका पोषण करनेवाला निर्दय ब्रह्मणो मुझे अवश्य नष्ट करेगा।' अतएव श्राद्धकर्त्तमें यज्ञका उपवेशन कभी नहीं करना चाहिये।

२. द्वितीय कालके अन्तर्गत 'अयं काम्यः कर्त्तव्यः' इत्यादि 'विश्वविधेय' नामक तीन अनुश्रुतियोंसे पढ़ने या उसका अनुष्ठान करनेवाला।

३. 'यन्मुक्ताम्' इत्यादि तीन श्राद्धकर्त्तोंका अध्ययन और पशुसंरक्षण आचार्य करनेवाला।

४. 'धर्मव्याधा दशार्धेषु' इत्यादि प्रसंगका नाम नहीं 'कर्महीन' कहा गया है।

५. 'ब्रह्म मेतु श्राम्' इत्यादि तीन अनुश्रुतियोंका अध्ययन और उत्तराश्वयंज का करनेवाला।

हो।^{१*} श्राद्ध आदिके अवसरपर इसका पाठ करनेसे श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देनेवाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिताका तथा पितामहके पिता और उनके भी पिताका श्राद्ध करे। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता, पितामह एवं वृद्धप्रपितामहका श्राद्ध करे। इसी प्रकार माता आदि तथा मातुल्य आदिके श्राद्धमें भी करना चाहिये। जो इस श्राद्धकल्पका पाठ करता है, उसे श्राद्ध करनेका फल मिलता है ॥ ५२—५६ ॥

उत्तम तीर्थमें, पुत्रादि और मन्त्रादि तिथिमें

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'श्राद्ध-कल्पका वर्णन' समाप्त

एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११७ ॥

एक सौ अठारहवाँ अध्याय

भारतवर्षका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिण जो बर्ष है, उसका नाम 'भारत' है। इसका विस्तार भी हजार योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पानेकी इच्छावाले पुरुषोंके लिये यह कर्मभूमि है। महेन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्, हिमालय, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात यहाँके कुल-पर्वत हैं। इन्द्रद्वीप, कसेक, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्य, गान्धर्व और वारुण—ये आठ द्वीप हैं। समुद्रसे घिरा हुआ भारत नवौं द्वीप है ॥ १—४ ॥

भारतद्वीप उत्तरसे दक्षिणकी ओर हजारों योजन लंबा है। भारतके उपर्युक्त नौ भाग हैं।

किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिककी द्वादशी, मघा तथा भाद्रपदकी तुलसी, फल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ला एकदशी, आषाढ़की दशमी, माघमासकी सप्तमी, श्रावण कृष्णपक्षकी अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फल्गुन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमा—ये तिथियाँ स्वायम्भुव आदि मनुषे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। इनके आदिभागमें किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गङ्गा, कुशेश्वर, नर्मदा, श्रीपर्वत, प्रभास, शालग्रामतीर्थ (गण्डकी), बस्ती, गोदावरी तथा श्रीपुरोचनमठेन आदि तीर्थमें श्राद्ध उत्तम होता है ॥ ५७—६२ ॥

भारतकी स्थिति मध्यमें है। इसमें पूर्वकी ओर किण्ठ और (पश्चिममें) घबन रहते हैं। मध्यभागमें ब्रह्मण आदि वर्षोंका निवास है। वेद-स्मृति आदि नदियाँ परियात्र पर्वतसे निकली हैं। विन्ध्याचलसे नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं। सहा पर्वतसे लघी, पक्षेष्ठी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है ॥ ५—७ ॥

मलयसे कुत्रमात्र आदि और महेन्द्र पर्वतसे त्रिसामा आदि नदियाँ निकली हैं। शुक्तिमान्से कुम्भरी आदि और हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका प्रादुर्भाव हुआ है। भारतके पश्चिमभागमें कुरु, पाञ्चाल और मध्यदेश आदिकी स्थिति है ॥ ८ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'भारतवर्षका वर्णन' समाप्त

एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

* सहाय्या दक्षिणमें कुत्रः कलङ्गे गीरी । पाञ्चालः इन्द्रोरे इत्यः सर्पिः पद्मसीतं ।
गोदापि यज्ञाः कुशेश्वरे सहाय्य वेदप्रपातः । त्रिविक्रः द्रुमध्वजं पूर्वं तेजोऽवसीलतः ।

एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय

जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमिके विस्तारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख योजन है। वह सब ओरसे एक लाख योजन विस्तृत खारे पानीके समुद्रसे घिरा है। उस क्षारसमुद्रकी घेरकर प्लक्षद्वीप स्थित है। मेधातिथिके सप्त पुत्र प्लक्षद्वीपके स्वामी हैं। शत्रुन्धव, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, तिष्य, क्षेम तथा ध्रुव—ये सात ही मेधातिथिके पुत्र हैं; इन्हींके नामसे ठाढ़ सात वर्ष हैं। गोवेध, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुयमा और रौल—ये इन वर्षोंके सुन्दर मर्षादापर्वत हैं। वहकि समुद्र निवासी 'बैभ्राज' नामसे विख्यात हैं। इस द्वीपमें सात प्रधान नदियाँ हैं। प्लक्षसे लेकर शक्रद्वीपतकके लोगोंकी आयु पाँच हजार वर्ष है। वहाँ वर्णव्यवस्थाका पालन किया जाता है ॥ १—५ ॥

आर्य, कुरु, विश्विश तथा धर्म—यही वहकि ब्राह्मण आदि वर्णोंकी संज्ञाएँ हैं। चन्द्रमा इनके आराध्यदेव हैं। प्लक्षद्वीपका विस्तार दो लाख योजन है। वह ठाढ़ ही बड़े शङ्खरसके समुद्रसे घिरा है। उसके बाद शालमलद्वीप है, जो प्लक्षद्वीपसे दुगुना बड़ा है। मनुष्यत्वके सात पुत्र शालमलद्वीपके स्वामी हुए। उनके नाम हैं—वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैशुत, मानस और सुव्रत। इन्हीं वर्षोंसे वहकि सात वर्ष हैं। वह प्लक्षद्वीपसे दुगुना है तथा उससे दुगुने परिमाणवाले 'सुरोद' नामक (भँदिरके) समुद्रसे घिरा हुआ है। कुमुद, अमल, वसन्तक, प्रोण, कङ्क, महिष और ककुब्ज—ये मर्षादापर्वत हैं। सात ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण—ये वहकि ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहकि लोग वायु-देवताकी पूजा करते हैं। वह मदिराके समुद्रसे घिरा है ॥ ६—१० ॥

इसके बाद कुशद्वीप है। ज्योतिष्मान्के पुत्र उस द्वीपके अधीश्वर हैं। रुद्रिद, धेनुमान्, द्वैरथ, सम्बन्, धीर्व, कपिल और प्रभाकर—ये सात उनके वर्ष हैं। इन्हींके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं। द्यौी आदि वहाँकि ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मरूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं। विद्रुम, हेमरील, सुतिष्मन्, पुष्पान्, कुसेतय, हरि और चन्द्राचल—ये सात वहाँ के वर्षपर्वत हैं। यह कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले घाँके समुद्रसे घिरा हुआ है और वह प्लक्षसमुद्र क्रीकद्वीपसे परिवेष्टित है। राजा द्युतिष्मान्के पुत्र क्रीकद्वीपके स्वामी हैं। इन्हींके नामपर वहाँकि वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ ११—१४ ॥

कुरात, मनोनुष, उष्ण, प्रधान, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि—ये सात द्युतिष्मान्के पुत्र हैं। उस द्वीपके मर्षादापर्वत और नदियाँ भी सात ही हैं। पर्वतोंके नाम इस प्रकार हैं—क्रीक, कामन, अन्धकारक, रत्नशैल, देवावत, पुण्डरीक और दुन्दुभि। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दुगुने विस्तारवाले हैं। उन द्वीपोंमें जो वर्ष पर्वत हैं, वे भी द्वीपोंके समान ही पूर्ववर्ती द्वीपके पर्वतोंसे दुगुने विस्तारवाले हैं। वहकि ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्व और तिष्य—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। वे वहाँ क्रीहरिकी आराधना करते हैं। क्रीकद्वीप अधिपण्डोदक (मट्टे)—के समुद्रसे घिरा हुआ है और वह समुद्र शालद्वीपसे परिवेष्टित है। वहकि राजा भव्यके जो सप्त पुत्र हैं, वे ही शालद्वीपके शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—वसन्त, कुमार, सुकुमार, मणीवक, कुशोत्तर, मोदाकी और हृष। इन्हींके नामसे वहाँकि वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ १५—१९ ॥

१. एषी, राज्ञी, सोम और मन्दि—ये अमल, वहकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूतीकी संज्ञाएँ हैं।

२. यहाँ पूर्वमें छः नाम ही आये हैं, तथापि पुष्कल-वर्ण आये हुए 'मनुष्ये लोहितरश्मि' के अनुसार वर्षोंमें लोहित कहा दिया गया है।

उदयगिरि, जलधर, रैवत, रुक्म, कोद्रक, आम्बिकेय और सुरम्य पर्वत केसरी—ये सात वहाँके मर्यादापर्वत हैं तथा सात ही वहाँकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं। मग, मगध, मानस्य और मन्दग—ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो सूर्यरूपधारी भगवान् नारायणकी आराधना करते हैं। शाकद्वीप क्षीरसागरसे घिरा हुआ है। क्षीरसागर पुष्करद्वीपसे परिवेष्टित है। वहाँके अधिकारी राजा सवर्णके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे—महावीर और धातकि। उन्होंने क्रमसे वहाँके दो वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ २०—२२ ॥

वहाँ एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत विद्यमान है, जो उस वर्षके मध्यभागमें जलपाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्र योजन है। ऊँचाई भी विस्तारके समान ही है। वहाँके लोग दस हजार वर्षोंतक जीवन कारण करते हैं। वहाँ देवता लोग ब्रह्मजीकी पूजा

करते हैं। पुष्करद्वीप स्वादिष्ट जलवाले समुद्रसे घिरा हुआ है। उस समुद्रका विस्तार उस द्वीपके समान ही है। महामुने! समुद्रोंमें जो जल है, वह कभी घटता-बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्ण—दोनों पक्षोंमें चन्द्रमाके उदय और अस्तकालमें केवल पाँच सौ दस अङ्गुलतक समुद्रके जलका घटना और बढ़ना देखा जाता है (परंतु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती है) ॥ २३—२६ ॥

मछे जलवाले समुद्रके चारों ओर उससे दुगुने परिमाणवाली भूमि सुवर्णमयी है, किंतु वहाँ कोई भी जीव-जन्तु नहीं रहते हैं। उसके बाद स्केनास्केकपर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है। लोकलोकपर्वत एक ओरसे अन्धकारद्वारा आवृत है और वह अन्धकार अण्डकटाहसे आवृत है। अण्डकटाहसहित सारी भूमिका विस्तार पचास करोड़ योजन है ॥ २७—२८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'महाद्वीप आदिकार वर्ण' नामक

एक ही ऊँचीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९ ॥

एक सौ बीसवाँ अध्याय

भुवनकोश-वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! भूमिका विस्तार सत्तर हजार योजन बताया गया है। उसकी ऊँचाई दस हजार योजन है। पृथ्वीके भीतर सात पाताल हैं। एक-एक पाताल दस-दस हजार योजन विस्तृत है। सात पातालोंके नाम इस प्रकार हैं—अतल, वितल, नितल, प्रकलमान महातल, सुतल, तलातल और सातवाँ रसातल या पाताल। इन पातालोंकी भूमियाँ क्रमशः काली, पीली, लाल, सफेद, कैंकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी हैं। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं।

समस्त पातालोंके नीचे शेषनाग विराजमान है, जो भास्कर विष्णुके तमोगुण-प्रधान विग्रह है। उनमें अनन्त गुण हैं, इसीलिये उन्हें 'अनन्त' भी कहते हैं। वे अपने मस्तकपर इस पृथ्वीकी धारण करते हैं ॥ १—४ ॥

पृथ्वीके नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान् विष्णुका वरुण है, वह उन नरकोंमें नहीं पड़ता है। सूर्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली पृथ्वीका जितना विस्तार है, उतना ही नभोलोक (अन्तरिक्ष या भुवर्लोक)—का विस्तार माना गया है। वसिष्ठ! पृथ्वीसे एक रत्न योजन दूर सूर्यमण्डल है।

१. पुरुषान्तरमें इन नदियोंके नाम इस प्रकार मिलते हैं—सुवर्णरी, कुम्भरी, नीलनी, वेनुका, इक्षु, वेनुका और मधुसि।

२. किन्तुपुराणमें इसकी ऊँचाई और विस्तार—दोनों ही पचास हजार योजन बताये गये हैं। देखिये विष्णुपुराण २।४।७६।

सूर्यसे लाख योजनाकी दूरीपर चन्द्रमा विराजमान हैं। चन्द्रमासे एक लाख योजना ऊपर नक्षत्र-मण्डल प्रकाशित होता है। नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजना ऊँचे बुध विराजमान हैं। बुधसे दो लाख योजना ऊपर शुक्र है। शुक्रसे दो लाख योजनाकी दूरीपर मङ्गलका स्थान है। मङ्गलसे दो लाख योजना ऊपर बृहस्पति हैं। बृहस्पतिसे दो लाख योजना ऊपर शनिवारका स्थान है। उनसे लाख योजना ऊपर सप्तर्षियोंका स्थान है। सप्तर्षियोंसे लाख योजना ऊपर ब्रह्म प्रकाशित होता है। त्रिलोकीकी इतनी ही ऊँचाई है, अर्थात् त्रिलोकी (भूर्भुवः स्वः)-के ऊपरी भागकी चरम सीमा घुब ही है ॥ ५-८ ॥

घुबसे कोटि योजना ऊपर 'महलीक' है, जहाँ कल्पान्तजीवी भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महलीकसे दो करोड़ ऊपर 'जमलोक' की स्थिति है, जहाँ सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जमलोकसे आठ करोड़ योजना ऊपर 'तपोलोक' है, जहाँ वैराज सम्पन्न देवता निवास करते हैं। तपोलोकसे छानवे करोड़ योजना ऊपर 'सात्वलोक' विराजमान है। सात्वलोकमें पुनः मृत्युके अधीन न होनेवाले पुण्यपराय देवता एवं ऋषि-मुनि निवास करते हैं। इसीको 'सहलोक' भी कहा गया है। जहाँतक पितोंसे चलकर जाया जाता है, वह सब 'भूलोक' है। भूलोकसे सूर्यमण्डलके बीचका भाग 'भुवलोक' कहा गया है। सूर्यलोकसे ऊपर भुवसोकलोकके भागको 'स्वास्लोक' कहते हैं। इसका विस्तार चौदह लाख योजना है। यही त्रिलोक्य है और यही मण्डकटारसे घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्माण्ड है। वह ब्रह्माण्ड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाशरूप अवस्थाओं द्वारा आवरणसे घिरा हुआ है। इन सबके ऊपर अहंकारका आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बढ़े हैं। अहंकाररूप आवरण महातत्त्वमय आवरणसे घिरा हुआ है ॥ ९-१३ ॥

महामुने! ये सारे आवरण एकसे दूसरेके क्रमसे दसगुने बढ़े हैं। महातत्त्वको भी आवृत करने प्रधान (प्रकृति) स्थित है। वह अनन्त है; क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं होता। इसीसिद्धे उसकी कोई संख्या अब्बा माप नहीं है। मुने! वह सम्पूर्ण जगत्का कारण है। उसे ही 'अपरा प्रकृति' कहते हैं। उसमें ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए हैं। जैसे कछमें अग्नि और तिलमें तेल छलता है, उसी प्रकार प्रधानमें स्वयंप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष विराजमान है ॥ १४-१६ ॥

महाज्ञान मुने! ये संव्रयधर्मों (परस्पर संयुक्त हुए) प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मभूता विष्णुशक्तिके अव्यक्त हैं। महामुने! भगवान् विष्णुकी स्वरूपभूता वह शक्ति ही प्रकृति और पुरुषके संयोग और वियोगमें कारण है। यही सृष्टिके सचय त्रयमें क्षेत्रका कारण बनती है। जैसे जलके सम्पर्कमें भस्मी हुई जातु उसकी कणिकाओंमें व्याप्त लौकलताको धारण करती है, उसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति भी प्रकृति-पुरुषमय जगत्को धारण करती है। विष्णु-शक्तिका आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। ये भागवान् विष्णु स्वयं ही स्रष्टात् स्रष्टा हैं, जिनसे इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पत्ति होती है ॥ १७-२० ॥

मुनिश्रेष्ठ! सूर्यदेवके रश्मि का विस्तार नौ सहस्र योजना है तथा उस रश्मि का ईषादण्ड (हरसा) इससे दून् बढ़ा अर्थात् अठारह हजार योजनाका है। उसका भुग डेढ़ करोड़ सात लाख योजना लम्बा है, जिसमें उस रश्मि का पीछा लगा हुआ है। उसमें पूर्वाङ्क, मध्यङ्क और अपराङ्करूप तीन नाभिर्वा हैं। संवत्सर, परिकसर, इटावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर—ये पाँच प्रकारके वर्ष उसके पाँच अंग हैं। स्रष्टा त्रैलोक्य उसकी छः नैभिर्वा हैं और उत्तर-दक्षिण दो अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सरमय रश्मिक्रमों में सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित है। महामते! भगवान् सूर्यके रश्मि का दूसरा धुरा सदैव पैतालसी

एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय

ज्योतिःशास्त्रकाल कथन

[यम-यमूके शुभ और विषाददि संस्कारोंके कालका विचार; तनुके पत्नीकरण एवं सप्तमय-सप्तमी मय; अष्टम-दोन; पूर्व-संज्ञकित एवं ग्रहोंकी व्यवस्था]

अग्निदेव कहते हैं—धुने! अम में शुभ-अशुभका विवेक प्रदान करनेवाले संक्षिप्त ज्योतिष-शास्त्रका वर्णन करूँगा, जो चार सप्त श्लोककालसे विज्ञात ज्योतिषशास्त्रका स्वरूप अंत है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। यदि कन्याकी राशिसे करकी राशिसंज्ञा परस्पर छः-आठ, नी-पौच और दो-बारह हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष दस-चार, प्यारह-तीन और सप्त सप्तक (सात-सात) हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और घरकी राशिके स्वामियोंमें परस्पर मित्रता हो या दोनोंकी राशियोंका एक ही स्वामी हो, अथवा दोनोंकी तारुण्य (जन्म-नक्षत्रों)—यें मैत्री हो तो नी-पौच तथा दो-बारहका दोष होनेपर भी विवाह कर लेना चाहिये; किंतु चट्टक (छः-आठ)-के दोषमें तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु-शुक्रके अस्त रहनेपर विवाह करनेसे बच्चेके पतित निधन हो जाता है। गुरु-क्षेत्र (कनु, मीन)—में पूर्व हो एवं

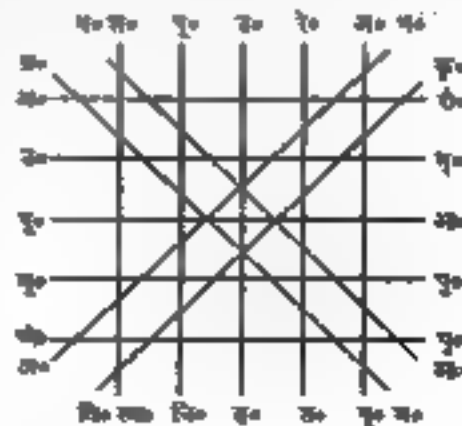
सूर्यके क्षेत्र (सिंह)—में गुरु हो तो विवाहको अच्छा नहीं मानते हैं; क्योंकि वह विवाह कन्याके लिये वैधव्यकारक होता है ॥ १-५ ॥

(संस्कार-भूत) बृहस्पतिके वाक्य रहनेपर तथा अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिये। अवस्था होनेपर अतिचारके समय क्रिषत अर्थात् ठेढ़ यास तथा चक्र होनेपर चार मास छोड़कर तेज समयमें विवाह-उपनयनादि शुभ संस्कार करने चाहिये। चैत्र-पौषमें, रिक्ता तिथिमें, भगवान्‌के सोनेपर, मङ्गल तथा रविवारमें, चन्द्रमाके क्षीण रहनेपर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्याकाल (गोघृति-समय) शुभ होता है। रोहिणी, तीनों ठकुर, मूल, स्वाती, हस्त, रेवती—इन नक्षत्रोंमें, शुभ लगनको छोड़कर मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लगनोंमें विवाह करना शुभ होता है। विवाह, कर्णवेध, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारोंमें, अन्न-प्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्ममें विद्वानक्षत्रको त्याग देना चाहिये ॥ ६-९ ॥

१. चरदण्डम, पूर्वभाग, द्वितीयपर, अथर्व ५६, श्लोक ५०४ में भी यही बात कही गयी है।

२. विद्वानक्षत्रके पञ्चमके लिये चरदण्डम,

अथर्व ५६ के श्लोक ४८३-४८४ में चरदण्डम-वेधका इस प्रकार वर्णन है—चौच रेखाई चढ़ी और पौच रेखाई-छड़ी खींचकर, दो-दो रेखाई कोनोंमें खींचने (बन्धने)—से चरदण्डम-वेध बनता है। इस वेधके ईशानकोणवाली दूसरी रेखामें बृहस्पतिको लिखकर अग्नि प्रदक्षिणाकर्मसे रोहिणी आदि अधिविस्तृतिव सम्पूर्ण नक्षत्रोंका वल्लभ करे। फिर रेखामें ग्रह हो, कभी रेखाकी दूसरी ओरवाला तथा बिन्दु समाप्त हो। इस विधिवको पत्नीकी सज्जनके लिये निम्नलिखित प्रकार स्तुतिपाठ करें—

ब्रह्मण, मूल, पुष्प—इन नक्षत्रोंमें, रवि, मङ्गल, बृहस्पति—इन चारोंमें तथा कुम्भ, सिंह, मिथुन—इन लग्नोंमें पुंसवन-कर्म करनेका विधान है। हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रोंमें, बुध और शुक्र चारमें बालकोंका निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र—इन दिनोंमें, मूल नक्षत्रमें प्रथम बार लग्नमूल-भक्षण करना चाहिये। शुक्र तथा बृहस्पति करको, मकर और मीन लग्नोंमें, हस्तादि पाँच नक्षत्रोंमें, पुष्यमें तथा कुत्तिकादि तीन नक्षत्रोंमें अन्न-प्रदान करना चाहिये। अश्विनी, रेवती, पुष्प, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और ब्रह्मण नक्षत्रोंमें नूतन अन्न और फलसम्राज्य भक्षण शुभ होता है। स्वामी तथा मृगशिरा नक्षत्रमें औषध-सेवन करना शुभ होता है।

(रोग-मुक्त-स्नान) तीनों पूर्वा, मकर, भरणी, स्वाती तथा ब्रह्मणसे तीन नक्षत्रोंमें, रवि, शनि और मङ्गल—इन चारोंमें रोग-विमुक्त व्यक्तिको स्नान करना चाहिये ॥ १०—१४ ॥

(घन-प्रयोग) मिट्टीके चौकोर पट्टपर अठ दशाओंमें अठ 'ह्रीं' का और बीचमें अपना नाम लिखे अथवा पश्चिम पट्ट या भोजपत्रपर आठों दशाओंमें 'ह्रीं' लिखकर मध्यमें अपना नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे लिखे। ऐसे यन्त्रकी वस्त्रमें लपेटकर गर्तमें धारण करनेसे सन्तु निश्चय ही वशमें हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा कुङ्कुमसे 'ह्रीं' 'ह्रीं' यन्त्रद्वारा सम्पुटित नामके अठ भूर्जपत्र-खण्डपर लिखकर पृष्ठीमें गाड़ दे तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है और उसी यन्त्रके हल्दीके रससे शिखापट्टपर लिखकर नीचे मुख करके पृष्ठीपर रख दे तो शत्रुका स्तम्भन होता है। 'अं' 'हूं' 'सः' यन्त्रसे सम्पुटित नाम गोरोचन तथा कुङ्कुमसे अठ भूर्जपत्रोंपर लिखकर रख कर तो मृत्युका निवारण होता है। यह यन्त्र एक, बीच और नीचे चार लिखनेसे परस्पर प्रेम होता है। छे, छः या बारह बार लिखनेसे विमुक्त व्यक्तियोंका संयोग

होता है और तीन, सप्त या ग्यारह बार लिखनेसे स्वयं होता है और चार, आठ और बारह बार लिखनेसे परस्पर सजुक्त होती है ॥ १५—२० ॥

(भावा और तारा) मेघदि लग्नोंसे सन्तु, धन, सहज, सुहृत्, सुत, रिपु, माया, निघन, धर्म, कर्म, अन्न, व्यय—ये बारह भाव होते हैं। अब नीचे ताराओंका बतलता है। जन्म, संपत्ति, विधा, क्षेत्र, प्रणय, संधक, भृत्य, मैत्र और अतिमैत्र—ये भी तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा छीम चारको और माघ आदि छः पक्षोंमें प्रथम क्षीर-कर्म (वास्तवका मुख्य) कराना शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवारको एवं पुष्य, ब्रह्मण और चित्रा नक्षत्रोंमें सर्पसंस्कार शुभ होता है। पाँचवें वर्षमें प्रतिष्ठा, च्छी, रिक्त और पूर्णित विधियोंको एवं मङ्गलवारको छोड़कर शेष चारोंमें सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मीका पूजन करके अध्वयन (अभ्यारम्भ) करना चाहिये। माघसे लेकर छः मासतक अर्थात् अष्टादश उपवसन-संस्कार शुभ होता है। ब्रूहकारण आदि कर्म प्राचण आदि छः मासोंमें प्रसस्त नहीं माने गये हैं। गुह तथा शुक्र अस ही गये हों और चन्द्रमा भीच हों तो ब्रूहपर्वत-संस्कार करनेसे वास्तवकी भृत्य अभक्ष्य भइत होती है, ऐसा संकेत कर दे। क्षीरमें कहे हुए नक्षत्रोंमें तथा शुभ ग्रहके दिनोंमें सम्पन्न-संस्कार करना शुभ होता है ॥ २१—२८ ॥

(विधिविध नुर्वा—) लग्नों शुभ ग्रहोंकी राशि हो और लग्नों शुभ ग्रह बैठे हों या ठसे देखते हों तथा अश्विनी, मकर, चित्रा, स्वाती, मरणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हों तो ऐसे समयमें धनुर्वेदका अध्ययन शुभ होता है। मरणी, ज्येष्ठा, मघा, आश्लेषा, कुत्तिका, पूर्णमास्य—इन नक्षत्रोंमें जीवनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष कभीन कभी धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र—इन दिनोंमें वस्त्र धारण करना चाहिये। विष्णुआदि माङ्गलिक कर्मोंमें वस्त्र-धारणके सिधे

नक्षत्रादिक विचार नहीं करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा और इस्तदि बीच नक्षत्रोंमें बूढ़ी, मूँगा तथा रत्नोंका धारण करना शुभ होता है ॥ २९—३२ ॥

(कृत्तक-विशुद्ध-मुहूर्त —) भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा और कृत्तिका—इन नक्षत्रोंमें खरीदी हुई वस्तु हानिकारक (फटा देनेवाले) होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, स्वाती, चित्रा, रेवती, मृगशिरा, ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें खरीदा हुआ सम्पत्ति लाभदायक होता है और बेचना असुभ होता है। भरणी, तीनों पूर्वा, आश्लेषा, मघा, स्वाती, कृत्तिका, ज्येष्ठा और चित्रा—इन नक्षत्रोंमें व्यापारीकी सेवाका आरम्भ नहीं करना चाहिये। सब ही इन नक्षत्रोंमें दूसरेको दण्ड देना, स्वयंवर दण्ड देना, बाली या बरौहरके रूपमें रखन आदि कर्म भी नहीं करने चाहिये। तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा और ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें राक्षसभिके करण चाहिये। चित्रा, ज्येष्ठा, भद्रपद, आश्विन, बीच और मघा—इन मासोंको छोड़कर शेष मासोंमें गृहसम्पत्ति शुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, हस्त और अनुराधा—ये नक्षत्र और मङ्गल तथा शिवकारकी छोड़कर शेष दिन गृहसम्पत्ति, तद्व्यय, बापी एवं ग्रामादारम्भके लिये शुभ होते हैं। गुरु सिंह-राशिमें हों तब, गुर्भादित्यमें (अर्थात् जब सिंह राशिके गुरु और धन एवं मीन राशिओंके सूर्य हों,) अधिक खसमें और सुकृत्तके काल, बुद्ध तथा अस्स रहनेपर गृह-सम्पत्ति कोई कार्य नहीं करना चाहिये। ज्येष्ठासे चौब नक्षत्रोंमें तुल्य तथा कर्षणके संग्रह करनेसे अग्नि-व्याध, मय, रोग, राजपीडा तथा धन-क्षति होती है। (गृह-प्रवेश —) धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, सप्तमि—इन नक्षत्रोंमें गृहप्रवेश करना चाहिये। (भौतिक-निर्माण —) द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, त्रयोदशी—इन तिथियोंमें नौका बनाना शुभ होता है। (नृपदर्शन —) धनिष्ठा, हस्त, रेवती,

अश्विनी—इन नक्षत्रोंमें राजाका दर्शन करना शुभ होता है। (बुद्धव्याघ्र —) तीनों पूर्वा, धनिष्ठा, आश्लेषा, कृत्तिका, मृगशिरा, चित्रा, आश्लेषा और अश्विनी—इन नक्षत्रोंमें की हुई बुद्धव्याघ्र सम्पत्ति-लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी होती है। (गौर्धरेके मोहसे बाहर ले जाने का मोहके भीतर लानेका मुहूर्त —) अश्विनी, सिनीवाली (अमावास्या) तथा चतुर्दशी तिथियोंमें, तीनों उत्तरा, रोहिणी, ज्येष्ठा, हस्त और चित्रा—इन नक्षत्रोंमें बेचनेके लिये मोतालसे पशुको बाहर नहीं ले जाना चाहिये और खरीदे हुए पशुओंका गोशालामें प्रवेश भी नहीं करना चाहिये। (कृषि-कर्म-मुहूर्त —) स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, बुध, हस्त तथा ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें सम्पत्ति कृषि-कर्म करना चाहिये। पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, स्वाती, पूर्वाफाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और सप्तमि—इन नक्षत्रोंमें, रवि, सोम, गुरु तथा शुक्र—इन चारोंमें, बुध, मिथुन, कन्या—इन लग्नोंमें, द्वितीया, पञ्चमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और चतुर्थी—इन तिथियोंमें (इल-प्रवृत्तनादि) कृषि-कर्म करना चाहिये।

रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृत्तिका, हस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें, शनि एवं मङ्गलचरोंको छोड़कर दूसरे दिनोंमें सभी सम्पत्ति-संबंधी प्राधिकार लिये खीज-वपन करना चाहिये।

(धान्य बरतने तथा धान रखनेका मुहूर्त —) रेवती, हस्त, मूल, ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा—इन नक्षत्रोंमें तथा भस्कर लग्नमें धान-छेदन- (धान बरतनेका) मुहूर्त शुभ होता है और हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती तथा ज्येष्ठादि तीन नक्षत्रोंमें भी धान-छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध, गुरु, शुक्रचरोंमें, भरणी, पुनर्वसु, मघा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें अनाजको डेहरी या बखार आदिमें रखे ॥ ३३—५२ ॥

(धान्य-पुष्टिके लिये मन्त्र —) 'ॐ धान्यस्य सर्वकलेशजय देहि मे धनं स्वाहा।'—'ॐ नये

यस्ये इलादेवि! लोकसंवादिनि! कामकृषिभिः
देहि मे अन्नं स्वाहा।—इन मन्त्रोंको पते या
भोजपत्रपर लिखकर बान्धकी राशिमें रखा दे तो
धान्यकी वृद्धि होती है। तीनों पूर्वा, मित्रका,
धनिष्ठा और सताभिष—इन छः नक्षत्रोंमें बन्धकरसे
धान्य निकलना चाहिये। (देवर्षि-प्रतिष्ठा-
मुहूर्त—) सूर्यके उत्तरायणमें रहनेपर देवता,
बाग, तड़ाग, बापी आदिकी प्रतिष्ठा करने चाहिये।
भगवान्‌के हावन, चार्द्ध-परिवर्तन और
जागरणका उत्सव—) मिथुन-राशिमें सूर्यके
रहनेपर अयावास्याके बाद जब द्वारती तिथि
होती है, उसीमें सदैव भगवान् चक्राचमिके
हावनका उत्सव करना चाहिये। सिंह तथा तुला-
राशिमें सूर्यके रहनेपर अयावास्याके बाद जो दो
द्वारती तिथियाँ होती हैं, उनमें क्रमसे भगवान्‌का
पार्श्व-परिवर्तन तथा प्रबोधन (जागरण) होता है।
कन्या-राशिका सूर्य होनेपर अयावास्याके बाद
जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें दुर्गाजी उगाती
हैं। (त्रिपुष्करयोग—) बिन नक्षत्रोंके तीन
चरण दूसरी राशिमें प्रविष्ट हों (जैसे कृत्तिका,
पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और
पूर्वाषाढ़पदा—इन नक्षत्रोंमें, जब भद्र द्वितीय,
सतमी और द्वारती तिथियाँ हों एवं रवि, शनि
तथा मङ्गलवार हों तो त्रिपुष्करयोग होता है। (जन्म-
काल—) प्रत्येक व्यावहारिक कार्यमें चन्द्र तथा
ताराकी शुद्धि देखनी चाहिये। जन्मराशिमें तब
जन्मराशिसे तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकदश
स्वर्गोंपर स्थित चन्द्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्षमें
द्वितीय, पञ्चम, नवम चन्द्रमा भी शुभ होते हैं।
(तारा-शुद्धि—) मित्र, अतिमित्र, सायक,
सम्पत् और शेम आदि तारण शुभ हैं। 'जन्म-
तारा' से मृत्यु होती है, 'विपत्ति-तारा' से धनकर
विनाश होता है, 'प्रचरि' और 'मृत्युतारा' में
निधन होता है। (अतः इन तारणोंमें कोई नया
काम या कार्य नहीं करनी चाहिये।) (क्षीण
और पूर्ण चन्द्र—) कृष्ण पक्षकी अष्टमीसे

शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथितक चन्द्रमा क्षीण
रहता है; इसके बाद वह पूर्ण भूत जाता है।
(महाज्येष्ठी—) कृष तथा मिथुन राशिका
सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्रमें हो
और बुधवारको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्णिमा
'महाज्येष्ठी' कही जाती है। ज्येष्ठामें गुरु तथा
चन्द्रमा हों, रोहिणीमें सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मासकी
पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा 'महाज्येष्ठी' कहलती
है। स्थानी नक्षत्रके अनेको पूर्व ही चन्द्रपर
इन्द्रदेवका पूजन करके उनका अवधारोपन करना
चाहिये; भजन अथवा अधिनीमें या सप्ताहके
अन्तमें उत्सव विसर्जन करना चाहिये ॥ ५२—५४ ॥

(संक्रान्तियों का प्रकार—) सूर्यके जन्मद्वारा
प्रसृत होनेपर अर्धरात्रि पूर्वप्रहरण लगनेपर सब
प्रकारका काम सुकर्म-दानके समान है, सब
संक्रान्त प्रसृतके समान होते हैं और सभी बल
गङ्गाजलके समान हो जाते हैं। (संक्रान्तिका
काल—) सूर्यकी संक्रान्ति राधिकारसे लेकर
समिन्धरतक किसी-न-किसी दिन होती है।
इस क्रमसे इस संक्रान्तिके सप्त भिन्न-भिन्न नाम
होते हैं। यथा—वीर्य, व्याकुली, महीदरी, मण्डा,
मन्दाकिनी, युक्त (मित्र) तथा राक्षसी। कौलव,
रक्तुभि और किंस्तुज करणोंमें सूर्य यदि संक्रमण
करे तो लोग सुखी होते हैं। गर, षष्ठ, भणिष्, विष्टि
और काल्य—इन चौब करणोंमें यदि सूर्य-
संक्रान्ति बदले तो प्रजा राजके बीचसे सम्पत्तिके
साथ पीड़ित होती है। चतुष्पात्, तैत्तिल और
नाग—इन करणोंमें सूर्य यदि संक्रमण करे तो
देतामें दुर्मिष्ट होता है, राजाओंमें संग्राम होता है
तथा पति-पत्नीके जीवनके शिवे भी संशय
उपस्थित होता है ॥ ५६—७० ॥

(रोचकरी स्थितिकर विचार—) जन्म नक्षत्र
या जन्मन (जन्मसे उभिसमें) नक्षत्रमें रोग उत्पन्न
हो जाय, जो अधिक स्तेरदायक होता है।
कृत्तिका नक्षत्रमें रोग उत्पन्न हो तो नौ दिनतक,
रोहिणीमें उत्पन्न हो तो तीन राततक तथा

मृगशिरामें हो तो पाँच रात तक रहता है। आर्द्रामें रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रोंमें रोग हो तो सात रात तक बना रहता है। आश्लेषाका रोग नौ रात तक रहता है। मघाका रोग अत्यन्त घातक या प्राणनाशक होता है। पूर्वाफाल्गुनीका रोग दो मस तक रहता है। उत्तराफाल्गुनीमें उत्पन्न हुआ रोग तीन दिनोंतक रहता है। हस्त तथा चित्राका रोग पंद्रह दिनोंतक पीड़ा देता है। स्वातीका रोग दो मस तक, विशाखाका बीस दिन, अनुराधाका रोग दस दिन और ज्येष्ठका पंद्रह दिन रहता है। मूल नक्षत्रमें रोग हो तो वह छूटता ही नहीं है। पूर्वाभाद्रपद रोग पाँच दिन रहता है। उत्तराभाद्रपदाका रोग बीस दिन, श्रवणाका दो मस, धनिष्ठाका पंद्रह दिन और शतभिषाका रोग दस दिनोंतक रहता है।

इस प्रकार अर्द्ध आग्नेय महापुरुषमें 'जीवितकालका कथन' नामक

एक सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

एक सौ बाईसवाँ अध्याय

कालगणना—पञ्चाङ्गमान-साधन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! (अब मैं) बचकें समुदायस्वरूप 'काल' का वर्णन कर रहा हूँ और उस कालक्रे समझनेके लिये मैं गणिता कतल्य रहा हूँ। (ब्रह्म-दिनादिकालसे अथवा सृष्टिकारम्भकालसे अथवा व्यवस्थित शककरम्भसे) वर्षसमुदाय-संज्ञकों १२ से गुणा करे। उसमें चैत्रादि गत मस-संज्ञक मिला दे। उसे दोसे गुणा करके दो स्थानोंमें रखे। प्रथम स्थानमें चार मिलाये, दूसरे स्थानमें अठ सौ पैसठ मिलाये। इस तरह जो अङ्क सम्पन्न हो, वह 'सगुण' कहा गया है। उसे तीन स्थानोंमें रखे; उसमें बीचवालेको अठसो गुणा करके फिर

पूर्वाभाद्रपदाका रोग छूटता ही नहीं। उत्तराभाद्रपदाका रोग सात दिनोंतक रहता है*। रेवतीका रोग दस रात और अश्विनीका रोग एक दिन-रात मात्र रहता है; किंतु भरणीका रोग प्राणनाशक होता है (रोग-ज्ञान्तिका उपाय—) पल्लवान्य, तिल और घृत अर्द्ध हवनीय सामग्रीद्वारा गायत्री-मन्त्रसे हवन करनेपर रोग छूट जाता है और शुभ फलकी प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौका दान करनेसे रोगका शमन हो जाता है ॥ ७१—७७ ॥

(अष्टोत्तरी-क्रमसे) सूर्यकी दशा छः वर्षकी होती है। इसी प्रकार चन्द्रदश पंद्रह वर्ष, मङ्गलकी अठ वर्ष, बुधकी सत्रह वर्ष, शनिकी दस वर्ष, बृहस्पतिकी उन्नीस वर्ष, राहुकी बारह वर्ष और शुक्रकी इकीस वर्ष महादश चलती है ॥ ७८—७९ ॥

बारसे गुणित करे। इस तरह मध्यका संस्कार करके गोमूत्रिक-क्रमसे रखे हुए तीनोंका यन्त्रस्थान संघोजन करे। उसमें प्रथम स्थानका नाम 'ऊर्ध्व', बीचका नाम 'मध्य' और तृतीय स्थानका नाम 'अधः' ऐसा रखे। अधः-अङ्कमें ३८८ और मध्याङ्कमें ८७ चटखे। तत्पश्चात् उसे ६० से विभजित करके शेषको (अलग) लिखे। फिर लब्धिको आगेवाले अङ्कमें मिलाकर ६० से विभजित करे। इस प्रकार तीन स्थानोंमें स्थापित अङ्कोंमेंसे प्रथम स्थानके अङ्कमें ७ से भाग देनेपर शेष बचे हुई संख्याके अनुसार रवि आदि वार

* 'मुनयर्ध्वेऽर्द्धवितिकल्पे नमः' (पू० चिन्ता०, नमः प्र० ७६)-के अनुसार उत्तराभाद्रपदमें उत्पन्न रोग सात दिन रहता है।

निकलते हैं। शेष दो स्वार्थोंका अक्षु त्रिविक्र
धुवा होता है। सगुणको दोसे गुणा करे। उसमें
तीन घटाये। उसके नीचे सगुणको लिखकर उसमें
तीस जोड़े। फिर भी ६, १२, ८—इन पक्षोंको भी
क्रमसे तीनों स्थानोंमें मिला दे। फिर ६० से
विभाजित करके प्रथम स्थानमें २८ से भाग देकर
शेषको लिखे। उसके नीचे पूर्वानोत तिथि-
धुवाको लिखे। सबको मिलानेपर धुवा हो
जायगा। फिर भी उसी सगुणको अर्द्ध करे। उसमें
तीन घटा दे। दोसे गुणा करे। मध्यको एकादशसे
गुण करे। नीचेमें एक मिलावे। द्वितीय स्थानमें
उनतालीससे भाग देकर लब्धिको प्रथम स्थानमें
घटावे, उसीका नाम 'मध्य' है। मध्यमें बाईस
घटावे। उसमें ६० से भाग देनेपर शेष 'ऋण' है।
लब्धिको ऊर्ध्वमें अर्थात् नक्षत्र-धुवामें मिलाना
चाहिये। २७ से भाग देनेपर शेष नक्षत्र तथा
योगका धुवा हो जाता है ॥ १—७ ॥

अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक धुवा कह
रहे हैं। (२।३२।००) यह तिथि-धुवा है और
(२।११।००) यह नक्षत्र-धुवा है। इस धुवाको
प्रत्येक मासमें जोड़कर, चार-स्थानमें ७ से भाग
देकर शेष चारमें तिथिका दण्ड-फल समझना
चाहिये। नक्षत्रके लिये २७ से भाग देकर
अध्वनीसे शेष संख्यावाले नक्षत्रका दण्डादि जानना
चाहिये ॥ ८—१० ॥

(पूर्वोक्त प्रकारसे तिथ्यादिकान् मान मध्यमभ्रमसे
निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करनेके लिये संस्कार
कहते हैं।) चतुर्दशी आदि तिथियोंमें कही हुई
घटियोंको क्रमसे ऋण-धन तथा धन-ऋण करना
चाहिये। जैसे चतुर्दशीमें शुभ घटी तथा त्रयोदशी
और प्रतिपदामें पाँच घटी क्रमसे ऋण तथा धन
करना चाहिये। एवं द्वादशी तथा द्वितीयामें दस
घटी ऋण-धन करना चाहिये। तृतीया तथा
एकादशीमें पंद्रह घटी, चतुर्थी और दशमीमें १९

घटी, पञ्चमी और नवमीमें २२ घटी, षष्ठी तथा
अष्टमीमें २४ घटी तथा सप्तमीमें २५ घटी धन-
ऋण-संस्कार करना चाहिये। यह अंशात्मक
फल चतुर्दशी आदि तिथिभिन्नेषु करना होता
है ॥ ११—१३ ॥

(अब कलात्मक फल-संस्कारके लिये कहते
हैं—) कक्षादि तीन राशियोंमें छः, चार, तीन
(६।४।३) तथा तुलादि तीन राशियोंमें विपरीत
राश, चार, छः (३।४।६) संस्कार करनेके लिये
'खण्डा' होता है। "खेषवः—५०", "खगुणाः—
४०", "मेष—१२"—इनकी मेवादि तीन
राशियोंमें धन करना चाहिये। कक्षादि तीन
राशियोंमें विपरीत १२, ४०, ५० का संस्कार
करना चाहिये। तुलादि छः राशियोंमें इनका ऋण
संस्कार करना चाहिये। चतुर्गुणित तिथिमें विषयात्मक
फल-संस्कार करना चाहिये। 'गत' तथा 'एव'
खण्डाओंके अन्तरसे कलाको गुणित करे। ६० से
भाग दे। लब्धिको प्रथमोच्चारमें ऋण-फल रहनेपर
भी धन करे और धन रहनेपर भी धन ही करे।
द्वितीयोच्चारित वर्ग रहनेपर विपरीत करना चाहिये।
तिथिको द्विगुणित करे। उसका छठा भाग उसमें
घटावे। सूर्य-संस्कारके विपरीत तिथि-दण्डको
मिलावे। ऋण-फलको घटानेपर स्पष्ट तिथिका
दण्डादि भ्रम होता है। यदि ऋण-फल नहीं घटे
तो उसमें ६० मिलाकर संस्कार करना चाहिये।
यदि फल ही ६० से अधिक हो तो उसमें ६०
घटाकर शेषका ही संस्कार करना चाहिये।
इससे तिथिके साथ-साथ नक्षत्रका मान होगा।
फिर भी चतुर्गुणित तिथिमें तिथिका त्रिभाग
मिलाने। उसमें ऋण-फलको भी मिलावे। तद्वि-
त्त करनेपर खेमका मान होता है। तिथिका मान तो
स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य-चन्द्रमाको योग करके
भी 'योग' का मान निश्चित आता है। तिथिकी
संख्यामेंसे एक घटाकर उसे द्विगुणित करनेपर

फिर एक घटायें तो भी चर आदि करण निकलते स्थिर करण होते हैं। इस तरह शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिके पूर्वार्द्धमें किंस्तुब्ज करण होता है* ॥ १४—२४ ॥

इस प्रकार यदि अगस्त मासमें 'चैत्रि-सप्तमि' अर्थात् कलशपूजन' कर्मक

एक ही चैत्रि अर्थात् पूज हुआ ॥ १२२ ॥

॥ १२२ ॥

* इस अगस्तमें चैत्रि तिथिको कलशपूजन देकर कलशपूजन हुआ है—

कलशपूजा कीतिसे कि चैत्रमास चैत्रपक्ष-चैत्रपक्ष = २१ है और चैत्रमास कलमें चैत्रपक्ष शुक्ल प्रतिपदाको चैत्रपक्ष-चैत्रपक्ष करण है तो चैत्र शुक्लपक्ष कलमास १ हुआ। चैत्रमास २१ को १२ से गुणा करके इसमें चैत्र शुक्लपक्ष कलमासको संख्या १ मिलानेसे २१+१२+१=३४ हुआ। इसे द्विगुणित करके दो स्थानोंमें रखा। प्रथम स्थानमें ४ और दूसरे स्थानमें ८९५ मिलाना।

यहाँ—३४५५५=५५५५५।

५५५	।	५५५
४	।	८९५

५५५ । २३५५ इसे ६० से छेड़िय (विभाजित) किया तो ५५५।५२ हुआ अर्थात् (११७२) में ६० से भाग देकर शेष १२ रोक ५२ आता है। शेषको (५२०) में मिलाने से (५५२।५२) हुआ। इसका नाम सगुण या गुणसंज्ञ रखा।

फिर इस गुणसंज्ञकी छेड़ करनीमें रखा—

५५२	।	५२	अर्थात् संख्या
५५२	।	५२	अर्थात् संख्या
५५२	।	५२	अर्थात् संख्या

इसमें चैत्र (५५२।५२) की जगहें गुण किया तो (५५५५।५५५५) हुआ, फिर इसे ४ से गुणा किया तो (१५५५५।१५५५५) हुआ। इसे ६० से छेड़िय किया अर्थात् (१५५५५) में ६० से भाग देकर शेष १५ को अपने स्थानपर रखा, शेष १५ को चैत्र अर्थात् मिलाने से (१५५५५५।१५५५५५) हुआ। इस अंश चैत्रपक्ष संख्या करके इसे चैत्रपक्ष अगस्तमें रखकर चैत्र किया—

५५५	।	५२
१५५५५	।	१५
५५५	।	५२

चैत्र	अगस्त	अगस्त	अर्थात् चैत्रपक्षपक्ष चैत्र किया
५५५	।	१५५५५	। ५२ इस (५२) को छेड़ दिया तो—
अर्थात्		१५५५	अगस्त:
५५५	।	१५५५५५	। ५५५ हुआ। चैत्रपक्षपक्ष चैत्रपक्ष (अगस्त अर्थात् ३८८ और चैत्रपक्ष 'चैत्रपक्ष' ३८८ = ८० घटाने से—

शेष रखा—

५५५	।	१५५५५५	।	१५५	इसे ६० से छेड़िय किया तो—
८९५	।	३०	।	३५	हुआ। चैत्र: चैत्रपक्ष: अर्थात् चैत्र-चैत्रपक्षमें ४ से भाग दिया

शेष = १

१ । ८० । ३५ यह तिथिचैत्र शुक्ल-चैत्र हुआ, जिसे तिथि-चैत्रि कहते हैं।

फिर गुणसंज्ञ (५५५५५५) को २ से गुणा किया तो १११११।११११ हुआ। ६० से छेड़िय किया तो ११११।५२ हुआ। प्रथम स्थानमें ३ चैत्रपक्ष तो १११२।५२ हुआ। (गुणसंज्ञ) फिर भी इसमें चैत्र गुणसंज्ञ (५५५५५५) का भाग किया और जोड़ा तो—

मङ्गल, बुध-चन्द्रमा, बृहस्पति-शुक्र, शनि-शुक्रस तथा सूर्य-शनि—ये ग्रह-स्वामी होते हैं ॥ १-२ ॥

चालीसको साठसे गुणा करे। उसमें ग्यारहसे भाग दे। लब्धिको छःसे गुणा करके गुणनफलमें फिर ग्यारहसे ही भाग दें। लब्धिको जौनसे गुणा करके गुणनफलमें एक मित्त दे तो ठठनी ही बार नाडीके स्फुरणके आधारपर पल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाडीका स्फुरण होता ही रहता है।

उदाहरण—जैसे ४०×६०=२४००। $\frac{11}{100}$ = २२९ लब्धि स्वल्पान्तरसे हुई। इसे छःसे गुण्य किया तो २२९×६=१३७४ गुणनफल हुआ। इसमें फिर २२ से भाग दिया तो $\frac{11}{100}$ = २२९ लब्धि, शेष=४, शेष छोड़ दिया। लब्धि २२९ को ३ से गुणा किया तो गुणनफल ३५७ हुआ। इसमें २ मित्तया तो ३५८ हुआ। इसको स्वल्पान्तरसे ३६० मान लिया। अर्थात् करमुलगत नाडीका ३६० बार स्फुरण होनेके आधारपर ही पल होते हैं, किन्तु ज्ञानप्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाडीका स्फुरण

अहर्निश होता रहता है और इसी मानसे अक्षरादि स्वरोंका उदय भी होता रहता है ॥ ३-४ ॥

(अन व्यावहारिक काल-ज्ञान कहते हैं—)

जौन बार स्फुरण होनेपर १ 'उच्छ्वास' होता है अर्थात् ॥ 'अनु' होता है, ६ 'उच्छ्वास'का १ 'पल' होता है, ६० पलका एक 'लित्ता' अर्थात् १ 'दण्ड' होता है, (यद्यपि 'लित्ता' शब्द कला-वाचक है, जो कि ग्रहोंके राश्यादि विभागमें स्थित जाता है, फिर भी यहाँ काल-मानके प्रकरणमें 'लित्ता' शब्दसे 'दण्ड' ही लिया जायगा; क्योंकि 'कला' तथा 'दण्ड'—ये दोनों भवज्ञानके महर्षेय-विभागमें ही लिये गये हैं।) ६० दण्डका १ अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, इ, उ, ए, औ—स्वरोंकी क्रमसे बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु—ये पाँच मंजारी होती हैं। इनमें किसी एक स्वरके उदयके बाद पुनः उसका उदय पाँचवें सप्ताहपर होता है। कितने समयसे उदय होता है, उतने ही समयसे अस्त भी होता है। इनके उदयकाल एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके

१. इस विषयके कुछ मोक्षके लिये निम्नलिखित तालिका देखिये—

प्रकार:	अ	इ	उ	ए	औ
विषय:	पञ्च ३।६।३२	पञ्च ३।७।३२	अष्ट ३।८।३३	द्विज ४।९।३४	पूर्व ५।१०।३५
अक्षर:	अ	अ	अ	अ	अ
	इ	इ	इ	इ	इ
	उ	उ	उ	उ	उ
	ए	ए	ए	ए	ए
	अ	अ	अ	अ	अ
	अ	अ	अ	अ	अ
स्वर्गविषय:	सूर्य मंगल	बुध शुक्र	शुक्र शुक्र	शनि शनि	शुक्र शुक्र
संज्ञा	बाल	कुमार	युवा	वृद्ध	मृत्यु

२. इस विषयपर आत्मकर्म अथवा 'अग्निहोत्र' नामक पुस्तकके 'अस्तमयकर्म' में लिखते हैं—

पूर्वकी: उन्मुक्तिपुत्री: वदति: परां उन्मुक्तिपुत्री: उन्मुक्तिपुत्री: उन्मुक्तिपुत्री: उन्मुक्तिपुत्री: उन्मुक्तिपुत्री: १ ४

“इत मृदु अक्षरोंके उच्चारणमें किन्तु समय लम्बा है, उसे एक 'अनु' कहते हैं और ॥ अनुओंका एक 'पल' होता है। ६० पलका १ 'दण्ड', ६० दण्डका १ 'अहोरात्र', ३० दिन-रातका एक 'वर्ष' और २२ वर्षका एक 'युग' होता है।”

अर्थात् ६० दण्डके एकादशांशके सम्पन्न होता है—जैसे ६० में ११ से भाग देनेपर ५ दण्ड २७ पल लब्धि होगी तो ५ दण्ड २७ पल उक्त स्वरोंका उदयास्तमान होता है। किसी स्वरके उदयके बाद दूसरा स्वर ५ दण्ड २७ पलपर उदय होगा। इसी तरह पाँचोंका उदय तथा अस्तमान जानना चाहिये। इनमेंसे जब मृत्युस्वरका उदय हो, तब युद्ध करनेपर पराजयके साथ ही मृत्यु हो जाती है ॥ ५-७ ॥

(अब शनिचक्रका वर्णन करते हैं—) शनिचक्रमें १५ दिनोंपर क्रमशः ग्रहोंका उदय हुआ करता है। इस पञ्चदश विभागके अनुसार शनिका भाग युद्धमें मृत्युदायक होता है। (विशेष—जब कि शनि एक रातिमें ढाई सप्ताह अर्थात् ३० घण्टा रहता है, उसमें दिन-संख्या १०० हुई। १०० में १५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी। ६० दिनका १ पञ्चदश विभाग हुआ। शनिके रातिमें प्रवेश करनेके बाद शनि आदि ग्रहोंका उदय ६० दिनका होगा; जिसमें उदयसंख्या ४ बार होगी। इस तरह जब शनिका भाग आवे, उस समय युद्ध करना निषिद्ध है) ॥ ८ ॥

(अब कूर्मपृष्ठकार शनि-विम्बके पृष्ठका क्षेत्रफल कहते हैं—) दस कोटि सहस्र तथा तेरह लक्षमें इसीका दशांश मिला दे तो उतने ही क्षेत्रके प्रमाणवाले कूर्मरूप शनि-विम्बके पृष्ठका क्षेत्रफल होता है। अर्थात् ११००, १४३०००० ग्यारह अरब

चौरह लक्ष तीस हजार योजन शनि-विम्ब पृष्ठका क्षेत्रफल है। (विशेष—ग्रन्थान्तरोंमें ग्रहोंके विम्ब-प्रमाण तथा कर्मप्रमाण योजनमें ही कहे गये हैं। जैसे 'प्रणिताध्याय' में भास्कराचार्य—सूर्य तथा चन्द्रका विम्बपरिमाण-कथनके अवसरपर—'विम्बं रवेर्हिन्द्रिरार्तुसंख्यानीन्दीः खनगा-य्युधियोजन्ति।' अर्थात् यहाँ भी संख्या योजनके प्रमाणवालों ही लेनी चाहिये।) मघाके प्रथम चरणसे लेकर कुत्तिकाके आदिसे अन्ततक शनिका निक्कल अपने स्थानपर रहता है, उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता ॥ ९ ॥

(अब राहु-चक्रका वर्णन करते हैं—) राहु-चक्रके लिये सप्त छाड़ी रेखा एवं सात पड़ी रेखा बनानी चाहिये। उसमें वायुकोणसे नैऋत्यकोणको लिये हुए अग्निकोणतक शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमातककी तिथियोंको लिखना चाहिये एवं अग्निकोणसे ईशानकोणको लिये हुए वायुकोणतक कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अम्बास्वस्तककी तिथियोंको लिखना चाहिये। इस तरह तिथिक्रम राहुका न्यास होता है। '२'कारको दक्षिण दिशामें लिखे और 'ह' कारको वायुकोणमें लिखे। प्रतिपदादि तिथियोंके सहारे 'क'कारदि अक्षरोंको भी लिखे। नैऋत्यकोणमें 'सकार' लिखे। इस तरह राहुचक्र तैयार हो जाता है। राहु-मुखमें* याज्ञ करनेसे याज्ञ-भक्त होता है ॥ १०-१२ ॥

* देखलिये गेहविषी अलासने राहुकुलं कन्दुद्विजो विवेकतः।

मीनार्कशिंहाकपुगर्भतामिन्वे खलौ मुकुन्दं पृथिविदिग्धं शुभं नमो॥

(पुनर्विचक्षणम्, वास्तुप्रकरण, १९)

पुनर्विचक्षणम्—अथवा एकात्मिक प्रेक्षक चक्षुःपुनः राहुका प्रमाण अपने स्थानसे विवेक ही होता है। जैसे लिखित चक्रमें शुक्लपक्षकी एकादशीको राहुका मुख दक्षिण दिशामें चन्द्र चन्द्र है और पुनः अम्बास्वस्त विचित्र रहेगे; क्योंकि राहुका स्वरूप सर्पकार है और एकादशीके बाद दसमी, नवमी आदि विशेष तिथियोंपर राहुका मुख प्रणम करेगा। इसी तरह शुक्लपक्षकी प्रायेक तिथियोंपर राहुका मुख अग्र रहेगा। क्योंकि राहुका मुख रहे, उस दिशामें उस दिशामें चन्द्र चन्द्र लेके नहीं होय है। कर्करादि अक्षरोंसे स्वरूप भी सम्बन्ध सिद्धा चक्र है। जैसे पूर्वोक्त स्वरूपमें किञ्च स्वरूप योजन कर्न है, वह लिखा चक्र है; अतः किञ्च विचित्र पौ चक्र है, वह जिस स्वरूपसे सम्बन्ध रहता हो, उस स्वरूपको भी उक्त दिशामें चन्द्र न चन्द्र।

राहुचक्र नीचे दिया जा रहा है—

राहुचक्र

(पूर्व)

(दक्षिणदिशि)

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	
	७	६	५	४	३	२	१	१५ ज
ब ८								१४ ड
प ९								१३ ङ
व १०								१२ ठ
श ११								११ ट
र १२								१० द
ल १३								९ ध
व १४								८ न
ह १५								
ह	१	२	३	४	५	६	७	
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	(ज य ञ)

(पश्चिम)

(दक्षिणदिशि)

(अब तिथिक अनुसार भद्र-विषमकी दिशाका वर्णन करते हैं—) पीरमासी तिथिको भद्रका नाम 'विष्टि' होता है और वह अग्निकोणमें रहती है। तृतीया तिथिको भद्रका नाम 'करस्ती' होता है और वह पूर्व दिशामें वास करती है। सप्तमी तिथिको भद्रका नाम 'चोरा' होता है और वह दक्षिण दिशामें निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियोंको चद्र क्रमसे ईशानकोण तथा उत्तर दिशामें, चतुर्दशी तिथिको वायव्य कोणमें, चतुर्थी तिथिको पश्चिम दिशामें, सुक्लपक्षकी अष्टमी तथा एकादशीको दक्षिण दिशामें रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्योंमें सर्वथा रक्षण करना चाहिये ॥ १२-१४ ॥

(अब पंद्रह मुहूर्तोंका नाम एवं नामानुसृत कार्योंका वर्णन कर रहे हैं—) रौद्र, श्रेत, वैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजित्,

राज्य, विजय, नन्दी, बल्य, धव, सौम्य, भव— ये पंद्रह मुहूर्त हैं। 'रौद्र' मुहूर्तमें भयानक कार्य करना चाहिये। 'श्रेत' मुहूर्तमें स्नानादिक कार्य करना चाहिये। 'वैत्र' मुहूर्तमें कन्याका विवाह शुभ होता है। 'सारभट' मुहूर्तमें शुभ कार्य करना चाहिये। 'सावित्र' मुहूर्तमें देवोंका स्थापन, 'विरोचन' मुहूर्तमें राजकीय कार्य, 'जयदेव' मुहूर्तमें विजय-सम्बन्धी कार्य तथा 'राज्य' मुहूर्तमें संप्राप्तका कार्य करना चाहिये। 'विजय' मुहूर्तमें कृषि तथा व्यापार, 'नन्दी' मुहूर्तमें पर्यटन, 'बल्य' मुहूर्तमें उद्योगादि और 'धव' मुहूर्तमें विनाशवाला कार्य करना चाहिये। 'सौम्य' मुहूर्तमें सौम्य कार्य करना चाहिये। 'भव' मुहूर्तमें दिन-रात शुभ लगन ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभ कार्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने-अपने नामानुसार ही शुभ तथा अशुभ होते हैं* ॥ १५-२० ॥

* विषमपक्ष १० तथा इतिहास दिनांकका १५ वीं पक्ष २ दशमपक्ष होता है; अतः एक पंद्रह मुहूर्तोंका नाम सम्मान्य करनेसे २ दशमपक्ष ही प्रतिदिन मान्य गया है। ऐसे ही 'विषमपक्ष' मुहूर्त कहते हैं। उनसे सार्वजनिक २ दशमपक्ष मानने प्रत्येक मुहूर्तका नाम होता है।

(अब राहुके दिशा-संचारका वर्णन कर रहे हैं—) (दैनिक राहु) राहु पूर्वदिशासे वायुकोणतक, वायुकोणसे दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे ईशानकोणतक, ईशानकोणसे पश्चिमतक, पश्चिमसे अग्निकोणतक एवं अग्निकोणसे उत्तरतक तीन-तीन दिशा करके चार षट्दिवसोंमें भ्रमण करता है ॥ २१-२२ ॥

(अब ओषधियोंके सेप्तदिशारा विषयका वर्णन कर रहे हैं—) चण्डी, इन्द्राणी (सिंधुवार), वाराही (वाराहीकंद), भुशली (तालमूली), गिरिकर्षिकर (अपराजिता), चला (कुट), अतिवाला (कंभी), क्षीरी (सिरखोला), मक्षिका (मोतिष), जाली (चमेसी), यक्षिका (जूही), क्षेत्तक (सफेद मटर), शतावरी, गुरुष, जगुरी—इन यथाप्राप्त दिक्षु ओषधियोंको धारण करना चाहिये। धारण करनेपर ये धूम्रमें विजय-दायिनी होती हैं ॥ २३-२४ ॥

‘ॐ नमो धैरवाय खड्गपरशुहस्तय ॐ हूं विजयविनाशाय ॐ हूं पद’—इस मन्त्रसे शिखा बांधकर यदि संग्राम करे तो विजय अवश्य होती है। (अब संग्राममें विजयप्रद) तिलक, भजन, धूप, उपलेप, ज्ञान, धान, तैल, योगपूर्ण—इन पदार्थोंका वर्णन करता है, सुनो—

सुभगा (नीलदूर्वा), मनःशिला (मनसिला), ताला (हरताल)—इनको लम्बासरमें मिलाकर,

स्त्रीके दूधमें घोंटकर ललाटमें तिलक करनेसे शत्रु वशमें हो जाता है। विष्णुकान्ता (अपराजिता), सर्पक्षी (महिषकंद), सहदेवी (सहदेइया), रोचना (गोरोचन)—इनको बकरीके दूधमें पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओंको वशमें करनेवाला होता है। प्रियंगु (नागकेसर), कुडकुम, कुष्ठ, मोहिनी (चमेसी), तगर, घृत—इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वक्ष्यकारक होता है। रोचना (गोरोचन), रक्तचन्दन, निता (हल्दी), मनःशिला (मनसिल), ताला (हरताल), प्रियंगु (नागकेसर), सर्प (सरसों), मोहिनी (चमेसी), हरिता (दूर्वा), विष्णुकान्ता (अपराजिता), सहदेवी, शिखा (जटामौसी)—इनको मातुलुङ्ग (बिबीरा नीबू) के रसमें पीसकर ललाटमें किया हुआ तिलक वशमें करनेवाला होता है। इन तिलकोंसे इन्द्रसहित समस्त देवता वशमें हो जाते हैं, फिर क्षुद्र पशुप्योंकी भी वश ही क्या है। मज्जिह, रक्तचन्दन, कटुकन्दा (सहिजन), विलासिनी, पुनर्नवा (गृहपूजा)—इनको मिलाकर लेप करनेसे सूर्य भी वशमें हो जाते हैं। मलयचन्दन, नागपुष्प (चम्प), मज्जिह, तगर, वच, लोध, प्रियंगु (नागकेसर), रजनी (हल्दी), जटामौसी—इनके समिश्रणसे बना हुआ तैल वशमें करनेवाला होता है ॥ २५-२४ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय मन्त्रपुत्रार्थमें ‘कुटजवर्णवस्तुधर्मी विविध ओषधिका वर्णन’ पाठ्य

एक ही लेखमें सम्मिलित हुए होंगे ॥ १२३ ॥

~~~~~

इसमें गणपतिलाल सुभ यं अष्टुन कार्य करत चहिये। इसी छंद ‘पुस्तकविज्ञान’में १५ पृष्ठ विषय-अकरण (५२)-में बड़े गये हैं, जैसे—

गिरिसुभगमिजयविजयवस्तुधर्मीविज्ञानय च विज्ञानविज्ञान इन्द्रसली च॥

गिरिसुभगमिजयविज्ञानय च विज्ञानविज्ञान इन्द्रसली च॥

एक सौ चौबीसवाँ अध्याय

युद्धजयार्णवीय ज्योतिषशास्त्रका सार

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं युद्धजयार्णव-प्रकरणमें ज्योतिषशास्त्रकी सारभूत वेला (सम्बन्ध), मन्त्र और औषध आदि वस्तुओंका उसी प्रकार वर्णन करूँगा, जिस तरह संकरज्योने चर्कतोखीसे कहा था ॥ १ ॥

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्! देवताओंने (देवासुर-संग्राममें) दानवोंपर जिस ठपायसे विजय पायी थी, उसका तथा युद्धजयार्णवोक्त शुभशुभ-शिवकादि रूप ज्ञानका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

शंकरजी बोले—मूलदेव (परमात्मा)-की इच्छासे पंद्रह अक्षरवाली एक शक्ति पैदा हुई। उसीसे चराचर जीवोंकी सृष्टि हुई। उस शक्तिकी आराधना करनेसे मनुष्य सब प्रकारके अर्थोंका ज्ञाता हो जाता है। अब पाँच मन्त्रोंसे बने हुए मन्त्रपीठका वर्णन करूँगा। ये मन्त्र सभी मन्त्रोंके जीवन-परणमें अर्थात् 'अस्ति' तथा 'नास्ति' रूप सत्तामें स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद—इन चारों वेदोंके मन्त्रोंको प्रथम मन्त्र कहते हैं। सद्योजतस्यैदं मन्त्र द्वितीय मन्त्र है एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—ये तृतीय मन्त्रके स्वरूप हैं। ईश (मैं), सक्त शिववाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता—ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं। अ, इ, उ, ए, ओ—ये पाँचों स्वर पञ्चम मन्त्रके स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरोंको मूलमन्त्र भी कहते हैं ॥ ३—६ ॥

(अब पञ्च स्वरोंकी उत्पत्ति कह रहे हैं—) जिस तरह लकड़ीमें व्यापक अग्निकी प्रतीति बिना जलाये नहीं होती है, उसी तरह शरीरमें विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति ज्ञानके बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती! पहले ओंकारस्वरसे विभूषित शक्तिकी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् बिन्दु 'एकार' रूपमें परिणत हुआ। पुनः ओंकारमें रुद्र

पैदा हुआ, जिससे 'उकार' का उद्गम हुआ। यह 'उकार' हृदयमें शाब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। 'अर्धचन्द्र' से मोक्ष-मार्गको बतानेवाले 'इकार' का प्रदुर्भाव हुआ। तदनन्तर भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला अव्यक्त 'अकार' उत्पन्न हुआ। यही 'अकार' सर्वसत्किमान् एवं प्रवृत्ति तथा निर्वृत्तिकर बोधक है ॥ ७—१० ॥

(अब शरीरमें पाँचों स्वरोंका स्थान कह रहे हैं—) 'अ' स्वर शरीरमें प्राण अर्थात् श्वासरूपसे स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसीका नाम 'इडा' है। 'इकार' प्रतिष्ठा नामसे रहकर रसरूपमें तथा फलक-स्वरूपमें रहता है। इसे ही 'पिङ्गला' कहते हैं। 'ई' स्वरको 'कूरा शक्ति' कहते हैं। 'हर-बीज' (उकार) स्वर शरीरमें अग्निरूपसे रहता है। यही 'समान-बोधिका विद्या' है। इसे 'गान्धारी' कहते हैं। इसमें 'दहनात्मिका' शक्ति है। 'एकार' स्वर शरीरमें जलरूपसे रहता है। इसमें शान्ति-क्रिया है तथा 'ओकार' स्वर शरीरमें वायुरूपसे रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि पाँच स्वरूपोंमें होकर स्थिर करता हुआ गतिशील रहता है। पाँचों स्वरोंका सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो 'ओंकार' है, वह 'शान्त्यतीत' नामसे बोधित होकर शब्द-गुणवाले आकाश-रूपमें रहता है। इस तरह पाँचों स्वर (अ, इ, उ, ए, ओ) हुए, जिनके स्वामी क्रमसे मङ्गल, बुध, गुरु, शुक तथा रुद्रि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन स्वरोंके नीचे होते हैं। ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्हींसे चराचर सब पदार्थोंका ज्ञान होता है ॥ ११—१४ ॥

अब मैं विद्यापीठका स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें 'ओंकार' शिवरूपसे कहा गया है और 'उम्मा' स्वयं सोम अर्थात् अमृतरूपसे है। इन्हींको

वामा, ध्येहा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टिके उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीरके अंदर तीन रत्न नहिर्वा हैं, जिनका नाम रश्मि, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्म सदैव अभ्यसक्ति रहता है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये। देवि। ऐसे स्रष्टाककर शरीर अमर हो जाता है तथा उसे शिव-समुच्चयकी प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अङ्गुष्ठ आदिमें, नेत्रोंमें तथा देहमें भी अङ्गुल्यास करे, तत्पश्चात् मृगयुग्मको अर्चना करके पात्रा करनेकाला संग्राम आदिमें विजयी होता है। आकाश सूक्ष्म है, निराकार है तथा शब्द-गुणवाला है। वायुमें स्पर्श गुण

है। वह तिरस्त्र झुककर स्पर्श करता है। रूपको अर्थात् अग्निकी ऊर्ध्वगति जलसायी गयी है तथा जलकी अधोगति होती है। सब स्थानोंको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पृथ्वी मध्यमें रहकर सबके आधार-रूपमें विद्यमान है ॥ १५—२० ॥

नाभिके मूलमें अर्थात् येरुदण्डकी जड़में कंदके स्वरूपमें श्रीशिवजी सुशोभित हैं। वहीँपर शक्ति-समुदायके साथ सूर्य, चन्द्रमा तथा भगवान् विष्णु रहते हैं और पञ्चतन्मात्राओंके साथ दस प्रकारके प्राण भी रहते हैं। कालाग्निके समान देहोप्यमान वह शिवजीकी मूर्ति सदैव चमकती रहती है। चट्टी चराचर जीवलोकका प्राण है। उस मन्त्रपीठके नष्ट होनेपर वायुस्वरूप जीवका नाश सशङ्क्य चाहिये* ॥ २१—२३ ॥

इस प्रकार अग्नि आनेवाला महागुरुत्वमें 'बुद्धिचर्च-सम्बन्धी पञ्चोपि सत्त्वका तार-कण' प्रत्येक एक ही लीलातर्क अन्वय प्राप्त हुआ ॥ १२४ ॥

एक सौ पचीसवाँ अध्याय

बुद्धिचर्चाव-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन

शंकरजीने कहा—'ॐ ह्रीं कर्ममोहनि बहुरूपे बहुरूपे हूं पद, ॐ हः, ॐ अस अस, कृत्य कृत्यचक्र चक्र हूं पद नमः।' इस मन्त्रका नाम 'कर्ममोटी महाविद्या' है। यह सभी वर्णोंमें रक्ष करनेवाली है। इस मन्त्रकी केवल पहनेसे ही मनुष्य क्रोधादि हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। यह मन्त्र मारण, पतन, मोहन एवं उच्चाटनमें उपयुक्त होता है ॥ १-२ ॥

अब स्वरोदयके साथ पाँच प्रकारके वायुका स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ। नाभिसे लेकर हृदयतक जो वायुका संस्कार होता रहता है, उसको 'मास्तचक्र' कहते हैं। जब तथा होय-

कर्णमें लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्योंमें उच्चाटन-कर्म करता है। कानसे लेकर नेत्रतक जो वायु है, उससे प्रभेदन-कार्य करे एवं हृदयसे गुदापार्श्वतक जो वायु है, उससे प्वर-दाह तथा शत्रुओंका भारण-कार्य करना चाहिये। इसी वायुका नाम 'वायुचक्र' है। हृदयसे लेकर कण्ठतक जो वायु है, उसका नाम 'रस' है। इसे ही 'रसचक्र' कहते हैं। उससे शान्तिका प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रसके समान उसका गुण है। भीहसे लेकर नासिकाके अग्रभागतक जो वायु है, उसका नाम 'दिष्य' है। इसे ही 'तेजश्चक्र' कहते हैं। गन्ध इसका गुण है तथा इससे स्ताम्भन

* यह किंवदन्ति इस अन्वयके पूर्ण अन्वयमें 'मन्त्रचक्र'के अन्तर्गत आ गया है।

और आकर्षण-कार्य होता है। नक्षत्राग्रमें भस्मको स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तम्भन तथा कीलन कर्म करता है। उपर्युक्त कयुक्तमें चण्डिका, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रकम्ब तथा धोरा—इन शक्तियोंका अर्चन करना चाहिये। उच्चाटन करनेवासी शक्तियुक्त तेजश्शक्तमें रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अविता, अपराविता, महाकोटी, महासीद्री, शुष्ककथा, प्राणहरा—ये ग्यारह शक्तियाँ रसचक्रमें रहती हैं ॥ ३—९ ॥

विरूपाक्षी, परा, दिव्य, ११ आत्मस्त-मन्मथार, संहारी, जातहारी, दंष्टाला, शुष्कनेवती, पिषोत्तिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रावैमा, सुभक्तिका, विद्या, निवुरा, दिव्या, निष्कम्ब, गदिनी और रेवती—ये बत्तीस मातृकार्य कहे हुए चारों ब्रह्मों (मास्त, वायु, रस, दिव्य)—में अठ्ठ-आठके क्रमसे स्थित रहती हैं ॥ १०—१२ ॥

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियाँ भी भूतभेदसे एक-एक ही हैं। जैसे भूतलपर नदीके जलकी स्थानभेदसे 'तीर्थ' संज्ञा हो जाती है, शरीरके अस्मिपञ्जरमें रहनेवाला एक ही प्राण कई गण्डलों (ब्रह्मों)—से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अङ्गके योगसे वही वायु दस प्रकारका हो जाता है, वैसे ही वही वायु सत्त्वरूपी वस्त्रमें छिपकर विधिवत् किन्दुरूपी मुण्डके द्वारा कपालरूपी कट्याण्डके अपुच्छा पान करता है ॥ १३—१५ ॥

अब पञ्चवर्गके बलसे जिस प्रकार बुद्धिमें विकथ होती है, उसे सुनो—'अ, आ, क, ख, ट, त, प, य, श'—यह प्रथम वर्ग कहा गया है। 'इ, ई, ख, छ, उ, ऋ, ए, र, व'—यह द्वितीय वर्ग है। 'उ, ऊ, ग, ज, ङ, ण, त्, स'—यह तृतीय वर्ग है। 'ए, ऐ, घ, ङ, ङ, ध, भ, व, ह'—यह चौथा वर्ग है। 'ओ, औ, अं, अः, इ

अ, अ, न, म'—यह पञ्चम वर्ग है। ये पैंतालीस अक्षर मनुष्योंके अभ्युदयके लिये हैं। इन वर्गोंके क्रमसे बाल, कुम्हार, बुवा, वृद्ध और मृत्यु—ये पाँच नम हैं ॥ १६—१९ ॥

(अब तिथि, चार और नक्षत्रोंके योगसे काल-ज्ञानका वर्धन करते हैं—) आत्मपीड, श्लोक, उदासीन—ये तीन प्रकारके काल होते हैं। चङ्गलवारको प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हों तो वे प्राणीके लिये लाभदायक होते हैं। चङ्गलवारको चण्डी तिथि तथा मघा नक्षत्र हों तो पीडाकारक होते हैं। चङ्गलवारको एकदशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र हों तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार, द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्रका योग एवं बुधवार, सप्तमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्रका योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्रका योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्रके योगमें 'कालयोग' होता है। बृहस्पतिवार, तृतीया तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्रका योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार, अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आर्द्रा नक्षत्र एवं गुरुवार, प्रथोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र—ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार, चतुर्थी तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्रका योग शीघ्रिष्टि करता है। शुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्र—यह योग दुःखप्रद होता है। शुक्रवार, द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्रका योग वयदण्डके समान हानिकार होता है। शनिवार, पञ्चमी तिथि और कृतिका नक्षत्रका योग लाभके लिये कहा गया है। शनिवार, दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्रका योग पीडाकारक होता है। शनिवार, पूर्वमा तिथि और मघा नक्षत्रका योग मृत्युकारक कहा गया है ॥ २०—२६ ॥

(अब दिव्य-तिथि-दिनके योगसे हानि-लाभ कहते हैं—) पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण,

वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य—ये इनमेंसे एक-दूसरेको देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियोंमें येवादि राशियोंके साथ ही रवि आदि करके भी मिलाये। यह योग कर्मीसिद्धिके लिये होता है। जैसे पूर्व दिक्ष, प्रतिपदा तिथि, मेष लग्न, रविवार—यह योग पूर्व दिक्षके लिये कुछ आदि कार्योंमें सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिये। मेषसे चार राशिवाँ अर्थात् मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुम्भ—ये लग्न पूर्व दिक्षके लिये होते हैं। सेव राशिवाँ मृत्युके लिये होती हैं। सूर्यादि यह लग्न दिक्ष, पूर्व आदि तिथियोंका इसी तरह क्रमशः चक्र करवा चाहिये, जैसा कि पहले दिक्षओंके साथ कहा गया है। सूर्यके सम्बन्धसे बुद्धमें कोई उत्तम फल नहीं होता। सोमका सम्बन्ध संधिके लिये होता है। मङ्गलके सम्बन्धसे कष्ट होना है। बुधके सम्बन्धसे संग्राम करनेसे अभीष्टसाधनकी प्राप्ति होती है। गुरुके सम्बन्धसे विजयलक्ष्म होना है। शुकके सम्बन्धसे अभीष्ट सिद्ध होता है एवं शनिके सम्बन्धसे बुद्धमें पराजय होती है ॥ २७—३० ॥

(पिङ्गला (पश्चिम)—चक्रसे शुक्लपञ्च कहते हैं—) एक पक्षीका आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षि, चरण तथा पंखमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन-तीन नक्षत्र लिखे। पैरवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेसे मृत्यु होती है तथा पंखवाले तीन नक्षत्रोंमें बन्धन कष्ट होता है। मुखवाले तीन नक्षत्रोंमें पीड़ा होती है और सिरवाले तीन नक्षत्रोंमें कार्यका नाश होता है। कुक्षिवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेसे उत्तम फल होता है ॥ ३१—३२ ॥

(अथ राहुचक्र कहते हैं—) पूर्वसे नैऋत्यकोणतक, नैऋत्यकोणसे उत्तर दिक्षतक, उत्तर दिक्षसे अग्निकोणतक, अग्निकोणसे पश्चिमतक,

पश्चिमसे ईशानतक, ईशानसे दक्षिणतक, दक्षिणसे वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे उत्तरतक चार-चार दण्डतक राहुका प्रमाण होता है। राहुको पृष्ठकी ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहुके सम्मुख रहनेसे मृत्यु हो जाती है ॥ ३३—३४ ॥

अथ! ये तुमसे अथ तिथि-राहुका वर्णन करता हूँ। पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे अग्निकोणसे लेकर ईशानकोणतक अर्थात् कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूर्व दिक्षमें रहता है। इसमें बुद्ध करनेसे जय होती है। इसी तरह ईशानसे अग्निकोणतक और नैऋत्यकोणसे वायव्यकोणतक राहुका प्रमाण होता रहता है। येवादि राशियोंकी पूर्वादि दिक्षमें रहना चाहिये। इस तरह रहनेपर मेष, सिंह, वनू राशिवाँ पूर्वमें; वृष, कर्क, मकर—ये दक्षिणमें; मिथुन, तुला, कुम्भ—ये पश्चिममें; कर्क, वृश्चिक, मीन—ये उत्तरमें हो जाती हैं। सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिक्षा जानकर सम्मुख सूर्यमें रण करना मृत्युकारक होता है ॥ ३५—३७ ॥

(भद्राकी तिथिक्रम निर्णय बताते हैं—) कुम्भपक्षमें एजेच, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशीको 'भद्रा' होती है। शुक्लपक्षमें चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमाको 'भद्रा' होती है। भद्राका निवास अग्निकोणसे वायव्यकोणतक रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श—ये आठ वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रमसे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहोंके वाहन क्रमसे गृध्र, उलूक, बाज, पिङ्गल, कीर्तिक (उलूक), खरस, ययूर, गोरू नामके पक्षी हैं। पहले हवन करके मन्त्रोंको सिद्ध कर लेना चाहिये। उच्चटनमें मन्त्रोंका प्रयोग पञ्चवरूपसे करना चाहिये ॥ ३८—४० ॥

कश्यप, चक्र एवं उच्चटनमें पञ्चवराका प्रयोग

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय

नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन

शंकरजी कहते हैं— देख। अब मैं प्रथिवीके शुभाशुभ फलकी जानकारीके लिये नाक्षत्रिक पिण्डका वर्णन करूँगा। (जिस राश्व या मनुष्यके लिये शुभाशुभ फलका ज्ञान करना हो, उसके प्रतिकृतिरूपसे एक मनुष्यका आकार बनाकर) सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे तीन नक्षत्र उसके मस्तकमें, एक मुखमें, दो नेत्रोंमें, चार हाथ और पैरोंमें, पाँच हृदयमें और बाँच जागुमें लिखकर आयु-वृद्धिका विचार करना चाहिये। मिरचाले नक्षत्रोंमें संप्राप (कार्य) करनेसे राश्वकी प्राप्ति होती है। मुखवाले नक्षत्रमें बुद्ध, नेत्रवाले नक्षत्रोंमें सुन्दर सौभाग्य, हृदयवाले नक्षत्रोंमें वृष्णसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोंमें चोरी और पैरवाले नक्षत्रोंमें मार्गमें ही मृत्यु—इस तरह क्रमशः फल होते हैं॥ १—३ ॥

(अब 'कुम्भ-चक्र' कह रहे हैं—) अठ कुम्भकी पूर्वादि आठ दिशाओंमें स्थापित करना चाहिये। प्रत्येक कुम्भमें तीन-तीन नक्षत्रोंकी स्थापना करनेपर आठ कुम्भोंमें चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र रोष रह जायँगी। इन्हें ही 'सूर्यकुम्भ' कहते हैं। यह सूर्यकुम्भ अशुभ होता है। रोष पूर्वादि दिशाओंवाले कुम्भ-सम्बन्धी नक्षत्र शुभ होते हैं। (इसका उपयोग नम-नक्षत्रसे दैनिक नक्षत्रतक गिनकर उसी संख्यासे करना चाहिये)॥ ४ ॥

अब मैं संप्राप्तमें जन्म-पराजयका विवेक प्रदान करनेवाले सर्पाकार राहुचक्रका वर्णन करता हूँ।

प्रथम अष्टाईस बिन्दुओंको लिखे, उसमें तीन-तीनका विभाग कर दे, इस तरह अठ विभाग कर देनेपर चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जायगा। चार रोष रह जायँगी। उसपर रेखा करे। इस तरह करनेपर 'सर्पाकार चक्र' बन जायगा। जिस नक्षत्रमें राहु रहे, उसको सर्वके फलमें लिखे।

उसके बाद उसी नक्षत्रसे प्रारम्भ करके क्रमशः सर्पाईस नक्षत्रोंका निवेश करे॥ ५—७ ॥

(सर्पाकार राहुचक्रका फल—) मुखवाले सप्त नक्षत्रोंमें संप्राप करनेसे मरण होता है, स्कन्धवाले सप्त नक्षत्रोंमें बुद्ध करनेसे पराजय होती है, पेटवाले सप्त नक्षत्रोंमें बुद्ध करनेसे सम्पन्न तथा विजयकी प्राप्ति होती है, कटिवाले नक्षत्रोंमें संप्राप करनेसे शत्रुओंका हरण होता है, पुच्छवाले नक्षत्रोंमें संप्राप करनेसे कीर्ति होती है और राहुसे दृष्ट नक्षत्रमें संप्राप करनेसे मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्यसे राहुतक प्रहरोंके बलका वर्णन करूँगा॥ ८—१० ॥

(अर्धरात्रिकेसका वर्णन करते हैं—) जैसे चार प्रहरका एक दिन होता है तो एक दिनमें आठ अर्धप्रहर होंगे। यदि दिनमान बत्तीस दण्डका हो तो एक अर्ध प्रहरका मान चार दण्डका होगा। दिनमान-प्रमाणमें आठसे भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वही एक अर्धप्रहरका मान होता है। रवि आदि सप्त वातोंमें प्रत्येक अर्धप्रहरका कीन ग्रह स्वामी होगा—इसपर विचार करते हुए केवल रविवारके दिन प्रत्येक अर्धप्रहरके स्वामियोंको मत्त रहे हैं। जैसे रविवारमें एकसे लेकर आठ अर्धप्रहरोंके स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक, बुध, सोम, शनि, गुरु, मङ्गल और राहु ग्रह होते हैं। (इनमें जिस विभागका स्वामी रवि होता है, वह समय शुभ कर्मोंमें त्थान्व है और उसे ही 'वारवेला' कहते हैं)।

(विलोक—रविवारके अर्धरात्रिकेसोंको देखनेसे यह अनुमान होता है कि रविवारके अतिरिक्त जिस दिग्बन्ध अर्धरात्रिकेस जानना हो तो प्रथम

अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और उसके अर्धयामोंके स्वामी छः संख्यात्मके ब्रह्म होंगे। इसी आधारपर रविवारसे लेकर शनिवारतकके अर्धयामोंके स्वामी नीचे चक्रमें दिये जा रहे हैं—

वार	सु०	च०	म०	बु०	बु०	शु०	श०
४ दण्ड	सु०	च०	म०	बु०	बु०	शु०	श०
४ दण्ड	शु०	श०	सू०	च०	म०	बु०	बु०
४ दण्ड	बु०	बु०	शु०	श०	सू०	च०	म०
४ दण्ड	सो०	म०	बु०	बु०	शु०	श०	सू०
४ दण्ड	श०	सू०	च०	म०	बु०	बु०	शु०
४ दण्ड	बु०	शु०	श०	सू०	च०	म०	बु०
४ दण्ड	म०	बु०	बु०	शु०	श०	सू०	च०
४ दण्ड	श०	श०	श०	श०	श०	श०	श०

रवि, सूर्य तथा राहुको यत्नसे पीठ पीछे करके जो संप्राम करता है, वह सैन्यसमुदायपर विजय प्राप्त करता है तथा जूआ, खर्ग और युद्धमें सफल होता है॥ ११-१२॥

(नक्षत्रोंकी स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन कहते हैं—) रोहिणी, तीनों उत्तरार्ध, मृगशिरा—इन पाँच नक्षत्रोंकी 'स्थिर' संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा—इन पाँचों नक्षत्रोंकी 'क्षिप्र' संज्ञा है। इनमें यज्ञार्थकी यज्ञ करनी चाहिये। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु—इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, श्रित्रा, विशाखा, तीनों पूर्वार्ध, कृत्तिका, भरणी, मघा, आर्द्रा, आश्लेषा—इनकी 'दण्ड' संज्ञा है। स्थिर कार्योंमें स्थिर संज्ञावाले नक्षत्रोंको लेना चाहिये। यज्ञमें 'क्षिप्र' संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं। 'मूढ' संज्ञक नक्षत्रोंमें सौभाग्यका काम तथा 'उग्र' संज्ञक नक्षत्रोंमें उग्र काम करना चाहिये। 'दाहण' संज्ञक नक्षत्र दहण (बनायक) कामके लिये उपयुक्त होते हैं॥ १३-१६॥

(अब अधोमुख, तिर्यङ्मुख आदि नक्षत्रोंका नाम तथा प्रयोजन कहते हैं—) कृत्तिका, भरणी, आश्लेषा, विशाखा, मघा, मूल, तीनों पूर्वार्ध—ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिये। उदाहरणार्थ कृष, उदाग, विद्याकर्म, चिकित्सा, स्थापन, नीका-निर्माण, कूपोंका विधान, गहवा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रोंमें करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, श्रित्रा, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा—ये नौ नक्षत्र तिर्यङ्मुख हैं। इनमें रण्यभिवेक, हाथी तथा घोड़ेको पहा खींचना, बाग लगाना, गुह तथा प्रासादका निर्माण, प्रकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, भवजा, पत्ताका लगाना—इन सभी कार्योंको करना चाहिये। रविवारको द्वादसी, सोमवारको एकादसी, मङ्गलवारको दसमी, बुधवारको तृतीया, वृहस्पतिवारको चैत्री, शुक्रवारको द्वितीया, शनिवारको सप्तमी हो तो 'दण्डयोग' होता है॥ १७-२३॥

(अब त्रिपुष्कर योग बताते हैं—) द्वितीया, द्वादसी, सप्तमी—तीन तिथियाँ तथा रवि, मङ्गल, शनि—तीन वार—ये छः 'त्रिपुष्कर' हैं तथा विशाखा, कृत्तिका, दोनों उत्तरार्ध, पुनर्वसु, पूर्वाषाढपक्ष—ये छः नक्षत्र भी 'त्रिपुष्कर' हैं। अर्थात् रवि, शनि, मङ्गलवारोंमें द्वितीया, सप्तमी, द्वादसीमेंसे कोई तिथि हो तथा उपयुक्त नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो 'त्रिपुष्कर-योग' होता है। त्रिपुष्कर योगमें स्वयं, हाथि, विजय, बुद्धि, पुत्रजन्य, वस्तुओंका नष्ट एवं विनष्ट होना—ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं॥ २४-२६॥

(अब नक्षत्रोंकी स्वक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं—) अश्विनी, भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, पुनर्वसु—ये दृढ़ नेत्रवाले नक्षत्र हैं और दसों

* प्रत्येक दिनकी अर्धकाल-संख्या अलग है जब दिनकी रविसे लेकर अर्धकाल अलग हो है। अतः अलगमें अर्धकालकी संख्याएँमें 'मिरीस' बना गया है। नोट—
रविवारदिन-वर्ग   बुधवारदिन-वर्ग। यज्ञमेंसे मिरीस। स्वयं-वर्गके कुलितः सप्तः।
किंमु नहीं ज्योतिषसूत्रम् प्रकीर्तित राहुकी अर्धकालका समाने नाम को है—यह मिरीस नाम है।

दिशाओंको देखते हैं। (इनकी संज्ञा 'स्वयं' है।) इनमें गयी हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्यके उदय होनेपर ही लौटते हैं। दोनों आवाह नक्षत्र, रेवती, चित्र, पुनर्वसु—ये पाँच नक्षत्र 'केकर' हैं, अर्थात् 'मच्चाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु मिलान्यसे मिलती है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाषाढा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, रताभिषा, पूर्वाभाद्रपदा—ये नक्षत्र 'विपिटाक्ष' अर्थात् 'मन्दाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु तत्सम मार्ग चलनेवाला व्यक्ति कुछ ही मिलान्यमें लौट आता है। इरवत, उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, पूर्वाषाढा—ये नक्षत्र 'अन्धक्ष' हैं। इनमें गयी वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम

नहीं करना पड़ता ॥ २७—३२ ॥

अब नक्षत्रोंमें स्थित 'गण्डान्त'का निरूपण करता हूँ—रेवतीके अन्तर्गत चार दण्ड और अश्विनीके आदिके चार दण्ड 'गण्डान्त' होते हैं। इन दोनों नक्षत्रोंका एक प्रहर शुभ कर्मोंमें प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिये। आस्तेयके अन्तर्गत तथा मघाके आदिके चार दण्ड 'द्वितीय गण्डान्त' कहे गये हैं। पैरवि! अब 'तृतीय गण्डान्त'को सुनो—ज्येष्ठा तथा मूलके बीचका एक प्रहर बहुत ही भयात्मक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस कालमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिये। इस समयमें यदि बालक पैदा हो तो उसके माता-पिता भीकित नहीं रहते ॥ ३३—३६ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्येव नक्षत्रोंमें 'नक्षत्रोंके निर्णयका प्रतीक्षण' समाप्त

एक सौ अष्टात्तरवर्ष अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

~~~~~

एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

विभिन्न बर्णोंका वर्णन

होकरजी कहते हैं—'विष्णुस्य योग'की तीन घड़ियाँ, 'शूल योग'की पाँच 'गण्ड' तथा 'अतिगण्ड योग'की छः 'व्याघ्रत' तथा 'अश्व योग' की नौ घड़ियोंको सभी शुभ कार्योंमें त्याग देना चाहिये। 'परिव', 'अस्तेयक' और 'कैवर्ति' योगोंमें पूरा दिन त्याग्य कर्तव्य गम्य है। इन योगोंमें कक्षा-युद्धादि कर्म नहीं करने चाहिये ॥ १-२ ॥

देवि! अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहोंके द्वारा शुभाशुभका निर्णय करता हूँ—जन्म-राशिके चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित होनेपर ही शुभदायक होते हैं। जन्म-राशि तथा लग्नसे दूसरे स्थानमें सूर्य, शनि, राहु अथवा मङ्गल हो वो प्रकट द्रव्यका नाश और अप्राप्तका अलाभ होता है तथा युद्धमें पराजय होती है। अश्वि, बुध, गुरु, शुक्र—ये दूसरे स्थानमें शुभप्रद होते हैं। सूर्य, शनि, मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, राहु—ये तीसरे घरमें हों तो शुभ फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भावमें हों तो शुभ

तथा शेष ग्रह भयदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा—ये पञ्चम भावमें हों तो अभीष्ट लाभकी प्राप्ति करते हैं। देवि! अपनी राशिसे छठे भावमें सूर्य, चन्द्र, शनि, मङ्गल, बुध—ये ग्रह शुभ फल देते हैं; किंतु छठे भावका शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं होता। सप्तम भावके सूर्य, शनि, मङ्गल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, शुक्र सुखदायक होते हैं। अष्टम भावके बुध और शुक्र—शुभ तथा शेष ग्रह हानिकारक होते हैं। नवम भावके बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। दशम भावके शुक्र, सूर्य लाभकर होते हैं तथा शनि, मङ्गल, राहु, चन्द्रमा-बुध शुभकारक होते हैं। ग्यारहवें भावमें प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याग्य है। द्वादश भावमें बुध-शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। एक दिन-रातमें द्वादश राशियाँ भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ ॥ ३-१२ ॥

(राशियोंका भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन कह रहे हैं—) मीन, मेष, मिथुन—इनमें प्रत्येकके चार दण्ड; वृष, कर्क, सिंह, कन्या—इनमें प्रत्येकके छः दण्ड; तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ—इनमें प्रत्येकके चौब दण्ड भोगकाल हैं। सूर्य जिस राशिमें रहते हैं, उससेका उदय होता है और उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल प्रारम्भ होता है। मेषादि राशियोंकी क्रमशः 'चर', 'स्थिर' और 'द्विस्वभाव' संज्ञा होती है। जैसे—मेष, कर्क, तुला, मकर—इन राशियोंकी 'चर' संज्ञा है। इनमें शुभ तथा अनुशुभ स्थली कार्य करने चाहिये। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ—इन राशियोंकी 'स्थिर' संज्ञा है। इनमें स्थायी कार्य करना

जहिये। इन लग्नोंमें बाहर गये हुए व्यक्तिसे शीघ्र सम्पत्तय नहीं होता तथा रोगीको शीघ्र रोगसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मियुन, कन्वा, चनु, यौन—इन राक्षसोंकी 'द्विस्वभाव' संज्ञा है। ये द्विस्वभावसंज्ञक राक्षसों प्रत्येक कार्यमें शुभ फल देनेवाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह एवं राजदरशन होनेपर वृद्धि, अय तथा लाभ होते हैं और युद्धमें विजय होती है। अधिनी बध्नप्रकी बीस ताराएँ हैं और छोड़ेके समान डसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक राततक घनघोर वर्षा होती है। यदि भरणीमें वर्षा, अमरम्भ हो तो पंद्रह दिनतक लगातार वर्षा होती रहती है ॥ १३—१९ ॥

इस प्रकार यदि हमारे सामने 'विश्व सर्वोच्च धर्म' का प्रश्न

एक सौ सत्सर्गसहितं भव्यं पुस्तकम् १२०० रु०

एक सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय कोटचक्रका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं 'कोटचक्र' का वर्णन करता हूँ—पहले चतुर्भुज लिखो, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखो। इस तरह लिख देनेपर 'कोटचक्र' बन जाता है। कोटचक्रके भीतर तीन मेंखलाएँ बनती हैं, जिनका क्रम क्रमसे 'प्रथम नाडी', 'मध्यमनाडी' और 'अन्तर्नाडी' है। कोटचक्रके ऊपर पूर्वादि दिक्कणोंको लिखकर मेषादि राशियोंको भी लिख देना चाहिये। (कोटचक्रमें नक्षत्रोंका न्यास कहते हैं—) पूर्व भागमें कृतिका, अग्निकोणमें अमृतेवा, दक्षिणमें मघा, नैऋत्यमें विशाखा, पश्चिममें अनुराधा, वायुकोणमें ब्रवण, उत्तरमें घनिष्ठा, ईशानमें भरणीको लिखो। इस तरह लिख देनेपर बाह्य नाडोंमें अर्चात

प्रथम नाड़ीमें आठ नक्षत्र हो जायेंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओंके अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वफल्गुनी, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्, तृतीया, अश्लेषा—ये आठ नक्षत्र, मध्यनाड़ीमें हो जाते हैं। कोटके भीतर जो अन्तनाड़ी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओंके अनुसार पूर्वमें मृगशिरा, अग्निकोणमें पुनर्वसु, दक्षिणमें उत्तराषाढा, नैऋत्यमें चित्र, पश्चिममें मूल, वायव्यमें उत्तराषाढा, उत्तरमें पूर्वाभाद्रपदा और ईशानमें रेवतीको लिखें। इस तरह लिख देनेपर अन्तनाड़ीमें भी आठ नक्षत्र हो जाते हैं। अर्द्धा, हस्त, पूर्वाषाढा तथा उत्तराभाद्रपदा—ये चार नक्षत्र कोटचक्रके मध्यमें स्थित होते हैं।* इस तरह चक्रको लिख देनेपर बाह्यरक्त स्थान दिशाके स्वधियोका होता

* आर्द्रा इन्द्राव्ययान्। तृतीयस्य आर्द्रात्। तस्यै सप्तम्यर्थकं च दत्तत्वात् चोदस्य चोदरे ॥ (अग्निपु० ३३८।९)

सम्मानार्थं भी प्रेम ही वर्णन है।

“नृपतिजयवर्धन” नामक ग्रन्थमें सम्यक्पुरातन चोटिकाके प्रक्रमणमें २३ वें श्लोकमें साम्य-सङ्गठन वर्णन हुआ प्रकट किया गया है—
पूर्व सौद्रं यमे इती पूर्णवत्ता च नाम्ने। जमे चोत्तरागता। इत्यु स्तम्भकाम्पम् ॥

है"। आगन्तुक योद्धा जिस दिशामें जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्रमें उसी दिशासे कोटमें यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोटके बीचमें जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रोंमें जब शुभ ग्रह आये, तब युद्ध करनेसे मध्यवालेकी विजय तथा घड़ाई करनेवालेकी पराजय होती है। प्रवेश करनेवाले नक्षत्रमें प्रवेश करना तथा निर्गमवाले नक्षत्रमें निकलना चाहिये। शुक, मङ्गल और

बुध—ये जब नक्षत्रके अन्तमें रहें, तब यदि युद्ध आरम्भ किया जाय तो आक्रमणकारीकी पराजय होती है। प्रवेशवाले चार नक्षत्रोंमें यदि युद्ध छेड़ा जाय तो वह दुर्ग वशमें ही जाता है—इसमें कोई व्यर्थकी बात नहीं है॥ १-१३॥ (विशेष—प्रथम नक्षत्रके अठ नक्षत्र दिखाके नक्षत्र हैं, उन्हींको “नाक्ष” भी कहते हैं। मध्य तथा अन्त नाक्षीवाले नक्षत्रोंको कोटके मध्यका समझना चाहिये।)

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रपुत्रों 'कोटवक्त्र' वर्णन' समस्त
एक ही आशुतोषी अथवा १५ वंश ॥ १२८ ॥

* विश्वज्योतिष ज्योतिषी विरले एकाचदा 'भूत-विश्वज्योतिष' नामक ग्रंथीत अन्त-प्रकाशने दिवाले :-

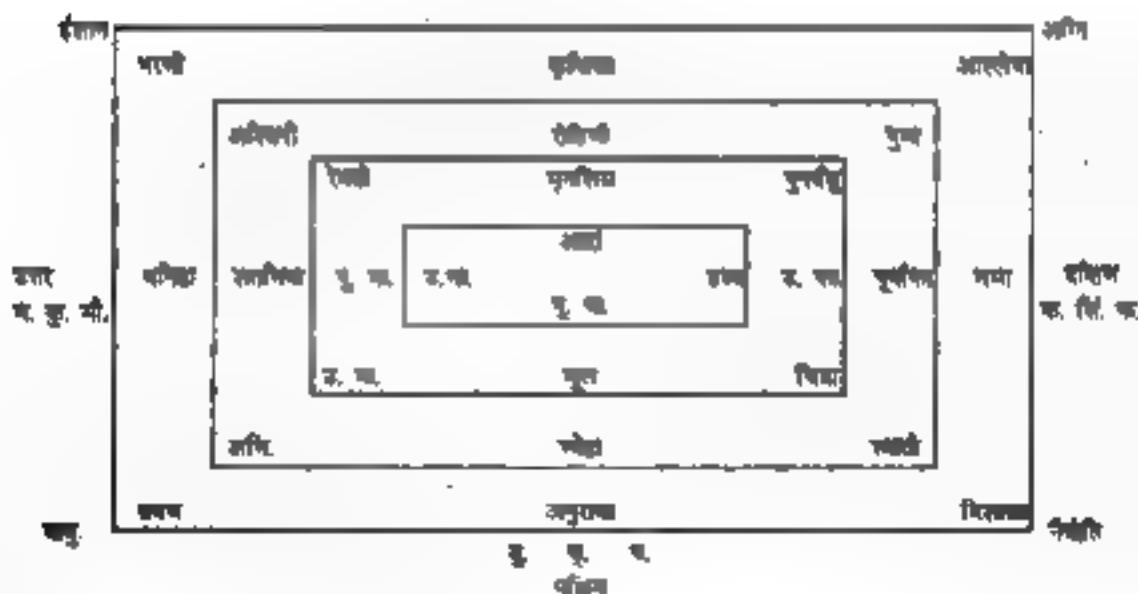
हर्म्यः सितो धूम्रस्तोऽथ रजः कपिः कर्णः ३३ सुवस्तीकः । जगन्नाथो मेतु विविदुः कानि विस्मयतः । कर्मणः प्रविष्टः ॥ ११ ॥ ४७ ॥

*'पुष्प' सुगंध, अतिशय कोमल सुगंध, उत्तमकोटि मधुसूत, वैदिककोटि चंद, पंचमकोटि लक्ष्मी, धारमकोटि चंद, उदयकोटि सुधा, ईशानकोटि सुधावती :-

अपाप अमला: दिवालीक जगदी उठे गले ह।

Abstract

九 聖 德

[illegible]

एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय अर्धकाण्डका प्रतिपादन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं वस्तुओंकी मैहंगी तथा सस्तीके सम्बन्धमें विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतलपर उत्कापात, भूकम्प, निर्घात (वज्रापात), चन्द्र और सूर्यके ग्रहण तथा दिशाओंमें अधिक गरमीका अनुभव हो तो इस बातका प्रत्येक मासमें लक्ष्य करना चाहिये। यदि उपर्युक्त लक्षणोंमेंसे कोई लक्षण वैजम्में हो तो अलंकार-साधग्रियों (सोना-चाँदी आदि)—का संग्रह करना चाहिये। यह छः मासके बाद चौगुने मूल्यपर बिक सकता है। यदि वैजम्में हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, वृत्तादि सब पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये। ये आठवें मासमें छःगुने मूल्यपर

बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मासमें मिले तो जौ, गेहूँ और धान्यका संग्रह करना चाहिये। यदि श्रावणमें मिले तो घृत-तैलादि रस-पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये। यदि आश्विनमें मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनोंका संग्रह करना चाहिये। यदि कार्तिकमें मिले तो सब प्रकारका अन्न खरीदकर रखना चाहिये। अगहन तथा पौषमें यदि मिले तो कुङ्कुम तथा सुगन्धित पदार्थोंसे लाभ होता है। माघमें यदि ठक लक्षण मिले तो धान्यसे लाभ होता है। फाल्गुनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंसे लाभ होता है। लाभकी अवधि छः या आठ मास समझनी चाहिये ॥ १-५ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय मन्त्रपुराणमें 'अर्धकाण्डका प्रतिपादन' मन्त्र

एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥

एक सौ तीसवाँ अध्याय विविध मण्डलोंका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं विजयके लिये चार प्रकारके मण्डलस्वर वर्णन करता हूँ। कृतिका, मघा, पुष्य, पूर्वाषाढास्त्रि, विशाखा, भरणी, पूर्वाभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंका 'अग्नेय मण्डल' होता है, उसका लक्षण बतलाता हूँ। इस मण्डलमें यदि विशेष वायुका प्रकोप हो, सूर्य-चन्द्रका परिवेष्टन हो, भूकम्प हो, देशकी क्षति हो, चन्द्र-सूर्यका ग्रहण हो, धूम्रमण्डला देखनेमें आवे, दिशाओंमें दाहका अनुभव होता हो, केतु अर्थात् पुच्छल तारा दिखायी पड़ता हो, रक्तवृष्टि हो, अधिक गर्मीका अनुभव हो, पत्थर पड़े, तो जनतामें नेत्रका रोग, अठिगार (हैजा) और अग्निभय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। वृक्षोंमें फल-पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्थूल होती है। चारों वर्ष (ज्यादा)

शप्रिय, वैश्व तथा मूह) दुःखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूखसे व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातोंके दीख पड़नेपर सिन्ध-यमुनाकी तलहटी, गुजरात, भोज, बड़ौदा, जालन्धर, काश्मीर और सातवाँ उत्तरापच—ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्र, मघा, स्वाती, पूर्वाषाढा, पुनर्वसु, उत्तराषाढास्त्रि, अश्विनी—इन नक्षत्रोंका 'वायव्य मण्डल' कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएँ नष्टप्राय हो जाती हैं। साबरी डहल (त्रिपुर), कामरूप, कलिङ्ग, कोरुल, अवोध्या, उज्जैन, कोरुण तथा आन्ध्र—ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंको 'वारुण मण्डल' कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो गावोंमें दूध-चीकी

वृद्धि और वृक्षोंमें पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रज्वा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धन्यसे परिपूर्ण हो जाती है। अश्वोंका भ्रम्य संस्तु तथा देशमें सुकालका प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओंमें परस्पर घोर संग्राम होता रहता है॥ १-१४॥

ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, ज्येष्ठा, चिन्ता, उत्तराषाढा, सातवों अभिजित्—इन नक्षत्रोंका नाम 'माहेन्द्र मण्डल' है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पत्ता हों तो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकारके रोगका भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपसमें संधि

कर लेते हैं और राजाओंके लिये हितकारक सुखिष्ठ होता है॥ १५-१६ ॥

'ग्राम' दो प्रकारका होता है—पहलेका नाम 'मुखग्राम' है और दूसरेका नाम 'पुच्छग्राम' है। चन्द्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशियमें हो जाते हैं, तब उसे 'मुखग्राम' कहते हैं। राहुसे सातवें स्थानको 'पुच्छग्राम' कहते हैं। सूर्यके नक्षत्रसे पंद्रहवें नक्षत्रमें जब चन्द्रमा आता है, उस समय तिथि-साधनके अनुसार 'सौमग्राम' होता है अर्थात् पूर्णिमा तिथि होती है॥ १७-१९॥

इस प्रकार यदि जन्मके मङ्गलानुसार 'विशेष नक्षत्रोंका वर्णन' नामक

एक ही तीसरी मध्यम पुस्तक १३०॥

एक सौ इकतीसवाँ अध्याय

चातुर्वर्ग अदिका वर्णन

शंकरजी कहते हैं—पूर्वादि दित्ताओंमें प्रदक्षिणक्रमसे अक्षरादि स्वरोंको लिखो। उसमें शुक्लपक्षकी प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्लपक्षकी एक अष्टमी (कृष्णपक्षकी अष्टमी नहीं), सप्तमी, कृष्णपक्षमें प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक (अष्टमीको छोड़कर) इन्द्रत

तिथियोंका गणना करे। इस चैत्र-चक्रमें पूर्वादि दित्ताओंमें स्पर्श-वर्णोंको लिखनेसे जय-पराजयका तथा लाभका निर्णय होता है। विषम दित्ता, विषम स्वर तथा विषम वर्णमें शुभ होता है और सम दित्ता आदियमें अशुभ होता है॥ १-३॥

चैत्रचक्रम्		अक्षरानुसार
अं अ ई इ	क र ग ल अ आ	अक्षरानुसार
उ ए ऋ ॠ	यृ	अक्षरानुसार
ॠ ॡ	ॠ	अक्षरानुसार
ॡ ॢ	ॡ	अक्षरानुसार
ॢ ॣ	ॢ	अक्षरानुसार
ॣ ।	ॣ	अक्षरानुसार
। ॥	॥	अक्षरानुसार
॥ ०	०	अक्षरानुसार
० १	१	अक्षरानुसार
१ २	२	अक्षरानुसार
२ ३	३	अक्षरानुसार
३ ४	४	अक्षरानुसार
४ ५	५	अक्षरानुसार
५ ६	६	अक्षरानुसार
६ ७	७	अक्षरानुसार
७ ८	८	अक्षरानुसार
८ ९	९	अक्षरानुसार
९ ०	०	अक्षरानुसार

इस चक्रमें शुक्लपक्षकी १३।८।१३।१४।१५ के तिथिमें ली गयी है। कृष्णपक्षमें अष्टमी छोड़कर १।२।३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३ के तिथिमें ली गयी है।

* सूर्यके साथ चन्द्रमा जब एक ही स्थानमें होते हैं, तब सूर्यके स्थानमें चन्द्रमा आकर ही सूर्यसे सम्पर्क होनेसे चन्द्रमा रोगा; क्योंकि सप्त ये नक्षत्रों एक राशि होती है। जब सूर्यके स्थानमें चन्द्रमा आकर ही, तब पूर्णिमा ही तिथि होती है। उसे ही 'सौमग्राम' कहते हैं।

(अब युद्धमें जय-पराजयका स्तान बताते हैं—) युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है, उस व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर यदि 'दीर्घ' हो तो उसकी घोर सैन्याममें भी विजय होती है। यदि नम्रका आदि-वर्ण 'ह्रस्व' हो तो विजय ही मृत्यु होती है। जैसे—एक सैनिकका नाम 'आदित्य' और दूसरेका नाम है—'गुरु'। इन दोनोंमें प्रथमके नामके आदिमें 'अ' दीर्घ स्वर है और दूसरेके नामके आदिमें 'उ' ह्रस्व स्वर है; अतः यदि दीर्घ स्वरवाले व्यक्तिको बुलाया जायगा तो विजय और ह्रस्ववालेको बुलानेपर हार तथा मृत्यु होगी ॥ ४—७ ॥

(अब 'नक्षत्र' के द्वारा जयवक्रका निर्णय

करते हैं—) नक्षत्र-पिण्डके आधारपर पर-चक्रका वर्णन करता है। पहले एक मनुष्यका अक्षर बनावे। तत्पश्चात् उसमें नक्षत्रोंका न्यास करे। सूचक नक्षत्रसे नामके नक्षत्रतक गिनकर संख्या जान ले। पहले तीनको नरके सिरमें, एक मुखमें, दो नेत्रमें, चार हाथमें, दो कानमें, पाँच हृदयमें और छः पैरोंमें लिखे। फिर नाम-नक्षत्रका स्पष्ट रूपसे चक्रके मध्यमें न्यास करे। इस तरह लिखनेपर नरके नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, श्रोणी, बायाँ हाथ और गुच्छाङ्गमेंसे बहाँ शनि, मङ्गल, सूर्य तथा राहुके नक्षत्र पड़ते हों, युद्धमें उसी अङ्गमें घात (चोट) होता है ॥ ८—१२ ॥

(अब जयवक्रका निर्णय करते हैं—) पूर्वसे पश्चिमतक तेरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्तरसे दक्षिणतक छः तिरछी रेखाएँ खींचे। (इस तरह लिखनेपर जयवक्र बन जायगा।) उसमें अ से ह तक अक्षरोंको लिखे और १०।१।७।१२।४।११।१५।२४।१८।४।२७।२४—इन अङ्कोंका भी न्यास करे। अङ्कोंको ऊपर लिखकर अकारादि अक्षरोंको उसके नीचे लिखे। शत्रुके नामाक्षरके

स्वर तथा व्यञ्जन वर्णके सामने जो अङ्क हों, उन सबको जोड़कर पिण्ड बनाये। उसमें सातसे भाग देनेपर एक अदि शेषके अनुसार सूर्यादि ग्रहोंका भाग ज्ञाने। १ शेषमें सूर्य, २ में चन्द्र, ३ में भीम, ४ में बुध, ५ में गुरु, ६ में शुक्र, ७ में शनिका भाग होता है—यही समझना चाहिये। जब सूर्य, शनि और मङ्गलका भाग आवे तो विजय होती है तथा शुभ ग्रहके भागमें खोप होती है ॥ १३—१५ ॥

www.elsevier.com/locate/jmb

१०	९	७	१२	४	११	१५	१४	१६	४	१७	१४	
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	औ
औ	अं	अः	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
व	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	
फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह	

उदाहरण—जैसे किसीका नाम देवदत्त है, इस नामके अक्षरों तथा ए स्वरके अनुसार अङ्ग-क्रमसे १८+४+२४+१८+ १५=७९ (ठन्कासी) योग हुआ। इसमें सातका भाग दिया ७ = ११ सन्धि तथा २ शेष हुआ। शेषके अनुसार सूर्यसे गिन्नेपर चन्द्रका भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि 'देवदत्त' नामका व्यक्ति संप्राप्त्यर्थे कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार जय-पराजयका ज्ञान करना चाहिये।

(अब द्वितीय उपपञ्चमः निर्णय कसो है—)
पूर्वसे पञ्चमशक बरह रेखाएँ लिखे और सः
रेखाएँ धाम्पोत्तर करके लिखी जायें; इस तरह

यह 'जयचक्र' बन जायगा। उसके सर्वप्रथम ऊपरवाले कोष्ठमें १४।२७।२।१२।१५।६।४।३।१७।८।८—इन अङ्कोंको लिखे और कोष्ठमें 'अक्षर' आदि स्वरोसे लेकर 'ह' तकके अक्षरोंका क्रमशः व्यवस करे। तत्पश्चात् नामके अक्षरोंद्वारा बने हुए पिण्डमें आठसे भाग दे तो एक आदि शेषके अनुसार वायस, मण्डल, रामध, पुषध, कुज, सिंह, खर, धूम्र—ऐ आठ शेषोंके नाम होते हैं। इसमें वायससे प्रबल मण्डल और मण्डलसे प्रबल रामध—यों उत्तरीतर वाली जाति चाहिये। संग्रहमें वायी तथा स्थायीके नामाक्षरके अनुसार मण्डल बनाकर एक-दूसरेसे बली तथा दुर्बलका ज्ञान करना चाहिये। १६—२०॥

विशेष जानकारी—

१५	२०	२	१२	१५	६	४	३	१७	८	८
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए
ऐ	ओ	औ	क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ
ट	ठ	ड	ढ	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष	स	ह

राजपूत—जैसे यामी रामचन्द्र तथा स्वामी
राजपूत—इन दोनोंमें कौन बली है—कह जानना
है। अतः रामचन्द्रके अक्षर तथा स्वरके अनुसार
२=१५, ३=२७, ४=२, ५=१४, ६=३, ७=१४,
८=३७, ९=४, १०=१५, ११=१४—इनका योग
१२५ हुआ। इसमें ८ का भाग दिया तो शेष

५ रहा। तथा रामचन्द्रे अक्षर और स्वरके अनुसार
 १=१५, व्य=२७, ब्=४, ज=२४, ण्=२७, अ=२४—इनका योग हुआ ११। इसमें ८ से भाग
 देनेपर ३ शेष हुआ। ३ शेषसे ५ बली है, अतः
 रामचन्द्र-रामचन्द्रे संग्राममें रामचन्द्र ही बली हो
 रहे हैं।

इस प्रकार यदि अनेक महापुरुषों 'सतसर्गोंका वर्णन' नामक एक ही एकलौटोई अभिप्राय पूरा हुआ है ॥ ३१ ॥

एक सौ बत्तीसवीं अध्याय सेवाचक्र आदिका निरूपण

हांकरजी कहते हैं—अब मैं 'सेवाचक्र' का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवकको सेव्यसे लाभ तथा हानिका ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री-पुरुष—इन लोगोंके लिये इसका विचार विशेषरूपसे करना चाहिये। कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियोंमेंसे किसीसे लाभ प्राप्त कर सकेगा—इसका ज्ञान वह उस 'सेवाचक्र' से कर सकता है ॥ १-२॥

(सेवाचक्रका स्वरूप वर्णन करते हैं—)
पूर्वसे पश्चिमको छः रेखाएँ और उत्तरसे दक्षिणको आठ तिरछी रेखाएँ खींचे। इस तरह लिखनेपर पैंतीस कोष्ठका 'सेवाचक्र' बन जायगा। उसमें ऊपरके कोष्ठोंमें पाँच स्वरोंको लिखकर पुनः स्पर्श-वर्णोंको लिखे। अर्थात् 'क' से लेकर 'ङ' तकके वर्णोंका न्यास करे। उसमें तीन वर्णों (अ, ब, ण) को छोड़कर लिखे। नीचेके कोष्ठोंमें ऋचसे सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, मनु तथा मृत्यु—इनको लिखे। इस तरह लिखनेपर सेवाचक्र सर्वाङ्गसम्पन्न हो जाता है। इस चक्रमें मनु तथा मृत्यु नामके कोष्ठमें जी स्वर तथा अकार है, उनका प्रत्येक कार्यमें त्याग कर देना चाहिये। किन्तु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, मनु तथा मृत्यु नामवाले कोष्ठोंमेंसे किसी एक ही कोष्ठमें यदि सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पड़े तो वह सर्वथा शुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ श्रेष्ठ है, तृतीय कोष्ठ धनदायक है, चौथा कोष्ठ अत्यन्तशुभ है, पाँचवाँ कोष्ठ मृत्यु देनेवाला है। इस चक्रसे मित्र, भौकर एवं बान्धवसे लाभकी प्राप्तिके लिये विचार करना चाहिये। अर्थात् हम किसीसे मित्रत्वका व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो तथा किसको नौकर रखें, जिससे लाभ हो एवं परिवारके किस व्यक्तिसे मुझे लाभ होगा—इसका

विचार इस चक्रसे करें। जैसे—अपने नामका आदि-अक्षर तथा विचारणीय व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर सेवाचक्रके किसी एक ही कोष्ठमें पड़े ज्ञान तो वह शुभ है, अर्थात् उस व्यक्तिसे लाभ होगा—यह जाने। यदि पहलेवाले तीन कोष्ठोंमेंसे किसी एकमें अपने नामका आदि-वर्ण पहलेवाले तीन कोष्ठों (सि०, सा०, सु०) मेंसे किसी एकमें पड़े और विचारणीय व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर चौथे तथा पाँचवें पड़े तो अशुभ होता है। चौथे तथा पाँचवें कोष्ठोंमें किसी एकमें सेव्यके तथा दूसरेमें सेवकके नामका आदि-वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है ॥ १-८ ॥

सेवाचक्रका स्वरूप—

अ	इ	उ	ए	औ
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	श
सिद्ध	साध्य	सुसिद्ध	मनु	मृत्यु
१	२	३	४	५

अब अक्षरप्रति वर्णों तथा ताराओंके द्वारा सेव्य-सेवकका विचार कर रहे हैं—अवर्ग (अ इ उ ए ओ) का स्वामी देवता है, कवर्ग (क ख ग घ ङ) का स्वामी दैत्य है, चवर्ग (च छ ज झ ञ) का स्वामी नाग है, टवर्ग (ट ठ ड ढ ण) का स्वामी गन्धर्व है, तवर्ग (त थ द ध न) का स्वामी ऋषि है, पवर्ग (प फ ब भ म) का स्वामी राजस है, बवर्ग (ब र ल व) का स्वामी विशाख है, शवर्ग (श ष स ह) का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवतासे बली दैत्य है, दैत्यसे बली सर्प है, सर्पसे बली गन्धर्व है, गन्धर्वसे बली ऋषि है,

अधिसे बली राक्षस है, राक्षससे बली
पिताच है और पिताचसे बली मनुष्य होता है।
इसमें बली दुर्बलका त्याग करे—अर्थात् सेव्य-
सेवक—इन दोनोंके नामोंके आदि-अक्षरके द्वारा
बली धर्म तथा दुर्बल वर्गका ज्ञान करके बली
वर्गवाले दुर्बल वर्गवालेसे व्यवहार न करें। एक
ही वर्गके सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-वर्ण
रहना उत्तम होता है ॥ १—१३ ॥

अब मैत्री-विपत्ति-सम्पन्न-श्री 'सारासङ्ग' को सुनो। पहले मायके प्रथम अक्षरके द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर भी साराओंकी तीन बार आवृत्ति करनेपर साराईस नक्षत्रोंकी साराओंका ज्ञान हो जायगा। इस तरह अपने मायके नक्षत्रका ज्ञान करें। १ जन्म, २ सम्पत्, ३ विपत्, ४ क्षेम, ५ प्रत्ति, ६ साधक, ७ वध, ८ मैत्र, ९ अतिमैत्र— ये भी साराई हैं। इनमें 'जन्म' सारा अशुभ, 'सम्पत्' सारा अति उत्तम और 'विपत्' सारा निष्पन्न होती है। 'क्षेम' साराको प्रत्येक कार्यमें लेना चाहिये। 'प्रत्ति' सारासे मन-शक्ति होती है। 'साधक' सारासे राज्य-सम्पन्न होता है। 'वध' सारासे कार्यका विनाश होता है। 'मैत्र' सारा मैत्रीकारक है और 'अतिमैत्र' सारा हितकारक होती है।

विराज प्रयोजन—जैसे लोग रामचन्द्र, संस्कृत
 हनुमान्—इन दोनोंमें भाव कैसा रहेगा, इसे
 जाननेके लिये हनुमान्के नामके अदि वर्ण (इ)-
 के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा रामके नामके
 अदि वर्ण (र)-के अनुसार नक्षत्र विशा हुआ।
 पुनर्वसुसे विशाकी संख्या आठवीं हुई। इस
 संख्याके अनुसार 'मैत्र' नामक तारा हुई। अतः
 इन दोनोंकी मैत्री परस्पर कल्याणकर होती—जो
 जानना चाहिये ॥ १४—१८ ॥

(अब ताराचक्र कहते हैं—) शिवे! नमोस्तुते
स्वर्गकी संख्यामें वर्णोंकी संख्या जोड़ दे। उसमें

बीसका भाग दे। शेषसे फलको जाने। अर्थात् स्वल्प शेषवाला व्यक्ति अधिक शेषवाले व्यक्तिसे लाभ उठता है। जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान्। इनमें सेव्य रामके नामका २-२। आ-२। मू-५। अ-१। सबका योग १० हुआ। इसमें २० से भाग दिया तो शेष १० सेव्यका हुआ तथा सेवक हनुमान्के नामका २-४। अ-१। मू-५। उ-५। मू-५। आ-२। मू-५। सबका योग २७ हुआ। इसमें २० का भाग दिया तो शेष ७ सेव्यका हुआ। यहीवर सेवकके शेषसे सेव्यका शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान्जी रामजीसे पूर्ण लाभ उठावेंगे—ऐसा ज्ञान होता है॥ ११॥

अब नामधरोंमें स्वरोंकी संख्याके अनुसार लघ-ह्रस्विका विचार करते हैं। सेव्य-सेवक दोनोंके बीच जिसके नामधरोंमें अधिक स्वर हों, वह बड़े है तथा जिसके नामधरोंमें अल्प स्वर हों, वह छोटी है। 'धन' स्वर मित्रताके लिये तथा 'ज्ञान' स्वर दासताके लिये होता है। इस प्रकार लघ तथा ह्रस्वकी जानकारीके लिये 'सेव्यपक्ष' कहा गया। मेघ-मिथुन राशिवालोंमें प्रीति, मिथुन-सिंह राशिवालोंमें मैत्री तथा तुला-सिंह राशिवालोंमें महामैत्री होती है; किंतु धनु-कुम्भ राशिवालोंमें मैत्री नहीं होती। अतः इन दोनोंको परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिये। मीन-वृश्च, वृश्च-कर्क, कर्क-कुम्भ, कन्या-वृश्चिक, मकर-वृश्चिक, मीन-मकर राशिवालोंमें मैत्री तथा मिथुन-कुम्भ, तुला-मेघ राशिवालोंकी परस्पर महामैत्री होती है। वृश्च-वृश्चिकमें परस्पर वैर होता है; मिथुन-धनु, कर्क-मकर, मकर-कुम्भ, कन्या-मीन राशिवालोंमें परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात् उपर्युक्त दोनों राशिवालोंमें सेव्य-सेवक भाव तथा मैत्री-व्यवहार एवं कन्या-वराह सम्बन्ध सुन्दर तथा शुभप्रद होता है ॥ २०—२६ ॥

इस प्रकार यदि हमने मान्यताओं 'सेक-सक अर्थीय वर्ग' जगत एक ही वर्गीय अर्थीय वर्ग मान लें तो हमें १९३२ में

एक सी तैत्तीसवाँ अध्याय नाना प्रकारके बलोंका विचार

शंकरजी कहते हैं—अब सूर्यादि ग्रहोंको राशियोंमें पैदा हुए नवजात तित्तुका जन्म-कल क्षेत्राधिपके अनुसार वर्णन करेंगे। सूर्यके गृहमें अर्थात् सिंह लगनमें उत्पन्न बालक समकाम, कभी कृशाङ्ग, कभी स्थूलाङ्ग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रोंवाला, गुणवान् तथा धीर होता है। चन्द्रके गृहमें अर्थात् कर्क लगनका जातक भग्यवन्त् तथा कोमल शरीरवाला होता है। मङ्गलके गृहमें अर्थात् मेष तथा वृश्चिक लगनोंका जातक जातरोगी तथा अत्यन्त लोभी होता है। बुधके गृहमें अर्थात् मिथुन तथा कन्या लगनोंका जातक बुद्धिमान्, सुन्दर तथा मानी होता है। गुरुके गृहमें अर्थात् धनु तथा मीन लगनोंका जातक सुन्दर और अत्यन्त ज़ोधी होता है। शुक्रेके गृहमें अर्थात् तुल्य तथा वृष लगनोंका जातक त्यागी, भोगी एवं सुन्दर शरीरवाला होता है। शनिके गृहमें अर्थात् मकर तथा कुम्भ लगनोंका जातक बुद्धिमान्, सुन्दर तथा मानी होता है। सौम्य लगनका जातक सौम्य स्वभावका तथा दूर लगनका जातक दूर स्वभावका होता है" ॥ १-५ ॥

गीरि। अब नाम-राशिके अनुसार सूर्यादि ग्रहोंका दश-फल कहता हूँ। सूर्यकी दशमें हाथी, घोड़ा, धन-धान्य, प्रबल राज्यलक्ष्मीकी प्राप्ति और धनागम होता है। चन्द्रमाकी दशमें दिव्य स्त्रीकी प्राप्ति होती है। मङ्गलकी दशमें भूमिलाभ और सुख होता है। बुधकी दशमें भूमिलाभके साथ धन-धान्यकी भी प्राप्ति होती है। गुरुकी दशमें घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्रेकी दशमें खाद्यान्न तथा गोदुग्धादिपानके

साथ धनका लाभ होता है। शनिकी दशमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। राहुका दर्शन होनेपर अर्थात् ग्रहण लगनेपर निश्चित स्थानपर निवास, दिनमें ध्यान और ज्योतिषका काम करना चाहिये ॥ ६-८ ॥

यदि काम खास चलते समय नामका अक्षर विषय संख्याका हो तो वह समय मङ्गल, शनि तथा राहुका रहता है। उसमें युद्ध करनेसे विजय होती है। दक्षिण खास चलते समय यदि नामका अक्षर सप्त संख्याका हो तो वह समय सूर्यका रहता है। उसमें व्यापार-कार्य निष्फल होता है, किन्तु उस समय पैदल संग्राम करनेसे विजय होती है और सक्तीपर चढ़कर युद्ध करनेसे मृत्यु होती है ॥ ९-११ ॥

ॐ हूँ, ॐ हूँ, ॐ हूँ, अस्मै मोदय, ॐ कूर्वाय, कूर्वाय, ॐ सर्वज्ञानु प्रदय, प्रदय ॐ हूँ, ॐ हूँ: फट्—इस मन्त्रका सत्त बार व्यास करना चाहिये। फिर बिनके बार, दस तथा बीस भुजाएँ हैं, जो हाथोंमें त्रिशूल, खट्वाङ्ग, खड्ग और कटार धारण किये हुए हैं तथा जो अपनी सेनासे विमुख और शत्रु-सेनाका भक्षण करनेवाले हैं, उन वैरवर्जीका अपने हृदयमें ध्यान करके शत्रु-सेनाके सम्मुख उक्त मन्त्रका एक सी आठ बार जप करे। जबके पश्चात् इमरुका शब्द करनेसे शत्रु-सेना सख्य त्यागकर भाग खाड़ी होती है ॥ १२-१५ ॥

पुनः शत्रु-सेनाकी पराजयका अन्य प्रयोग ब्रह्मसूत्र है। समानके कोयलेको काँक या ठल्लुकी विद्यामें मिलाकर उसीसे कपड़ेपर शत्रुकी

* यहाँपर मेष, मिथुन, सिंह, कुम्भ, धनु, कुम्भ—ये राशियाँ तथा लगन दूर हैं और वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन—ये राशियाँ तथा लगन सौम्य हैं। इसके लिये यशस्विनिरने 'राहुलगन' तथा 'कृत्तिलगन' में लिखा है—

“पुनः कृत्तिलगनं यशस्विनिरनेन विदितम्”

प्रतिमा लिखे और उसके सिर, मुख, लम्बट, हृदय, गुह्य, पैर, पुष्ट, बाहु और मध्यमें शत्रुका नाम भी बार लिखे। उस कपड़ेको मोड़कर संग्रामके समय अपने पास रखनेसे तब पूर्योक्त मन्त्र पढ़नेसे विजय होती है ॥ १६—१८ ॥

अब विजय प्राप्त करनेके लिये त्रिमुखाक्षर 'ताक्ष्यचक्र' को कहता हूँ। 'क्षिप ओ स्वाहा ताक्ष्यात्मा शत्रुयोगविषादिभुः।' इस मन्त्रको 'ताक्ष्य-चक्र' कहते हैं। इसके अनुष्ठानसे दुष्टोंकी बाधा, भूत-बाधा एवं ग्रह-बाधा तथा अनेक प्रकारके रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस 'गुरु-मन्त्र' से जैसा कार्य चाहे, सब सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्रके साधकका दर्शन करनेसे स्वात्म-जंगम, लुता तथा कुत्रिम—ये सभी भिन्न भूत हो जाते हैं ॥ १९—२१ ॥

पुनः महाताक्ष्यका यों ध्यान करना चाहिये—जिनकी आकृति मनुष्यकी-सी है, जो दो पीछ और दो भुजा धारण करते हैं, जिनकी चौंच देही है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुएको पकड़ रखनेवाले हैं, जिनके पंजोंमें असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाशमार्गसे आ रहे हैं और रणभूमिमें शत्रुओंको खाते हुए नीच-नीचकर भिगल रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चौंचसे मरे हुए दीख रहे हैं, कुछ पंजोंके आघातसे चूर्ण हो गये हैं, किन्हींका पंजोंके प्रहारसे कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर दसों दिशाओंमें भाग गये हैं। इस तरह जो साधक ध्यान-निष्ठ होगा, वह तीनों लोकोंमें अजेय होकर रहेगा अर्थात् उसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २२—२५ ॥

अब मन्त्र-साधनसे सिद्ध होनेवाली 'पिच्छिका-क्रिया' का वर्णन करता हूँ—ओं हूं पच्छिन् क्षिप, ओं हूं सः महाबलपराक्रम सर्वसैन्यं भक्षय भक्षय, ओं मर्दय मर्दय, ओं चूर्णय चूर्णय,

ओं विद्रवय विद्रवय, ओं हूं सः, ओं धैरवी जाम्पति स्वाहा।—इस 'पिच्छिका-मन्त्र' को चन्द्रग्रहणमें जप करके सिद्ध कर लेनेवाला साधक संग्राममें सेनके सम्मुख हाथी तथा सिंहको भी खदेड़ सकता है। मन्त्रके ध्यानसे उनके सम्बोध्य मर्दय कर सकता है तथा सिंहास्य होकर भृग तथा बकरोके समान शत्रुओंको धार सकता है ॥ २६—२८ ॥

दूर रहकर केवल मन्त्रोच्चारणसे शत्रुनाशका उक्त्य बड़ रहे हैं—कलरात्रि (आधिग शुक्लपक्षी) में मातृकाओंको चर प्रदान करे और स्वशानकी भस्म, मालती-पुष्प, चामरी एवं कपासकी जड़के द्वारा दूरसे शत्रुको सम्बोधित करे। सम्बोधित करनेका मन्त्र निम्नलिखित है—

ओं, ओं हे योनि! ओं योनि भद्रा हि। ओं ओं यमन हि छाहि छाहि, किलि किलि, ओं हूं कद्।—इस भद्रविद्याका जप करके दूरसे ही शब्द करनेसे, अपराधिता और धतुरका रस घिलकर तिलक करनेसे शत्रुका विनाश होता है ॥ २९—३२ ॥

ओं किलि किलि विविदिलि इच्छाकिलि भूतहनि शङ्खिनि, ओं दण्डहस्ते तीक्ष्ण माहेक्षरि, उत्कामुखि च्छालामुखि तक्षकुक्षि शुकजङ्घे अलम्बुधे हर हर, सर्वदुष्टान् खन खन, ओं धन्वात्रिरीक्षयेद् देवि शशिस्तान् मोहय, ओं रुद्रस्य हृदये स्थिता तीक्ष्ण सौम्येय भावेय आश्वरक्षा ततः कुत स्वाहा।—इस सर्वकार्यार्थसाधक मन्त्रको भोजपत्रपर वृत्ताकार लिखकर कक्षमें मातृकाओंको लिखे। इस विद्याको पहले कहा, विष्णु, रुद्र तथा इन्द्रने हाथ आदिमें धारण किया था तथा इस विद्याद्वारा बृहस्पतिने देवासुर-संग्राममें देवताओंकी रक्षा की थी ॥ ३३—३५ ॥

(अब रक्षणमन्त्र वर्णन करते हैं—) रक्षरूपिणी नारसिंही, शक्तिरूप धैरवी तथा त्रैलोक्यमोहिनी

गौरीने भी देवासुर-संग्राममें देवताओंको रक्ष करी थी। अष्टदल-कमलकी कर्णिका तथा दलोंमें गौरीके बीज (हीं) मन्त्रसे सम्पुटित अपना नाम लिख दे। पूर्व दिशामें रहनेवाले प्रथमदि दलोंमें पूजाके अनुसार गौरीजीकी जङ्ग-देवताओंका न्यास करे। इस तरह लिखनेपर सुधे! 'रक्षापत्र' बन जायगा ॥ ३६-३७ ॥

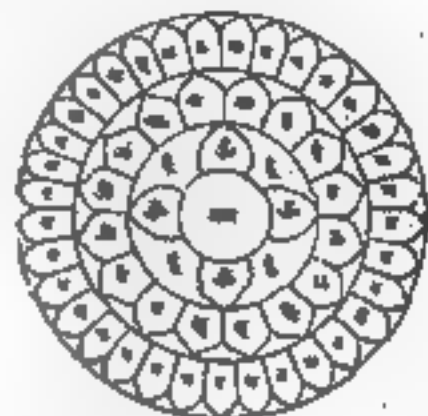
अब इन्हीं संस्कारोंके बीच 'मृत्युञ्जय-मन्त्र' को कहता हूँ, जो सब कल्याणोंसे परिबेष्टित है, अर्थात् उस मन्त्रसे प्रत्येक कार्यका साधन हो सकता है, तथा जो सकारसे प्रबोधित होता है। मन्त्रका स्वरूप कहते हैं—

ॐकार पहले लिखकर फिर बिन्दुके सप्त जकार लिखे, पुनः चक्रके घटमें चक्रको लिखे, उसे चन्द्रबिन्दुसे अङ्कित करे। अर्थात् 'ॐ' को ध्वम्—'यह मन्त्र सभी दुष्टोंका विनाश करनेवाला है ॥ ३८-३९ ॥

दूसरे 'रक्षापत्र' का उद्गार कहते हैं— गोरीचन-कुङ्कुमसे अथवा मलवागिरि चन्दन-कर्पूरसे भोजपत्रपर लिखे हुए चतुर्दल कमलकी कर्णिकामें अपना नाम लिखकर चारों दलोंमें ॐकार लिखे। आग्नेय आदि कीर्णोंमें हूँकार लिखे। उसके ऊपर चौदस दलोंका कमल बनावे। उसके दलोंमें अकारदि चौदस स्वरोंको लिखे। फिर उसके ऊपर चौतीस दलोंका कमल बनावे। उसके दलोंमें 'क' से लेकर 'क्ष' तक अक्षरोंको लिखे। उस यन्त्रको खेत सूत्रसे बेष्टित करके

रेतमी वस्त्रसे आच्छादित कर, कलशपर स्थापन करके उसका पूजन करे। इस यन्त्रको धारण करनेसे सभी रोग तन्त्र होते हैं एवं शत्रुओंका विनाश होता है ॥ ४०-४३ ॥

छायापत्र स्वरूप

अब 'भेलखी विद्या' को कह रहा हूँ, जो वियोगमें होनेवाली मृत्युसे बचाती है। उसका मन्त्रस्वरूप निम्नलिखित है—

'ॐ' अक्षरसे विसरले बिडालमुखि हन्त्रपुत्रि उद्गारके चायुदेवेन खीलि आजी हाजा मयि बाह इहादिदुःखभिमकण्ठोच्चैर्मुहुर्ताप्या अह मां वस्त्रमुपादि ॐ भेलखि ॐ स्वाहा।'।

नवरात्रके अवसरपर इस मन्त्रको-सिद्ध करके संग्रामके समय सात बार मन्त्रजप करनेपर शत्रुका मुखस्वप्न होता है ॥ ४४-४६ ॥

'ॐ छण्डि, ॐ हूँ चण्ड स्वाहा।'—इस मन्त्रको संग्रामके अवसरपर सात बार जपनेसे शत्रु-मुद्रमें विजय होती है ॥ ४७-४८ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय महापुत्रकमें 'जन्म प्रकारके कर्त्तव्य विचार' मानक

एक ही शीर्षकमें अन्त्य पूरा हुआ ॥ १३३ ॥

त्रैलोक्यविजया-विद्या

भगवान् मोहेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं समस्त यन्त्र-मन्त्रोंको नष्ट करनेवाली 'त्रैलोक्यविजया-विद्या' का वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

ॐ हूं शूं हूं, ॐ मन्त्रे भगवन्ति दीर्घिणि भीमवक्त्रे यद्वोप्रकृते हिलि हिलि, रक्तनेत्रे किलि किलि, महानिखने कुलु, ॐ विशुजिह्वे कुलु ॐ निर्धसे कट कट, मेघस्तभरणे चिलि चिलि, शयमालाधारिणि श्रावय, ॐ भद्रातीहि सार्द्धवर्णकृताच्छदे विपुम्भ, ॐ भृषासिस्तभ-धारिणि भुकुटीकृतापाङ्गे विरामनेत्रकृताग्ने वसामेदोविलिप्तगात्रे कह कह, ॐ इस इस, हुम्भ हुम्भ, ॐ नीलजीभूतवर्णेऽध्वस्तभकृताभरणे विस्फुर, ॐ वण्टारकाकीर्णदेहे, ॐ तिसिस्तब्धेऽठणवर्णे, ॐ हूं हूं हूं रौद्ररूपे हूं हूं कर्त्ती, ॐ हूं हूं हूं मोन्मकर्त्त, ॐ धूय धूय, ॐ हे हः स्तः स्तः, जज्ञिणि हूं शूं शूं शूं क्रोधस्तर्षिणि प्रव्यस्त प्रव्यस्त, ॐ भीमभीषणे भिन्द, ॐ चक्रकन्दे चिन्द, ॐ करतीलनि किटि किटि, महाभूतमन्त्रः सर्वहृन्निवारिणि जये, ॐ विजये ॐ त्रैलोक्यविजये हूं फट् स्वाहा ॥

ॐ हूं शूं हूं, ॐ बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे बिनकी आकृति अत्यन्त भयंकर है, उन महोप्रस्पर्धिणि भगवन्तीको नमस्कार है। ये रणाङ्गणमें स्वेच्छस्पर्शक प्रीड़ा करें, प्रीड़ा करें। लाल नेत्रोंवाली! किलस्पर्शी कीजिये, किलकारी कीजिये। भीमनादिनि कुलु। ॐ विशुजिह्वे! कुलु। ॐ पांसहीने! शत्रुओंको आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। भुजङ्गपालिनि! वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत होइये, अलंकृत होइये। शयमालाविभूषिते! शत्रुओंको छेदेइिये। ॐ शत्रुओंके रक्तसे सने हुए चपड़ेके वस्त्र धारण करनेवाली महामर्बंकरि! अपना मुख

खोलिये। ॐ! नृत्य-मुद्रामें तलवार धारण करनेवाली!! टेढ़ी भीहोंसे युक्त तिरछे नेत्रोंसे देखनेवाली! विषम नेत्रोंसे विकृत मुखवाली!! आपने अपने अङ्गोंमें मज्जा और मेदा लपेट रखा है। ॐ अट्टहास कीजिये, अट्टहास कीजिये। हँसिये, हँसिये। कुब्ज होइये, कुब्ज होइये। ॐ नील मेकके समन वर्णवाली! मेघमालाको आभरण रूपमें धारण करनेवाली!! विशेषरूपसे प्रकाशित होइये। ॐ वण्टाकी ध्वनिसे शत्रुओंके शरीरोंकी खजिया उड़ा देनेवाली। ॐ तिसिस्तब्धे! रक्तवर्णों! ॐ हूं हूं हूं रौद्ररूपे! हूं हूं कर्त्ती ॐ हूं हूं ॐ शत्रुओंका आत्मवर्ण कीजिये, उनके हिला डालिये, कैपा डलिये। ॐ हे हः स्तः वचहस्ते। हूं शूं शूं क्रोधस्तर्षिणि। प्रव्यस्तित होइये, प्रव्यस्तित होइये। ॐ महामर्बंकरको डसनेवाली! उनको चीर डलिये। ॐ विशाल शरीरवाली देवि! उनको काट डलिये। ॐ करालरूपे! शत्रुओंको डराइये, डराइये। महाभर्बंकर भूतोंकी जननि! समस्त दुष्टोंका विनाश करनेवाली जये!! ॐ विजये!!! ॐ त्रैलोक्यविजये हूं फट् स्वाहा ॥ २ ॥

विजयके उद्देश्यसे नीलवर्णा, प्रेताधिकृष्टा त्रैलोक्यविजया-विद्याकी बीस हाथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे। पञ्चाङ्गन्यास करके रक्तपुष्पोंका हवन करे। इस त्रैलोक्यविजया-विद्याके पठनसे समस्तभूमिमें शत्रुकी सेनाएँ पलायन कर जाती हैं ॥ ३ ॥

ॐ मन्त्रे बहुलप्राय स्ताम्भव स्ताम्भव ॐ मोहय, ॐ सर्वशत्रून् श्रावय, ॐ वज्राणमाक्रवय, ॐ विष्णुमाकर्बय, ॐ म्हेस्वरमाकर्बय, ॐ इन्द्रं टालय, ॐ पर्वतंश्चालय, ॐ सप्तसागराभ्योषय, ॐ चिन्द चिन्द बहुलप्राय नमः ॥

ॐ वामुण्ड हवि, ॐ रेकलेहि, ॐ भाकाशरेबलेहि, ॐ दिग्बन्धारेबलेहि, ॐ उदधार्दि-बसुराधर्मकर्मकांतनामिनि काशेन बन्ध बन्ध, अनुलेन कट कट, सज्जे निद्र, ॐ मण्डलं प्रवीलय, ॐ गूढं, मुक्तं बन्ध, ॐ चक्षुर्वन्ध हस्तपादौ च बन्ध, दुष्टं दान् सर्वान् बन्ध, ॐ दिलो बन्ध, ॐ विदिते बन्ध, अन्धताद्वन्द्व, ॐ सर्वं बन्ध, ॐ भयम्भय कायेन च कृत्स्नका सर्वविधां सर्वान्बन्धेन च, ॐ कलाय, ॐ चामुण्डे किलि किलि, ॐ विच्छेदं हुं कर्द रक्ताहा ॥

ॐ ह्रीं वामुण्डे देवि! आप स्वस्वतन्त्रमें बन्ध करनेवाली हैं। आपके हाथमें खट्वाण और कपाल शीश पाले हैं। आप मग्न प्रेतपर अन्ध हैं। आप बड़े-बड़े विमानोंसे घिरी हुई हैं। आप ही कातरात्रि हैं। बड़े-बड़े चर्मदण्ड आपकी घेरकर खड़े हैं। आपका मुख विलसत है। पुच्छ कई बहुत हैं। चण्ड, डमक और चुंमुक बजाकर विकट अट्टहास करनेवाली देवि! झीड़ा कीजिये, झीड़ा कीजिये। ॐ हुं कर्द। आप अपनी दाढ़ोंसे घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली हैं। आपका गम्भीर शोक और रुद्ध अधिक मात्रामें अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथोंके चमड़ेसे बना हुआ है। शत्रुओंके मस्तसे परिपूत हुई देवि! आपकी भयानक निद्रा सफल रही है। मलमलसि! धर्मकर दाढ़ीके कारण आपकी अकृति बड़ी विकराल दिखानी देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कर्जित चामकती हुई विजलीके समान है। आप संग्राममें विजय दिलानेके लिये चलिसे, चलिसे। ॐ चक्रोत्पन्ने (चक्रोंके समान नेत्रोंवाली)! किलि, किलि। ॐ लसन्निभे (लपलपाती हुई जीभवाली)! ॐ भीं टेढ़ी भीड़ोंसे मुक्त मुक्तवाली। आप हुंकारप्रणसे ही भय और क्रोध उत्पन्न करनेवाली हैं। आप नरमुण्डोंकी मारसे पैदा कट-मुकुटमें चन्द्रमाको

धारण करती हैं। विकट अट्टहासवाली देवि! किलि, किलि (रक्तभूमिमें झीड़ा करो, झीड़ा करो)। ॐ हुं दाढ़ोंसे घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली और सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश करनेवाली देवि! आप घेर इस कार्यको सिद्ध करें, सिद्ध करें। ॐ शीघ्र कीजिये, कीजिये। ॐ कर्द। ॐ अङ्गुष्ठसे सज्ज कीजिये, प्रवेस कराइये। ॐ रक्तसे रंगिये, रंगिये; कैपाइये, कैपाइये। ॐ विचलित कीजिये। ॐ उधिर-मस्त-मच्छाप्रिये! शत्रुओंका इनन कीजिये, इनन कीजिये। ॐ विपक्षी चोड़ोंमेंको कूटिये, कूटिये। ॐ काटिये। ॐ मारिये। ॐ ठन्का पीछ कीजिये। ॐ चक्षुस्त्व शरीरकालेकी भी मार गिराइये। ॐ शिलेकीमें विस्फालन जो शत्रु है, वह टूट हो या अटूट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आधिह कीजिये। ॐ कृप कीजिये। ॐ कर्द। ॐ कीटराक्षि (झींझलेके समान नेत्रवाली)। कर्जकेलि (ऊपर उठे हुए केशोंवाली)। अङ्गुलबन्धने (अङ्गुलें समझ मुँहवाली)। हाथियोंकी ठट्टी या खोपड़ी धारण करनेवाली। खोपड़ीकी फसा करण करनेवाली चामुण्डे! आप शत्रुओंको जलाइये। ॐ पकाइये, पकाइये। ॐ पकाइये। ॐ चण्डलके भीतर प्रवेस कराइये। ॐ आप क्यों किराम्य करती हैं? चण्डके सत्वसे, विष्णुके सत्वसे, रुद्रके सत्वसे तथा श्रद्धियोंके सत्वसे आधिह कीजिये। ॐ किलि किलि। ॐ किलि किलि। किलि किलि। ॐ निकृता रूप धारण करनेवाली देवि! आपके शरीरमें बाले सर्प लिपटे हुए हैं। आप सम्पूर्ण ग्रहोंको आधिह करनेवाली हैं। आपके लंबे-लंबे ओंठ लटक रहे हैं। आपकी टेढ़ी भीड़ें नसिकामे लगी हैं। आपका मुख विकट है। आपकी बट कपिलधर्मकी है। आप चण्डकी शक्ति हैं। आप शत्रुओंको भङ्ग कीजिये। ॐ चक्रात्मभिः! गर्जन कीजिये। ॐ शत्रुओंको

मर गिराइये। ॐ लाल-लाल आँखोंकली देनि। शत्रुओंको चक्र कर दयाइये, उन्हें धरास्तरी कीजिये। ॐ शत्रुओंके सिर उतार लीजिये। उनको आँखें बंद कर दीजिये। ॐ उनके हथ-पैर ले लीजिये, अङ्ग-मुद्रा फोड़िये। ॐ फट्। ॐ विदीर्ण कीजिये। ॐ त्रिशूलसे छेदिये। ॐ वज्रसे हनन कीजिये। ॐ डंडेसे पीटिये, पीटिये। ॐ चक्रसे छिन्न-भिन्न कीजिये, छिन्न-भिन्न कीजिये। ॐ शक्तिसे भेदन कीजिये। दण्डसे कौलन कीजिये। ॐ कतरनीसे चीरिये। ॐ अङ्गुलीसे ग्रहण कीजिये। ॐ सिरके रोग और नेत्रकी पीड़ाको, प्रतिदिन होनेवाले प्वरको, दो दिनपर होनेवाले प्वरको, तीन दिनपर होनेवाले प्वरको, चौथे दिन होनेवाले प्वरको, दशदिनोंको तथा कुमारग्रहोंको शत्रुसेनापर छोड़िये, छोड़िये। ॐ उन्हें पकाइये। ॐ शत्रुओंका उन्मूलन कीजिये। ॐ उन्हें भूमिपर गिराइये। ॐ उन्हें पकाइये। ॐ ब्रह्माणि! आइये। ॐ महादेवरि! आइये। ॐ क्रीमरि! आइये। ॐ वैष्णवरि! आइये। ॐ वाराहि! आइये। ॐ ऐन्द्रि! आइये। ॐ चामुण्डे! आइये। ॐ रेवति! आइये। ॐ अस्त्राक्षरेवति! आइये। ॐ हिमस्वप्न विपत्नेवत्येवि। आइये। ॐ वसुधैविनि! असुरक्षयकरि (असुरविनाशिनि)। आकाशमयिनि देवि! विरोधियोंको पाशसे बाँधिये, बाँधिये। अङ्गुलीसे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहिये। ॐ मण्डलमें प्रवेष्ट कराइये। ॐ शत्रुको पकड़िये और उसका मुँह बाँध दीजिये। ॐ नेत्र बाँध दीजिये। हाथ-पैर भी बाँध दीजिये। हमें सतनेवाले समस्त दुष्ट

ग्रहोंको बाँध दीजिये। ॐ दिशत्योंको बाँधिये। ॐ विदितत्योंको बाँधिये। नीचे बाँधिये। ॐ सब ओरसे बाँधिये। ॐ फलसे, बलसे, मित्रोंसे अथवा सरस्वतीसे सबको आविष्ट कीजिये। ॐ नीचे गिराइये। ॐ चामुण्डे! किरित किरित। ॐ किन्तो हुं कट् स्वाहा ॥ २ ॥

यह 'जवा' नामक पदपत्र है, जो समस्त कर्मोंको सिद्ध करनेवाली है। इसके द्वारा होय करनेसे तथा इसका जप एवं पाठ आदि करनेसे सदा ही बुद्धिमें विजय प्राप्त होती है। अङ्गुलीसे भुजाओंसे कुछ चामुण्डा देवीका ध्यान करना चाहिये। उनके दो हाथोंमें तलवार और छोटक हैं। दूसरे दो हाथोंमें गदा और दण्ड हैं। अन्य दो हाथ धनुष और बाण धारण करते हैं। अन्य दो हाथ मुष्टि और मुद्गरसे युक्त हैं। दूसरे दो हाथोंमें राक्ष और छद्म ॥ अन्य दो हाथोंमें ध्वज और वज्र हैं। दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं। अन्य दो हाथ डमक और दर्पणसे सम्पन्न हैं। दूसरे दो हाथ शक्ति और कुन्द धारण करते हैं। अन्य दो हाथोंमें हल और मूसल हैं। दूसरे दो हाथ पाश और तोमरसे युक्त हैं। अन्य दो हाथोंमें कलश और पत्रप हैं। दूसरे दो हाथ अभयकी मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष दो हाथोंमें मुष्टिक शोभा करते हैं। ये महिषासुरको डींठती और उसका वध करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके हवन करनेसे साधक शत्रुओंपर विजय प्राप्त है। यी, राक्ष और बीनीभिन्नित त्रिलसे हवन करना चाहिये। इस संग्रहपवित्र-विद्याका उपदेश जिस-किसीको नहीं देना चाहिये (अधिकारी पुरुषको ही देना चाहिये) ॥ ३-७ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्ये यामुण्डाके अन्तर्गत बुद्धकर्मविषय 'संग्रहपवित्र-विद्याका वर्णन'

उपक एक ही पीठपर अथवा पूरा हुआ ॥ १३५ ॥

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय

नक्षत्रोंके त्रिनाडी-चक्र या फणीश्वर-चक्रका वर्णन

महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी त्रिनाडी-चक्रका वर्णन करूँगा, जो यात्रा आदिमें फलदायक होता है। अश्विनो आदि नक्षत्रोंमें तीन नादियोंसे भूषित चक्र अङ्कित करे; पहले अश्विनो, आर्द्रा और पुनर्वसु अङ्कित करे; फिर उत्तरफाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, सतीभिषा और पूर्वभाद्रपद—इन नक्षत्रोंको लिखे। यह प्रथम नाडी कही गयी है। दूसरी नाडी इस प्रकार है—भरणी, भृगुशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा तथा उत्तराभाद्रपद। तीसरी नाडीके नक्षत्र ये हैं—कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढा, श्रवण तथा रेवती* ॥ १-४ ॥

इन तीन नादियोंके नक्षत्रोंद्वारा सेवित ग्रहके अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिये। इस

‘त्रिनाडी’ नामक चक्रको ‘फणीश्वर-चक्र’ कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्रपर यदि सूर्य, मङ्गल, शनिश्चर एवं राहु हों तो वह अशुभ होता है। इसके सिवा, अन्य ग्रहोंद्वारा अधिहित होनेपर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक नाडीचक्रमें पढ़ते हों तो वे शुभकारक होते हैं ॥ ५-६ ॥

अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, भृगुशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, सतीभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती—ये सत्तईस नक्षत्र यहाँ जामने योग्य हैं ॥ ७-८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय मङ्गपुराणमें ‘नक्षत्रचक्र-वर्णन’ नामक

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १११ ॥

एक सौ सैंतीसवाँ अध्याय

महामारी-विद्याका वर्णन

महेश्वर कहते हैं—देवि! अब मैं महामारी-विद्याका वर्णन करूँगा, जो सन्तुओंका यर्दन करनेवाली है ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं महामारि रक्ताक्षि कुम्भज्योतिषा यमस्याज्ञाकारिणि सर्वभूतसंहारकारिणि अमुकं

इन इन, ॐ ह्रीं ह्र, ॐ पद्म पद्म, ॐ चिन्म विन्द, ॐ मारय मारय, ओभुस्तमधोत्साधय, ॐ सर्वसत्त्ववशंकरि सर्वकामिके हुं फट् स्वाहा ॥

ॐ ह्रीं लाल नेत्रों तथा काले रंगवाली महामारि! तুম यमराजकी आज्ञाकारिणी हो,

* अश्विनपुराणकी ही चौथी मङ्गपुराण, पूर्व पद्म, द्वितीय पद्म, अथर्वण ५६ के ५-९ में सत्रकेमें भी त्रिनाडी-चक्रका वर्णन है। पद्य—
त्रिनाडी—

१	अश्विनी	आर्द्रा	पुनर्वसु	उत्तरा- फाल्गुनी	हस्त	ज्येष्ठा	मूल	सतीभिषा	पूर्वा- भाद्रपदा
२	भरणी	भृगुशिरा	पुष्य	पूर्वा- फाल्गुनी	चित्रा	अनुराधा	पूर्वाषाढा	धनिष्ठा	उत्तरा- भाद्रपदा
३	कृतिका	रोहिणी	आश्लेषा	मघा	स्वाती	विशाखा	उत्तराषाढा	श्रवण	रेवती

समस्त भूतोंका संहार करनेवाली हो, मेरे अमुक शत्रुका हनन करो, हनन करो। ॐ उसे जलओ, जलाओ। ॐ पकाओ, पकाओ। ॐ कटो, काटो। ॐ मारो, मारो। ॐ उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ॐ समस्त प्राणियोंको यशमें करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली! हुं फट् स्वाहा ॥ २ ॥

अङ्गन्यास

'ॐ पारि हृदयाय नमः।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अँगुलियोंसे हृदयका स्पर्श करे। 'ॐ महामारि शिरसे स्वाहा।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथसे सिरका स्पर्श करे। 'ॐ कालरात्रि शिखायै वीर्यम्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथके अँगुलियोंसे शिखाका स्पर्श करे। 'ॐ कुम्भार्यो यः कवचाय हुम्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे बायीं भुजाका और बायें हाथकी पाँचों अँगुलियोंसे दाहिनी भुजाका स्पर्श करे। 'ॐ तारकाक्षि विधुम्बिह्वे सर्वसत्त्वधर्षकारि रक्ष रक्ष सर्वकार्येषु हुं त्रिनेत्राय वषट्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और सलाटके मध्यभागका स्पर्श करे। 'ॐ महाभारि सर्वभूतदम्पि महाकालि अस्त्राय हुं फट्।'—इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी सिरके ऊपर एवं बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियोंसे बायें हृदयकी हृदयस्थलीपर ताली बजाये ॥ ३ ॥

महादेवि! साधकको यह अङ्गन्यास अवश्य करना चाहिये। वह मुद्देपरका वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी संवर्ध-चीड़ाई तीन-तीन हाथकी होनी चाहिये। उसी वस्त्रपर अनेक प्रकारके रंगोंसे देवीकी एक आकृति बनाने,

बिखका रंग काला हो। वह आकृति तीन मुख और चार भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये। देवीकी यह मूर्ति अपने हाथोंमें धनुष, शूल, कतरनी और खट्वाङ्ग (खाटका पाथा) धारण किये हुए हो। उस देवीका प्यस्ता मुख पूर्व दिशाकी ओर हो और अपनी काली आभासे प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने पड़े हुए मनुष्यको खा जायगी। दूसरा मुख दक्षिण भागमें होना चाहिये। उसकी जीभ लाल हो और वह देखनेमें भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त ठाकट और भयंकर हो और जीभसे दो गलफर चूट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह थोड़े आदिको खा जायगा ॥ ४—७ ॥

देवीका तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिये। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सन्ताने पड़नेपर हाथी आदिको भी खा जायगा। गन्ध-पुष्प आदि उपचारों तथा घी-मधु आदि नैवेद्योंद्वारा उसका पूजन करे ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त मन्त्रका स्मरण करैमात्रसे वैज्र और मस्तक आदिकल रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी यशमें हो जाते हैं और शत्रुओंका नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर निम्ब-वृक्षकी समिधाओंको होम करे तो उस होमसे ही वह अपने शत्रुको मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रुकी सेनाकी ओर मुँह करके एक सप्ताह तक इन समिधाओंका हवन किया जाय तो शत्रुकी सेना नाना प्रकारके रोगोंसे ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नामसे आठ हजार उक्त समिधाओंका होम कर दिया जाय, वह यदि ब्रह्माजीके द्वारा सुशिक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि कटोकी एक सहस्र समिधाओंको रक्त और

विषसे संयुक्त करके तीन दिनतक ठन्का होम किया जाय तो शत्रु अपनी सेनाके शत्रु हो नष्ट हो जाता है॥ ९—१३½॥

यई और भमकसे होम करनेपर तीन दिनमें ही शत्रुकी सेनामें भगदड़ पड़ जायगी—शत्रु मग खड़ा होगा। यदि उसे गद्देके रक्तसे मिश्रित करके होम किया जाय तो साधक अपने शत्रुका उच्चाटन कर सकता है—वहाँसे भगनेके लिये उसके मनमें उंचाट पैदा कर सकता है। कौएके रक्तसे संयुक्त करके हवन करनेपर शत्रुको ठकाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके कथमें समर्थ हो सकता है तथा साधकके भगमें जो-जो इच्छा होती है, उन सब इच्छाओंको वह पूर्ण कर लेता है। युद्धकालमें साधक हाथीपर अकरुड़ हो, दो कुमारियोंके साथ रहकर, पूर्वोक्त मन्त्रद्वारा शरीरको सुरक्षित कर ले; फिर दूरके शत्रु आदि वायोंको पूर्वोक्त महामारी-विद्यासे अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर महावायुकी प्रतिमासे युक्त वस्त्रको लेकर समस्त जगत् कैबाईपर फहराये और शत्रुसेनाको ओर घूँट करके उस महान् पदको उसे दिखाये। तत्पश्चात्

वहाँ कुम्भरो कन्याओंको भोजन करावे। फिर पिण्डोंको घुमावे। उस समय साधक यह चिन्तन करे कि शत्रुकी सेना पाषाणकी भाँति निश्चल हो गयी है॥ १४—१९॥

यह यह भी भावना करे कि शत्रुकी सेनामें सहनेका उत्साह नहीं रह गया है, उसके पाँव ठसड़ गये हैं और वह बड़ी धबराहटमें पड़ गयी है। इस प्रकार करनेसे शत्रुकी सेनाका स्तम्भन हो जाता है। (यह चित्रलिखितकी भाँति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती।) यह भी स्तम्भनका प्रयोग बताया है। इसका जिस-किसी भी व्यक्तिको उपदेश नहीं देना चाहिये। यह तीनों लोकोंपर विजय दिलानेवाली देवी 'माया' कड़ी बयी है और इसकी आकृतिसे अङ्कित वस्त्रको 'पल्लव' कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, श्रीवी, कुम्भिका, रुद्रदेव तथा भगवान् नृसिंहकी अङ्कितिका भी वस्त्रपर अङ्कित जा सकता है। इस तरहकी आकृतियोंसे अङ्कित पट आदिके द्वारा भी यह स्तम्भनका प्रयोग सिद्ध हो सकता है॥ २०—२१॥

इस प्रकार आदि जगत्में महानुत्तम 'पल्लव-विद्याका वर्णन' नामक

एक सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३४॥

एक सौ अड़तीसवाँ अध्याय

तन्त्रविषयक छः कर्मोंका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—पार्वती! सभी मन्त्रोंके साध्यरूपसे जो छः कर्म कहे गये हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। शान्ति, वश्य, स्तम्भन, द्वेष, उच्चाटन और मारण—ये छः कर्म हैं। इन सभी कर्मोंमें छः सम्प्रदाय अथवा विन्दास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—पल्लव, योग, रोक्क, सम्पुट, ग्रन्थन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदिपर पहले जिसका उच्चाटन करना हो, उस पुरुषका नाम लिखे। उसके बाद उच्चाटन-सम्बन्धी मन्त्र

लिखे। लेखनके इस क्रमको 'पल्लव' नामक विन्दास या सम्प्रदाय समझना चाहिये। यह उच्चकोटिक महान् उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदिमें मन्त्र लिखा जाय फिर साध्य व्यक्तिका नाम अङ्कित किया जाय। यह साध्य बीचमें रहे। इसके लिये अन्तर्में पुनः मन्त्रका उल्लेख किया जाय। इस क्रमको 'योग' नामक सम्प्रदाय कहा गया है। शत्रुके समस्त कुलका संहार करनेके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये॥ १-२½॥

पहले मन्त्रका पद लिखे। बीचमें साध्यका नाम लिखे। अन्तमें फिर मन्त्र लिखे। फिर साध्यका नाम लिखे। तत्पश्चात् पुनः मन्त्र लिखे। वह 'रोधक' सम्प्रदाय कहा गया है। स्तम्भन आदि कर्माँमें इसका प्रयोग करना चाहिये। मन्त्रके ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ और बीचमें भी साध्यका नामोल्लेख करे, इसे 'सम्पुट' सम्प्रदाय चाहिये। वशीकरण-कर्ममें इसका प्रयोग करे। जब मन्त्रका एक अक्षर लिखकर फिर साध्यके नामका एक अक्षर लिखा जाय और इस प्रकार बारी-बारीसे दोनोंके एक-एक अक्षरको लिखते हुए मन्त्र और साध्यके अक्षरोंको परस्पर ग्रथित कर दिया जाय तो यह 'ग्रन्थन' नामक सम्प्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करनेके लिये है। पहले मन्त्रका दो अक्षर लिखे, फिर साध्यका एक अक्षर। इस तरह बार-बार लिखकर दोनोंको पूर्ण करे। (यदि मन्त्राक्षरोंकी सीधमें ही समाधि हो जाय तो दुबारा उनका उल्लेख करे।) इसे 'विद्वर्ध' नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा वशीकरण एवं आकर्षणके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३-७ ॥

आकर्षण आदि जो मन्त्र हैं, उनका अनुष्ठान घसन्त-ऋतुमें करना चाहिये। तत्पश्चात्के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण-कर्ममें 'स्वप्ना' मन्त्र प्रयोग शुभ होता है। शान्ति और वृद्धि-कर्ममें 'नमः'

पदका प्रयोग करना चाहिये। पौष्टिक-कर्म, आकर्षण और वशीकरणमें 'वषट्कार'का प्रयोग करे। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि असुभ कर्ममें पृथक् 'फट्' पदकी योजना करनी चाहिये। लाभ आदिमें तथा मन्त्रको दोषा आदिमें 'वषट्कार' ही सिद्धिदायक होता है। मन्त्रको दीक्षा देनेवाले आचार्यमें यमराजकी भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे—'प्रभो। आप यम हैं, यमराज हैं, कालरूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिने हुए इस सन्तुको सीमा ही मर गिराव्ये' ॥ ८-११ ॥

तब सन्तुसूदन आचार्य प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार बतल दे—'साधक! तुम सफल होओ। मैं यत्पूर्वक तुम्हारे सन्तुको मर गिराता हूँ।' इसके कमलपर यमराजकी पूजा करके होम करनेसे यह प्रयोग सफल होता है। अपनेमें धैर्यकी भावना करके अपने हो भीतर कुलेश्वरी (धैरवी)-की भी ध्याना करे। ऐसा करनेसे साधक रातमें अपने तथा सन्तुके भावी वृत्तान्तको जान लेता है। 'दुर्गरक्षिणि दुर्गे।' (दुर्गकी रक्षा करनेवाली अम्मा दुर्गम संकटसे बचानेवाली देवि। आपको नमस्कार है)।—इस मन्त्रके द्वारा दुर्गाजीकी पूजा करके साधक सन्तुका नाश करनेमें समर्थ होता है। 'ह स क ष ल ष र शु म्'—इस धैरवी-मन्त्रका जप करनेपर साधक अपने सन्तुका बंध कर सकता है ॥ १२-१४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रपुस्तकमें 'वद्वर्धक कर्षण' नामक

एक सौ अष्टात्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३८ ॥

एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय

साठ संवत्सरोँमें मुख्य-मुख्यके नाम एवं उनके फल-भेदका कथन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—'धर्षति! अन्त में साठ संवत्सरोँ (मेंसे कुछ)-के शुभशुभ फलको कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 'प्रभव' संवत्सरोँ

यज्ञकर्मकी बहुतला होती है। 'विभव' में प्रजा सुखी होती है। 'शुक्ल' में समस्त धान्य प्रचुर मात्रामें उत्पन्न होते हैं। 'प्रमोद' से सभी प्रमुदित

होते हैं। 'प्रजापति' नामक संवत्सरमें वृद्धि होती है। 'अङ्गिरा' संवत्सर भोगोंकी वृद्धि करनेवाला है। 'श्रीमुख' संवत्सरमें जनसंख्याकी वृद्धि होती है और 'भाव' संज्ञक संवत्सरमें प्राणियोंमें सङ्ख्याकी वृद्धि होती है। 'युक्त' संवत्सरमें येष प्रचुर वृद्धि करते हैं। 'भक्ता' संवत्सरमें समस्त ओषधियों बहुलतासे उत्पन्न होती है। 'ईश्वर' संवत्सरमें क्षेम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है। 'बहुधान्य' में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। 'प्रमन्वी' वर्ष मध्यम होता है। 'विक्रम' में अन्न-सम्पदाकी अधिकता होती है। 'वृष' संवत्सर सम्पूर्ण प्रजाओंका पोषण करता है। 'पित्रधनु' विविध अन्न और 'सुधनु' कल्याण एवं आरोग्यको उपस्थित करता है। 'तारण' संवत्सरमें येष शुभकारक होते हैं ॥ १-५ ॥

'पाथिव' में सस्य-सम्पत्ति, 'अन्व' में अति-वृद्धि, 'सर्वजित्' में उत्तम वृद्धि और 'सर्वधारी' नामक संवत्सरमें धान्यादिकी अधिकता होती है। 'विरोधी' मेंधोंका नाश करता है अर्थात् अनावृष्टिकारक होता है। 'विकृति' भय प्रदान करनेवाला है। 'खर' नामक संवत्सर पुरुषोंमें शीर्षका संचार करता है। 'मन्द' में प्रजा आनन्दित होती है। 'विजय' संवत्सर शत्रुनाशक और 'जय'

रोगोंका मर्दन करनेवाला है। 'मन्मथ' में विश्व चरसे पीड़ित होता है। 'दुष्कर' में प्रजा दुष्कर्ममें प्रवृत्त होती है। 'दुर्मुख' संवत्सरमें मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। 'हेमलम्ब' से सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। महर्देवि! 'विलम्ब' नामक संवत्सरमें अन्नकी प्रचुरता होती है। 'विकारी' शत्रुओंको कुपित करता है और 'शर्वरी' कहीं-कहीं सर्वप्रदा होती है। 'प्लव' संवत्सरमें जलाशयोंमें बाढ़ आती है। 'शोभन' और 'शुभकृत्' में प्रजा संवत्सरके नामानुकूल गुणसे युक्त होती है ॥ ६-१० ॥

'रक्षस' वर्षमें रोगोंका प्रचुर हो जाता है। 'अमल' संवत्सरमें विविध धान्योंकी उत्पत्ति होती है। 'पित्रल' में कहीं-कहीं उत्तम वृद्धि और 'कस्त्युक' में जनहानि होती है। 'सिद्धार्थ' में सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि होती है। 'रौद्र' वर्षमें विश्वमें रौद्रधर्मोंकी प्रवृत्ति होती है। 'दुर्मति' संवत्सरमें पक्षम वर्षा और 'दुन्दुभि' में मङ्गल एवं धन-धान्यकी उत्पत्ति होती है। 'अधिरोगारी' और 'रक्षाक्ष' नामक संवत्सर रक्षायाम करनेवाले ॥ 'शोभन' वर्ष विजयप्रद है। 'धव' संवत्सरमें प्रमत्त धन क्षीय होता है। इस प्रकार सात संवत्सरों (मेंसे कुछ)-का वर्णन किया गया है ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महर्षयोंमें 'सप्त संवत्सरों' (मेंसे कुछ)-के नाम एवं उनके

फल-फलदायकता का नाम एक ही उद्देश्यपूर्वक अन्वय पुरु ॥ १११ ॥

एक सौ चालीसवाँ अध्याय

वज्र आदि योगोंका वर्णन

भगवान् श्रीशिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं वसीकरण आदिके योगोंका वर्णन करूँगा। निम्नलिखित ओषधियोंको सोलह कोहकसे चक्रमें व्यञ्जित करे—पुङ्गवराज (भैरव), सहदेवी (सहदेव), मोरकी शिखा, पुत्रजीवक (जीवपोष), नामक वृक्षकी छाल, अभःपुष्पा (मोक्षिणी), रुद्रनिका (रुद्रदन्ती), कुम्भी (कीर्तिहार), रुद्रव्या

(सप्तविशेष), विष्णुजान्ता (अपरजिता), श्वेतक (सफेद मटर), लज्जसुका (लज्जवन्ती लता), मोहलता (त्रिपुरफली), काला घृत, गोरक्षकर्कटी (गोरक्षककड़ी या गुग्गुली), मेघनृजी (मेघासिनी) तथा स्नुही (सेणुह) ॥ १-३ ॥

ओषधियोंके ये चण प्रदक्षिण-क्रमसे ऋतिवत् १६, वृद्धि ३, नाग ८, पक्ष २, मुनि ७, मनु १६,

शिव ११, वसुदेवता ८, दिवा १०, सर ५, वेद ४, ग्रह ९, ऋतु ६, सूर्य १२, चन्द्रमा १ तथा त्रिवि १५—इन सांकेतिक नामों और संख्याओंसे गृहीत होते हैं। प्रथम चार ओषधियोंका अर्घात् भैरव, सहदेव, मोरकी शिखा और पुत्रजीवकको कल—इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूपका काम लेना चाहिये। अथवा इन्हें पानीके साथ पीसकर उत्तम उबटन तैयार कर ले और उसे अपने अङ्गोंमें लगावे ॥ ४-५ ॥

तीसरे चतुष्क (चौक) अर्घात् अपराजिता, ह्येताक, लाजवन्ती लता और मोहस्त—इन चार ओषधियोंसे अञ्जन तैयार करके उसे नेत्रमें लगावे तथा चौथे चतुष्क अर्घात् कल, धतूरा, मोरकककड़ी, मेकासिंगी और सैन्डू—इन चार ओषधियोंसे मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना चाहिये। भुङ्गराजके चतुष्कके बादका जो द्वितीय चतुष्क अर्घात् अधःपुष्पा, रुद्रदन्ती, कुमारी तथा रुद्रजटा नामक ओषधियाँ हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप वा उबटन लगानेका विधान है ॥ ६ ॥

अधःपुष्पाको शङ्खिने पार्श्वमें धारण करना चाहिये तथा लाजवन्ती आदिको घाम पार्श्वमें। मधुरशिखालो पीरमें तथा घृतकुमारीको मस्तकपर धारण करना चाहिये। रुद्रजटा, मोरकककड़ी

और मेकासङ्गी—इनके द्वारा सभी कार्योंमें धूपका काम लिया जाय है। इन्हें पीसकर उबटन बनाकर जो अपने सिरमें लगाता है, वह देवताओंद्वारा भी सम्मानित होता है। भुङ्गराज आदि चार ओषधियाँ, जो धूपके उपयोगमें आती हैं, ग्रहदिक्कनित नामक दूर करनेके लिये उनका उद्धर्तनके कर्ममें भी उपयोग बताया गया है। कुमादिसे सूचित लवणसुका आदि ओषधियाँ अङ्गनके लिये बलवी मयी हैं। कल आदिसे सुधित केसरक आदि ओषधियाँ स्नान-कर्ममें उपयुक्त होती हैं। घृतकुमारी आदि ओषधियाँ भक्षण करनेयोग्य कही गयी हैं और पुत्रजीवक आदिसे संयुक्त जलका पान बताया गया है। श्रितिक (भैरवा), वेद (लाजवन्ती), ऋतु (कल) तथा नेत्र (पुत्रजीवक)—इन ओषधियोंसे तैयार किये हुए चन्दनका विशेष सब लोगोंको मोहित करनेवाला होता है ॥ ७-१० ॥

सूर्य (मोरकककड़ी), विदल (कल धतूरा), पक्ष (पुत्रजीवक) और पक्षी (अधःपुष्पा)—इन ओषधियोंका अपने सिरमें लेप करनेसे स्त्री वशमें होती है। चन्द्रमा (मेकासिंगी), इन्द्र (रुद्रदन्तिका), जल (मोरशिखा), रुद्र (धैकुजोर)—इन ओषधियोंका चेनिमें लेप करनेसे स्त्रियाँ वशमें होती हैं। त्रिवि

* ओषधियोंके चतुष्क, पञ्च, त्रिकोण वीथ और उपयोग विधानोंका चर्चा अपने चाहिये—

अनुक्रम	ओषधियोंकी संख्या				उपयोग
प्रथम चतुष्क विशेष संकेत	१ भुङ्गराज अग्नि १६	२ सारोवी अग्नि ५ जल	३ कलशिका जल ८	४ पुत्रजीवक जल २ नेत्र	घृत-उद्धर्तन
द्वितीय चतुष्क विशेष संकेत	५ अधःपुष्पा जल ७ तीक्ष्ण	६ रुद्रदन्ती जल १४ इन्द्र	७ कुमारी जल ११	८ रुद्रजटा जल ८	अनुलेप
तृतीय चतुष्क विशेष संकेत	९ विष्णुनामक जल १०	१० श्लेष्मक जल ५	११ लवणसुका वेद ४ जल	१२ मोहस्त जल ९	आञ्जन
चौथे चतुष्क विशेष संकेत	१३ कल धतूरा जल ९	१४ मोरकककड़ी सूर्य १२	१५ मेकासङ्गी चन्दन १	१६ सुती त्रिवि १५	स्नान

(सैन्धुद), दिक् (अपराधिता), वृण (लज्जवन्ती) और वृण (स्वेतार्क)—इन ओषधियोंके द्वारा बन्धायी हुई गुदिका (गोली) लोगोंको वसमें करनेवाली होती है। किसीको वसमें करना हो तो उसके लिये यक्ष, योन्व और येन पदार्थमें इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये ॥ ११-१२ ॥

ऋत्विक् (भैरवा), इन्द्र (मोहलता), नेत्र (पुत्रजीवक) तथा पर्पत (अथःपुष्प)—इन ओषधियोंको मुखमें धारण किया जाय तो इनके प्रभावसे शत्रुओंके चक्षुषे हुए अस्त्र-सस्त्रोंका साम्बन्ध हो जाता है—ये चक्षुष अक्षुष नहीं कर पाते। पर्पत (अथःपुष्प), इन्द्र (लज्जवन्ती), वेद (लज्जवन्ती) तथा रन्ध्र (मोहलता)—इन ओषधियोंका अपने शरीरमें लेप करके मनुष्य पानीके भीतर निवास कर सकता है। वृण (स्वेतार्क), नेत्र (पुत्रजीवक), मनु (स्रग्दन्ती) तथा अर (चोक्कुनीरि)—इन ओषधियोंसे बन्धायी हुई बटी भूख, प्यास आदिका निवारण करनेवाली होती है। गीन (सहदेवका), सोलह (भैरवा), दिक् (अपराधिता) तथा वृण (स्वेतार्क)—इन ओषधियोंका लेप करनेसे दुर्भगा स्त्री सुभक्त बन

जाती है। त्रिदश (काला धतूरा), अग्नि (पुत्रजीवक) तथा दिक् (अपराधिता) और नेत्र (सहदेवका)—इन दवाओंका अपने शरीरमें लेप करके मनुष्य सर्पोंके स्पर्श क्रीडा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश (काला धतूरा), अग्नि (पुत्रजीवक), शिष (भूकुम्भरी) और सूर्य (मयूरसिका)—से उपलब्धित दवाओंका लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है ॥ १३-१५ ॥

सप्त (अथःपुष्प), दिक् (अपराधिता), मुनि (अथःपुष्प) तथा रन्ध्र (मोहलता)—इन दवाओंका वसमें लेपन करनेसे मनुष्यको जूरेमें विजय प्राप्त होती है। काला धतूरा, नेत्र (पुत्रजीवक), अग्नि (अथःपुष्प) तथा मनु (स्रग्दन्ती)—से उपलब्धित ओषधियोंका शिरःमें लेप करके रति करनेपर जी वर्धमान होता है, इससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है। इन्द्र (मोहलता), अग्नि (अथःपुष्प), सूर्य (गिरसककटी) और त्रिदश (काला धतूरा)—इन ओषधियोंद्वारा बन्धायी गयी बटी सबको वसमें करनेवाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक् आदि सोलह पदोंमें विद्यत ओषधियोंके प्रभावका वर्णन किया गया ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार आदि अथर्व वेदपुराणमें 'वस अग्नि ओषधीः वर्णन' नामक

एक ही चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

एक सौ इकतालीसवाँ अध्याय

छत्तीस कोष्ठोंमें विहित ओषधियोंके वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं छत्तीस पदों (कोष्ठों)—में स्थापित की हुई ओषधियोंका फल बताता हूँ। इन ओषधियोंके सेवनसे मनुष्योंका अमरीकरण होता है। ये औषध वृक्ष, रुद्र तथा इन्द्रके द्वारा उपवोगमें लाये गये हैं ॥ १ ॥

हरीतकी (हरै), अक्षधन्वी (औषध), मरीच (गोलमिर्च), पिप्पली, शिफा (जटाम्बी), चङ्गि (भिलाखा), सुष्ठी (सौंठ), पिप्पली, गुडुची (गिलोय), वच, निम्ब, कसक (अमृता), सतम्बू

(सतवरी), सैधव (सैधानमक), सिन्धुवार, कष्टकारी (कटेरी), गोधुर (गोखर), बिल्व (बेल), पुनर्वीण (गदहपूर्णा), वसा (बरियारा), रैह, मुष्ठी, रुचक (बिबीरा नीबू), भृङ्ग (यलखोन्ने), कूर (छाया नामक या यलखूर), पर्पत (पित्तवृद्धा), कन्धक (धनिया), जीरक (जीरा), सतपुष्पी (सीफ), यकनी (अजवाइन), बिठङ्ग (वक्किटी), खदिर (खैर), कृत्मान (अमरलास), हल्दी, चण्ड, सिद्धार्थ (सहदेव सरसों)—ये छत्तीस

पक्षोंमें स्थापित औषध हैं ॥ २—५ ॥

क्रमशः एक-दो आदि संख्यावाले ये गहान् औषध समस्त रोगोंको दूर करनेवाले तथा अमर बनानेवाले हैं; इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोहोंके औषध शरीरमें हुरिखी नहीं पड़ने देते और बालोंका पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रससे भक्षित बटी, अक्लेह, कक्षय (कफ), लड्डू वा गुडखण्ड यदि घी या मधुके साथ खाया जाय, अथवा इनके रससे भक्षित घी या तेलका जिस किसी तरहसे भी उपयोग किया जाय, वह सर्षपा मृतसंजीवन (मूर्देको भी चिलानेवाला) होता है। अथवा कर्ष या एक कर्षमर अथवा आधे पल या एक पलके तोलमें इसका उपयोग करनेवाला पुरुष यद्येष्ट अन्तार-विहारमें तत्पर होकर तीन सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। मृतसंजीवनी-कल्पमें इससे बढ़कर दूसरा चीन नहीं है ॥ ६—१० ॥

(नी-पी औषधोंके समुदायको एक 'नवक' कहते हैं। इस तरह ठक छत्तीस औषधोंमें चार नवक होते हैं।) प्रथम नवकके योगसे बनी हुई औषधिका सेवन करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है, इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवकके योगका सेवन करनेसे भी मनुष्य रोगमुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे,

तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे चट्टकके सेवनमात्रसे भी मनुष्य नीरोग हो जाता है। ठक छत्तीस औषधियोंमें नौ चतुष्क होते हैं। उनमेंसे किसी एक चतुष्कके सेवनसे भी मनुष्यके सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोहकी औषधियोंके सेवनसे वात-दोषसे छुटकारा मिलता है। तीसरी, चारहवीं, छत्तीसवीं और सत्ताईसवीं औषधियोंके सेवनसे पित्त-दोष दूर होता है तथा पाँचवीं, छठी, सप्तवीं, आठवीं और पंद्रहवीं औषधियोंके सेवनसे कफ-दोषकी निवृत्ति होती है। बीसीसवें, पैंतीसवें और छत्तीसवें कोहकी औषधोंको धारण करनेसे वसीकरणकी सिद्धि होती है तथा ग्रहबाधा, भूतबाधा आदिसे लेकर निग्रहपर्यन्त सारे संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है ॥ ११—१४ ॥

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकवदत संख्यावाली औषधियों तथा बसीसवीं, पंद्रहवीं एवं चारहवीं संख्यावाली औषधियोंको धारण करनेसे भी ठक फलकी प्राप्ति (वसीकरणकी सिद्धि एवं भूतादि बाधाकी निवृत्ति) होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। छत्तीस कोहोंमें निर्दिष्ट की गयी इन औषधियोंका ज्ञान जैसे-तैसे हर व्याप्तिकी नहीं देना चाहिये ॥ १५—१६ ॥

इस प्रकार आदि आर्यन महारुचयर्षे 'छत्तीस कोहोंके और एकत्रित औषधियोंके विज्ञानका वर्णन'

नवक एक सौ एकवदतसर्व अन्वय पूर हुआ ॥ १७ ॥

एक सौ ब्यालीसवाँ अध्याय

जीर और जातकका निर्णय, जनि-हृष्टि, दिन-राहु, फणि-राहु, तिथि-राहु तथा विष्टि-राहुके फल और अपराजित-मन्त्र एवं औषधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं मन्त्र-चक्र तथा औषध-चक्रोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाले हैं। जिन-जिन व्यक्तियोंके ऊपर खोरो करनेका संदेह हो, उनके

लिये किसी वस्तु (वृक्ष, फूल या देवता आदि) का नाम बोले। उस वस्तुके नामके अक्षरोंकी संख्याको दुगुनी करके एक स्थानपर रखे तथा उस नामकी मात्राओंकी संख्यामें चारसे गुणा

करके गुणनफलको दूसरे स्थानपर रखे। पहली संख्यासे दूसरी संख्यामें भाग दे। यदि कुछ शेष बचे तो वह व्यक्तिक चोर है। यदि भाग्यसे भाग्य पूरा-पूरा कट जाय तो वह सम्पूर्ण कहिये कि वह व्यक्तिक चोर नहीं है ॥ २ ½ ॥

अब यह क्या रहा है कि गर्भमें जो बालक है, वह पुत्र है या कन्या, इसका विचार किस प्रकार किया जाय? प्रश्न करनेवाले व्यक्तिके प्रश्न-वाक्यमें जो-जो अक्षर उल्लिखित होते हैं, वे सब मिलाकर यदि विषम संख्यावाले हैं तो भर्षमें पुत्रकी उत्पत्ति सूचित कही है। (इसके विपरीत सम संख्या होनेपर उस गर्भसे कन्याकी उत्पत्ति होनेकी सूचना मिलती है।) प्रश्न करनेवालेसे किसी वस्तुका नाम लेनेके लिये कहना चाहिये। वह जिस वस्तुके नामका उल्लेख करे, वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरोंके सम होनेपर पूछे गये गर्भसे उत्पन्न होनेवाला बालक कहीं अधिकका नामा होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं तो पैदा होनेवाला बालक दाहिनी ओंखकर करना होता है। इसके विपरीत होनेपर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुषके नामोंकी मात्राओं तथा उनके अक्षरोंकी संख्यामें पृथक्-पृथक् करके गुणन करके गुणनफलको अलग-अलग रखे। पहली संख्या 'मङ्ग-पिण्ड' है और दूसरी संख्या 'वर्ण-पिण्ड'। वर्ण-पिण्डमें तीनसे भाग दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो बटिसे पड़ते स्त्रीकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम 'मङ्ग-पिण्ड' में तीनसे भाग देनेपर शून्य शेष रहे तो स्त्रीसे पहले पुरुषकी मृत्यु होती है। सम्पत्त भागमें सूक्ष्म अक्षरवाले द्रव्योंद्वारा प्रश्नको ग्रहण करके विचार करनेसे अभीष्ट फलका ज्ञान होता है ॥ २-५ ॥

अब मैं स्त्री-पञ्चका वर्णन करूँगा। जहाँ स्त्रीकी दृष्टि हो, उस स्थानका सर्वथा परित्याग

कर देना चाहिये। जिस राशियें स्त्री स्थित होती हैं, उससे सप्तवर्ष राशिपर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और दसवींपर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, अठवीं और बाह्यवीं राशिपर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभकर्ममें इन सबका त्याग करना चाहिये। जिस दिनका जो ग्रह अधिकशक्ति हो, उस दिनका प्रथम पहर उसी ग्रहका होता है और शेष ग्रह इस दिनके आधे-आधे पहरके अधिकारी होते हैं। दिनमें जो समय सनिके भागमें पड़ता है, उसे बुद्धमें त्याग दे ॥ ६-७ ½ ॥

अब मैं तुम्हें दिनमें राहुकी स्थितिका विषय बतला रहा हूँ। राहु रविकारको पूर्वमें, शनिवारको कन्यकोणमें, गुरुवारको दक्षिणमें, शुक्रवारको अग्निकोणमें, मङ्गलवारको भी अग्निकोणमें तथा बुधवारको सप्त उत्तर दिशामें स्थित रहते हैं। शनि-राहु ईशान, अग्नि, वैश्वदेव एवं वायव्य-कोणमें एक-एक पहर रहते हैं और बुद्धमें अपने सामने खड़े हुए सत्रुकी आवेष्टित करके मार डालते हैं ॥ ८-९ ½ ॥

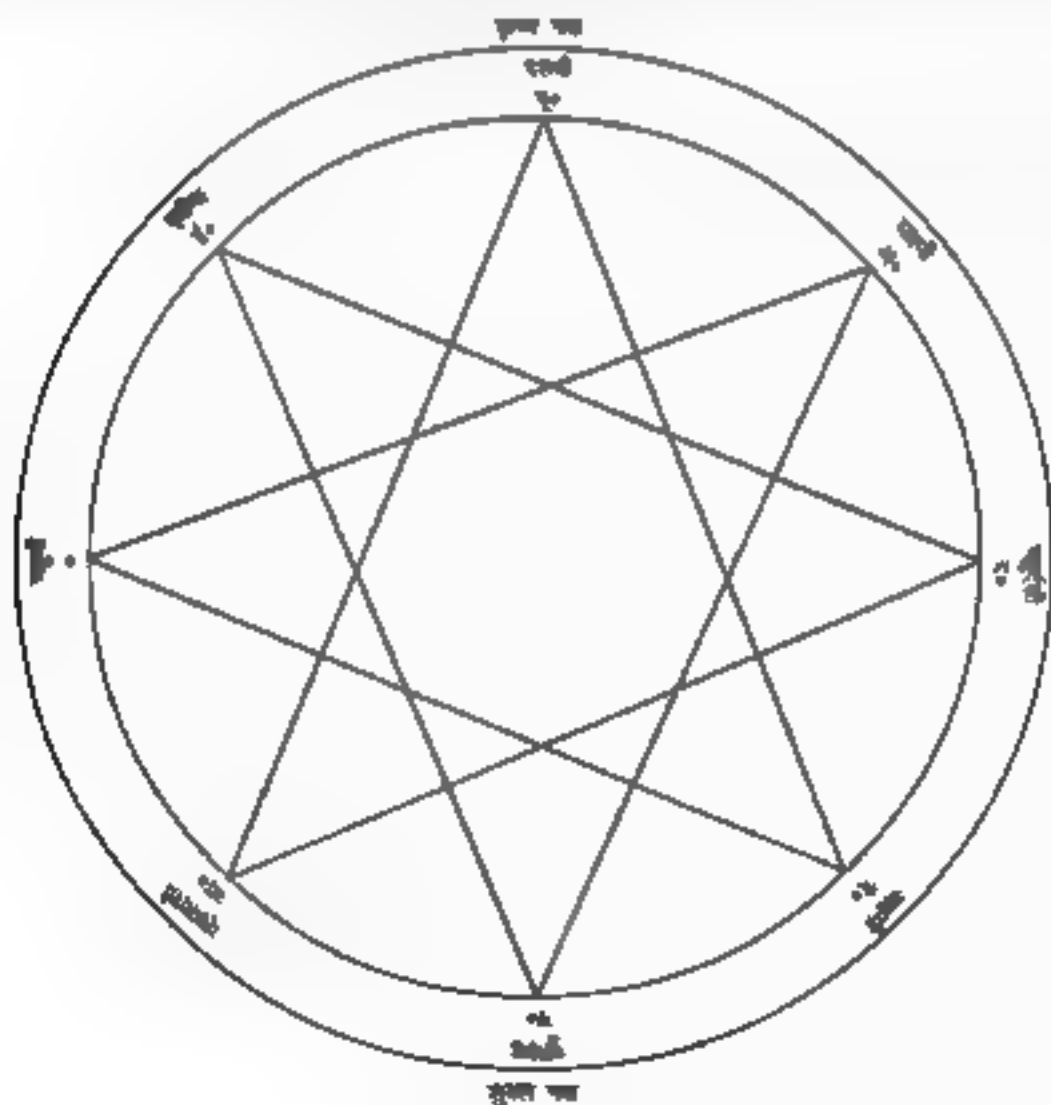
अब मैं तिथि-राहुका वर्णन करूँगा। पूर्णिमाको अग्नि-कोणमें राहुकी स्थिति होती है और अमवस्याका कन्यकोणमें। सम्पुत्र राहु सत्रुका मार करनेवाले हैं। पश्चिमसे पूर्वकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओंका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तरकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे। इस तरह प्रायेक दिशामें तीन-तीन रेखाएँ होंगे। पूर्व जिस राशिपर स्थित हों, उसे सामनेवाली दिशामें लिखकर क्रमशः बाह्यो राशियोंको प्रत्यक्ष-क्रमसे उन रेखाओंपर लिखे। उपरान्त 'क' से लेकर 'ज' तकके अक्षरोंको सामनेकी दिशामें लिखे। 'झ' से लेकर 'द' तकके अक्षर दक्षिण दिशामें स्थित रहें, 'ब' से लेकर 'म' तकके अक्षर पूर्व दिशामें लिखे जायें और 'व' से लेकर 'ह' तकके अक्षर उत्तर दिशामें लिखित हों। ये राहुके गुण वा चिह्न बताये गये हैं। सुकलपकर्म इनका त्याग करे तथा तिथि-

राहुकी सम्मुख दृष्टिको भी त्याग करे। राहुकी दृष्टि सामने हो तो हानि होती है; अन्यथा किञ्चन प्राप्ति होती है ॥ १०—१३ ॥

अब 'विष्टि-राहु' का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूपसे आठ रेखाएँ खींचे—ईशानकोणसे दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे पूर्व दिशातक, वहाँसे नैऋत्यकोणतक, नैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, उत्तर दिशासे अग्निकोणतक, अग्निकोणसे पश्चिम दिशातक तथा पश्चिम दिशासे ईशानकोणतक। इन रेखाओंपर

विष्टि (पक्षी) के साथ महाकाली राहु विचरण करते हैं। कृष्णपक्षकी एतौषादि तिथियोंमें विष्टि-राहुकी स्थिति ईशानकोणमें होती है और सप्तमी आदि तिथियोंमें दक्षिण दिशामें। (इसी प्रकार शुक्लपक्षकी अष्टमी आदिमें उनको स्थिति नैऋत्यकोणमें होती है और चतुर्थी आदिमें उत्तर दिशामें)। इस तरह कृष्ण एवं शुक्लपक्षमें वायुके अक्षित रहनेवाले सम्मुख राहु शत्रुओंका नाश करते हैं।* विष्टि-राहुचक्रकी पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि आठ दिक्पालों, महादेव आदि आठ

* विष्टि-राहुका इन प्रकार काचरण रहित है—

महाधैरवी*, ब्रह्माणी आदि आठ* शक्तियों तथा सूर्य आदि आठ ग्रहोंको स्थापित करे। पूर्व आदि प्रत्येक दिशामें ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियोंके आठ अष्टकोंकी भी स्थापना करे। दक्षिण आदि दिशाओंमें वास्तुयोगिनिकर ठोस करे। यन्त्र जिस दिशामें कहती है, उसी दिशामें इन सबके स्तम्भ रखकर सहु शत्रुओंका संहर करता है ॥ १४—१७ ॥

अब मैं अज्ञोंको सुदृढ़ करनेका उपाय बता रहा हूँ। पुण्यमक्षत्रमें ठस्राड़ी हुई तथा निम्नलिखित अपराजिता-मन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भुजा आदिमें धारण की हुई सरपुंखिका ('सरपुंका' नामक ओषधि) विपक्षीके बाणोंका लक्ष्य करनेसे बचाती है। इसी प्रकार पुण्यमें ठस्राड़ी 'अपराजिता' एवं 'पाद' नामक ओषधियों की यदि मन्त्रपाठपूर्वक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया जाय तो उन दोनोंके प्रभावसे मनुष्य कलत्रात्मे धारको बचा सकता है ॥ १८—१९ ॥

(अपराजिता-मन्त्र इस प्रकार है—) ॐ कले

इस प्रकार आदि आनेन यन्त्रपुण्यमें 'मन्त्रोषधि आदिका वर्णन' समाप्त
एक सौ नवतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥

एक सौ तैंतालीसवाँ अध्याय कुम्भिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं कुम्भिकाकी क्रमिक पूजाका वर्णन करूँगा, जो समस्त मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है। 'कुम्भिका' वह शक्ति है, जिसकी सहायतासे उन्मत्तपर स्थित हुए देवताओंने अस्त्र-शस्त्रादिसे असुरोंपर विजय पायी है ॥ १ ॥

मायावीज 'ह्रीं' तथा हृदयादि छः मन्त्रोंका क्रमशः गुह्याङ्ग एवं हाथमें न्यास करे। 'काली-

धनकति वज्रभुजसे हन हन, ॐ भक्ष भक्ष, ॐ खाद, ॐ अरे रक्त पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्महि भस्मिन्नास्मरि वज्रायुधे वज्रप्राकरनिधिते पूर्वा दिशं बन्ध बन्ध, ॐ दक्षिणा दिशं बन्ध बन्ध, ॐ पश्चिमा दिशं बन्ध बन्ध, ॐ उत्तरा दिशं बन्ध बन्ध, नागन् बन्ध बन्ध, नागपत्नीर्बन्ध बन्ध, ॐ असुरान् बन्ध बन्ध, ॐ यक्षगण्डर्वादिनामान् बन्ध बन्ध, ॐ श्वेतभूतबन्धर्वादयो ये केचिदुपद्रवासेभ्यो रक्ष रक्ष, ॐ ऊर्वा रक्ष रक्ष, ॐ अघो रक्ष रक्ष, ॐ क्षुरिकं बन्ध बन्ध, ॐ पाल महाबले। घटि घटि, ॐ घोटि घोटि, सटाकलिबजाणि वज्रप्राकरे हुं फट्, ह्रीं ह्रीं श्रीं फट् ह्रीं हः फूँ फैं फः सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्याधिभ्यः सर्वदुष्टोपश्रवेभ्यो ह्रीं अश्वेभ्यो रक्ष रक्ष ॥ २० ॥

ग्रहपीडा, प्वर आदिकी पीडा तथा भूतबाधा आदिके निवारण—इन सभी कर्मोंमें इस मन्त्रका उपयोग करना चाहिये ॥ २१ ॥

काली'—यह हृदय मन्त्र है। 'सुत्र चण्डहासिका'—यह शिरोमन्त्र है। 'ह्रीं स्पेंह स ख क छ ह ओंकारो धैरवः।'—यह शिखा-सम्बन्धी मन्त्र है। 'भेलखी दूती'—यह कवच-सम्बन्धी मन्त्र है। 'रक्तचण्डिका'—यह नेत्र-सम्बन्धी मन्त्र है तथा 'गुह्यकुम्भिका'—यह अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्र है। अह्णों और हाथोंमें इनका न्यास करके मण्डलमें यथास्थान इनका

१. मन्त्र-मन्त्रोपधि १। ५४ में आठ शक्तियों का इस प्रकार वर्णन है—अतिरज्जुर्ध्वज, लघुध्वज, चण्डध्वज (या कालध्वज), श्वेतध्वज, उन्मत्तध्वज, यक्षध्वज, यक्षिणीध्वज तथा संहारध्वज।

२. अध्याय १४३ के छठे श्लोकमें ब्रह्मणी आदि आठ शक्तियों का इस प्रकार वर्णन है—ब्रह्मणी, धर्मवरी, वीरवरी, विजयी, मातङ्गी, महेन्द्री, यन्त्रपुष्पा तथा यक्षिणी। अध्याय १४३ के ३२वें श्लोकमें 'कुम्भिका' की मन्त्र 'महास्वामी' का उल्लेख हुआ है।

इसके पाँच मन्त्र हैं, जिनके आदिमें 'प्रणव' और अन्तमें 'नमः' पदका प्रयोग होता है। बीचमें पाँच नामोंके नाम हैं; अन्तमें 'श्रीगणेशाय नमः'— इस पदको जोड़ना चाहिये। मन्त्रमें देवताका चतुर्थ्यन्त नाम जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार ये पाँचों मन्त्र लगभग अठारह-अठारह अक्षरोंके होते हैं। इन सबके नामोंकी भली विधिकीके साथ संयुक्त करना चाहिये। इस तरह

जङ्गल, मूल्य, शुष्ककर्म, अतिमुक्तक, वीरकण्ठ, प्रयोग, कुशल, देवभोगक (अथवा भोगदायक), विश्वदेव, खड्गदेव, रुद्र, धाता, असि, मुद्रास्फोट, वंशपर तथा श्लोक—ये सोलह सिद्ध हैं। इन

सिद्धोंका शरीर भी छः प्रकारके न्यासोंसे नियन्त्रित होनेके कारण इनके आत्मार्थके सम्पन्न जातिकर ही (सच्चिदानन्दमय) हो गया है। मण्डलमें फूल बिखेरकर मण्डलोंकी पूजा करे। अनन्त, महान्, शिवपादुका, महाव्यास, सून्य, पञ्चतन्त्रमयक-मण्डल, श्रीकण्ठनाथ-पादुका, संकर एवं अनन्तकी भी पूजा करे ॥ १२—१६ ॥

सदाशिव, पिङ्गल, पुष्पानन्द, नव-समुदाय, लाङ्गुलागन्द और संवत्—इन सबका मण्डल-स्थानमें पूजन करे। वैश्वदेवकीर्णमें श्रीमहाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खड्ग, नग, कव, अम्बासि (पापका छेदन करनेके लिये खड्गकर्म), सन्द, ब्रह्म, आज्ञाकर्म और नन्दकर्म—इनको बलि अर्पित करके श्रावणः इनका पूजन करे। इसके बाद कटुककी अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गन्ध एवं बलि तथा क्षेत्रपालको गन्ध, पुष्प और बलि अर्पित करे। इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ह्रीं छं छं हूं र्त्तिं कटुकाय अत अत अर्घ्यं पुष्पं धूपं दीपं गन्धं बलिं पूजां गृह्ण गृह्ण नमस्तुभ्यम्। छं छं ह्रीं हूं क्षेत्रपालाक्षतारावता भद्राक्षिपितृकटाक्ष भक्तार त्रिनेत्र न्वालामुक्ता एहोहि गन्धपुष्पबलितपूजां गृह्ण गृह्ण छं छं छं छं कः छं लः छं म्हाकालाक्षिपतये स्वाहा।’ बलिके अन्तमें दावे-बाँवें तथा सामने त्रिकुटक पूजन करे; इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—‘ह्रीं हूं हूं ह्रीं त्रिकुटाय नमः।’ फिर बाँवें निशानाधकी, दाहिने तमोऽरिन्धव (यः सूर्यकर्म)-की तथा सामने कारकनसकी पादुकाओंका नव-पूजन करे। तदनन्तर डडिबान, जालन्धर, पुनीतिरि तथा कामरूपका पूजन करना चाहिये। फिर गगननन्ददेव, वासिष्ठि स्वर्गनन्ददेव, परमनन्ददेव, सत्त्वानन्ददेवकी पादुका तथा पातकनन्ददेवकी पूजा करे। इस प्रकार ‘वर्ग’ नामक पञ्चसप्तका तुमसे

वर्णन किया गया है ॥ १७—२३ ॥

उत्तर और ईशानकोणमें इन छःकी पूजा करे—सुरक्षकी पादुकाकी, श्रीमान् समयकोटीश्वरकी, विष्णुकोटीश्वरकी, कोटीश्वरकी, विन्दुकोटीश्वरकी तथा सिद्धकोटीश्वरकी। अग्निकोणमें चार* सिद्ध-समुदायकी तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरङ्गेश्वर, बृहेश्वर और चन्द्रशेखर या चन्देश्वरकी पूजा करे। इन सबको गन्ध आदि पञ्चोपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशामें जमादि विमल, सर्वज्ञ विमल, कोगीत विमल, सिद्ध विमल और समस्त विमल—इन ‘चौब’ विमलोंका पूजन करे ॥ २४—२७ ॥

वैश्वदेवकीर्णमें चार देवीका, क्षेत्रपालका, पूर्वोक्त सम्पूर्ण रक्षिणीका तथा कुम्भिकाकी श्रीपादुकाका पूजन करे। इनमें कुम्भिकाकी पूजा ‘छं छं ह्रीं ह्रीं कुम्भिकायै नमः।’—इस प्रकार मन्त्रसे अथवा केवल पाँच प्रणवकर्म मन्त्रसे करे। पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वायु, निर्ऋति, अनन्त, वरुण, वायु, कुम्भर तथा ईशान—इन दस दिक्पालोंकी पूजा करे। सहस्रनेत्रप्रभरी इन्द्र, जनक विष्णु तथा शिवकी पूजा मध्य ही करनी चाहिये। ब्रह्मकी, महेश्वरी, कीर्तिश्री, वैष्णवी, वाराही, ऐश्वरी, कामुक्ता तथा पञ्चलक्ष्मी—इनकी पूजा पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त आठ दिक्पालोंमें क्रमशः करे ॥ २८—३१ ॥

उत्तरम्बर व्यवस्थाकीधरो छः दक्ष दिक्पालोंमें क्रमशः दक्षिणी, दक्षिणी, लाकिनी, काकिनी, रक्षिणी तथा यक्षिनी—इनकी पूजा करे। तत्पश्चात् पञ्चनपूर्वक कुम्भिकादेवीका पूजन करना चाहिये। बचोत व्यञ्जन अन्न हो उनका सरीर है। उनके पूजनमें पाँच प्रणव अथवा ‘ह्रीं’ का बीजकर्मसे

* कर्मकोटि १३। १० के अनुसार चार ‘सिद्धि’ पुत्र हैं। नव—वीरवीर, तन्त्र, तद्वत् और पञ्चर। पूजाके मन्त्र—‘योगीश्वरानन्दमय नमः, जगन्नाथनन्दमय नमः’ इत्यादि।

उच्चारण करना चाहिये। (यन्त्र—'ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ कुम्भिकायै नमः।' अथवा 'ॐ ह्रीं कुम्भिकायै नमः।') ॥ ३२-३३ ॥

देवीकी अङ्गकान्ति नील कमल-रसके समान स्याम है, उनके छः मुख हैं और उनकी मुखकान्ति भी छः प्रकारकी है। ये चैतन्य-शक्तिस्वरूपा हैं। अष्टादशरूप मन्त्रद्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके बारह भुजाएँ हैं। ये मुखपूर्वक सिंहासनपर विराजमान हैं। प्रत्येकके ऊपर बैठी हैं। ये सहस्रों कोटि कुत्तोंसे सम्पन्न हैं। 'कर्कोटक' नामक नाग उनकी मेखला (करधनी) है। उनके मस्तकपर 'तक्षक' नाग विराजमान है। 'वासुकि' नाग उनके श्लोक्य हार है। उनके दोनों कानोंमें शिखर 'कुलिक' और 'कुर्म' नामक नाग कुण्डल-मण्डल बने हुए हैं। दोनों भोंवोंमें 'पद्म' और 'महापद्म' कपक

सर्पोंकी स्थिति है। अर्धे हाथोंमें नाग, कपाल, अक्षसूत्र, छद्वाङ्ग, शङ्ख और पुस्तक हैं। दाहिने हाथोंमें त्रिशूल, दर्पण, छद्ग, रत्नमयी माला, अहङ्कृत तथा धनुष हैं। देवीके दो मुख ऊपरकी ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा अर्ध सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पद्मवर्णक है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोधवृत्त रङ्ग का है, पश्चिमपार्श्व मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान चेत है। शङ्ख उनके चरणतलमें स्थित हैं, भगवान् विष्णु जवनस्थलमें विराजमान हैं, रुद्र हृदयमें, ईश्वर कण्ठमें, महाशिव स्लाटमें तथा शिव उनके ऊपरी भागमें स्थित हैं। कुम्भिकादेवी मूलमें हुई-तै दिखायी देती हैं। पूजा आदि कर्मोंमें कुम्भिकाका ऐसा ही ध्यान करना चाहिये ॥ ३४-४० ॥

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रपुस्तकमें 'कुम्भिकाकी पूजा करने' नामक एक ही चैतन्यशक्ति अथवा पूरा हुआ ॥ १४४ ॥

एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

मालिनी आदि नाम प्रकारके मन्त्र और उनके षोडा-न्यास

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं छः प्रकारके न्यासपूर्वक नाम प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन करूँगा। ये छहों प्रकारके न्यास 'साम्भव', 'शाक्त' तथा 'यामल' के चेतसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं। 'साम्भव-न्यास' में षट्कोटश ग्रन्थिकर मन्त्रराशि प्रथम है, तीन विद्याएँ और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है, त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है, वनमालान्यास चौथा है, यह बारह स्त्रोत्रोंका है। रत्नपञ्चकका न्यास पाँचवाँ है और नक्षत्रमन्त्रका न्यास छठा कहा गया है ॥ १-३ ॥

शाक्तपद्धतमें 'मालिनी'का न्यास प्रथम, 'त्रिविद्या'का न्यास द्वितीय, 'अष्टोक्तक'का न्यास तृतीय, 'द्वादशाङ्गन्यास' चतुर्थ, 'षट्कन्यास' पञ्चम

तथा 'अस्त्रचण्डिका' नामक शक्तिका न्यास छठा है। अर्धे (ह्रीं), ह्रीं, अर्धे, श्रीं, ह्रीं, पद्म—इन छः बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है, वही तीसरा अर्चन् 'यामल न्यास' है। इन छहोंमेंसे चौथा 'श्रीं' बीजका न्यास है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है ॥ ४-५ ॥

'न' से लेकर 'क' तक जो न्यास बताया गया है, वह सब मालिनीका ही न्यास है। 'न' से आरम्भ होनेवाली अथवा नाद करनेवाली शक्तिका न्यास शिखरमें करना चाहिये। 'अ' प्रसन्नी शक्ति तथा 'स' शिरोमाला-निवृत्ति शक्तिका स्थान सिरमें है; अतः वहीं उनका न्यास करे। 'ट' शान्तिका प्रतीक है, इसका न्यास भी सिरमें

ही होगा। 'च' चामुण्डाका प्रतीक है, इसका न्यास नेत्रत्रयमें करना चाहिये। 'ड' प्रियदर्शिन्यरूप है, इसका न्यास नेत्रद्वयमें होना चाहिये। गुह्यसंज्ञिका प्रतीक है—'नी', इसका न्यास नासिकाद्वयमें करे। 'न' नारायणीरूप है, इसका स्थान दोनों कानोंमें है। 'त' मोहिनीरूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कानमें है। 'ज' प्रज्ञाका प्रतीक है, इसको स्थिति बायें कानमें बतायी गयी है। अम्बिका देवीका स्थान मुखमें है। 'क' कराली सन्धिका प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दंटा (दाहू)—में है। 'ख' कपालिनीरूप है, 'घ' कर्ण कंधेपर स्थापित होनेके योग्य है। 'ग' विष्णुका प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाहोंमें है। 'घ' खेर सन्धिका सूचक है, इसकी स्थिति बायीं दाहमें मानी गयी है। 'ड' विष्णु सन्धिका सूचक है, इसका स्थान दाहिनीमें है। 'इ' धान्याका प्रतीक है, जिसका स्थान जिह्वाके अन्तर्गत स्थान गन्ध है। 'अ' नागेवरीरूप है, इसका न्यास वाक्-इन्द्रियमें होना चाहिये। 'ब' शिखिबन्धिनीका सूचक है, इसका स्थान कण्ठमें है ॥ ६—१० ॥

'ध' के साथ चौचयी सन्धिका न्यास दाहिने कंधेमें करे। 'म' के साथ वामुकंगका न्यास बायें कंधेमें करे। 'ड' अक्षर और त्र्यम्ब सन्धिका दाहिनी भुजायें तथा 'ड' अक्षर एवं चित्रकला देवीका बायीं भुजायें न्यास करे। 'घ' एवं पूर्वसन्धिका न्यास दोनों हाथोंमें करे। प्रथमसहित ओंकार सन्धिका दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंमें तथा 'अ' सहित दर्शनीका बायें हाथकी अङ्गुलियोंमें न्यास करे। 'अः' एवं संजीवनी-सन्धिका हाथमें न्यास करे। 'ट' अक्षरसहित कपालिनी सन्धिका स्थान कपाल है। 'त' सहित दीपनीकी स्थिति शूलदण्डमें है। अयन्तीकी स्थिति त्रिशूलमें है। 'य' सहित साधनी देवीका स्थान ऋद्धि (वृद्धि) है ॥ ११—१३ ॥

'स' अक्षरके साथ परमाख्या देवीकी स्थिति जीवमें है। 'इ' अक्षरसहित अम्बिका देवीका न्यास प्राणमें करना चाहिये। 'छ' अक्षरके साथ सरोरा देवीका स्थान दाहिने स्तनमें है। 'न' सहित पुत्राकी स्थिति बायें स्तनमें बतायी गयी है। 'अ' सहित अम्बोटीका स्तन-दुग्धमें, 'घ' सहित लम्बोदरेका उदरमें, 'घ' सहित संहारिका नाभमें तथा 'घ' सहित महामास्तीका नितम्बमें न्यास करे। 'स' अक्षरसहित कुसुमपाताका गुह्यदेसमें, 'घ' सहित सुहृदेयिकाका गुह्यमें, 'त' सहित खर देवीका दोनों ऊहोंमें तथा 'इ' सहित जम्बसन्धिका दाहिने बुटनेमें न्यास करे। 'अ' सहित क्रियासन्धिका बायें बुटनेमें, 'ओ' सहित गङ्गा देवीका दाहिनी जङ्घा (पिच्छली)—में, 'अ' सहित सावित्रीका बायीं जङ्घामें तथा 'इ' सहित दोहिनीका दाहिने पैरमें न्यास करे। 'क' सहित 'पेम्बगरी' का बायें पैरमें न्यास करना चाहिये ॥ १४—१७ ॥

मारिनी-यन्त्र नी अक्षरोंसे युक्त होता है। 'अ' सहित श्लोकण्डका शिखामें, 'आ' सहित अनन्तका मुखमें, 'इ' सहित सूक्ष्मका दाहिने नेत्रमें, 'ई' सहित त्रिमूर्तिक बायें नेत्रमें, 'उ' सहित अमरीसका दाहिने कानमें तथा 'ऊ' सहित अर्धासिका बायें कानमें न्यास करे। 'अ' सहित भवभूतिक दाहिने नखत्रयमें, 'अ' सहित तिथीशका वामनसाग्रमें, 'सु' सहित स्थण्डिका दाहिने गालमें तथा 'सु' सहित हरक बायें गालमें न्यास करे। 'ह' अक्षरसहित कटीशका नीचेकी दन्तपङ्क्तिमें, 'ऐ' सहित भूतीशका ऊपरकी दन्तपङ्क्तिमें, 'ओ' सहित सखेबासका नीचेके ओष्ठमें तथा 'ओ' सहित अनुग्रहोत्त (वा अनुग्रहेत्त)—का ऊपरके ओष्ठमें न्यास करे। 'अ' सहित कूरका गलेकी चटोमें, 'अः' सहित महासेनका जिह्वामें, 'क' सहित क्रोधीशका दाहिने कंधेमें तथा 'ख' सहित

चण्डीशका बाहुओंमें न्यास करे। 'ग' सहित पञ्चान्तकका कूर्परमें, 'घ' सहित शिखीका दाहिने कङ्कणमें, 'ङ' सहित एकपदका दायी अङ्गुलियोंमें तथा 'च' सहित कूर्मकका चर्ये कंधेमें न्यास करे ॥ १८—२३ ॥

'छ' सहित एकनेत्रका कङ्कणमें, 'ज' सहित चतुर्भुजका कूर्पर या कोहनेमें, 'झ' सहित एजसका वामकङ्कणमें तथा 'ञ' सहित सर्वकामदका बायी अङ्गुलियोंमें न्यास करे। 'ट' सहित सोमेसरका निमम्बमें, 'ठ' सहित लङ्गुलीका दक्षिण ऊरु (दाहिनी बाँध) में, 'ड' सहित दारुकका दाहिने घुटनेमें तथा 'ढ' सहित मर्दङ्गलेसरका पिण्डलीमें न्यास करे। 'ण' सहित उमाभक्तका दाहिने पैरकी अङ्गुलियोंमें, 'त' सहित आषाढीका निमम्बमें, 'थ' सहित दण्डीका वाम ऊठ (बायी बाँध) में तथा 'द' सहित भिदका चर्ये घुटनेमें न्यास करे।

'ध' सहित मीनका बायीं पिण्डलीमें, 'न' सहित मेघन नयें पैरके अङ्गुलियोंमें, 'प' सहित लोहितका दाहिनी कुक्षिमें तथा 'फ' सहित शिखीका बायीं कुक्षिमें न्यास करे। 'ब' सहित गलण्डका पुच्छरामें, 'भ' सहित द्विरण्डका नाभिमें, 'म' सहित महाकालका हृदयमें तथा 'य' सहित घापीशका त्वचमें न्यास कर्त्तव्य गया है ॥ २४—२८ ॥

'र' सहित भुजङ्गेशका रक्तमें, 'स' सहित पिन्कीका मांसमें, 'व' सहित खज्जीशका अपने अग्रभाग (सरीर) में तथा 'श' सहित चक्रका हड्डीमें न्यास करे। 'ष' सहित श्वेतका मज्जामें, 'स' सहित भृगुका शूल एवं धातुमें, 'ह' सहित मकुलीशका ज्ञानमें तथा 'क्ष' सहित संवर्तका पङ्कजोत्तमें न्यास करना चाहिये। 'ह्रीं' बीजसे स्मरणशक्तियोंका पूजन करके उपरसक सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है ॥ २९—३० ॥

इस प्रकार भगवै अनेक मन्त्रगुणमें 'मालिनी-कन' आदिके न्यासका वर्णन 'नमक'

एक सौ पैंतालिसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६ ॥

एक सौ छियालीसवाँ अध्याय

त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्थानपर धृजनीय शक्तियों तथा अष्ट महक देवियोंका कथन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! अब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली त्रिखण्डीका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

'ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुण्डे नमश्चाकराशमातृणां सर्वकामार्थसाधनीनाम-जसामरीणां सर्वप्राप्तिस्तगतीनां स्वरूपपरिवर्तिनीनां सर्वसन्धयङ्गीकरणात्सादनोन्मूलनसमस्तकर्म-प्रवृत्तानां सर्वमातृगुणां हृदयं परमसिद्धं परकर्मक्षेत्रं परमसिद्धिकरं मातृणां वचनं शुभम्।' इस ब्रह्मखण्डपदमें रुद्रयन्त्र-सम्बन्धी एक सौ इक्कीस अक्षर हैं ॥ २—३ ॥

(अब विष्णुखण्डपद बताया जाता है—)

'ॐ नमश्चामुण्डे ब्रह्मणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे माहेश्वरि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे कौण्डि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे वैष्णवि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे वाराहि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे इन्द्राणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे खण्डि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा। ॐ नमश्चामुण्डे ईशाणि अघोरे अमोघे वरदे विष्णो स्वाहा।' यह यथोचित अक्षरवाले पदोंका दूसरा मन्त्रखण्ड है, जो 'विष्णुखण्डपद' कहा

गया है ॥ ४-५ ॥

(अब माहेश्वरखण्डकद कल्पा ज्ञात है—)

‘ॐ नमःश्यामुष्टे ऋद्धिकेशि ज्योतिर्लोकस्य
विद्युजिह्वे तारकाक्षि पिङ्गलधुवे विकृतदंष्ट्रे
कुन्दे, ॐ मांसमोर्णितमुरासवधिवे इस इस
ॐ नृप नृप ॐ विजृम्भय विजृम्भय ॐ
मायत्रैलोक्यरूपसहस्रपरिवर्तिनीनामो नमः नमः,
ॐ कुङ्कु कुङ्कु धिरि धिरि हिरि हिरि धिरि धिरि
त्रासपि त्रासनि धावणि धावणि, ॐ हावणि
हावणि क्षोभणि क्षोभणि मारणि मारणि संजीवनि
संजीवनि हेरि हेरि गेरि गेरि घेरि घेरि, ॐ सूरि
सूरि ॐ नमो मातृगणाय नमो नमो धियो’ ॥ ६ ॥

यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोंका है। इसमें
एक सी एकहत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डोंको
‘त्रिखण्डी’ कहते हैं। इस त्रिखण्डी-मन्त्रके अर्द्ध
और अन्तमें ‘हैं धों’ तथा पाँच प्रणव जोड़कर
उसका जप एवं पूजन करना चाहिये। ‘हैं धों
क्षीकुब्जिकाय नमः’— इस मन्त्रको त्रिखण्डके
पदोंकी संधिगंमें जोड़ना चाहिये। अनुत्प्रेम-
त्रिमध्यग, कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमादि त्रिमध्यग
तथा पाद-त्रिमध्यग—ये चार प्रकारके मन्त्र-
पिण्ड हैं। साढ़े तीन मात्राओंसे युक्त प्रणवको
आदिमें लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा
यजन करना चाहिये। तदनन्तर भैरवके
शिखा-मन्त्रका जप एवं पूजन करे—‘ॐ क्षी
शिखाभैरवाय नमः’ ॥ ७-९ ॥

‘स्कां स्त्रीं स्त्रीं’—ये तीन समीज अक्षर हैं।
‘हुं हुं हुं’—ये निर्बीज अक्षर हैं। विस्तोम-
क्रमसे ‘श’ से लेकर ‘क’ तकके बत्तीस अक्षरोंकी
वर्णमाला ‘अकुला’ कही गयी है। अनुत्प्रेम-
क्रमसे गणना होनेपर यह ‘सकुला’ कही जाती
है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गन्धारी, ‘न’
पिण्डाक्षी, चपल, गजजिह्विका, ‘म’ मृग, भवसार,
मध्यमा, ‘फ’ अजरा, ‘व’ कुमारी, ‘न’ कलरात्री,

‘द’ संकटा, ‘ध’ कालिका, ‘फ’ शिवा, ‘ण’
भवधोरा, ‘ट’ जीफला, ‘त’ विद्युता, ‘ठ’ विशम्भरा
और रत्नसिनी अथवा ‘ठ’ विशम्भरा, ‘आ’
संसिनी, ‘द’ स्वात्मालिनी, कराली, दुर्वा,
रङ्गी, कामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ‘ख’ काली, ‘क’
कुसासम्बी, अनुलोमा, ‘द’ पिण्डनी, ‘आ’
वेदिनी, ‘इ’ रूपी, ‘वै’ शक्तिमूर्ति एवं कलाकुला,
‘अ’ खड्गिनी, ‘उ’ वसिता, ‘स्’ कुला, ‘ल’
सुभगा, वेदवर्दिनी और कराली, ‘अं’ मध्यमा
तथा ‘अः’ अनेतरक—इन शक्तियोंका योगपीठपर
क्रमशः पूजन करना चाहिये ॥ १०-१७ ॥

‘स्कां स्त्रीं स्त्रीं महाभैरवाय नमः’—यह
महाभैरवके पूजनका मन्त्र है। (ब्रह्मणी आदि
आठ शक्तियोंके साथ पृथक् आठ-आठ शक्तियाँ
और हैं, जिन्हें ‘अष्टक’ कहा गया है। उनका
क्रमशः वर्णन किया जाता है।) अक्षीका, श्वाकणी,
राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिङ्गाक्षी, अक्षया और
क्षेमा—ये ब्रह्मणीके अष्टक-दलमें स्थित होती
हैं। इत्या, लीलावती, नीला, लङ्का, लङ्केश्वरी,
लासल, विमला और माला—ये माहेश्वरी-
अष्टकमें स्थित हैं। हुतात्मना, विशालाक्षी, हुंकारी,
वडकमुक्षी, हाहारवा, कूपा, क्रोधा तथा करानना
वाला—ये आठ कौमारीके शरीरसे प्रकट हुई हैं।
इनका पूजन करनेपर ये सम्पूर्ण सिद्धियोंको
देनवाल्ती होती हैं। सर्वज्ञ, तरला, तारा, श्रद्धेदा,
इयान्त्र, साधसार, स्वयंभ्राहा तथा शाश्वती—
ये आठ शक्तियाँ वैष्णवीके कुलमें प्रकट हुई
हैं ॥ १८-२२ ॥

तत्तुजिह्वा, रक्ताक्षी, विद्युजिह्वा, करङ्गिणी,
मेघमरा, प्रचण्डोष्ण, कालकर्णी तथा कलिप्रिया—
ये वारुणीके कुलमें उत्पन्न हुई हैं। विजयकी
इच्छावन्ते पुत्रको इनके पूजा करनी चाहिये। जम्पा,
जम्पवती, प्रचम्प, ज्योतिर्नन्ता, पिङ्गाक्षी, पिचुकक्षा
तथा त्रेतुपा—ये इन्द्राणी शक्तिके कुलमें उत्पन्न

‘हुं खे वच्छे हो ह्रीं हों हुं अस्माय फट्।’ कहकर ताली बजानी चाहिये ॥ १०—१२ ॥

‘मध्यमगमे’ ‘हुं स्वाहा।’ लिखे तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः ‘खे सदाशिवे, य ईश्वरे, हे

मनोन्मनी, मझे ताराः, ह्रीं माधवः, हों ब्रह्मा, हुम् आदित्यः, सूर्यो फट्’ का उल्लेख एवं पूजन करे। ये अष्ट दिशाओंमें पूजनीय देवता ब्रह्मदेव हैं ॥ १३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें ‘त्वरीत-पूजा आदिकी विधि का वर्णन’ नामक

एक सौ सौतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय संग्राम-विजयदायक सूर्य-पूजनका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द! (अब मैं संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके पूजनकी विधि बताता हूँ।) ‘ॐ हे छ खं सूर्याय संग्रामविजयदाय नमः।’—यह मन्त्र है। ह्रीं ह्रीं हुं हूं ह्रीं हुः—ये संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके छः अक्षर हैं, अर्थात् इनके द्वारा बड़बड़ाया करना चाहिये। यथा—‘ह्रीं ह्रदधाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। हुं शिखायै नमः। हुं कचचाय हुम्। ह्रीं नेत्रत्रयाय वीषट्। हुः अस्माय फट्’ ॥ १-२ ॥

‘ॐ हुं छं खखीत्काय स्वाहा।’—यह पूजाके लिये मन्त्र है। ‘स्फू हुं हुं हुं ॐ ह्रीं क्रैम्’—ये छः अक्षरोंवाले बीज-मन्त्र हैं। पीठस्थानमें प्रभूत, विमल, सार, आराध्य एवं परम सुखका पूजन करे। पीठके पावों तथा बीचकी चार दिशाओंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अर्धम, अज्ञान, अधैराग्य तथा अनैश्वर्य—इन आठोंकी पूजा करे। तदनन्तर अनन्तासन, सिंहासन एवं पद्मासनकी

पूजा करे। इसके बाद कमलकी कर्णिका एवं केसरोंकी, वहाँ सूर्यमण्डल, सोममण्डल तथा अग्निमण्डलकी पूजा करे। फिर शीता, सुष्मा, जवा, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा नवौं सर्वतोमुखी—इन नौ शक्तियोंका पूजन करे ॥ ३-६ ॥

कल्पक्षत् सत्य, रज और तनका, प्रकृति और पुत्सका, अत्यन्त, अन्तरात्मा और परमात्माका पूजन करे। ये सभी अनुस्वारपुष्ट आदि अक्षरसे युक्त होकर अन्तमें ‘नमः’ के साथ चतुर्वर्धन होनेपर पूजाके मन्त्र हो जाते हैं। यथा—‘सं सत्त्वाय नमः। अं अन्तराम्यने नमः।’ इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिन्दु, विष्णु तथा आठ द्वारपालोंकी पूजा करे। इसके बाद गन्ध आदिसे सूर्य, चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। इस प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि करनेसे मुक्त आदिमें विजय प्राप्त होती है ॥ ७-९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषमें ‘संग्राम-विजयदायक सूर्यदेवकी पूजाका वर्णन’ नामक

एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४८ ॥

एक सौ उनचासवाँ अध्याय होमके प्रकार-भेद एवं विविध फलोंका कथन

भगवान् महेश्वरने कहा—देवि! होमसे युद्धमें विजय, राज्यप्राप्ति और विघ्नोंका विनाश होता है। पहले ‘कृच्छ्रज्ञा’ करके देहशुद्धि करे।

उदनन्तर सौ प्राणायाम करके सरीसृप शोधन करे। फिर बत्तके भीतर गावत्री-जप करके सोलह बार प्राणायाम करे। पूर्वाह्नकालमें अग्निमें

अहुति समर्पित करे। भिक्षाहारा प्राप्त कर्त्तव्य। भोज्यपदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृतका आहार यज्ञकालमें विहित है ॥ १-३ ॥

पार्वति। लक्ष-होमकी समाप्ति-पर्यन्त एक समय भोजन करे। लक्ष-होमकी पूर्वहुतिके पश्चात् गौ, घस्र एवं सुवर्णकी दक्षिण दे। सभी प्रकारके उत्पातोंके प्रकट होनेपर पाँच या दस श्रुतिजोंसे पूर्वोक्त यज्ञ करवे। इस स्तोकमें ऐसा कोई उत्पात नहीं है, जो इससे श्रुति न हो जाय। इससे बढ़कर परम मङ्गलकारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधिसे श्रुतिजोंद्वारा कोटि-होम कराता है, युद्धमें उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्यमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषकोपद्रव, टिड्डीदल, सुकोपद्रव एवं भूत-शंखस तथा युद्धमें समस्त शत्रु शान्त हो जाते हैं। कोटि-होममें बीस, सौ अथवा सहस्र ब्राह्मणोंका वरण करे। इससे यजमान इच्छानुकूल धन-वैभवकी प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय

अथवा वैश्य इस कोटिहोमात्मक यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थकी इच्छा करता है, उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्गलोकको जाता है ॥ ४-११/१ ॥

गव्यत्री-मन्त्र, ग्रह-सम्बन्धी मन्त्र, कूष्माण्ड-मन्त्र, जलवेदा—अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐन्द्र, वसुध, वायव्य, काम्य, आग्नेय, वैष्णव, शक्र, सौम्य एवं सूर्यदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम-पूजन आदिका विधान है। अमुत-होमसे अल्प सिद्धि होती है। लक्ष-होम सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है। कोटि-होम सप्तसत्त्वोंका नाश करनेवाला और सम्पूर्ण पदार्थोंको प्रदान करनेवाला है। घव, धान्य, विल, दुग्ध, घृत, कुरा, प्रसादिका (छोटे दानका चावल), कमल, लस, बेल और आप्रपत्र होमके योग्य माने गये हैं। कोटि-होममें आठ हाथ और लक्ष-होममें चार हाथ गहरा कुण्ड बनवे। अमुत-होम, लक्ष-होम और कोटि-होममें कृतकर इवन करना चाहिये ॥ १० ॥

इस प्रकार आदि अग्रेष भ्रातृपुत्रण्ये 'युद्धवर्त्तनके अन्तर्गत अमुत-लक्ष-कोटिहोम'

कर्मक एक ही उक्तसार्व अन्वय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

एक सौ पचासवाँ अध्याय मन्वन्तरोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं मन्वन्तरोंका वर्णन करूँगा। सबसे प्रथम स्वर्कम्भुव मनु हुए हैं। उनके आग्नीध्र आदि पुत्र थे। स्वर्कम्भुव मन्वन्तरमें वम नामक देवता, औष आदि सप्तर्षि तथा शतक्रतु इन्द्र थे। दूसरे मन्वन्तरका नाम क—स्वरोचिष; उसमें पाण्डित और कुक्षि नामकरी देवता थे। स्वरोचिष मनुके चैत्र और किष्पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विष्णुनामक इन्द्र तथा उजस्वन्त आदि द्विज (सप्तर्षि) थे। तीसरे मनुका नाम वसुत हुआ; उनके पुत्र अन्न आदि थे। उनके समर्थमें सुरान्ति नामक इन्द्र, सुधामा आदि देवता तथा वसिष्ठके पुत्र सप्तर्षि थे। चौथे मनु

वामस नामसे विद्यमान हुए; उस समय स्वर्कम्भुव आदि देवता, सिखरी इन्द्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण (सप्तर्षि) थे तथा उनके श्रुति आदि नौ पुत्र हुए ॥ १-५ ॥

चैत्र नामक पाँचवें मन्वन्तरमें प्रितथ इन्द्र, अमिस्तथ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलमन्थ आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें मनोज्ञ नामक इन्द्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु-पुत्र थे। तत्पश्चात् सातवें मन्वन्तरमें सूर्यपुत्र ब्राह्मदेव मनु हुए। इनके समर्थमें आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता; पुरन्दर नामक इन्द्र; वसिष्ठ, काश्यप, अत्रि,

जम्बदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा परशुराम सप्तर्षि हैं। यह वर्तमान मन्वन्तरका वर्षाण है। वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मन्वन्तरोंमें भगवान् श्रीहरिके अंशस्वरूप हुए हैं। स्वयम्भुव मन्वन्तरमें भगवान् 'मानस' के नामसे प्रकट हुए थे। तदनन्तर शेष छः मन्वन्तरोंमें क्रमशः अश्वि, सत्य, हरि, देववर, वैकुण्ठ और चामुन रूपमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ। छत्तावें गर्भसे उत्पन्न सूर्यनन्दन सप्तर्षि अठारहें मनु होंगे ॥ ६—११ ॥

वे अपने पूर्वज (पितृ ऋषि) ऋद्धदेवके सम्मान वर्षावाले हैं, इसलिये 'सप्तर्षि' नामसे विख्यात होंगे। उनके समयमें सुतस्य ऋद्धि देवता, परम तैजस्वी अक्षयामा आदि सप्तर्षि, कलि इन्द्र और विराट आदि मनुपुत्र होंगे। नवें मनुका नाम दशसप्तर्षि होगा। उस समय चार आदि देवता होंगे। उन देवताओंके इन्द्रकी 'अद्भुत' संज्ञा होगी। उनके समयमें सधन आदि वेद ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे और 'धृतेकेतु' आदि मनुपुत्र। सप्तशत दसवें मनु ब्रह्मसप्तर्षिके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शान्ति इन्द्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे ॥ १२—१५ ॥

तदनन्तर धर्मसप्तर्षि नामक ग्यारहवें मनुका अधिकार होगा। उस समय विहङ्ग आदि देवता, गण इन्द्र, निहार आदि मुनि तथा सर्वत्रय आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद बारहवें मनु उदसावर्षिके नामसे विख्यात होंगे। उनके समयमें अस्तमय नामक इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्य आदि सप्तर्षि और देववान् आदि मनुपुत्र होंगे। तेरहवें मनुका नाम होगा रीच्य। उस समय सुभ्रमर्षि आदि देवता तथा दिक्स्मृति इन्द्र होंगे, जो दानव-दैत्य आदिका मर्दन करनेवाले होंगे। रीच्य मन्वन्तरमें निर्मोह आदि सप्तर्षि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। चौदहवें मनु भीत्यके नामसे

प्रसिद्ध होंगे। उनके समयमें कृत्ति इन्द्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्तर्षि होंगे। चौदहवें मनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे विख्यात होंगे ॥ १६—२० ॥

सप्तर्षि द्विजगण धूमण्डलपर वेदोंका प्रचार करते हैं, देवगण वज्र-भागके भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वीका रक्षण करते हैं। ब्रह्मन्! ब्रह्मके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। मनु, देवता तथा इन्द्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापरके अन्तमें व्यासरूपधारी श्रीहरि वेदका विभाग करते हैं। अग्नि वेद एक ही था, जिसमें चार चरण और एक लाठी आचार्य भी। पहले एक ही चतुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यासजीने चार भागोंमें विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वर्युका काम चतुर्धागसे, होतारका कार्य ऋग्वेदकी ऋच्योंसे, उद्गाताका कार्य साम-मन्त्रोंसे तथा ब्राह्मका कार्य अथर्ववेदके मन्त्रोंसे होम निश्चित किया। व्यासके प्रथम शिष्य वैश्वेदे, जो ऋग्वेदके पारंगत पण्डित हुए ॥ २१—२५ ॥

इन्द्रने प्रमृष्टि और काष्कलको संहिता प्रदान की। काष्कलने भी बौध्न आदिको चार भागोंमें विभक्त अपनी संहिता दी। व्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान् वैशम्पयनने चतुर्वेदरूप वृक्षकी सत्ताईस सखाई निर्माण कीं। काण्व और वाजसनेय आदि सखाओंको काष्ठवस्त्र आदिने सम्पन्नित किया है। व्यास-शिष्य जैमिनिने सधमवेदकी वृक्षकी सखाई बनवाई। फिर सुमन्तु और सुकर्मने एक-एक संहिता रखी। सुकर्मने अपने गुरुसे एक हजार संहिताओंको ग्रहण किया। व्यास-शिष्य सुमन्तुने अथर्ववेदकी भी एक सखा बनवाई तथा उन्होंने पैपल आदि अपने सहस्रों शिष्योंको उसका अध्ययन कराया। भगवान् व्यासदेवजीकी कृपासे सूतने पुराण-संहिताका विस्तार किया ॥ २६—३६ ॥

इस प्रकार आदि अपने-अपने मन्वन्तरमें 'मन्वन्तरोंका वर्णन' जगत्

एक ही सखाई अध्वर्यु पुत्र हुआ ॥ १५० ॥

एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय

वर्ण और आश्रमके सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म

अग्निदेव कहते हैं—मनु आदि राजर्षि विन धर्मोंका अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवतासे पुष्करको उपदेश किया था और पुष्करने क्षीपकसुतमन्त्रसे उनका वर्णन किया था ॥ १ ॥

पुष्करने कहकर—परशुरामजी! मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मोंका अन्त्यसे वर्णन करूँगा। ये धर्म सब कायनाशोंको देनेवाले हैं। मनु आदि धर्मरक्षकोंने भी उनका उपदेश किया है तथा वे मगवान्, वासुदेव आदिको संतोष प्रदान करनेवाले हैं। भृगुग्रेह! अहिंसा, सत्य-धन्य, दान, सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुग्रह, तीर्थोंका अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, वस्त्ररक्षाका अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी सेवा, सब धर्मोंका अन्त्य, पितरोंका पूजन, मनुष्योंके स्वामी ग्रीष्मकर्ममें सदा चर्चित रहना, उत्तम शास्त्रोंका अवलोकन करना, कृतज्ञताका अभाव, सहनशीलता तथा अमृतिकता (ईश्वर और परलोकपर विश्वास रखना)—ये वर्ण और आश्रम दोनोंके लिये 'सामान्य धर्म' कहावे गये हैं। जो इसके विपरीत है, वही 'अधर्म' है। बड़ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़नेका कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्थापत्य करना—ये ब्राह्मणके कर्म हैं। दान देना, वैदिक अभ्यसन करना और विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान करना—ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं। प्रजाका पालन करना और दुष्टोंको दण्ड देना—ये क्षत्रियके विशेष धर्म हैं। खेती, गौरवा और व्यापार—ये वैश्यके विशेष कर्म कहावे गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन द्विजोंकी सेवा तथा सब प्रकारकी विलम्ब-रचना—ये शूद्रके कर्म हैं ॥ २—९ ॥

पौंड्री-बन्धन (यज्ञोपवीत-संस्कार) होनेसे

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-बालकका द्वितीय जन्म होता है; इसलिये ये 'द्विज' कहलाते हैं। यदि अनुत्क्रम-क्रमसे वर्णोंकी उत्पत्ति हो तो सबसेके सम्बन्धन बालककी जति मानी गयी है ॥ १० ॥

विलोम-क्रमसे अर्थात् शूद्रके वीर्यसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका पुत्र 'चाण्डाल' कहलाता है, क्षत्रियके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला ब्राह्मणका पुत्र 'सूत' कहा गया है और वैश्यके वीर्यसे उत्पन्न होनेपर इसकी 'वैदेहक' संज्ञा होती है। क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके पेटसे शूद्रके द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र 'पुण्ड्र' कहलाता है। वैश्य और शूद्रके वीर्यसे उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रकी क्रमसः 'मागध' और 'अयोग्य' संज्ञा होती है। वैश्य जातिकी स्त्रीके गर्भसे शूद्र एवं विलोमज जातियोंद्वारा उत्पन्न विलोमज संतानोंके हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध समान जातिकीके साथ ही होना चाहिये; अपनेसे ऊँची और नीची जातिके लोगोंके साथ नहीं ॥ ११—१३ ॥

उपके योग्य प्राणियोंका वध करना—यह चाण्डालका कर्म बताया गया है। स्त्रियोंके उपबोगमें आनेवाली वस्तुओंके निर्माणसे जीविका चलाना तथा स्त्रियोंकी रक्षा करना—यह 'वैदेहक' का कर्म है। शूर्पोंका कार्य है—घोड़ोंका सारथिपना, 'पुण्ड्र' काच-वृत्तिसे रहते हैं तथा 'मागध' का कार्य है—स्तुति करना, प्रहसिके गीत गाना। 'अयोग्य'का कर्म है—रङ्गभूमिमें उतरना और विलम्बके द्वारा जीविका चलाना। 'चाण्डाल'को गाँवके बाहर रहना और मुँहसे उतारे हुए वस्त्रको धारण करना चाहिये। चाण्डालको दूसरे वर्णके स्त्रियोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणों तथा गौतमोंकी रक्षाके लिये प्राण त्यागना जबका स्त्रियों

एवं बालकोंकी रक्षाके लिये देह-तृष्ण करना बर्ण-बाह्य घाण्डाल आदि जादियोंकी सिद्धि (उनकी आध्यात्मिक उन्नति)-का कारण माना जाता है। वर्णसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके पिता-माता तथा व्यक्तिगत कर्मोंसे जाननी चाहिये ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले मनुष्योंमें 'वर्ण-उन्नति-वर्णन' नामक एक ही प्रणाली अन्तर्गत थी ॥ १५२ ॥

एक सौ बावनवाँ अध्याय गृहस्थकी जीविका

पुनः कहते हैं—परतुल्यम्। गृहस्थ अपने शस्त्रोक्त कर्मसे ही जीविका चलावे; क्षत्रिय, वैश्य तथा सूत्रके धर्मसे जीवन-निर्वाह न करे। अश्वत्थामाके क्षत्रिय और वैश्यकी वृत्ति ग्रहण कर ले; किन्तु राज-वृत्तिसे कभी गुजरा न करे। द्विज छोटी व्यापार, गोपालन तथा कुसीर (सूद लेना)—इन वृत्तियोंका अनुष्ठान करे; परंतु वह गोरस, मुह, नमक, लाक्षा और मांस न खेचे। किसान लोग धरतीको कोढ़ने-बोतनेके द्वारा जो खड़े और चींटी आदिकी हाथा कर डालते हैं और सोहनीके

द्वारा जो सीधोंको नष्ट कर डालते हैं, उससे यह और देवपूजा करके मुक्त होते हैं ॥ १-३ ॥

आठ बेलोंका इस धर्मानुसूल माना गया है। जीविका चलावेवालोंका इस छः बेलोंका, निर्दयी इत्कारोंका इस चार बेलोंका तथा धर्मका नाश करनेवाले मनुष्योंका इस दो बेलोंका माना गया है। ब्राह्मण मृत और श्रमणसे अधिका मृत और प्रमृष्टसे या सत्त्वानुते वृत्तिसे जीविका चलावे। क्षत्र-वृत्तिसे कभी जीविका-निर्वाह न करे ॥ ४-५ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले मनुष्योंमें 'गृहस्थ-जीविकाका वर्णन' नामक एक ही प्रणाली अन्तर्गत थी ॥ १५३ ॥

एक सौ तिरपनवाँ अध्याय संस्कारोंका वर्णन और ब्राह्मणकी धर्म

पुनः कहते हैं—परतुल्यम्। अब मैं ब्राह्मण पुरुषोंके धर्मका वर्णन करूँगा; सुनो! यह धर्म और श्रेष्ठ प्रदान करनेवाला है। स्त्रियोंके अनुधर्मकी सोलह राशियाँ होती हैं, उनमें पहलेकी तीन राशियाँ निन्दित हैं। शेष राशियों में जो कुछ अधर्मात् चौकी, छठी, आठवीं और दसवीं आदि राशियाँ हैं, उनमें ही पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष स्त्री-

सम्बन्ध करे। वह 'गर्भाधान-संस्कार' कहलाता है। 'गर्भ' यह मध्यम—इस बातका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर गर्भस्थ शिशुके हिलने-डुलनेसे पहले ही 'पुंसवन-संस्कार' होता है। तत्पश्चात् छठे या आठवें मासमें 'सीमन्तोन्नयन' किया जाता है। उस दिन पौस्तिक नामवाले नक्षत्रका होना शुभ है। बालकका जन्म होनेपर नाल काटनेके पहले

१. शेष छठ मासपर बाल जीवन अधिका अवकाशके एक-एक घण्टेमें पुनः-पुनः स्नान और दहीसे जीविका चलाना 'अन्न' कहलाता है। २. निम्न तीन में जो कुछ गिरा पाया, वह 'अन्न' है। ३. यही हुई चीजको 'पुन' कहते हैं। ४. छठीका नाम 'प्रमृष्ट' है। ५. ब्राह्मणकी 'सत्त्वानुते' कहते हैं। ६. चौकीका नाम 'क्षत्र-वृत्ति' है।

ही विद्वान् पुरुषोंको उसका 'जातकर्म-संस्कार' करना चाहिये। सूतक निवृत्त होनेपर 'नामस्करण-संस्कार' का विधान है। ब्राह्मणके नामके अन्तमें 'शर्मा' और क्षत्रियके नामके अन्तमें 'वर्मा' होना चाहिये। वैश्य और शूद्रके नामोंके अन्तमें क्रमशः 'गुह' और 'दास' पदका होना उत्तम माना गया है। ठीक संस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमें पुत्रको दे और कहे—'यह आपका पुत्र है' ॥ १—५ ॥

फिर कुलाचारके अनुरूप 'सूदाकरण' करे। ब्राह्मण-बालकका 'उपनयन-संस्कार' गर्भ अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें होना चाहिये। गर्भसे ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका तथा गर्भसे बारहवें वर्षमें वैश्य-बालकका उपनयन करना चाहिये। ब्राह्मण-बालकका उपनयन सोलहवें, क्षत्रिय-बालकका बारहवें और वैश्य-बालकका बीबीसवें वर्षसे आगे नहीं जाना चाहिये। तीनों वर्षोंके लिये क्रमशः मूत्र, प्रत्यङ्गा तथा वस्त्रकलकी येकला बताया गयी है। इसी प्रकार तीनों वर्षोंके ब्राह्मचारियोंके लिये क्रमशः मृग, गजक तथा बकरेके जर्म और पलाश, पीपल तथा केलक दण्ड धारण करने योग्य बताया गये हैं। ब्राह्मणका दण्ड उसके केशतक, क्षत्रियका ललाटतक और वैश्यका मुखातक लंबा होना चाहिये। इस प्रकार क्रमशः दण्डोंकी लंबाई बताया गयी है। ये दण्ड टेढ़े-मेढ़े न हों। इनके छिलके मीनूद हों तथा ये आगमें जलाने न गये हों ॥ ६—९ ॥

तब तीनों वर्षोंके लिये वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कफस (ई), रेशम तथा ऊनके होने चाहिये। ब्राह्मण ब्राह्मचारी भिक्षा माँगने समय वाक्यके आदिमें 'भवत्' शब्दका प्रयोग करे।

[जैसे मातृके पास जाकर कहे—'भवति भिक्षां मे देहि मातः।' पूज्य माताजी! मुझे भिक्षा दें।] इसी प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मचारी वाक्यके मध्यमें तथा वैश्य ब्राह्मचारी वाक्यके अन्तमें 'भवत्' शब्दका प्रयोग करे। (यथा—क्षत्रिय—भिक्षां भवति मे देहि। वैश्य—भिक्षां मे देहि भवति।) पहले वहीं भिक्षा माँगे, जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होनेकी सम्भावना हो। स्त्रियोंके अन्य सभी संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये; केवल विवाह-संस्कार ही मन्त्रोच्चारणपूर्वक होता है। गुरुको चाहिये कि वह शिष्यका उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार करके पहले सीताचाद, सदाचाद, अग्निहोत्र तथा संध्योपसमाकी शिक्षा दे ॥ १०—१२ ॥

जो पूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करता है, वह आमुष्य भोग्रत है, दक्षिणकी ओर मुँह करके खानेकरता। यत्कश्च, पश्चिमभिमुख होकर भोजन करनेवाला सस्त्री (धन)-का तथा उत्तरकी ओर मुँह करके भोजन करनेवाला पुरुष स्त्र्यका उपभोग करता है। ब्राह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तुका होम निषिद्ध है। होमके समय हाथकी अङ्गुलियोंको परस्पर सटाये रहे। मधु, मांस, मनुष्योंके साथ विवाद, गन्त और मचाना अग्नि छोड़ दे। हिंसा, पक्षी निन्दा तथा विलेखतः अस्त्रील-वर्चा (गाली-गलौज अग्नि)-का त्याग करे। दण्ड आदि धारण किये रहे। यदि वह टूट जाय तो बलमें उसका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड धारण करे। वेदोंका अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा देनेके पक्षत् व्रतान्त-स्नान करे; अथवा नैहिक ब्राह्मचारी होकर जीवनभर गुरुकुलमें ही निवास करता रहे ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय मातृगुरुगर्भ 'ब्राह्मचर्यव्रत-वर्णन' समाप्त

इस ही शिष्यार्थ अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥

एक सौ जीवनवां अध्याय

विवाहविषयक बातें

पुष्कर कहते हैं— परशुरामजी ! ब्राह्मण अपनी कामनाके अनुसार चारों वर्षोंकी कन्याओंसे विवाह कर सकता है, क्षत्रिय त्रेनसे, वैश्य दोसे तथा शूद्र एक ही स्त्रीसे विवाहका अधिकारी है। जो अपने समान वर्णकी न हो, ऐसी स्त्रीके साथ किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये। अपने समान वर्णकी कन्याओंसे विवाह करते समय पतिको उनका हाथ पकड़ना चाहिये। यदि क्षत्रिय-कन्याका विवाह ब्राह्मणसे होता हो तो वह ब्राह्मणके हाथमें हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बापका अग्रभाग अपने हाथसे पकड़े। इसी प्रकार वैश्य-कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियसे ब्याही जाती हो तो वह वरके हाथमें रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र-कन्या वस्त्रका छोर ग्रहण करे। एक ही वर कन्याका दण देना चाहिये। जो उसका अपहरण करता है, वह धोरके समान दण्ड पानेका अधिकारी है ॥ १—३ ॥

जो संतान बेजन्मेमें आसक्त हो जाता है, उसका पापसे कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शचीयोग (शचीकी पूजा), विवाह और चतुर्थीकर्म—इन चार कर्मोंका नाम 'विवाह' है। (मनोनीत) पतिके स्थापना होने, मरने तथा संन्यासी, नर्पसक और पतित होनेपर—इन पाँच प्रकारकी आपत्तियोंके समय (वाच्य) स्त्रियोंके लिये दूसरा पति करनेका विधान है। पतिके मरनेपर देवरको कन्या देनी चाहिये। वह न हो तो किसी दूसरेको इच्छानुसार देनी चाहिये। वर अथवा कन्याका वरण करनेके लिये तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाती, तीनों उत्तरा और रोहिणी—ये नक्षत्र सदा शुभ माने गये हैं ॥ ४—७ ॥

परशुराम ! अपने समान गोत्र तथा सम्बन्ध प्रवरमें उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे। पितृसे

ऊपरकी सप्त पीढ़ियोंके पहले तथा मातासे पाँच पीढ़ियोंके बादकी ही परम्परामें उसका जन्म होना चाहिये। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभावके सदाखरी वरको घरपर बुलाकर उसे कन्याका दण देना 'ब्राह्मविवाह' कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक उक्त कन्यादानजनित पुष्पके प्रभावसे अपने पूर्वजोंका सप्टके लिये उद्धार कर देता है। वरसे एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है, उसे 'अर्ध-विवाह' कहते हैं। जब किसीके माँगनेपर उसे कन्या दी जाती है तो वह 'प्राजापत्य-विवाह' कहलाता है; इससे कर्मकी सिद्धि होती है। कीमत् लेकर कन्या देना 'असुर-विवाह' है; यह नीच श्रेणीका कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छापूर्वक एक-दूसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 'गाम्भर्ष-विवाह' कहते हैं। मुद्रके द्वारा कन्याके हर लेनेसे 'राक्षस-विवाह' कहलाता है तथा कन्याको धोखा देकर उड़ा लेना 'पैशाच-विवाह' माना गया है ॥ ८—११ ॥

विवाहके दिन कुम्हारकी मिट्टीसे शचीकी प्रतिमा बनाने और जलाशयके तटपर उसकी गङ्गे-जलसे स्नान पूजा करके कन्याको वर ले जाना चाहिये। आषाढ़से कार्तिकतक, जब भगवान् विष्णु स्नान करते हों, विवाह नहीं करना चाहिये। पौष और चैत्रमासमें भी विवाह निषिद्ध है। मङ्गलके दिन तथा रिक्ता एवं पद्म तिथियोंमें भी विवाह मन्त्र है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, चन्द्रमापर ग्रहण लगनेवाला हो, लग्न-स्नानमें सूर्य, सैन्धवर तथा मङ्गल हों और स्वदीपक दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिये। मृगशिरा, मघा, स्वाती, इस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा

देवता—ये विवाहके नक्षत्र हैं ॥ १२—१५ ॥

पुरुषवाचो स्नान तथा उसका नवमंश शुभ होता है। लग्नसे तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें तथा आठवें स्थानमें सूर्य, शनिश्चर और बुध हों तो शुभ है। आठवें स्थानमें मङ्गलका होना अशुभ है। शेष ग्रह सातवें, बारहवें तथा आठवें घरमें हों तो शुभकारक होते हैं। इनमें

भी छठे स्थानका शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी-कर्म भी वैवाहिक नक्षत्रमें ही करना चाहिये। उसमें स्नान तथा चौथे आदि स्थानोंमें ग्रह न रहें तो उत्तम है। पर्वका दिन छोड़कर अन्य समयमें ही स्वी-सम्पन्न करे। इससे सती (या शची) देवीके अक्षय्यवर्षसे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ १६—१९ ॥

इस प्रकार यदि अनेक महत्पुत्रोंमें 'विष्णुप्रेत-कल्प' नामक

एक ही चौकण्डा अथवा पूत हुआ ॥ १५४ ॥

एक सौ पञ्चपनवाई अध्याय आचारका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! प्रतिदिन प्रातःकाल स्नानमुत्तममें ठठकर श्रीविष्णु आदि देवताओंका स्मरण करे। दिनमें उत्तराशी और मूला करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये, रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओंमें दिनकी ही भाँति उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। मार्ग आदिपर, जलमें तथा गलीमें भी कभी मलप्रदिक्रम त्याग न करे। सदा तिनकोंसे पृथ्वीको ठठकर उसके ऊपर मल-त्याग करे। मिट्टीसे हाथ-पैर आदिकी भस्मीभाँति छुट्टि करके, कुत्ता करनेके पश्चात्, दन्तधावन करे। निम्ब, नैऋतिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलकर्षण तथा क्रिया-स्नान—ये छः प्रकारके स्नान बताये गये हैं। जो स्नान नहीं करता, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं; इसलिये प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिये ॥ १—४ ॥

कुएँसे निकलने हुए जलकी अपेक्षा भूमिपर स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरनेका जल, उससे भी पवित्र सरोवरका जल तथा उससे भी पवित्र नदीका जल बताया जाता है। तीर्थका जल उससे भी पवित्र होता है और मङ्गलका जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलस्नानमें

गोख लग्नकर रुतारका मेल धो डाले। फिर अक्षय्यन करके जलसे मार्जन करे। 'हिरण्यवर्णाः०' आदि तीन ऋचाएँ, 'ज्ञं यो देवीरभिभूये०' (यजु० ३६।१२) यह मन्त्र, 'आपो हि ह्य०' (यजु० ३६।१४—१६) आदि तीन ऋचाएँ तथा 'इदमपः०' (यजु० ६।१७) यह मन्त्र—इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात् जलशायमें कुबकी लग्नकर जलके भीतर ही जप करे। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा 'हुपशदिव०' (यजु० २०।२०) मन्त्र, या 'बुद्धते मयः०' (यजु० ५।१४) आदि सूक्त अथवा 'सहस्राशीर्वा०' (यजु० अ० ३१) आदि पुरुष-सूक्तका जप करना चाहिये। विशेषतः गायत्रीका जप करना उचित है। अघमर्षणसूक्तमें भगवत् देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छन्द अनुष्टुप् है। उसके द्वारा भगवत् (भक्तिपूर्वक वरण किये हुए) श्रीहरिका स्मरण होता है। तदनन्तर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निच्छेदनेके पहले ही देवता और पितरोंका तर्पण करे ॥ ५—११ ॥

फिर पुरुषसूक्त (यजु० अ० ३१)—के द्वारा जलजलित दे। उसके बाद अग्निहोत्र करे। तत्पश्चात् अथवा रुद्रिके अनुसार दान देकर योगक्षेमकी

सिद्धि के लिये परमेश्वर की शरण जाय। अस्तन, शय्या, सवारी, स्त्री, संजन और कमण्डलु—ये वस्तुएँ अपनी ही हों, तभी अपने लिये शुद्ध मानी गयी हैं; दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएँ अपने लिये शुद्ध नहीं होतीं। राह चलते समय यदि सामनेसे कोई ऐसा पुरुष आ जाय, जो भ्रमसे लदा हुआ कष्ट या रक्षा हो, तो स्वयं हटकर उसे जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों की भी मार्ग देना चाहिये ॥ १२—१४ ॥

उदय और अस्तके समय सूर्य की ओर न देखे। जलमें भी उनके प्रतिबिम्ब की ओर दृष्टिपात न करे। नंगी स्त्री, कुआँ, हत्याके स्थान और पापियों को न देखे। कपास (रई), हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं को न स्पर्श। दूसरे के अन्तःपुर और खजानाघरमें प्रवेश न करे। दूसरे के दूत का काम न करे। दूटी-फूटी नाव, वृद्ध और पर्वतपर न चढ़े। अर्घ, गृह और हास्यों के विषयमें कौतुहल रखे। ठेसा कोढ़ने, तिनके तोड़ने और नख चबानेवाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अङ्गों को न बजावे। उसको दीपक रखे बिना कहीं न जाय। दरवाजे के सिवा और किसी मार्गसे घरमें प्रवेश न करे। मुँह का रंग न बिगाड़े। किसी की बातचीतमें बाधा न डाले तथा अपने वस्त्रको दूसरे के वस्त्रसे न बदले। “कल्याण हो, कल्याण हो”—यही बात मुँहसे निकले; कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहे। पलाश के आसन को व्यवहारमें न लावे। देवता आदिकी छायासे हटकर चले ॥ १५—२० ॥

दो पूज्य पुरुषों के बीचसे होकर न निकले। जुटे मुँह रहकर तारा आदिकी ओर दृष्टि न डाले। एक नदीमें जाकर दूसरी नदी का नाम न ले।

दोनों हाथोंसे शरीर न खुजलावे। किसी नदीपर पहुँचनेके बाद देवता और पितरों का तर्पण किये बिना उसे पार न करे। जलमें मल आदि न फेंके। नंगा होकर न नहावे। योगक्षेमके लिये परमात्मा की शरणमें जाय। भस्मा को अपने हाथसे न हटावे। गद्दे आदिकी धूलसे बचे। नीच पुरुषों को कष्टमें देखकर कभी उनका उपहास न करे। उनके साथ अनुपयुक्त स्थानपर निवास न करे। वैद्य, राजा और नदीसे हीन देशमें न रहे। जहाँकि स्वामी स्लेच्छ, स्त्री तथा बहुत-से मनुष्य हों, उस देशमें भी न निवास करे। रविवारा आदि तथा पतितों के साथ बात न करे। सदा भगवान् विष्णु का स्मरण करे। मुँहके ठके बिना न औरसे हँसे, न जँधार्ह ले और न छींके हो ॥ २१—२५ ॥

विद्वान् पुरुष स्वामी के तथा अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इन्द्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले—उन्हें अपने वशमें किये रहे। मल-मूत्र के वेग को न रोके। परशुरामजी। छोटे-से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करे। सड़क लौंघकर आने के बाद सदा आचमन करे। जल और अग्नि की शरण न करे। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी दुष्कार न करे। पैर की पैरसे न दबावे। प्रत्यक्ष या परोक्षमें किसी की निन्दा न करे। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निन्दा करना छोड़ दे। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखे तथा उनका कभी विवाह भी न करे। धर्म का ब्रह्मण तथा देवताओं से प्रेम करे। प्रतिदिन धर्म आदिका अनुष्ठान करे। जन्म-मरण के दिन चन्द्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदिकी पूजा करे। चट्टी, अष्टमी और चतुर्दशी को रेल वा उबटन न लगावे। घरसे दूर जाकर मल-मूत्र का त्याग करे। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर-विरोध न करे ॥ २६—३१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महानुक्तमें ‘अचारक वर्णन’ नामक

एक ही चमत्कार अथवा पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

एक सौ छप्पनवाँ अध्याय

द्रव्य-शुद्धि

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी ! अब द्रव्योंकी शुद्धि बतलाऊँगा। मिट्टीका बर्तन पुनः पकानेसे शुद्ध होता है। किंतु मल-पूत्र आदिसे स्पर्श हो जानेपर वह पुनः पकानेसे भी शुद्ध नहीं होता। सोनेका पात्र यदि अपवित्र वस्तुओंसे छू जाय तो जलसे धोनेपर पवित्र होता है। लौहका बर्तन छटाई और जलसे शुद्ध होता है। काँसे और लोहेका बर्तन राखसे मलनेपर पवित्र होता है। मोटी आदिकी शुद्धि केवल जलसे धोनेपर ही हो जाती है। जलसे उत्पन्न सङ्ग आदिके बने बर्तनोंकी, सब प्रकारके पात्रोंके बने हुए पात्रकी तथा साग, रस्सी, फल एवं मूलकी और चीस आदिके दलोंसे बनी हुई वस्तुओंकी शुद्धि भी इसी प्रकार जलसे धोनेपात्रसे ही होती है। यहकर्ममें राजपात्रोंकी शुद्धि केवल दाहिने हाथसे कुम्हारों या मार्जन करनेपर ही हो जाती है। छी या तेलसे चिकने हुए पात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे होती है। चरकी शुद्धि झाड़ने-बुझाने और लौहसे होती है। सोपन और प्रोक्षण करने (सींचने) से चमक शुद्ध होता है। रेड़की मिट्टी और जलसे उसका सोपन होता है। यदि बहुतसे बरतोंकी डेरी ही किसी अमधुशुध वस्तुसे छू जाय तो उसपर जल छिड़क देनेपरसे उसकी शुद्धि मानी गयी है। कपड़ेके बने पात्रोंकी शुद्धि कपटकर छील देनेसे होती है ॥ १—५ ॥

शय्या आदि संहत वस्तुओंके उच्छिष्ट आदिसे दूषित होनेपर प्रोक्षण (सींचने) मात्रसे उनकी शुद्धि होती है। छी-तेल आदिकी शुद्धि दो कुल-पात्रोंसे उत्पन्न करने (उत्पलने) मात्रसे हो जाती है। शय्या, आसन, सखरी, सूय, छकड़ा, पुआल और लकड़ीकी शुद्धि भी सींचनेसे ही जाननी चाहिये। सींग और सीतकी बनी हुई वस्तुओंकी

शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगानेसे होती है। नारियल और तूँबी आदि फलनिर्मित पात्रोंकी शुद्धि गोपुच्छके कल्लोंद्वारा रगड़नेसे होती है। शङ्ख आदि हड्डीके पात्रोंकी शुद्धि सींगके समान ही पीली सरसोंके सेपसे होती है। गोंद, गुड़, नमक कुसुम्भके फूल, ऊन और कपड़ाकी शुद्धि धूपमें सुखानेसे होती है। नदीका जल सदा शुद्ध रहता है। चायारमें बेचनेके लिये फैलायी हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गयी है ॥ ६—९ ॥

चीके मुँहको छोड़कर अन्य सभी अङ्ग शुद्ध हैं। छोड़े और चकरोके मुँह शुद्ध माने गये हैं। मिश्रणोंका मुख सदा शुद्ध है। दूध दुहनेके समय बछड़ोंका, पेड़से फल गिराते समय पक्षियोंका और शिकार खेलते समय कुत्तोंका मुँह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, धूमने, सोने, पानो पीने, नहाने, सड़कपर घूमने और वस्त्र पहननेके बाद अवश्य आचमन करना चाहिये। बिलाय घूमने-फिरनेसे ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चींचे दिन शुद्ध होती है। श्रुतान्ता स्त्री पौचमें दिन देवता और पितरोंके पूजनकार्यमें सम्मिलित होने योग्य होती है। सींचके बाद पाँच बार गुच्छमें, दस बार बाबें हाथमें, फिर सात बार दोनों हाथोंमें, एक बार लिङ्गमें तथा पुनः दो-तीन बार हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोना चाहिये। यह गृहस्थोंके लिये सींचका विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थों और संन्यासियोंके लिये गृहस्थकी अपेक्षा चौगुने सींचका विधान किया गया है ॥ १०—१४ ॥

टसरके कपड़ोंकी शुद्धि बेलके फलके गूदेसे होती है। अर्थात् उसे पानीमें घोलकर उसमें वस्त्रको डुबो दे और फिर साफ पानीसे धो दे। तीखे एवं सख आदिके सूत्रसे बने हुए कपड़ोंकी शुद्धिके लिये अर्थात् उनमें लगे हुए तेल आदिके

दागको छुड़ानेके लिये पीसी मरखोंके चूर्ण का ठबटनसे मिश्रित जलके द्वारा धोना चाहिये। मृगचर्म या मृगके रोम्बोंसे बने हुए अस्त्र आदिकी शुद्धि

उसपर अस्त्र छीटा देने मात्रसे बतायी गयी है। फूसों और फलोंकी भी उनपर जल छिड़कने मात्रसे पूर्णतः शुद्धि हो जाती है ॥ १५-१६ ॥

इस प्रकार यदि हमने व्रतपुस्तकमें 'शुद्धि-शुद्धि' का अर्थ

एक ही अर्थमें अस्त्र वस्तु शुद्ध ॥ १५ ॥

एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय

मरणाशीष तथा पिण्डदान एवं दण्ड-संस्कारकालिक कर्तव्यका कथन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं 'प्रेतशुद्धि' तथा 'सूतिकाशुद्धि' का वर्णन करूँगा। सपिण्डोंमें अर्धतुल्य पुरुषकी सातवीं पीढ़ीतककी संतानमें मरणाशीष दस दिनतक रहता है। जननाशीष भी इतने ही दिनतक रहता है। परशुरामजी! यह ब्रह्मणोंके लिये अशीषकी बात बतलायी गयी। शत्रिय बारह दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें तथा शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। यहाँ इस शूद्रके लिये कहा गया है, जो अनुलोमज ही अर्थात् जिसका जन्म दक्ष जातीय अधमा सवर्णाधीन पितासे हुआ हो। स्वाधीको अपने घरमें कितने दिनका अशीष लगाता है, सेवकको भी उतने ही दिनोंका लगाता है। शत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका भी जननाशीष दस दिनका ही होता है ॥ १-३ ॥

परशुरामजी। ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रमसे शुद्ध होते हैं। (किस्ती-किस्तीके मतमें) वैश्य तथा शूद्रके जननाशीषकी निवृत्ति पंद्रह दिनोंमें होती है। यदि कालक दंत निकसनेके पहले ही मर जाय तो उसके जननाशीषकी सद्यःशुद्धि मानी गयी है। दंत निकसनेके बाद चूड़ाकरणसे पहिले तककी मृत्युमें एक रातका अशीष होता है, यज्ञोपवीतके पहिले तक तीन रातका तथा उसके बाद दस रातका अशीष बताया गया है। तीन वर्षसे कमका शूद्र-कालक यदि मृत्युको प्राप्त हो तो पाँच दिनोंके बाद उसके अशीषकी निवृत्ति होती है। तीन वर्षके बाद मृत्यु

होनेपर बारह दिन बाद शुद्धि होती है तथा छः वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात् उसके मरणका अशीष एक मासके बाद निवृत्त होता है। कन्याओंमें जिनका पुण्डन नहीं हुआ है, उनके मरणाशीषकी शुद्धि एक रातमें होनेवाली मानी गयी है और जिनका पुण्डन हो चुका है, उनकी मृत्यु होनेपर उनके जन्म-कालक तीन दिन बाद शुद्ध होते हैं ॥ ४-८ ॥

जिन कन्याओंका विवाह हो चुका है, उनकी मृत्युका अशीष पितृकुलको नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियाँ पित्रके घरमें संतानको जन्म देती हैं, इनके उस जननाशीषकी शुद्धि एक रातमें होती है। किंतु स्वयं सूतिका दस रातमें ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पितृके घरमें मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके जन्म-कालक निवृत्त ही तीन रातमें शुद्ध हो जाते हैं। सम्पन्न अशीषको पहले निवृत्त करना चाहिये और असम्पन्न अशीषको बादमें। ऐसा ही धर्मधन्य वचन है। परदेसमें रहनेवाला पुरुष यदि अपने कुलमें किसीके जन्म का घरण होनेका समाचार सुने तो दस रातमें कितना समय होय हो, उतने ही सम्पत्तक उसे अशीष लगाता है। यदि दस दिन व्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचारका ज्ञान हो, तो वह तीन राततक अशीषपुष्ट रहता है तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपर्युक्त बातोंकी जानकारी हो तो केवल स्नानमात्रसे

शुद्धि हो जाती है। नान्न और अन्नार्थक भरणेपर भी तीन सप्ताह अवधी रहता है ॥ १—१४ ॥

परशुरामजी! यदि स्त्रीका गर्भ फिर जाय तो जितने मासका गर्भ गिरा हो, उतनी रतने बीतनेपर उस स्त्रीकी शुद्धि होती है। सपिण्ड ब्राह्मण-कुलमें मरणाशीव होनेपर उस कुलके सभी लोग सामान्यरूपसे दस दिनमें शुद्ध हो जाते हैं। अर्धव्य वारह दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और शूद्र एक मासमें शुद्ध होते हैं। (प्रेत या पितरोंके श्राद्धमें उन्हें आसन देनेसे लेकर अर्धदानतकके कर्म करके उनके पूज्यके पक्षमें जब परिवेषण होता है, तब सप्ताश्रक कर्ममें वहाँ ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरोंके प्रतिनिधि होते हैं। अपाश्रक कर्ममें ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्मरूपसे उस भोजनको ग्रहण करते हैं। उनके भोजनके बाद वह स्थान उच्छिष्ट समझा जाता है;) उस उच्छिष्टके निष्कट ही वेदी बनाकर, उसका संस्कार करके, उसके ऊपर कुंज बिछाकर उन कुंजोंपर ही पिण्ड निवेदन करे। उस समय एकाग्रचित्त हो, प्रेत अथवा पितरके नाम-गोत्रका उच्चारण करके ही उनके लिये पिण्ड अर्पित करे ॥ १५—१७ ॥

जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धनतेवनका सत्कार या पूजन कर दिव्य जम्बू, तम नाम-गोत्रके उच्चारणपूर्वक उनके लिये अन्त-भक्ष छोड़े जायें। तदनन्तर चार अनुसूत चौदह, उतना ही गहरा तथा एक भित्तीका लंबा एक गड्ढा खोदा जाय। परशुराम! वहाँ तीन 'विकर्षु' (सूते केडोंके रखनेके स्थान) बनाने जायें और उनके समीप तीन जाह्न अग्नि प्रज्वलित की जाय। उनमें क्रमशः 'सोम्याय स्वाहा', 'व्युहवे स्वाहा' तथा 'यमाय स्वाहा' मन्त्र बोलेस्कर सोम, अग्नि तथा यमके लिये संबंधसे चार-चार या तीन-तीन आहुतियाँ दे। सभी वेदियोंपर सम्यक् विधिते

आहुति देने चाहिये। फिर वहाँ पहलेकी ही भाँति पुष्क-पुष्क पिण्ड-दान करे ॥ १८—२१ ॥

अब, वही, यबु तथा ठड़दसे पिण्डकी पूर्ति करने चाहिये। यदि वर्षके भीतर अधिक मास हो जाय तो उसके लिये एक पिण्ड अधिक देना चाहिये। अथवा वारहों या उसके सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाहके दिन ही पूरे कर दिवे जायें। यदि वर्षके भीतर अधिक मासकी सम्भावना हो तो द्वादशाह श्राद्धके दिन ही उस अधिमासके निमित्त एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय। संवत्सर पूर्ण हो जानेपर श्राद्धको सामान्य श्राद्धकी ही भाँति सम्पन्नित करे ॥ २२—२४ ॥

सपिण्डीकरण श्राद्धमें प्रेतको अलग पिण्ड देकर बादमें उसीकी तीन पीढ़ियोंके पितरोंकी तीन पिण्ड प्रदान करते चाहिये। इस तरह इन चारों पिण्डोंको बड़ी एकाग्रताके साथ अर्पित करना चाहिये। भृगुनन्दन! पिण्डोंका पूजन और दान कालके 'पुच्छिणी ते पात्रम् ०', 'ये सम्पन्नाः ०' इत्यादि मन्त्रोंके पाठपूर्वक चर्चोचित कार्य सम्पादन करते प्रेत-पिण्डके तीन टुकड़ोंको क्रमशः पित्र, पितृव्य और प्रपितामहके पिण्डोंमें छोड़ दे। इससे पहले इसी तरह प्रेतके अर्धपात्रका पित्र आदिके अर्धपात्रोंमें मेलन करना चाहिये। पिण्डमेलन और चात्रमेलनका यह कर्म पुष्क-पुष्क करना उचित है। शूद्रका यह श्राद्धकर्म मन्त्रहीन करनेका विधान है। सिन्धोषः सपिण्डीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) करना चाहिये ॥ २५—२८ ॥

पितरोंका श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिये; किंतु प्रेतके लिये सप्तोदक कुम्भदान एक वर्षतक करे। वर्षकालमें मङ्गलशुभकी शिकताधाराकी सम्भव है भवन्त हो जाय, किंतु अतीत पितरोंकी गणना कदापि सम्भव नहीं है। काल निरन्तर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती; इसलिए कर्म

अवश्य करे। प्रेत पुरुष देवत्वको प्राप्त हुआ हो या यातनास्थान (नरक)-में पड़ा हो, वह किये गये श्राद्धको वहाँ अवश्य फल है। इसलिये मनुष्य प्रेतके लिये अथवा अपने लिये शोक न करते हुए ही उपकार (श्राद्धादि कर्म) करे ॥ ३९-४१ ॥

जो लोग पर्वतसे कूटकर, आगमें जलकर, गलेमें पत्थरी लगाकर या पानीमें डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्योंके मरनेका अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरनेसे या युद्धमें अस्त्रोंके आघातसे मरते हैं, उनके लिये भी यही बात है। पति (सन्ध्यासी), भती, ब्राह्मणरी, राजा, कारीगर और यज्ञदीक्षित पुरुष तथा जो राजाकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं; ऐसे लोगोंको भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेतकी शवपात्रमें गये हों तो भी स्नानमात्र कर लें। इतनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करनेपर और जलते हुए शवका धुआँ लगा जानेपर तत्काल स्नानका विधान है। मरे हुए ब्राह्मणके शवको शूद्रद्वारा किसी तरह भी न ठठकाया जाय। इसी तरह शूद्रके शवको भी ब्राह्मणद्वारा कदापि न ठठकाये; क्योंकि वैसा करनेपर दोनोंको ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मणके शवको डोकर अन्त्येष्टिकर्मके लिये ले जानेपर मनुष्य स्वर्गस्तोकका

भाग्य होना है ॥ ३२—३५ ॥

अनन्य प्रेतका दह करनेके लिये कछ या लकड़ी देनेवाला मान्य संग्राममें विजय प्राप्त है। अपने प्रेत-बन्धुको पितापर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिताकी अपसव्य पश्चिमा करके समस्त भाई-बन्धु समस्त गृह्यन करें और प्रेतके निमित्त तीन-तीन बार जलजालि दें। चरके दक्षिणैर जाकर पत्थरपर पैर रखकर (हाथ-पैर भी सें), आँनों अक्षत छोड़ें तथा नोककी पत्ते बचाकर चरके भीतर प्रवेश करें; वहाँ उस दिन सबसे अलग पृथ्वीपर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घरका हाथ जलाया गया हो, उस चरके लोग उस दिन खरीदकर पैग़ाल हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। दस दिनोंतक प्रतिदिन एक-एकके हिस्सेसे पिण्डदान करे। दसवें दिन एक पिण्ड देकर बाल बनवाकर मनुष्य रुद्ध होता है। दसवें दिन भिक्षु पुण्य सरसों और सिसका अनुज्ञेय लगाकर जलाशयमें गोला स्थाप्ये और स्थापके पश्चात् दूसरा नूतन घस-धारण करे। जिस बालकके दाँत न निकले हों, उसके मरनेपर या गर्भलाय होनेपर उसके लिये न तो दह-संस्कार करे और न जलाजालि दे। हाथदहके पश्चात् चौथे दिन अस्थिसंक्षय करे। अस्थिसंक्षयके पश्चात् भक्तस्पर्शका विधान है ॥ ३६—४२ ॥

इस प्रकार यदि आपने संपूर्ण 'सामाजिक' वर्गों का अध्ययन किया है तो

एक ही मासकान्त अन्तर्गत १५०० रु०

एक ही अट्टावनर्वा अध्याय
गर्भस्वाय आदि सम्बन्धी अशीच

पुष्पजन काहते हैं— अब मैं मनु आदि षडर्षिकोंके मतके अनुसार गर्भप्राप्त-जनित अश्वत्थिचक्र वर्णन करूँगा। चौथे मासके साल तथा षोडशे, छठे मासके गर्भपातक यह नियम है कि जितने

महीनेपर गर्भस्वस्थान हो, उतनी ही रात्रियोंके द्वारा अथवा तीन रात्रियोंके द्वारा स्थियोंकी सुद्धि होती है*। सातवें माससे दस दिनका अश्रूच होता है। (प्रथमसे तीसरे मासतकके गर्भस्वयमें ब्राह्मणके

[illegible]

निमित्त जलाकुल-दान करना चाहिये।^१ उपनयनके पश्चात् बालककी मृत्यु हो तो दस दिनका अशीच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा दोनों वेदोंका स्वाध्याय करता है, ऐसा ब्राह्मण एक दिनमें ही शुद्ध हो जाता है^२। जो उससे हीन और हीनतर है, अर्थात् जो दो अथवा एक वेदका स्वाध्याय करनेवाला है, उसके लिये तीन एवं चार दिनमें शुद्ध होनेका विधान है। जो अग्निहोत्रकर्मसे रहित है, वह पाँच दिनमें शुद्ध होता है। जो केवल 'ब्राह्मण' नामधारी है (वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता), वह दस दिनमें शुद्ध होता है॥ ७—११॥

गुणवान् ब्राह्मण सप्ता दिनपर शुद्ध होता है, गुणवान् क्षत्रिय नौ दिनमें, गुणवान् वैश्य दस दिनमें और गुणवान् शूद्र बीस दिनमें शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण दस दिनमें, साधारण क्षत्रिय चारह दिनमें, साधारण वैश्य पंद्रह दिनमें और साधारण शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। गुणोंकी अधिकता होनेपर, यदि दस दिनका अशीच प्राप्त हो तो वह तीन ही दिनतक रहता है, तीन दिनोंतकका अशीच प्राप्त हो तो वह एक ही दिन रहता है तथा एक दिनका अशीच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धिकार विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिये। दक्ष, ऊत्र, भृगु और शिष्य—ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरुके साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामीकी मृत्यु होनेपर इन सबको स्वामी एवं गुरुके कुटुम्भी-जनोंके समान ही पृथक्-पृथक् अशीच लगता है। जिसका अग्निसे संयोग न हो अर्थात् जो अग्निहोत्र

न करता हो, उसे सपिण्ड पुरुषोंकी मृत्यु होनेके बाद ही तुरंत अशीच लगता है; परंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषको किसी कुटुम्भी या जाति-बन्धुकी मृत्यु होनेपर जब उसका दह-संस्कार सम्पन्न हो जाता है, उसके बाद अशीच प्राप्त होता है॥ १२—१६॥

सभी वर्षके लोगोंको अशीचका एक तिहाई समय भीत जानेपर स्तरीय संस्कार अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियमके अनुसार ब्राह्मण यदि वर्ष क्रमशः तीन, चार, पाँच तथा दस दिनोंके अन्तर स्पर्श करनेके योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण यदि वर्षोंका अभिसंयोग क्रमशः चार, पाँच, छह तथा नौ दिनोंपर करना चाहिये॥ १७—१८॥

जिस कन्याका वाग्दान नहीं किया गया है (और चूड़्यकरण हो गया है), उसकी यदि वाग्दानसे पूर्व मृत्यु हो जाय तो बन्धु-बान्धवोंको एक दिनका अशीच लगता है। जिसका वाग्दान तो हो गया है, किंतु विवाह-संस्कार नहीं हुआ है, उस कन्याके मरनेपर तीन दिनका अशीच लगता है। यदि व्याही हुई बहिन या पुत्री आदिकी मृत्यु हो तो दो दिन एक रातका अशीच लगता है। कुमारी कन्याओंका वही गोत्र है, जो पिताका है। जिसका विवाह हो गया है, उन कन्याओंका गोत्र वह है, जो उनके पतिका है। विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्यु हो तो उसके लिये जलाकुल-दानका कर्तव्य पितापर भी लागू होता है; पतिपर तो है ही। तात्पर्य यह कि विवाह होनेपर पिता और पति—दोनों कुलोंमें जलदानको क्रिया प्राप्त होती है। यदि दस दिनोंके

१. यहाँ दो वर्षकी आनुसूते कारकके द्वायसंस्कार तथा उसके निमित्त जलाकुल-दानका विधान भी मिलता है और विधान भी। अतः यह सम्झना चाहिये कि किन जगह तो उससे पूरा जीवनका उपकार होता है और न किन जगह तो वे कन्याओंको कोई दोष नहीं लगता। (यजु० ५.१७० की 'सर्वत्र-मुक्त्यर्थे' टीका देखें।)

२. मनुकी प्राचीन संहितामें इसी अवस्थाका उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेदके अग्निहोत्रकर्मके अशीच-प्रकारमें २८-२९ श्लोकोंकी मिलावटमें किया गया है। यह विधान केवल सप्तम्य और अग्निहोत्रकी विहितके लिये है। अथर्ववेद और अथर्व-वीज्य आदिके योग्य शुद्ध तो दस दिनोंके बाद ही होती है। किंतु किन जगह अशीच सप्तम्य है—'उपवास द्वायसंस्कारं न भुज्यते।' इत्यादि।

बाद और चूड़ाकरणके पहले कन्याकी मृत्यु हो तो माता-पिताको तीन दिनका अशौच लगता है और सपिण्ड पुरुषोंकी तक़्क़स ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरणके बाद वाग्दानके पहलेतक उसकी मृत्यु होनेपर बन्धु-बान्धवोंको एक दिनका अशौच लगता है। वाग्दानके बाद विवाहके पहलेतक उन्हें तीन दिनका अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात् उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातका अशौच लगता है; किन्तु अन्य सपिण्ड पुरुषोंकी तक़्क़ाल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सम्प्रदाय पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमें सम्मिलित हो तो दस दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रके यहाँ जन्म-मृत्युमें सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः, तीन तथा एक दिनमें शुद्ध होता है ॥ १९—२३ ॥

यह जो अशौच-सम्बन्धी विषय विहित किया गया है, वह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध रखता है, ऐसा जानना चाहिये। अब जो औरस नहीं है, ऐसे पुत्र आदिके विषयमें कहेंगे। औरस-भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रोंके मरनेपर तथा जिसने अपनेको छोड़कर दूसरे पुरुषसे सम्बन्ध ओढ़ लिया हो अथवा जो दूसरे पतिको छोड़कर आधी हो और अपनी भर्त्ता बनकर रहती रही हो, ऐसी स्त्रीके मरनेपर तीन रातमें अशौचकी निवृत्ति होती है। स्वधर्मका त्याग करनेके कारण जिनका अन्ध व्यर्थ हो गया हो, जो वर्षसंकर संतान हो अर्थात् नीचवर्णके पुरुष और उच्चवर्णकी स्त्रीसे जिसका अन्ध हुआ हो, जो संन्यासी बनकर इधर-उधर घूमते-फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधिसे पिब-बनान आदिके द्वारा प्राणत्याग कर चुके हों, ऐसे लोगोंके निमित्त बान्धवोंको कलत्रजालि-दान नहीं करना चाहिये; उनके लिये उदक-क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माताद्वारा दो पित्राजोंसे उत्पन्न जो दो भाई हों, उनके जन्ममें सपिण्ड

पुरुषोंको एक दिनका अशौच लगता है और मरनेपर दो दिनका। यहाँतक सपिण्डोंका अशौच बताया गया। अब 'सम्मानोदक'का बता रहा हूँ ॥ २४—२७ ॥

यदि निकलनेसे पहले बालककी मृत्यु हो जाय, कोई सपिण्ड पुरुष देशान्तरमें रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाय तथा किसी अस्सपिण्ड पुरुषकी मृत्यु हो जाय—तो इन सब अवस्थाओंमें (निकल अशौचका काल बिताकर) बन्धवसहित अलगमें हुक्की लगानेपर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्मके अवसरपर सपिण्ड पुरुष दस दिनोंमें शुद्ध होते हैं, एक कुत्तेके अस्सपिण्ड पुरुष तीन रातमें शुद्ध होते हैं और एक गोब्रवाले पुरुष स्नान करनेमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं। सप्तवीं पीढ़ीमें सपिण्डभावकी निवृत्ति हो जाती है और बीसवीं पीढ़ीतक सम्मानोदक सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। किसीके मतमें जन्म और नामका स्मरण न रहनेपर अर्थात् हमारे कुलमें अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनोंका ज्ञान न रहनेपर—सम्मानोदकभाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्रका सम्बन्ध रह जाता है। जो दत्तक बीतनेके पहले परदेशमें रहनेवाले किसी जाति-बन्धुकी मृत्युका समाचार सुन लेता है, उसे दत्तकमें जितने दिन रोष रहते हैं, उतने ही दिनका अशौच लगता है। दत्तक बीत जानेपर उक्त सम्बन्ध सुने तो तीन रातका अशौच प्राप्त होता है ॥ २८—३२ ॥

वर्ष बीत जानेपर उक्त सम्बन्ध ज्ञात हो तो बतका स्पर्श करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यज्ज, शिष्य, श्रुतिवक्त् तथा बान्धवजनोंके मरनेपर एक दिन, एक रात और एक दिनका अशौच लगता है। मित्र, दाम्पत्य, पुत्रीके पुत्र, भानजे, साले और ससुरेके पुत्रके मरनेपर स्नानमात्र करनेका

विधान है। नानी, आचार्य तथा नानाकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अशौच लगता है। दुर्गंध (अकाल) पहनेपर, समूचे राहूके ऊपर संकट आनेपर, आपत्ति-विपत्ति पहनेपर तत्काल शुद्धि कही गयी है। यज्ञकर्ता, दत्तपरमपण, ब्रह्मचारी, दावा तथा ब्रह्मवेदाकी तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापि विपत्तिका समय भी सप्तःशुद्धि ही बतायी गयी है। भद्राग्रि आदि उपद्रवमें मरे हुएका अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गैर तथा ब्राह्मण मारे गये मनुष्योंकी और अश्वपत्नी पुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी तत्काल ही शुद्धि कही गयी है ॥ ३६—३७ ॥

जो असाध्य रोगसे बुढ़ एवं स्वाध्यायमें भी असमर्थ है, उसके लिये भी तत्काल शुद्धिका ही विधान है। जिन महापापियोंके लिये अग्नि और जलमें प्रवेश कर जाना प्रायश्चित्त बताया गया है (उनका वह मरण आत्मघात नहीं है)। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, निरस्कार या भयके कारण गर्लमें बन्धन (पड़ीसी) लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें 'अश्वपत्नी' कहते हैं। वह अश्वपत्नी मनुष्य एक रक्त वर्षतक अपवित्र नरकमें निवास करता है। जो अत्यन्त बूढ़ है, जिसे सौचार्योक्त भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है। उसमें (प्रथम दिन दाह), दूसरे दिन अस्त्रिसंचय, तीसरे दिन जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिये। जो बिजली अथवा अग्निसे मरते हैं, उनके अशौचसे सपिण्ड पुरुषोंकी तीन दिनों शुद्धि होती है। जो स्थिरा फलपण्डका आश्रय सेनेवासी तथा पतिघातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशौच नहीं लगता और न उन्हें जलाश्रयि देनेका ही अधिकार होता है। पिता-माता आदिकी मृत्यु

होनेका सम्प्रसार एक वर्ष बीत जानेपर भी प्राध हो तो स्वस्व स्नान करके उपवास करे और विधिपूर्वक प्रेतकार्य (जलदान आदि) सम्पन्न करे ॥ ३८—४३ ॥

जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिण्ड शवको उठाकर ले जाय, वह वस्त्रमहित स्नान करके अग्निको स्पर्श करे और धी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुम्बका वह अन्न खाता है तो दस दिनमें ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतकके घरवालोंका अन्न न खाकर उनके घरमें निवास भी न करे तो उसकी एक ही दिनमें शुद्धि हो जायगी। जो द्विज अथवा ब्राह्मणके शवको होते हैं, उन्हें पग-पगपर अक्षयेय यज्ञका फल दत्त होता है और स्नान करवैमात्रसे उनकी शुद्धि हो जाती है। राहूके शवका अनुगमन करनेवाला ब्राह्मण तीन दिनपर शुद्ध होता है। मृतक कर्णिके बन्धु-बान्धवोंके साथ बैठकर शोक-प्रकाश या विलाप करनेवाला द्विज उस एक दिन और एक ठवमें स्वेच्छासे दान और श्राद्ध अदिक त्याग करे। यदि अपने घरपर किसी शुद्ध स्त्रीके कसक पैदा हो या राहूका वरच हो जाय तो तीन दिनपर वरके वर्तन-भौंहे निकाल पेंके और सारी भूमि सीप दे, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियोंके रहते हुए ब्राह्मण-जन्मको शूद्रके द्वारा न उठथाये। मुर्देको नहलाकर नूतन वस्त्रसे ढक दे और फूलोंसे उसका पूजन करके स्मरणकी ओर ले जाय। मुर्देको नंगे शरीर न जलाये। कफनका कुछ हिस्सा फाड़कर स्मरणवालोंको दे देना चाहिये ॥ ४४—५० ॥

उस समय सगोत्र पुरुष शवको उठाकर चितापर चढ़ाये। जो अग्निहोत्री हो, उसे विधिपूर्वक तीन अग्नियों (अहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिण्यग्नि) द्वारा दग्ध करना चाहिये। जिसने अग्निको स्पर्शन नहीं की हो, परंतु उपनयन-

संस्कारसे युक्त हो, उसका एक अग्नि (आहवनीय) द्वारा दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण मनुष्योंका दाह सीकिक अग्निसे करना चाहिये।* 'अस्मात् त्वर्माभिजातोऽसि त्वद्वं चायतां पुत्रः। असी स्वर्गाय लोकाय स्वहा।।' इस मन्त्रको पढ़कर पुत्र अपने पिताके शवके मुखमें अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेतके कर्म और गोत्रका उच्चारण करके बान्धवजन एक-एक बार जल-दान करें। इसी प्रकार जल तथा अन्नचूर्णके मरणपर भी उनके उद्देश्यसे जलाहुतिदान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, ब्रह्मी, वेदी-जन आदि, भानजे, बहुर तथा श्रमिकके लिये भी जलदान करना अपनी इच्छापर निर्भर है। पुत्र अपने पिताके लिये दस दिनोंतक प्रतीतिदिन 'असौ नः शोशुचद् अयम्' इत्यादि पढ़कर जलाहुति दे। ब्राह्मणको दस पिण्ड, क्षत्रियको बारह पिण्ड, वैश्यको पंद्रह पिण्ड और सूत्रको तीस पिण्ड देनेका विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्रकी भीति मृत व्यक्तिको पिण्ड दे ॥ ५१—५६ ॥

शवका दाह-संस्कार करके जब घर लौटे तो घरकी चटायें रखकर द्वारपर खड़ा हो दौतसे नीमकी पत्तियाँ चबाये। फिर आश्विन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसोंका स्पर्श करे। तत्पश्चात् पहले पत्कर पर रखकर धीरे-धीरे चरमें प्रवेश करे। उस दिनसे जन्तु-जन्तुओंको शार नमक नहीं खाना चाहिये, भ्रंस त्याग देना चाहिये। सबको भूमिपर शवन करना चाहिये। वे स्नान करके खरीदनेसे प्राप्त हुए अन्नको खाकर रहें। जो प्रारम्भमें दाह-संस्कार करे, उसे दस दिनोंतक सब कार्य करना चाहिये। अन्य अधिकारी

पुरुषोंके अभावमें बहुरात्री ही पिण्डदान और जलाहुति-दान करे। जैसे सपिण्डोंके लिये वह मरणाशीचकी प्राप्ति बतायी गयी है, उसी प्रकार जन्मके समय भी पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको अशीचकी प्राप्ति होती है। मरणाशीच तो सभी सपिण्ड पुरुषोंको समानरूपसे प्राप्त होता है; किंतु जननाशीचकी आम्बुवृक्षा विशेषतः माता-पिताको ही लगती है। इनमें भी माताको ही जन्मका विशेष अशीच लगता है, यही स्पष्टकि अधिकारसे अधिक होती है। पिता तो स्नान करनेमात्रसे शुद्ध (स्पर्श करने योग्य) हो जाता है ॥ ५७—६१ ॥

पुत्रका जन्म होनेके दिन मित्रय ही श्राद्ध करना चाहिये। वह दिन श्राद्ध-दान तथा गौ, सुवर्ण आदि और वस्त्रका दान करनेके लिये उपयुक्त मान गये हैं। मरणका अशीच मरणके साथ और मृतकका सूतकके साथ निवृत्त होता है। दोनोंमें जो पहला अशीच है, उसीके साथ दूसरेकी भी शुद्धि होती है। जन्माशीचमें मरणाशीच हो अथवा मरणाशीचमें जन्माशीच हो आप तो मरणाशीचके अधिकारमें जन्माशीचको भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धिका कार्य करना चाहिये। जन्माशीचके साथ मरणाशीचकी निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समान दो अशीच हों (अर्थात् जन्म-सूतकमें जन्म-सूतक और मरणाशीचमें मरणाशीच पड़ जाय) तो प्रथम अशीचके साथ दूसरेको भी समाप्त कर देना चाहिये और यदि असमान अशीच हों (अर्थात् जन्माशीचमें मरणाशीच और मरणाशीचमें जन्माशीच हो) तो द्वितीय अशीचके साथ प्रथमको निवृत्त करना चाहिये — ऐसा धर्मशास्त्रका कथन है। मरणाशीचके भीतर

* देकर-सुविधि लिखा है कि 'जन्मदात्री अग्नि, अश्विनी अग्नि, श्रुति-जन्मदात्री अग्नि, श्रुतिके चर्चकी अग्नि तथा पिताकी अग्नि—इन्हें शिष्ट पुत्रको नहीं दान करना चाहिये।' अन्तः लिखित अग्नि लोके कर्म उपर्युक्त अग्निोंको त्याग देना चाहिये। 'जन्मदात्री-अश्विनी-श्रुति-जन्मदात्री-अग्नि न शिष्टायेति ॥'

दूसरा मरणशीघ्र आनेपर यह पहले अशौचके साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशौचसे तन्म अशौच बाधित होता है; लघुसे गुरु अशौचका बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतकमें यदि अन्तिम रात्रिके मध्यभागमें दूसरा अशौच आ पड़े तो उस शेष समयमें ही उसकी भी निवृत्ति हो जानेके कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रिके अन्तिम भागमें दूसरा अशौच आवे तो दो दिन अधिक बीतनेपर अशौचकी निवृत्ति होती है तथा यदि अन्तिम

रात्रि बित्तरकर अन्तिम दिनके प्रातःकाल अशौचान्तर प्राप्त हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर सपिण्डोंकी शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकारके अशौचोंमें दस दिनोंतक उस कुलका अन्न नहीं खाया जाता है। अशौचमें दान आदिका भी अधिकार नहीं रहता। अशौचमें किसीके यहाँ भोजन करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये। अनजानमें भोजन करनेपर पातक नहीं लगता, जान-बुझकर खानेपानेको एक दिनका अशौच प्राप्त होता है ॥ ६२—६९ ॥

इस प्रकार अदि आनेपर महापुरुषमें 'जनन-मरणके अशौचका वर्णन' समाप्त एक ही अनुवाकमें अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८ ॥

एक सौ ठगसठवाँ अध्याय असंस्कृत आदिकी शुद्धि

पुष्कर कहते हैं—मृतकका दह-संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्रीहरिकर स्मरण किया जाय तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष—दोनोंकी प्राप्ति हो सकती है।^१ मृतककी हड्डियोंको गङ्गाजीके जलमें डालनेसे उस प्रेत (मृत व्यक्ति)-का अभ्युदय होता है। मनुष्यकी हड्डी जम्हातक गङ्गाजीके जलमें स्थित रहती है, तबतक उसका स्वर्गलोकमें निवास होता है।^२ आत्मतत्त्वकी तथा पतित मनुष्योंके लिये यद्यपि पिण्डोदक-क्रियाका विधान नहीं है तथापि गङ्गाजीके जलमें उनकी हड्डियोंका डालना भी उनके लिये हितकारक ही है। उनके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न और जल आकाशमें तीन हो जाता है। पतित प्रेतके प्रति महान् अनुग्रह करके उसके लिये 'नारायण-बलि' करनी चाहिये। इससे वह उस अनुग्रहका फल भोगता है।

कमलके सदुत नेत्रवाले भगवान् नारायण आधिपति हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है, उसका फल नहीं होता। भगवान् ऊर्ध्वार्दन जीवका फलसे ज्ञान (उद्धार) करते हैं, इसलिए वे ही उनके सर्वोत्तम पात्र हैं ॥ १—५ ॥

विशेष ही नीचे गिरनेवाले जीवोंको भी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकमात्र श्रीहरि ही हैं। 'सम्पूर्ण जगत्के लोग एक-न-एक दिन मरनेवाले हैं'—यह विचारकर सदा अपने सच्चे सहायक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। पतिव्रता पत्नीको छोड़कर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव मरकर भी मरे हुए मनुष्यके साथ नहीं जा सकता; क्योंकि यमलोकका मार्ग सबके लिये अलग-अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाय, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल

१. 'सम्पूर्णजगत्समस्तमनुष्य जगत्में जोको हरिलुके।'

(अग्नि० १५९।१)

'मरनेवाला मनुष्य मरनेके समय यदि भगवान्का स्मरण करे, तब तो उसे परममोक्ष अवश्य होती है। परंतु यदि उसके उद्देश्यसे भगवान्स्मरण किया जाय तो उससे जो उसको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं।'

२. 'मनुष्यको जे नरामोक्षि मरणकाले दिव्य विचार।'

(अग्नि० १५९।२)

करना है, उसे आज ही कर ले; जिसे दोपहर बाद करना है, उसे पहले ही फहरमें कर ले; क्योंकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं? मनुष्य खेत-बारी, बाजार-हाट तथा घर-द्वारमें फैला होता है, उसका मन अन्यत्र लग्न होला है; इसी दशामें जैसे असावधान थोड़को सड़सा भेड़िया आकर ठठा ले जाय, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चला देती है। कासके लिये न तो कोई प्रिय है, न द्वेषका पात्र* ॥ ६-१० ॥

आयुष्य तथा प्रारब्धकर्म क्षीय होनेपर वह हस्तत् जीवको हर ले जाता है। जिसका कास नहीं आया है, वह सीकड़ों कणोंसे घाबला होनेपर भी नहीं मरता तथा जिसका कास अब पहुँचा है, वह कुराके आग्रभागसे ही खूँ जाय तो भी जीवित

नहीं रहता। जो मृत्युसे ग्रस्त है, उसे जीवध और भन्त्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गौओंके झुंडमें भी अपनी मौँके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म जन्मान्तरमें भी कर्त्तव्यके अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत्का अदि और अन्त अव्यक्त है, केवल मध्यकी अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीवके इस शरीरमें कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएँ क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात् उसे दूसरे शरीरकी भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य (पुरातन वस्त्रको त्यागकर) दूसरे नूतन वस्त्रको धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरेको ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अव्यक्त है, वह कभी मरता नहीं; अतः मृत्युके लिये लोक त्याग देना चाहिये ॥ ११-१५ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय महापुरुषमें 'असंस्कृत आदिकी सुदृष्टि' वर्णन 'तपक एक ही उत्सर्जन' अथर्व वेद १५१ ॥

एक सी साठवाँ अध्याय

वानप्रस्थ-आश्रम

मुष्कार कहते हैं—अब मैं वानप्रस्थ और संन्यासियोंके धर्मका जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिरपर बटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, बस्तीपर सोना और मृगधर्म धारण करना, धर्मों रखना, फल, मूल, नीकर (किरी) आदिसे भीषण-निर्वाह करना, कभी किसीसे कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें तत्पर रहना तथा देवता और ऋषिजियोंकी पूजा करना—यह सब वानप्रस्थीका धर्म है।

गृहस्थ पुरुषको उचित है कि अपनी संतानकी संतान देखकर बचका आश्रम ले और आयुका शेषीय भाग वनवासमें ही बितावे। उस आश्रममें वह अकेला रहे या पत्नीके साथ भी रह सकता है। (परंतु दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करें।) गर्मीके दिनोंमें पञ्चभिस्तेवन करे। वर्षाकालमें खुले आकाशके नीचे रहे। हेमन्त-ऋतुमें रातभर भीगे कपड़े ओढ़कर रहे। (अथवा जलमें रहे।) शक्ति रहते हुए वानप्रस्थीको इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी

* पक्षं पुत्रिभुक्पादिभ्य एको ह्यीपुम् । द्वा लोकान् विष्णोः सहायं धर्मधर्षात् ॥

पुत्रीभिः कथं सको ननु नै मुत् । अथर्षं हि सर्वं कथं नन्वा विविधते ॥

धर्म एको वक्तव्यं पञ्चमर्षादिभ्यः कथं कथं पुत्रीभिः कथं कथं कथं ॥

न हि प्रीतिके मृदु इदं कथं न च कथं । केवलं कथं कथं कथं कथं ॥

पुत्रीलोकात्पञ्चमर्षादिभ्यः कथं कथं कथं कथं कथं कथं कथं कथं ॥

चाहिये। धानप्रस्थसे फिर गृहस्थ-आश्रममें न लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात् पीछे लौटे। विपरीत या कुटिल गतिको आश्रम न न लौटकर आगे बढ़ता रहे* ॥ १-५ ॥

इस प्रकार अदि आग्नेय महाकुलमें 'वनप्रस्थक्रमका वर्णन' समाप्त

एक सौ सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥

एक सौ इकसठवाँ अध्याय

संन्यासीके धर्म

पुष्कर कहते हैं—अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदिका साक्षात्कार करनेवाले संन्यास-धर्मका वर्णन करूँगा। आदुके चौथे भागमें पहुँचकर, सब प्रकारके सङ्गसे दूर हो संन्यासी हो जाय। जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन घर छोड़कर चल दे—संन्यास ले ले। प्राक्पाप्य इष्टि (यज्ञ) करके सर्वस्वकी दक्षिण दे दे तथा आहवनीयादि अग्निर्षोको अपने-आपमें आरोपित करके सङ्ग्रह भस्मसे निकल जाय। संन्यासी सदा अकेला ही भिन्न। भोजनके लिये ही गँवमें जाय। शरीरके प्रति उपेक्षाभाव रखे। अन्न आदिका संग्रह न करे। मननशील रहे। ज्ञान-सम्पन्न होवे। कफल (मिट्टी आदिका खप्पर) ही भोजनपात्र हो, वृक्षकी बड़ ही निवास-स्थान हो, लँगोटीके लिये मिला-कुर्षला वस्त्र हो, साधमें कोई स्थापक न हो तथा सबके प्रति समताका भाव हो—यह जीवनमुक्त पुरुषका लक्षण है। न तो मरनेकी इच्छा करे, न जीनेकी—जीवन और मृत्युमेंसे किसीका अभिभन्दन न करे ॥ १-५ ॥

जैसे सेवक अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार यह प्रारब्धवश प्राप्त होनेवाले काल (अन्तस्समय)—की प्रतीक्षा करता रहे। मार्गपर दुष्टिपात करके पौँच रखे अर्थात् रास्तेमें कोई कीड़ा-मकोड़ा, हड्डी, केश अदि तो नहीं है, यह भलीभाँति देखकर पार रखे। पानीकी कपड़ेसे छानकर पीये। सत्यसे पवित्र की हुई

वाणी बोले। सबसे दोष-गुणका विचार करके कोई कार्य करे। लीकरी, काठ, मिट्टी तथा बौंस—ये ही संन्यासीके पात्र हैं। जब गृहस्थके घरसे धूर्त निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गयी हो, घरके सब लौंग भोजन कर चुके हों और जूँटे शराव (मिट्टीके प्याले) फैक दिये गये हों, ऐसे समयमें संन्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय। भिक्षा पाँच प्रकारकी मानी गयी है—मधुकरी (अनेक घरोंसे थोड़ा-थोड़ा अन्न माँग लाना), असंक्लृप्त (जिसके विषयमें पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा), प्राक्प्रणीत (पहलेसे तैयार रखी हुई भिक्षा), अवचित (बिना माँग जो अन्न प्राप्त हो जाय, वह) और तत्काल उपलब्ध (भोजनके समय स्वतः प्राप्त)। अच्छा करपात्री होकर रहे—अर्थात् हाथोंमें लेकर भोजन करे और हाथमें ही पानी पीये। दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे। पात्रसे अपने हाथरूपी पात्रमें भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्योंकी कर्मदोषसे प्राप्त होनेवाली वस्तुवचना और नरकफल अदि गतिकर धिन्तन करे ॥ ६-१० ॥

जिस किसी भी आश्रममें स्थित रहकर मनुष्यको सुदृढ़भावसे आश्रमोचित धर्मका पालन करना चाहिये। सब धूर्तमें समान भाव रखे। केवल आश्रम-विह्व धारण कर लेना ही धर्मका हेतु नहीं है (उस आश्रमके लिये विहित कर्तव्यका

* तत्पर्य यह कि पीछे गृहस्थकी ओर न लौटकर आगे संन्यासी दिशामें बढ़ता चले।

पालन करनेसे ही धर्मका अनुष्ठान होता है)। निर्मलोका फल यद्यपि पानीमें पड़नेपर उसे स्वच्छ बनानेवाला है, तथापि केवल उसका नाम लेनेमात्रसे जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रमके लिङ्ग धारणमात्रसे साध नहीं होता, विहित धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। अज्ञानवशात् संसार-बन्धनमें बँधा हुआ द्विज लँगड़ा, लूखा, अंधा और बहुरा क्यों न हो, यदि कुटिलसत्तरहित संन्यासी हो जाय तो वह सत् और असत्—सबसे मुक्त हो जाता है। संन्यासी दिन या रातमें बिना जाने जिन जीवोंकी हिंसा करता है, उनके वधकर्म फलसे मुक्त होनेके लिये वह स्नान करके छः बार प्राणायाम करे। यह शरीररूपी गृह हकीरूपी खंभोंसे युक्त है, नवीरूपी रस्सियोंसे बँधा हुआ है, मांस तथा रक्तसे लिपा हुआ और चमड़ेसे छाया गया है। यह मल और मूत्रसे भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण है। इसमें बुझापा तथा शोक व्याप्त है। यह अनेक रोगोंका घर और भूख-प्याससे आतुर रहनेवाला है। इसमें रजोगुणका प्रभाव अधिक है। यह अग्निवत्—विनाशशील एवं पृथिवी आदि जीव भूतोंका निवास-स्थान है; विद्वान् पुरुष इसे त्याग दे—अर्थात् ऐसा प्रयत्न करे, जिससे फिर देखके बन्धनमें न आना पड़े ॥ ११—१६ ॥

धृति, क्षमा, दय (मनोनिग्रह), चोरी न करना, बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, इन्द्रियोंको वशमें रखना, लज्जा, विद्वत्, सत्य तथा अक्रोध (क्रोध न करना)—ये धर्मके दस लक्षण हैं। संन्यासी घात प्रकरसे होते हैं—कुटीरक, बह्दक, हंस और परमहंस। इनमें जो-जो फिफला है, वह पहलेकी अपेक्षा उत्तम है। योगयुक्त संन्यासी पुरुष एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका

अपकव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न रखना)—ये पाँच 'यम' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरकी आराधना—ये पाँच 'नियम' हैं। योगयुक्त संन्यासीके लिये इन सबका पालन आवश्यक है। पचासन आदि आसनोंसे उसके बैठना चाहिये ॥ १७—२० ॥

प्राणायाम दो प्रकारका है—एक 'सगर्भ' और दूसरा 'अगर्भ'। मन्त्रजप और ध्यानसे युक्त प्राणायाम 'सगर्भ' कहलाता है और इसके विपरीत जप-ध्यानरहित प्राणायामको 'अगर्भ' कहते हैं। पूरक, कुम्भक तथा रेचकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका होता है। वायुको भीतर धरनेसे 'पूरक' प्राणायाम होता है, उसे स्थिरतापूर्वक रोकनेसे 'कुम्भक' होता है और फिर उस वायुको बाहर निकालनेसे 'रेचक' प्राणायाम कहा गया है। मात्राभेदसे भी वह तीन प्रकारका है—चारह मात्राका, चौबीस मात्राका तथा छत्तीस मात्राका। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षरको 'मात्रा' कहते हैं। प्राणायाममें 'प्रणव' आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप करे। इन्द्रियोंके संयमको 'प्रत्याहार' कहा गया है। जप करनेवाले स्तब्धकोंद्वारा जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता है, उसे 'ध्यान' कहते हैं; मनको धारण करनेका नाम 'धारणा' है; ब्रह्ममें स्थितिको 'समाधि' कहते हैं ॥ २१—२४ ॥

'यह आत्म परब्रह्म है; ब्रह्म—सत्य, ज्ञान और अमृत है; ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप है; वह ब्रह्म तू है; वह ब्रह्म मैं हूँ; परब्रह्म परमात्म प्रकृतस्वरूप है; वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्यमुक्त है; वही 'ओ३म्' सर्ववाच्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तत्त जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है, वही

ब्रह्म है; वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप है; सत्य, आनन्दमय तथा अद्वैतरूप है; सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म ही श्रीहरि है और वह मैं हूँ; आदित्यमण्डलमें जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है, वह अखण्ड प्रणम्यकाञ्च परमेश्वर मैं हूँ—इस प्रकारका सहज शोध ही ब्रह्ममें स्थितिका सूचक है ॥ २५—२८ ॥

जो सब प्रकारके अकारणकार तर्कही है—
अर्थात् जो फलसासक्ति एवं अहंकारपूर्वक किसी
वर्णनका आराध्य नहीं करता—वस्तुस्थितिअनुसंधानसे

मृत्यु होता है, दुःख-सुखमें समान रहता है, सबके प्रति समभाव रखनेवाला एवं सहनशील होता है, वह भयशुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्माण्डका भेदन करके साक्षात् ब्रह्म हो जाता है। वतिके चाहिये कि वह आषाढ़की पूर्णिमाको चतुर्मास्यव्रत प्रारम्भ करे। फिर कार्तिक शुक्ला नवमी अर्द्ध तिथियोंसे विचरण करे। अशुओंकी संधिके दिन मुण्डन करावे। संन्यासियोंके लिये ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रापक्षित है ॥ ३९—४१ ॥

इस प्रकार यदि हमें यह पुराणों 'संश्लेषण' करना
है तो हमें इसका एक ही रूप देना है।

एक सौ आसठवाँ अध्याय
धर्मशास्त्रका उपदेश

पुष्कर कहते हैं—मनु, विश्व, कृष्णार्क, हारीत, अग्नि, घन, अङ्गिरा, वसिष्ठा, दक्ष, संवत्, शत्रुघातक, पराशर, आपस्तम्ब, ठरुण, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शङ्खु और लिखित— इन सबने धर्मका जैसा उपदेश किया है, वैसा ही मैं भी संक्षेपसे कहूँगा, सुनो। यह धर्म भोग और मोक्ष देनेवाला है। वैदिक कर्म दो प्रकारका है— एक 'प्रवृत्त' और दूसरा 'निवृत्त'। कर्मनाशक कर्मको 'प्रवृत्तकर्म' कहते हैं। ज्ञानपूर्वक निष्कामभावसे जो कर्म किया जाता है, उसका नाम 'निवृत्तकर्म' है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा तथा गुल्फेक—ये चार उच्च कर्म निःश्रेयस (मोक्षरूप कल्याण)—के साधक हैं। इन सबमें भी अत्यन्त सबसे उच्च बताया गया है ॥ १-५ ॥

यह सम्पूर्ण विद्याओंमें श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको समानभावसे देखते हुए

जो आत्म्याका ही वजन (आराधन) करता है, वह स्वराज्य—अर्थात् मोक्षको प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा राम (मनोनिग्रह) के लिये सदा यत्नशील रहना चाहिये। वह सामर्थ्य या अधिकार द्विजधनको—विशेषतः ब्राह्मणको प्राप्त है। जो केद-रासके अर्चका तत्त्वा होकर जिस-किसी भी आश्रममें निवास करता है, वह इसी लोकमें रहते हुए ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। (यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो) श्रावण मासकी पूर्वपक्षको अथवा श्रावणमाससे युक्त दिनको अथवा इस्तीनमाससे युक्त श्रावण शुक्ला पञ्चमीको अपनी सखाके अनुकूल प्रचलित गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ करे। यदि श्रावणमासमें नयी फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाय सभी ऋतुक्रममें श्रावणमासयुक्त दिनको वेदोंका उपनिषद्कर्म करे। (और उस समयसे लेकर लगातार साढ़े चार मासतक वेदोंका अध्ययन चालू

विशेषः—अथ यज्ञोपवीतं धारयन् विप्रः प्रातः प्राणायामं करोति।

रखे* १) फिर पौषमासमें रोहिणीनक्षत्रके दिन अथवा अष्टका तिथिके नगर या गाँवके बाहर जलके समीप अपने गुह्योक्त विधानसे वेदाध्ययनका उत्सर्ग (त्याग) करे। (यदि भाद्रपदमासमें वेदाध्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो भाष जुक्त प्रतिपदाको उत्सर्जन करना चाहिये—ऐसा मनुका (४।९७) कथन है।) ॥ ६—१० ॥

शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बन्धुजन—इनकी मृत्यु होनेपर तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। उपाकर्म (वेदाध्ययनका प्रारम्भ) और उत्सर्जन (अध्ययनकी समाप्ति) जिस दिन हो, उससे तीन दिनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। अपनी शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वान्की मृत्यु होनेपर भी तीन दिनोंतक अनध्याय रखना उचित है। संभ्याकालमें, मेघकी गर्जना होनेपर, आकाशमें उत्पात-सूचक लघु होनेपर, भूकम्प और उल्कापात होनेपर, मन्त्र-ब्राह्मणसमक वेदकी समाप्ति होनेपर तथा आरम्भकका अध्ययन करनेपर एक दिन और एक रात अध्ययन बंद रखना चाहिये। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चन्द्रग्रहण-सूर्यग्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनध्याय रखना उचित है। दो ऋतुओंकी संधिमें आये हुई प्रतिपदा तिथिको तथा ब्राह्म-भोजन एवं ब्राह्मका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर भी एक दिन-रात अध्ययन बंद रखे। यदि स्वध्याय करनेवालोंके बीचमें कोई पशु, मेढक, नेकल, कुत्त, सर्प,

विलाव और चूहा आ जाय तो एक दिन-रातका अनध्याय होता है ॥ ११—१४ ॥

जब इन्द्रध्वजकी पताका उतारी जाय, उस दिन तथा जब इन्द्रध्वज फहराया जाय, उस दिन भी पूरे दिन-रातका अनध्याय होना चाहिये। कुत्त, मियार, गदह, डल्लू, सामगान, बाँस तथा आर्त प्राणीका शब्द सुनायी देनेपर, अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अन्त्यज, स्मशान और पतित मनुष्य—इनका सांनिध्य होनेपर, अशुभ ताराओंमें, बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ-गर्जना होनेपर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गोले हाथ अध्ययन न करे। जलके भीतर, आधी रातके समय, अधिक आँधो चलनेपर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिये। धूलकी वर्षा होनेपर, दिरङ्गओंमें दाह होनेपर, दोनों संभ्याओंके समय कुहासा पड़नेपर, चौर या राजा आदिका भय प्राप्त होनेपर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिये। दौड़ते समय अध्ययन न करे। किसी प्राणीपर प्राणवाध उपस्थित होनेपर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधारनेपर भी अनध्याय रखना उचित है। गदहा, ऊँट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदिपर चढ़नेके समय और ऊसर या मरुभूमिमें स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिये। इन सैतेस प्रकारके अनध्यायोंके तत्कालिक (केवल उसी समयके लिये आवश्यक) भ्रान्त गया है ॥ १५—१८ ॥

इस प्रकार यदि अपनेय भद्रपुत्रार्थ 'वर्षासम्पन्न वर्णन' क्रमक

एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३ ॥

एक सौ तिरसठवाँ अध्याय ब्राह्मकल्पका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परमुराम! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले ब्राह्मकल्पका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिये।

ब्राह्मकर्ता पुरुष मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर, पवित्र हो, ब्राह्मसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निर्मन्त्रित करे। उन ब्राह्मणोंको भी

* मनुजीक कथन है—'युद्धरत-यात्राधीनतः सारम्भं विप्रैः संभ्यस्यते।' (मनु० ४।९५)

उसी समयसे मन, बाणी, शरीर तथा क्रियद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। श्राद्धके दिन अपराह्नकालमें आये हुए ब्राह्मणोंको स्वान्तपूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथमें कुत्तकी पवित्री धारण किये रहे। जब ब्राह्मणलोग आचमन कर लें, तब उन्हें आसनपर बिठावे। देवकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म (दो, चार, छः आदि संख्यावाले) और श्राद्धमें अयुग्म (एक, तीन, पाँच आदि संख्यावाले) ब्राह्मणोंको नियन्त्रित करे। सब ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र स्थानमें, जहाँ दक्षिण दिशकी ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वैश्वदेव-श्राद्धमें दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठावे और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख। अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे। मन्त्रमहर्षिके श्राद्धमें भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात् दो वैश्वदेव-श्राद्धमें और तीन मातामहर्षि-श्राद्धमें मध्या ठभय पक्षमें एक-ही-एक ब्राह्मण रखे। वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुसानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये कुत्त दे। फिर ब्राह्मणसे पूछे—'मै विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहता हूँ।' तब ब्राह्मण आज्ञा दें—'आवाहन करो।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर 'विश्वेदेवास अगतः' (यजु० ७।३४) इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वेदेवोंका आवाहन करे। तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जी बिखेरें। फिर पवित्रीयुक्त अर्घ्यपात्रमें 'ॐ नो देवी०' (यजु० ३६।१२)—इस मन्त्रसे जल छेढ़ें। 'यत्नेप्रसि०'—इत्यादिसे जी डालें। फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात् 'यः दिव्या आपः०'—इस मन्त्रसे अर्घ्यको अभिषिञ्चित कस्के ब्राह्मणके हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे—'अमुकश्राद्धे विश्वेदेवाः इदं यो हस्तार्घ्यं नमः।'—यों कहकर वह अर्घ्यजल कुत्तयुक्त

ब्राह्मणके हाथमें या कुशापर गिरा दे। तत्पश्चात् हाथ घोनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन-वस्त्र अर्पण करे। पुनः हस्त-सुद्धिके लिये जल दे। (विश्वेदेवोंको जो कुछ भी देना हो, वह सम्बन्धभावसे उत्तराभिमुख होकर दे और पितरोंको प्रत्येक वस्तु अपसम्बन्धभावसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये।) ॥ १-५ ॥

वैश्वदेव-काण्डके अनन्तर यज्ञोपवीत अपसम्बन्ध करके पिता आदि तीनों पितरोंके लिये तीन द्विगुणभुज कुत्तोंको उनके आसनके लिये अग्रदक्षिण-क्रमसे दे। फिर पूर्ववत् ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 'उत्तान्तस्वः०' (यजु० १९।७०) इत्यादि मन्त्रसे पितरोंका आवाहन कस्के, 'आयन्तु नः०' (यजु० १९।५८) इत्यादिको जप करे। 'अपहता असुरा रक्षारसि वैश्विषदः०'—(यजु० २।२।८)'—यह मन्त्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरें। वैश्वदेवश्राद्धमें जो कार्य जैसे किया जाता है, वही पितृ-श्राद्धमें तिलसे करना चाहिये। अर्घ्य आदि पूर्ववत् करे। संस्रव (ब्राह्मणके हाथसे धूपे हुए जल) पितृपात्रमें ग्रहण करके, भूमिपर दक्षिणाग्र कुशा रखकर, उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके कुत्तका दे और कहे—'पितृभ्यः स्थानमसि।' फिर उसके ऊपर अर्घ्यपात्र और पवित्र आदि रखकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे। इसके बाद 'अग्नीकरण' कर्म करे। छीसे तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'अग्नी करिष्ये।' (यै अग्निमें इसकी आहुति दूँगा।) तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ-यज्ञकी भाँति उस अन्नकी दो आहुति दे। [तब समय ये दो मन्त्र क्रमशः पढ़ें—'अग्नये कव्यवाहन्वाय स्वाहा नमः। सोमाय पितृभ्यो स्वाहा नमः।' (यजु० २।२९)] फिर होयसेव अन्नको एकाग्रचित्त होकर यथाप्राप्त पात्रोंमें—विश्वेवतः चौदीके पात्रोंमें परोसे। इस

प्रकार अन्न परोसकर, 'पृथिवी ते पात्रं क्षीरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको अभिमन्त्रित करे। फिर 'इदं पिण्डः०' (यजु० ५।१५) इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नमें ब्राह्मणके अँगुलिका स्पर्श करावे। तदनन्तर दोनों प्याहृतियोंसहित गायत्री-मन्त्र तथा 'मधुच्छता०' (यजु० १३।२७—२९) —इत्यादि तीन ऋक्ओंका जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे—'आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें।' फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। (उस समय यजमान क्रोध और उतावलीको त्याग दे और) जबतक ब्राह्मणलोग पूर्णतया तृप्त न हो जायें, तबतक पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वीय धन्नोंका तन्त्र 'पाशयानी' आदि ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'क्या आप पूर्ण तृप्त हो गये?' ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम तृप्त हो गये।' यजमान फिर पूछे 'तेब अन्नका क्या किया जाय?' ब्राह्मण कहें—'इष्टजनोंके साथ भोजन करो।' उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकार करे। फिर हाथमें लिये हुए अन्नको ब्राह्मणोंके आगे उनकी जूठनके पस ही दक्षिणाग्र-कुस भूमिपर रखकर उन कुसोंपर तिल-जल छोड़कर रख दे। उस समय 'अग्निदध्याद्वा घे०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर ब्राह्मणोंके हाथमें कुस करनेके लिये एक-एक बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर, दक्षिणाभिमुख हो, पितृयज्ञ-कल्पके अनुसार तिलसहित पिण्डदान करे। इसी प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे। फिर ब्राह्मणोंके आज्ञामानार्थ जल दे। तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करावे और उनके हाथमें जल देकर उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—“अपत्नेग 'अहव्यमस्तु' कहें।” तब ब्राह्मण 'अहव्यम् अस्तु' बोलें।

इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे—'अब मैं स्वधा-वाचन कराऊँगा।' ब्राह्मण कहें—'स्वधा-वाचन कराओ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर 'पितरों और मातामहोंके लिये आप यह स्वधा-वाचन करें'—ऐसा कहे। तब ब्राह्मण बोलें—'अस्तु स्वधा।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर जल सोचे और 'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्।'—यों कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्यको दुहरावें—'प्रीयन्तां विश्वेदेवाः।' तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ब्राह्मणार्ता निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे—

इत्तरो मेऽभिर्चयन्तां वेदाः संततिरेव च।

अन्ना च गो मा ध्वनमह् बहुदधं च मेऽतिस्वति ॥

'मेरे दाता बहें। वेद और संतति बड़े। हमारी ब्रह्म कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो।'

—यह कहकर ब्राह्मणोंसे नम्रतापूर्वक प्रियवाचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे—'वाजे वाजे०' (यजु० ९।१८) इत्यादि ऋचाओंको पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक पितरोंका विसर्जन करे। पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवोंका विसर्जन करना चाहिये। पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संकलित जल इत्ता गया था, उस पितृ-पात्रको उतान करके ब्राह्मणोंको बिदा करना चाहिये। ग्रामकी सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे-पीछे जाकर, उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृसेवित ब्राह्मणको इष्टजनोंके साथ भोजन करे। उस खत्रिमें यजमान और ब्राह्मण—दोनोंकी ब्रह्मचारी रहना चाहिये ॥ ६—२२ ॥

इसी प्रकार पुत्रजन्म और विवाहादि वृद्धिके अवसरोंपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दीमुख-पितरोंका यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्नका पिण्ड दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जीसे करे। एकोद्दिष्टाद्वा बिना वैश्वदेवके होता है। उसमें एक ही अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक

दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरणकी क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य रखकर किये जाते हैं। 'अक्षय्यमस्तु' के स्थानमें 'उपतिष्ठताम्' का प्रयोग करे। 'वाजे वजे०' इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसर्जन करते समय 'अभिरम्यताम्।' कहे और ब्राह्मणलोग 'अभिरताः स्मः।'—ऐसा उत्तर दें। सपिण्डीकरण-श्राद्धमें पूर्वोक्त विधिसे अर्घ्यसिद्धिके लिये गन्ध, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र तैयार करे। (इनमेंसे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरोंके पात्रोंमें डाले। उस समय 'ये समान्०' इत्यादि दो मन्त्रोंका उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्णवत् करे। यह सपिण्डीकरण और एकोद्दिष्टश्राद्ध माताके लिये भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरण-श्राद्ध वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो जाता है, उसके लिये एक वर्षतक ब्राह्मणको सालोदक कुम्भदान रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिभास मृत्पु-तिथिके एकोद्दिष्ट करना चाहिये। फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार श्रवणतिथिके एकोद्दिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोद्दिष्ट तो भरनेके बाद ग्यारहवें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धोंमें पिण्डोंको गाध, बकरे अथवा सेनेकी हड्डीवाले ब्राह्मणको दे देना चाहिये। अथवा उन्हें अग्निमें या अगाध जलमें डाल देना चाहिये। जबतक ब्राह्मणलोग भोजन कस्के वहाँसे उठ न जायें, तबतक उच्छिष्ट स्थानपर श्राद्ध न लगाने। श्राद्धमें हविष्यान्नके दानसे एक मासतक और खीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी वृत्ति बनी

रहती है। श्रद्धपद कृष्ण त्रयोदशीको, विशेषतः मघा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है, वह अश्वय होता है। एक चतुर्दशीको छेड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातककी चौदह तिथियोंमें श्राद्धदान करनेवाला पुरुष क्रमशः इन चौदह फलोंको पाता है—रूपशीलयुक्त कन्या, बुद्धिमान् तथा रूपवान् दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, दूत-विजय, खेतोंमें लाभ, व्यापारमें लाभ, दो सूर और एक सूरवाले पशु, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुम्भक (त्रु-सीसा आदि), जादियोंमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्रद्वारा मारे गये हों, उनकी लिये उस चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शीर्ष, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्त-वक्रता (अप्रतिहत शस्त्र), वाणिज्य आदि, पीरोगता, यज्ञ, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सामें सफलता, कुप्य (त्रु-सीसा आदि), गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आपु—इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थोंको क्रमशः वही पाता है, जो कृत्तिकारसे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, ब्रह्मालु एवं यद-प्राप्तसर्व आदि दोषोंसे रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य—ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता हैं। ये श्राद्धसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योंके पितरोंको वृत्त करते हैं। जब पितर वृत्त होते हैं, तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं॥ २३—४२॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'श्राद्धकल्पका वर्णन' अथवा

एक सौ द्वादशवर्ष अथवा पूरा हुआ ॥ २६३ ॥

एक सौ पैंसठवाँ अध्याय विभिन्न धर्मोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! इदयमें जो सर्वसमर्थ परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृतिसे अन्य समस्त विषयोंका अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिये। उनका ध्यान करनेवाले ब्राह्मणको ही श्रद्धाके निमित्त दही, घी और दूध आदि गन्ध पदार्थ प्रदान करें। प्रियङ्गु, मसूर, बैंगन और कोदोका भोजन न करावे। जब पर्व-संधिके समय राहु सूर्यको प्रसता है, उस समय 'हस्तिच्छाया-योग' होता है, जिसमें किये हुए श्राद्ध और दान आदि शुभकर्म अक्षय होते हैं। जब चन्द्रमा मेषा, हंस अथवा हस्त नक्षत्रपर स्थित हो, उसे 'वैश्वस्वतो तिथि' कहते हैं। यह भी 'हस्तिच्छाया-योग' है। बलिवैश्वदेवमें अग्रियें होम करनेसे बचा हुआ अन्न बलिवैश्वदेवके मण्डलमें न डाले। अग्निके अध्रवमें वह अन्न ब्राह्मणके दाहिने हाथमें रखे। ब्राह्मण वेदोक्त कर्मसे तथ्य स्त्री व्यभिचारी पुरुषसे कभी दूषित नहीं होती। बलात्कारसे उपभोग की हुई और शत्रुके हाथमें पड़कर दूषित हुई स्त्रीका (ऋतुकास-पर्वण) परित्याग करे। नारी अशु-दर्शन होनेपर शुद्ध हो जाती है। जो सम्पूर्ण विश्वमें व्यक्त एक आत्माके व्यतिरेकसे विश्वमें अभेदका दर्शन करता है, वही योगी, ब्रह्मके स्वरूप एकीभासको प्राप्त, आत्मामें रमण करनेवाला और निष्पाप है। कुछ लोग इन्द्रियोंके विषयोंसे संयोगको ही 'योग' कहते हैं। उन मूर्खोंने तो अधर्मको ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्माके संयोगको ही 'योग' मानते हैं। मनको संसारके सब विषयोंसे हटाकर, क्षेत्रज्ञ परमात्मामें एकाकार करके योगी संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह उत्तम 'योग' है। पाँच इन्द्रिय-

रूपी कुटुम्बोंसे 'साम' होता है। छत्र मन उसका 'मुखिया' है। वह देवता, असुर और मनुष्योंसे नहीं जीता जा सकता। पाँचों इन्द्रियों बहिर्मुख हैं। उन्हें आभ्यन्तरमुखी बनाकर इन्द्रियोंको मनमें ठीर मनको आत्मामें निरुद्ध करे। फिर समस्त भ्रवणोंसे शून्य क्षेत्रज्ञ आत्माको परब्रह्म परमात्मामें लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषयमें और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो ग्रन्थका विस्तार-प्राप्त है ॥ १—२३ ॥

'जो सब लोगोंके अनुभवमें नहीं है, वह है—'यों कहनेपर विरुद्ध (असंगत)—सा प्रतीत होता है और कहनेपर वह अन्य मनुष्योंके हृदयमें नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री-सुखको स्वयं अनुभव करनेपर ही जान सकती है, ठसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करनेयोग्य है। योगरहित पुरुष उसे ठसी प्रकार नहीं जानता, जैसे जन्मान्ध मनुष्य धड़के। ब्राह्मणको संन्यास-ग्रहण करते देख सूर्य वह सोचकर अपने स्थानसे विचलित हो जाता है कि 'यह मेरे मण्डलका भेदन करके परब्रह्मको प्राप्त होगा।' उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप—ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मणके द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न होते हैं और विहित फलकी प्राप्ति कराते हैं। 'प्रणव' परब्रह्म परमात्मा है, 'प्राणायाम' ही परम तप है और 'सावित्री' से कहकर कोई मन्त्र नहीं है। वह परम फलन माना गया है। पहले क्रमशः स्लेष, गन्धर्व और अग्नि—ये तीन देवता समस्त स्त्रियोंका उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियाँ किसीसे दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारीको योनिमें गर्भाधान करता है, तो जबतक नारी गर्भका प्रसव नहीं करती, तबतक अशुद्ध मानी जाती है।

गर्भका प्रसव होनेके बाद रजोदर्शन होनेपर नारी शुद्ध हो जाती है। श्रीहरिके ध्यानके सम्पन्न पापियोंकी शुद्धि करनेवाला कोई प्रावर्धित नहीं है। चण्डालके यहाँ भोजन करके भी ध्यान करनेसे शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसे भावना करता है कि "आत्मा 'ध्याता' है, मन 'ध्यान' है, विष्णु 'ध्येय' है, श्रीहरि उससे प्राप्त होनेवाले 'फल' हैं और अक्षयत्वकी प्राप्तिके लिये उसका 'विसर्जन' है", वह श्रद्धामें पशु-पावनोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्ममें आरुढ़ होकर उससे प्युक्त हो जाता है, उस आत्मयात्रीके लिये मैं ऐसा कोई प्रावर्धित नहीं देखता, जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रोंका (असहायत्वस्थानमें) परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे

जन्ममें 'विदुर'-संज्ञक चण्डाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदनन्तर वह क्रमशः सौ वर्षतक गृध्र, बारह वर्षतक कुत्ता, बीस वर्षतक जलपक्षी और दस वर्षतक शूकरयोनिका भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलोंसे रहित कैटीस्त वृक्ष होता है और दावाग्निसे दग्ध होकर अपना अनुगमन करनेवालोंके साथ टूट होता है और इस अवस्थामें एक हजार वर्षतक चेतनारहित होकर पड़ा रहता है। एक हजार वर्ष बीतनेके बाद वह ब्रह्मराक्षस होता है। तदनन्तर योगरूपी नीलाकर आश्रय लेनेसे अथवा कुलके उत्तमजनद्वारा उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिये योगका ही सेवन करे; क्योंकि पापोंसे सुटकारा दितानेके लिये दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है ॥ १४—२८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'विभिन्न धर्मोंका वर्णन' प्रयत्न एक ही रीतिमें अभ्यास पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

एक सौ छठवाँ अध्याय वर्णाश्रम-धर्म आदिका वर्णन

मुन्कार कहते हैं—अब मैं श्रौत और स्मार्त-धर्मका वर्णन करता हूँ। वह पाँच प्रकारका माना गया है। वर्णभात्रका आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है, उसे 'वर्ण-धर्म' ज्ञानना चाहिये। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंके लिये उपनयन-संस्कार आवश्यक है। यह 'वर्ण-धर्म' कहलाता है। आश्रमका अवलम्बन लेकर जिस पदार्थका संविधान होता है, यह 'आश्रम-धर्म' कहा गया है। जैसे भिक्ष-पिण्डादिकका विधान होता है। जो विधि दोनोंके निमित्तसे प्रवर्तित होती है, उसको 'वैभित्तिक' मानना चाहिये। जैसे प्रवर्धितका विधान होता है ॥ १—३ ॥

उक्तम्! ब्रह्मधारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—इनसे सम्बन्धित धर्म 'आश्रम-धर्म' माना गया है। दूसरे प्रकारसे भी धर्मके पाँच भेद होते हैं। यादृगुण्य (संधि-विग्रह आदि)—के अभिषेकमें जिसकी प्रवृत्ति होती है, वह 'दृष्टार्थ' वस्तुत्वक गया है। उसके तीन भेद होते हैं। मन्त्र-यज्ञ-प्रभृति 'अदृष्टार्थ' हैं, ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा 'उभयार्थक व्यवहार', 'दण्डधारण' और 'तुल्यार्थ-विकल्प'—ये भी वज्रमूलक धर्मके अङ्ग कहे गये हैं। वेदमें धर्मका जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृतिमें भी वैसे ही है। कर्मके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका अनुकूल करती है—ऐसा मनु आदिका मत है।

इसलिये स्मृतियोंमें उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषतः अनुवाद, विशेष दृष्टार्थ अथवा फलार्थ है, यह राजर्षि मनुका सिद्धान्त है ॥ ४—८^१/_३ ॥

निम्नलिखित अष्टातासीस संस्कारोंसे सम्पन्न मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है—(१) गर्भधान, (२) पुंसवन, (३) सौमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) नृदानकर्म, (८) उपनयन-संस्कार, (९—१२) चार वेदव्रत (वेदाध्ययन), (१३) स्नान (सप्तावर्तन), (१४) सहधर्मिणी-संयोग (विवाह), (१५—१९) पञ्चयज्ञ—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ, (२०—२६) सात एक-यज्ञ-संख्या, (२७—३४) अष्टका—अष्टकासहित तीन पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आप्रहायणी, वैश्वे और आश्वयुजी, (३५—४१) सात हविर्यज्ञ-संख्या—अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श-पौर्णमास, चातुर्मास्य, आप्रहायणेष्टि, निरूद्धपशुबन्ध एवं सौत्रायणि, (४२—४८) सात सोम-संख्या—अग्निहोम, अत्पग्निहोम, तक्ष्य, मोहरी, वाजपेय, अतिरात्र

और अक्षयेयाम। आठ आत्मगुण हैं—दया, क्षमा, अनसूया, अनायास, माङ्गल्य, अकार्षण्य, अस्पृहा तथा शौच। जो इन गुणोंसे युक्त होता है, वह परमधम्म (स्वर्ग)-को प्राप्त करता है ॥ ९—१७^१/_३ ॥

मार्गभजन, मैथुन, भल-भूजेत्सर्ग, दन्तधावन, स्नान और भोजन—इन छः कार्योंको करते समय पौन धारण करना चाहिये। दान की हुई वस्तुका पुनः दान, पुष्कण्याक, भूतके साथ जल पीना, दूधके साथ जल पीना, रात्रिमें जल पीना, दौतसे नख अर्द्ध काटना एवं बहुत गरम जल पीना—इन छः बातोंका परित्याग कर देना चाहिये। स्नानके पश्चात् पुण्यवधन न करे; क्योंकि ये पुण्य देवताके चढ़ानेयोग्य नहीं माने गये हैं। यदि कोई अन्यग्रेष्ठीय असम्बन्धी पुरुष किसी मृतकका अग्नि-संस्कार करता है तो उसे दस दिनतक पिण्ड तथा उदक-दानका कार्य भी पूर्ण करना चाहिये। जल, तृण, धस्य, द्वार एवं मार्ग—इनको बीचमें रखकर जानेसे पङ्क्तिदोष नहीं माना जाता। भोजनके पूर्व अनामिका और अङ्गुष्ठके संयोगसे पञ्चप्राणोंको आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १८—२२ ॥

इस प्रकार आदि अक्षयेय चातुर्गणमें 'धर्मात्मधर्म आदिक वर्णन' नामक

एक सौ अक्षरोंवाला अध्याय पूरा हुआ ॥ १७६ ॥

एक सौ सड़सठवाँ अध्याय

ग्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं शक्ति, समृद्धि एवं विजय आदिकी प्रप्तिके निमित्त ग्रहयज्ञका पुनः वर्णन करता हूँ। ग्रहयज्ञ 'अयुतहोमात्मक', 'लक्षहोमात्मक' और 'कोटिहोमात्मक'के भेदसे तीन प्रकारका होता है। अग्निकुण्डसे ईशानकोणमें निर्मित वैदिकापर मण्डल (अष्टदलपत्र) बनाकर उसमें ग्रहोंका आवाहन करे। उत्तर दिशामें गुरु, ईशानकोणमें

बुध, पूर्वदक्षिणमें शुक्र, आग्नेयमें चन्द्रमा, दक्षिणमें शनि, मध्यभागमें सूर्य, पश्चिममें शनि, नैऋत्यमें राहु और कपय्यमें केतुको अङ्कित करे। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल और चित्रगुप्त—ये 'अग्निदेवता' कहे गये हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इन्द्र, सचीदेवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा—ये क्रमशः 'प्रत्यधिदेवता' हैं।* गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनीकुमार—

* विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें शिव अर्द्धको 'प्रत्यधिदेवता' और अरुण अर्द्धको 'अधिदेवता' माना गया है। उक्त पुराणमें अग्निके स्थानपर अरुण 'अधिदेवता' माने गये हैं।

ये 'कर्म-सादगुण्य-देवता' हैं। इन सबका वैदिक भोज-मन्त्रोंसे यजन करे। आक, पलारा, खदिर, अपामार्ग, पोपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा—ये क्रमशः नवग्रहोंकी समिधएँ हैं। इनको मधु, धृत एवं दधिसे संयुक्त करके स्तनसंस्कारमें अष्ट बार होम करना चाहिये। एक, आठ और चार कुम्भ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर ब्राह्मणोंकी दक्षिणा दे। यजमानका चार कत्तलोंके अलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक अभिषेक करे। (अभिषेकके समय यों कहना चाहिये—) 'ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान् संकर्शन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करें। देवराज इन्द्र, भगवान् अग्नि, यमराज, निर्रति, वरुण, चवन, धनाध्यक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शैलनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, मुष्टि ब्रह्मा, क्रिय, धृति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, रुष्टि और कान्ति—ये लोक-जननी धर्मकी पत्नियाँ तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चन्द्रमा, भीम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु—ये ग्रह पस्तिष्ठ होकर तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौरी, देवमन्त्रार्थ, देवाङ्गमर्ष, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओंके समूह, अस्त्र-शस्त्र, राजा, वाहन, ओषधियाँ, रत्न, कला-विभ्रग, नदी-नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ—ये सब सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंकी सिद्धिके

लिये तुम्हारा अभिषेक करें' ॥ १—१७ ॥

उदनन्तर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गी, अन्न और भूमि आदिका निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे दान करे—'कर्मिले रोहिणि! तुम समस्त देवताओंकी पूजनीया, तीर्थमयी तथा देवमयी हो; अतः मुझे शान्ति प्रदान करो।' शङ्ख! तुम पुण्यमय पदार्थोंमें पुण्यस्वरूप हो, मङ्गलोंके भी मङ्गल हो, तुम सदा विष्णुके द्वारा धारण किये जाते हो, अतएव मुझे शान्ति दो। धर्म! आप वृषरूपसे स्थित होकर जगत्को आनन्द प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिवके अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शान्ति दीजिये' ॥ १८—२१ ॥

'सुवर्ण! हिरण्यगर्भके गर्भमें तुम्हारी स्थिति है। तुम अग्निदेवके बीर्यसे उत्पन्न तथा अगन्त पुण्यफल वितरण करनेवाले हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो'। पीताम्बर-धुंगल भगवान् वासुदेवको अत्यन्त प्रिय है; अतः इसके प्रदानसे भगवान् श्रीहरि मुझे शान्ति दें। जम्ब। तुम स्वल्पसे विष्णु हो; क्योंकि तुम अमृतके साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य-चन्द्रका सदा संवहन करते हो; अतः मुझे शान्ति दो'। पृथिवी! तुम समग्ररूपमें धेनुरुपिणी हो। तुम केरावके समान समस्त पापीका सदा अपहरण करती हो। इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करो'। स्वीह! इल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन हैं, अतः मुझे शान्ति दो' ॥ २२—२६ ॥

'जम्ब! तुम यज्ञोंके अङ्गरूप होकर स्थित हो। तुम अग्निदेवके नित्य वाहन हो; अतएव मुझे

१. कर्मिले सर्वदेवतां पूजनीयानि रोहिणि। तीर्थदेवमयी समस्तताः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ १९ ॥
२. पुण्यसर्वं शङ्ख पुण्यसं मङ्गलसर्वं च मङ्गलम्। विष्णुन विपुलै दिक्पालः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २० ॥
३. धर्मं त्वं वृषरूपेण जगत्पन्नकरकः। अष्टमूर्तिधारणमयः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २१ ॥
४. हिरण्यगर्भागर्भस्थं देवमूर्तिं विधातारोः। अगन्तपुण्यफलदायकः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २२ ॥
५. पीताम्बरधुरा यमराजमुदेकम यमरूपम्। प्रदण्डकस्य वै विष्णुस्तः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २३ ॥
६. विष्णुस्तवं जम्बकमेव कर्मजगत्सम्पन्नः। चन्द्रार्कवाहरो नित्यमलः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २४ ॥
७. यमसार्वं पृथिवीं त्वं धेनुः केजलरूपिणी। सर्वकलहरा विपकशः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २५ ॥
८. यमदायकस्य कर्मणि त्वय्यौगादि सर्वदा। शङ्खसत्तमवुक्तयेनि अतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २६ ॥

शान्तिसे संयुक्त करो^१। चौदहों भुवन गैओंके अङ्गोंमें अधिष्ठित हैं। इसलिये मेरा इङ्गलोक और परलोकमें भी मङ्गल हो^२। जैसे केशव और शिवकी शय्या अशून्य है, उसी प्रकार शय्यदानके प्रभावसे जन्म-जन्ममें मेरी शय्या भी अशून्य रहे^३। जैसे सभी रत्नोंमें समस्त देकता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार ये देवता रत्नदानके उपलक्ष्यमें मुझे शान्ति प्रदान करें^४। अन्य दान भूमिदानकी सोलाहवीं कलाके समान भी नहीं हैं, इसलिये भूमिदानके प्रभावसे मेरे पाप शान्त हो जायें^५॥ २७—३२॥

दक्षिणायुक्त अकुतहोमात्मक ग्रहयज्ञ सुद्धमें विजय प्राप्त करानेवाला है। विवाह, उत्सव, व्रत, प्रतिष्ठदि कर्ममें इसका प्रयोग होता है। लक्षहोमात्मक और कोटिहोमात्मक—ये दोनों ग्रहयज्ञ सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले हैं। अकुतहोमात्मक यज्ञके लिये गृहदेशमें यज्ञमण्डपका निर्माण करके उसमें हाथभर गहरा मेखलापोनिपुक्त कुण्ड बनाये और चार ऋत्विजोंका वरण करे अथवा स्वयं अकेला सम्पूर्ण कर्य करे। लक्षहोमात्मक यज्ञमें पूर्वकी अपेक्षा सभी दसगुना होता है; इसमें चार हाथ या दो हाथ प्रमाणका कुण्ड बनाये। इसमें तार्क्ष्यका पूजन विशेष होता है। (तार्क्ष्य-पूजनका मन्त्र यह है—) 'तार्क्ष्य! सामध्वनि तुम्हारा शरीर है। तुम ग्रीहरिके वाहन हो। विध-रोगको सदा दूर करनेवाले हो। अतएव मुझे शान्ति प्रदान करो'॥ ३२—३५॥

तदनन्तर कलशोंकी पूर्ववत् अभिमन्त्रित करके

लक्षहोमका अनुष्ठान करे। फिर 'वसुधारा' देकर शय्या एवं आभूषण आदिका दान करे। लक्षहोममें दस या आठ ऋत्विज होने चाहिये। दक्षिणायुक्त लक्षहोमसे साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि-होमात्मक ग्रहयज्ञ पूर्वोक्त फलोंके अतिरिक्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। इसके लिये चार हाथ या आठ हाथ गहरा कुण्ड बनाये और बारह ऋत्विजोंका वरण करे। पटपर पञ्चोस या सोलह तथा द्वारपर चार कलशोंकी स्थापना करे। कोटिहोम करनेवाला सम्पूर्ण कामनाओंसे संयुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है। ग्रह-मन्त्र, वैष्णव-मन्त्र, गायत्री मन्त्र, आग्नेय-मन्त्र, शैव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वैदिक-मन्त्रोंसे हवन करे। तिल, यव, मूत और धान्यका हवन करनेवाला अक्षमेधयज्ञके फलको प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार-कर्मोंमें त्रिकोण कुण्ड विहित है। इनमें रत्नवस्त्रधात्री और उन्मुक्तकेश मन्त्रसाधकको शत्रुके विनाशका चिन्तन करते हुए, बाँयें हाथसे ज्येष्ठ पक्षीकी लक्ष अस्थियोंसे युक्त समिधाओंका हवन करना चाहिये^६ (हवनका मन्त्र इस प्रकार है—)

'शुभिविवास्तस्यै सन्तु यो ऽङ्गि हुं कद्।' फिर छूरेसे शत्रुकी प्रतिमाको काट गले और पिहमय शत्रुका अग्निमें हवन करे। इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रुके विनाशके लिये यज्ञ करता है, वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है॥ ३६—४४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ग्रहके अकुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन' नामक एक लघु सङ्ग्रहार्थ अन्ततः पूरा हुआ॥ १६७॥

१. परमार्थ सर्वव्यापकमात्राकेन व्यापकीयतः। शेषविशेषाभेदविषयतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ २७॥
२. गतामन्त्रेषु तिष्ठन्ति पुण्यवति शत्रुघ्नतः। सन्मन्त्रान्धविश्वं मे स्पर्शदह लोके परत्र च॥ २८॥
३. यमवदशून्यं तपनी केशवस्य तिष्ठत्य च। शय्या यमवयस्यस्यसु ददा जन्मनि जन्मनि॥ २९॥
४. यव रत्नेषु सर्वेषु सर्वं देवतः प्रतिष्ठितः। उक्त रत्नं प्रयच्छन्तु राजदानेन मे सुराः॥ ३०॥
५. यथा भूमिदानस्य कलशं यस्मिन् कोटलीम्। राजानकस्मिन् मे अतिर्भूमिदानं प्रयत्निह॥ ३१॥
६. यह 'विद्वेषण' नामक अभिचार-कर्म है। इसे तमस लोग ही किया करते हैं।

एक सौ अड़सठवाँ अध्याय महापातकोंका वर्णन

मुष्कर कहते हैं— जो मनुष्य पापोंका प्रवर्धित न करे, राजा उन्हें दण्ड दे। मनुष्यको अपने पापोंका इच्छासे अथवा अनिच्छासे भी प्रवर्धित करना चाहिये। उन्मत्त, क्रोधी और दुःखसे आतुर मनुष्यका अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिये। जिस अन्नका महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्रीद्वारा छूआ गया हो, उस अन्नका भी परित्याग कर देना चाहिये। ज्योतिषी, गणिका, अधिक मुलाफा करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिराज, नपुंसक, करयें उपपत्तिको रखनेवाली स्त्री, धोबी, नर्तक, भट, जुआरी, तपका आड़म्बर करनेवाले, चोर, जालद, कुण्डगोलक, स्त्रियोंद्वारा पराजित, वेदोंका विक्रय करनेवाले, भट, जुलाहे, कृतज्ञ, स्नेहार, निषाद, रंगरेज, डोंगी सन्यासी, कुलटा स्त्री, तैली, आरुढ़-पतित और शत्रुके अन्नका सदैव परित्याग करे। इसी प्रकार ब्राह्मणके बिना कुसाये ब्राह्मणका अन्न भोजन न करे। शूद्रको तो निम्नजित होनेपर भी ब्राह्मणके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिये। इनमेंसे बिना आने किसीका अन्न खानेपर तीन दिनतक उपवास करे। जान-बूझकर खा लेनेपर 'कृच्छ्रव्रत' करे। वीर्य, मल, मूत्र तथा श्लेष्मक घाण्डालका अन्न खाकर 'चान्द्रायणव्रत' करे। मृद व्यक्तिके उद्देश्यसे प्रदत्त, गायका सूँधा हुआ, शूद्र अथवा कुत्तेके द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतितका अन्न भक्षण करके 'तप्तकृच्छ्र' करे। किसीके यहाँ मृतक होनेपर जो उसका अन्न खाता है, वह भी अकुल हो जाता है। इसलिये अशौचयुक्त मनुष्यका अन्न भक्षण करनेपर 'कृच्छ्रव्रत' करे। जिस कुएँमें पाँच नखोंवाला पशु परा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तुसे युक्त हो चुका हो, उसका जल पीनेपर ब्रह्म ब्राह्मणको तीन

दिनतक उपवास रखना चाहिये। शूद्रको सभी प्रायश्चित्त एक चौथाई, वैश्यको दो चौथाई और क्षत्रियको तीन चौथाई करने चाहिये। ग्रामसूकर, गर्दभ, उष्ट्र, भृगाल, बानर और काक—इनके मल-मूत्रको भक्षण करनेपर ब्राह्मण 'चान्द्रायण-व्रत' करे। सूखे मांस, मृतक व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न, काल तथा कच्चा मांस खानेवाले जीव, सूकर, उष्ट्र, भृगाल, बानर, काक, गी, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और हाथीका मांस खानेपर 'तप्तकृच्छ्र' से शुद्धि होती है। ब्राह्मणारी अपाश्राद्धमें भोजन, मधुपान अथवा सहसुन और गाजरका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्यकृच्छ्र' से पवित्र होता है। अपने लिये पकड़ा हुआ मांस, पेसुगव्य (अण्डकोषका मांस), पेयूष (व्यक्ती गौ आदि पशुओंका सात दिनोंके अंदरका दूध), रलेम्पातक (बहुवार), मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लप्सी, खीर, पूआ और पुरी, घन-सम्बन्धी संस्कार-रहित मांस, देवताके मिमिक्षा रखा हुआ अन्न और हवि— इनका भक्षण करनेपर 'चान्द्रायण-व्रत' करनेसे शुद्धि होती है। गाय, बैस और बकरीके दूधके मिश्रण अन्य पशुओंके दुग्धका परित्याग करना चाहिये। इनके भी पानेके दस दिनोंके अंदरका दूध काममें नहीं लेना चाहिये। अग्निहोत्रकी प्रवर्धित अग्निमें हवन करनेवाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जौ और गेहूँसे तैयार की हुई वस्तुओं, दूधके विकारों, पागपाद्गवचक्र आदि तथा तैल-घो आदि चिकने पदार्थोंसे संस्कृत बासी अन्नको खा ले तो उसे एक मासतक 'चान्द्रायणव्रत' करना चाहिये; क्योंकि वह दोष वैरहत्याके समान माना जाता है ॥ १—२३ ॥

ब्रह्महत्या, सुगपान, चोरी, गुस्तलपगमन—ये

‘महापातक’ कहे गये हैं। इन फलोंके करनेवाले मनुष्योंका संसर्ग भी ‘महापातक’ माना गया है। झूठको बड़ाका देना, राजाके सम्मुख किसीकी चुगत्ती करना, गुरूपर झूठ दोषारोपण—ये ‘ब्रह्महत्या’ के समान हैं। अध्ययन किये हुए वेदका विस्मरण, वेदनिन्दा, झूठी गवाही, सुहृदका वध, निन्दित अन्न एवं धृतका भक्षण—ये छः पाप सुरुपातके समान माने गये हैं। धरोहका अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चौंथी, भूमि और हरि आदि रत्नोंकी चोरी सुवर्णकी चोरीके समान मानी गयी है। सगेज्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चाण्डाली, मित्रपत्नी और पुत्रवधू—इनमें वीर्यपात करना ‘गुरुपातगमन’ के समान माना गया है। गोवध, अश्वैक्य व्यक्तिसे यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, अपनेको बेचना तथा गुरु, माता, पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्निका परित्याग, परिवेष्टा अधवा परिविविष्ट होना—इन दोनोंमेंसे किसीको कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्याको दूषित करना, व्याजसे जीविका-विकास, व्रतभङ्ग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्रको बेचना, समयपर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बान्धवोंका त्याग, वेतन लेकर अधकृपण-कार्य करना, वेतनभोगी गुरुसे पढ़ना, न बेचनेयोग्य वस्तुको बेचना, सुवर्ण आदिकी खानका काम करना, विरक्त यज्ञ चराना,

सज्ज, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश, स्त्रियोंके द्वारा वीर्यका उपाजित करना, नित्य-नैमित्तिक कर्मका उत्सङ्गन, लकड़ोंके लिये हरे-भरे वृक्षको काटना, अनेक स्त्रियोंका संग्रह, स्त्री-निन्दकोंका संसर्ग, केवल अपने स्वार्थके लिये सम्पूर्ण-कर्मोंका आरम्भ करना, निन्दित अन्नका भोजन, अग्निहोत्रका परित्याग, देवता, ऋषि और पितरोंका ऋण न चुकाना, असत् रत्नस्त्रियोंको पढ़ना, दुःशीलपरायण होना, व्यवसर्गमें आसक्ति, धान्य, धातु और फसलोंकी चोरी, मद्यपान करनेवाली नारीसे सम्प्राप्त, स्त्री, सुहृ, वैश्य अथवा क्षत्रियका वध करना एवं नास्तिकता—ये सब ‘उपपातक’ हैं। ब्रह्मण्यको प्रहार करके रोगी बनाना, सहसुप्त और मद्य आदिको सूँचना, भिक्षासे मिर्चाह करना, गुटवैद्यन—ये सब ‘जाति-भ्रंशकर पातक’ बतलाये गये हैं। गर्दभ, बौद्ध, ऊँट, भृंग, हाथी, भेंड़, बकरी, पकली, सर्प और नेवला—इनमेंसे किसीका वध ‘संकरोकरण’ कहलाता है। निन्दित मनुष्योंसे धनग्रहण, वाणिज्यवृत्ति, शूद्रकी सेवा एवं असत्य-भाषण—ये ‘अपात्रीकरण पातक’ माने जाते हैं। कृषि और बीटोंका वध, मद्यमुक्त भोजन, फल, कष्ट और पुष्पकी चोरी तथा वीर्यका परित्याग—ये ‘मलिनोकरण पातक’ कहलाते हैं ॥ २४—४० ॥

इस प्रकार आदि आनेव महर्षिपुराणमें ‘महापातक आदिका वर्णन’ नामक एक ही अध्यायमें अभ्यस्य पूरा हुआ ॥ २६८ ॥

एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय ब्रह्महत्या आदि विविध पापोंके प्रायश्चित्त

पुष्कर कहते हैं—अब मैं आपको इन सब पापोंके प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। ब्रह्महत्या करनेवाला अपनी शुद्धिके लिये भिक्षाका अन्न भोजन करते हुए एवं मृतकके सिरकी छद्वा धारण करके, वनमें कुटी बनाकर, बारह वर्षतक निवास करे।

अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आगमें तीन बार गिरे। अथवा अश्वमेधयज्ञ या स्वर्गपर विजय प्राप्त करानेवाले गोपेध यज्ञका अनुष्ठान करे। अथवा किसी एक वेदका पाठ करता हुआ सौ योजनतक जाय या अपना सर्वस्व घेदेवेता ब्राह्मणको

दान कर दे। महापातकी मनुष्य इन क्रतोंसे अपना पाप नष्ट कर डालते हैं ॥ १-४३

गोवध करनेवाला एवं उपपातकी एक मासतक व्यवधान करके रहे। वह सिरका मुण्डन करके उस गौका चर्म ओढ़े हुए गोशतृत्तमें निवास करे। दिनके चतुर्थ प्रहरमें तृणहीन अन्नका निर्वमित भोजन करे। फिर दो महीनोतक इन्द्रियोंको यशमें करके त्रित्य गोमूत्रसे स्नान करे। दिनमें गौओंके पीछे-पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरोंसे उड़ती हुई धूलिका पान करे। अन्नका पूर्णरूपसे अनुष्ठान करके एक बैलके साथ दस गौओंका दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व-दान कर दे। यदि रोकनेसे गौ मर जाय तो एक चौथाई प्रायश्चित्त, बाँधनेके कारण मर जाय तो अर्धा प्रायश्चित्त, जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्चित्त और मारनेपर मर जाय तो पूरा प्रायश्चित्त करना चाहिये। वन, दुर्गम स्थान, ऊबड़-खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थानमें गौकी मृत्यु हो जाय तो चौथाई प्रायश्चित्तका विधान है। आभूषणके लिये गलेमें घण्टा बाँधनेसे गौकी मृत्यु हो तो आध प्रायश्चित्त करे। दमन करने, बाँधने, रोकने, गाड़ीमें जोतने, खूँटे, रस्सी अथवा फंदेमें बाँधनेपर यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे। यदि गौका सींग अथवा हड्डी टूट जाय या पूँछ कट जाय तो जबतक गौ स्वस्थ न हो जाय, तबतक जौकी लपसो खाकर रहे और गोमस्तो विद्याका जप करे, गौकी स्तुति एवं गोमस्तोका स्मरण करे। यदि बहुत-से मनुष्योंके द्वारा एक गौ मारी जाय तो वे सब लोग अलग-अलग गोहत्याका एक-एक पाद प्रायश्चित्त करें। उपकार करते

हुए यदि गौ मर जाय तो पाप नहीं लगता है ॥ ५-१४३

उपपातक करनेवालोंको भी इसी व्रतका आवरण करना चाहिये। 'अवकीर्णी' को अपनी बुद्धिके लिये चान्द्रायण-व्रत करना चाहिये। अथवा अवकीर्णी रातके समय चौहरेपर जाकर एकचक्रके विधानसे निर्ऋतिके उद्देश्यसे काले गदहेका पूजन करे। तदनन्तर वह बुद्धिमान् ब्रह्मचारी अग्नि-संख्यान करके अन्तर्में 'समासिद्धन्तु यदुतः'— इस ऋचासे 'चन्द्रमा, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि'के उद्देश्यसे घृतकी आहुति दे। अथवा गर्दभका चर्म धारण करके एक वर्षतक पृथ्वीपर विचरण करे ॥ १५-१७ ॥

अज्ञानसे धूम-हत्या करनेपर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करे। मोहवश सुरापान करनेवाला द्विज अग्निके समान जलती हुई सुराका पान करे। अथवा तप्यकर अग्निके समान रंगवाले गोमूत्र या जलका पान करे। सुवर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने चौर्य-कर्मके विषयमें बतलाता हुआ कहे—'आप मुझे दण्ड दीजिये।' तब राजा मूलत लेकर अपने-आप आये हुए उस ब्राह्मणको एक बार मारे। इस प्रकार वध होनेसे अथवा तपस्या करनेसे सुवर्णकी चोरी करनेवाले ब्राह्मणकी बुद्धि होती है। गुरु-पत्नी-गमन करनेवाला स्वयं अपने लिङ्ग और अण्डकोषको काटकर उसे अज्ञातिमें ले, मरनेतक निर्ऋत्यकोणमें और चलता जाय। अथवा इन्द्रियोंको संयममें रखकर तीन मासतक 'चान्द्रायण' व्रत करे। 'जान-बूझकर कोई-सा भी जाति-भ्रंशकर पातक करके 'सांतपनकृच्छ्र' और अज्ञानवश हो जानेपर 'प्राज्ञपत्यकृच्छ्र' करे। संकरीकरण अथवा

* काश्या देवसः सेकां व्रतस्थस्य द्विवन्धः । अतिक्रमं प्रत्यक्षदुर्धर्मज्ञा ब्रह्महतिः ॥ (मनु ११।१२१)

* ब्रह्मघाति-कर्मसे स्थित द्विवन्ध इष्टापूर्वक फिलो स्त्रोत्रे कोर्षका करत धर्मको जाननेवाले ब्रह्मघातियोंद्वारा प्रत्यक्ष अतिक्रमण व्रतस्थ गया है। ऐसा करनेवाले ब्रह्मघातियों को 'अवकीर्णी' कहते हैं।

अपात्रीकरण पातक करनेपर एक मासतक चान्द्रायणव्रत करनेसे शुद्धि होती है। मृत्तनोकरण पातक होनेपर तीन दिनतक तद्यवावकका पान करे। क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्याका चौथाई प्रायश्चित्त विहित है। वैश्यका वध करनेपर अष्टमांश, सदाचारी शूद्रका वध करनेपर षोडशतंश प्रायश्चित्त करे। बिम्बी, नेवला, नीलकण्ठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उलूक, काक अथवा चारोंमेंसे किसी वर्णकी स्त्रीकी हत्या होनेपर शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। स्त्रीकी अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। सर्पादिका वध होनेपर 'नक्तव्रत' और अस्थिहीन जीवोंकी हत्या होनेपर 'प्राणव्रत' करे॥ १८—२८ ॥

दूसरेके घरसे अल्पमूल्यकी चीज चोरी करके 'सांतपनकृच्छ्र' करे। व्रतके पूर्ण होनेपर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूल और फलोंकी चोरीमें पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है। रुण, कष्ट, वृक्ष, सूखे अनाज, गुह, वस्त्र, चर्म और मांसकी चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग करे। मणि, मोती, मृगा, तैल, चाँदी, सोहा, काँसा अथवा पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिनतक अन्नका कणमात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, कम तथा दो खुरवाले बैल आदि एक खुरवाले घोड़े आदि पक्षी, सुगन्धित द्रव्य,

औषध अथवा रस्सी चुरानेवाला तीन दिनतक दूध पीकर रहे॥ २९—३३ ॥

मित्रपत्नी, पुत्रवधू, कुमारी और चाण्डालीमें वीर्यपात करके गुरुपत्नी-गमनका प्रायश्चित्त करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहनसे गमन करनेवाला चान्द्रायण-व्रत करे। मनुष्येतर योनिमें, रजस्वला स्त्रीमें, योनिके सिंघा अन्य स्थानमें अथवा जलमें वीर्यपात करनेवाला मनुष्य 'कृच्छ्रसांतपन-व्रत' करे। पुरुष अथवा स्त्रीके साथ बैलगाड़ीपर, जलमें या दिनके समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रोंसहित स्नान करे। चाण्डाल और अन्यज जातिकी स्त्रियोंसे अज्ञानवश समागम करके, उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जल-बुझकर ऐसा करनेसे वह उन्हींके समान हो जाता है। व्यवहारिणी स्त्रीका पति उसे एक घरमें बंद करके रखे और परस्त्रीगामी पुरुषके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है, वह उससे करवे। यदि वह स्त्री अपने समान जातिवाले पुरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि 'कृच्छ्र' और 'चान्द्रायण-व्रत' से व्रतलाभी गयी है। जो ब्राह्मण एक रात वृषलीका सेवन करता है, वह तीन वर्षतक नित्य भिक्षात्मका भोजन और गायत्री-जप करनेपर शुद्ध होता है॥ ३४—४२ ॥

इस प्रकार यदि अज्ञेय महामृत्युर्मुखमें 'प्रायश्चित्तोक्त वर्णन' किये

एक ती उत्पत्तर्क अभ्यास पूरा हुआ॥ १९९ ॥

एक सौ सत्तरवाँ अध्याय विभिन्न प्रायश्चित्तोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं महामृत्युर्मुखियोंका संसर्ग करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रायश्चित्त कतस्तथा हूँ। पतितके साथ एक सक्तीमें चलने, एक आसनपर बैठने, एक साथ भोजन करनेसे मनुष्य

एक वर्षकी ब्रत पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ करने, पढ़ाने एवं उनसे यौन-सम्बन्ध स्थापित करनेवाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतितका संसर्ग करता है, वह उसके

संसर्गजनित दोषकी शुद्धिके लिये, उस पतितके लिये विहित प्रायश्चित्त करे। पतितके सपिण्ड और बान्धवोंको एक साथ निन्दित दिनमें, संध्याके समय, जाति-भाई, ऋत्विक् और गुरुजनोंके निकट, पतित पुरुषकी जीवितव्यस्यामें ही उसकी उदक-क्रिया करना चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे हुए घड़ेको दासीद्वारा स्नातसे फेंकवा दे और पतितके सपिण्ड एवं बान्धव एक दिन-रात अशौच मानें। उसके बाद वे पतितके साथ सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्योहांस भी न दें। पतितका छोटा भाई गुणोंमें ब्रेष्ठ होनेके कारण ज्योहांसका अधिकारी होता है। यदि पतित बादमें प्रायश्चित्त कर ले, तो उसके सपिण्ड और बान्धव उसके साथ पवित्र जलाशयमें स्नान करके जलसे भरे हुए नवीन कुम्भको जलमें फेंके। पतित विधियोंके सम्बन्धमें भी यही कार्य करे; परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घरके समीप रहनेका स्थान देना चाहिये ॥ १-७१ ॥

जिन ब्राह्मणोंको समयपर विधिके अनुसार गायत्रीका उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे तीन प्राजापत्य कराकर उनका विधिवत् उपनयन-संस्कार करावे। विविध कर्मोंका आचरण करनेसे जिन ब्राह्मणोंका परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिये भी इसी प्रायश्चित्तका उपदेश करे। ब्राह्मण संयतचित्त होकर तीन सहस्र गायत्रीका जप करके गोशालामें एक भासतक दूध पीकर निन्दित प्रतिग्रहके पापसे छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्योंका यज्ञ कराकर, गुरुजनोंके सिवा दूसरोंका अन्त्येष्टिकर्म, अभिचारकर्म अथवा अहोर्न यज्ञ कराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-व्रत करनेपर शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागतक परित्याग करता है और अनधिकारीको वेदका उपदेश करता है, वह एक वर्षतक नियमित आहार करके उस पापसे मुक्त होता है ॥ ८-१२ ॥

कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, खेड़ा, ऊँट और सूअरके द्वारा काटे जानेपर प्रायश्चित्त करनेसे शुद्धि होती है। स्नातकके व्रतका लोप और नित्यकर्मका उल्लङ्घन होनेपर निग्रह रहना चाहिये। यदि ब्राह्मणके लिये 'हुं' कर और अपनेसे श्रेष्ठके लिये 'तूं' का प्रयोग हो जाय, तो स्नान करके दिनके शेष भागमें उपवास रखे और अभिषेकदन करके उन्हें प्रक्षत्र करे। ब्राह्मणपर प्रहार करनेके लिये डंडा उठानेपर 'प्राजापत्य-व्रत' करे। यदि डंडेसे प्रहार कर दिया हो तो 'अतिकृच्छ्र' और यदि प्रहारसे ब्राह्मणके खून निकल आया हो तो 'कृच्छ्र' एवं 'अतिकृच्छ्रव्रत' करे। जिसके घरमें अनजानमें चाण्डाल आकर टिक गया हो तो भलीभाँति जानेपर यथासमय उसका प्रायश्चित्त करे। 'चान्द्रायण' अथवा 'पराकृत' करनेसे द्विजोंकी शुद्धि होती है। शुद्धोंकी शुद्धि 'प्राजापत्य-व्रत' से हो जाती है, शेष कर्म उन्हें द्विजोंकी भाँति करने चाहिये। घरमें जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वारपर एकत्रित करके अग्निदेयको समर्पित करे। पिट्टोंके पात्रोंका त्याग कर देना चाहिये। शेष द्रव्योंकी शास्त्रीय विधिके अनुसार द्रव्यशुद्धि विहित है ॥ १३-१९ ॥

चाण्डालके स्पर्शसे दूषित एक कूर्पेका जल पीनेवाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे 'चान्द्रायण' अथवा 'तप्तकृच्छ्र' करना चाहिये। चाण्डाल आदि घृणित जातियोंके स्पर्शसे जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं, वे द्विज (उन पात्रोंमें भोजन एवं पान करके) 'षड्रात्रव्रत' करनेसे शुद्ध होते हैं। अन्त्यजका उच्छिष्ट खाकर द्विज 'चान्द्रायणव्रत' करे और शूद्र 'त्रिरात्र-व्रत' करे। जो द्विज चाण्डालोंके कूर्पे या पात्रका जल

बिना जाने पी लेता है, वह 'संस्तपनकृच्छ्र' करे एवं शुद्ध ऐसा करनेपर एक दिन उपवास करे। जो द्विज चाण्डालका स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे 'त्रिरात्र-व्रत' करना चाहिये और ऐसा करनेवाले शुद्धको एक दिनका उपवास करना चाहिये ॥ २०—२५ ॥

ब्राह्मण यदि उच्छिष्ट, कुता अथवा शुद्धका स्पर्श कर दे, तो एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रियका स्पर्श होनेपर स्नान और 'नक्त्यत' करे। मार्गमें चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जलरहित प्रदेशमें पञ्चात्र हाथमें लिये गल-पूत्रका त्याग कर देता है, तो उस द्रव्यको अलग न रखकर अपने अङ्गमें रखे हुए हो आचमन आदिसे पवित्र होकर अन्नका प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्निको प्रदर्शित करे ॥ २६—२९ ॥

जो प्रवासी मनुष्य म्लेच्छों, चोरोंके निवासभूत देश अथवा वनमें भोजन कर लेता है, अब मैं वर्णक्रमसे उनकी भक्ष्याभक्ष्यविषयक शुद्धिका उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करनेवाले ब्राह्मणको अपने गौधर्म आकर 'पूर्णकृच्छ्र', क्षत्रियको तीन चरण और वैश्यको अथा व्रत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिये। एक चौथाई व्रत करके दान देनेसे शुद्धकी भी शुद्धि होती है ॥ ३०—३२ ॥

यदि किसी स्त्रीका सभान वर्षवल्ली रजस्वला स्त्रीसे स्पर्श हो जाय तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनेसे निकृष्ट जातिवाली रजस्वलाका स्पर्श करके रजस्वला स्त्रीको तत्काल भोजन नहीं करना चाहिये, जबतक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती। उसको शुद्ध चौथे दिन्के शुद्ध स्नानसे ही होती है। यदि कोई द्विज भूतत्याग करके मार्गमें चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो वह एक दिन-रात उपवास रखकर पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध

होता है। जो मूत्र त्याग करनेके पश्चात् आचमनादि शौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है, वह तीन दिनतक यकपान करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३३—३६ ॥

जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दोषा लेकर गृहस्थाश्रमसे परित्याग कर चुके हों और पुनः संन्यासाश्रमसे गृहस्थाश्रममें लौटना चाहते हों, अब मैं उनकी शुद्धिके विषयमें कहता हूँ। उनसे तीन 'प्राजापत्य' अथवा 'चान्द्रायण-व्रत' कराने चाहिये। फिर उनके व्रतकर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिये ॥ ३७—४८ ॥

जिसके मुखसे जूते या किसी अपवित्र वस्तुका स्पर्श हो जाय, उसकी बिट्टी और गेवरके लेपन तथा पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है। नीलकी खेती, विक्रय और नीले वस्त्र अर्द्धका धारण—ये ब्राह्मणका पतन करनेवाले हैं। इन दोषोंसे मुक्त ब्राह्मणकी तीन 'प्राजापत्यव्रत' करनेसे शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्रीको अन्त्यज का चाण्डाल सू जाय तो 'त्रिरात्र-व्रत' करनेसे चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। चाण्डाल, क्षपाक, मज्जा, सूतिका स्त्री, शव और शवका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको घूनेपर कत्तल स्नान करनेसे शुद्धि होती है। मनुष्यकी अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गलीके कीचड़के छूटि सग जानेपर नाभिके नीचेका भाग बिट्टी और जलसे धोकर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचनके बाद स्नान करके घृतका प्राशन करनेसे शुद्धि होती है। स्नानके बाद धौस्कर्म करनेवाला और ग्रहणके समय भोजन करनेवाला 'प्राजापत्यव्रत' करनेसे शुद्ध होता है। पशुदूषक मनुष्योंके साथ पशुधर्ममें बैठकर भोजन करनेवाला, कुत्ते अथवा कीटसे दंशित मनुष्य पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध

पूर्णिमा)-को उपवास रखे। फिर पञ्चगव्यपान करके हविष्यात्मका भोजन करे। यह 'ब्राह्मकृत्-व्रत' होता है। इस व्रतको एक मासमें दो बार करनेसे भृत्य समस्त पापोंसे मुक्त हो

जगत है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पापनाशकी कामनासे देवताओंका आराधन और कृच्छ्रव्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १-१७ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'गुह्य चरितके प्रत्यक्षितकर वर्णन' पायक
हक तो इन्हेंतर्क्य अभ्यास पुर हक १९६६

एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय
समस्त पापनाशक स्तोत्र

पुष्कर कहते हैं—जब मनुष्योंका चित्त परस्त्रीगमन, परस्वापहरण एवं जीर्णोद्धार आदि पापोंमें प्रवृत्त होता है, तो स्तुति करनेसे उसका प्रायश्चित्त होता है। (उस समय निम्नलिखित प्रकारसे भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति करे—)

"सर्वव्यापी विष्णुको सदा नमस्कार है। श्रीहरि विष्णुको नमस्कार है। मैं अपने चित्तमें स्थित सर्वव्यापी, अहंकारशून्य श्रीहरिको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानसमें विराजमान अव्यक्त, अनन्त और अपराजित परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरणसे रहित, प्रभावशाली श्रीविष्णुको नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्तमें निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धिमें विराजमान हैं, विष्णु मेरे अहंकारमें प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझमें भी स्थित हैं। वे श्रीविष्णु ही चराचर प्राणियोंके कर्माँके रूपमें स्थित हैं, उनके चिन्तनसे मेरे पापका विनाश हो। जो ध्यान करनेपर पापोंका हरण करते हैं और भावना करनेसे स्वप्नमें दर्शन देते हैं, इन्द्रके अनुज, शरणागतजनोंका दुःख दूर करनेवाले उन पापापहारी श्रीविष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत्में अज्ञानान्धकारमें डूबते हुएको हाथका सहारा देनेवाले परस्परस्वरूप श्रीविष्णुके सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभो! कमलनयन परमात्मन्! हृषीकेश! आपको नमस्कार है। इन्द्रियोंके स्वामी श्रीविष्णो! आपको

नमस्कार है। नृसिंह! अनन्तस्वरूप गोविन्द। सभस्त भूत-प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले केशव। मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका प्रशमन कीजिये; आपको नमस्कार है। केशव! अपने मनके बराबरे होकर मैंने जो न करनेयोग्य अत्यन्त उग्र पापपूर्ण चिन्तन किया [] उसे शान्त कीजिये। परमार्थपरमार्थ ब्राह्मणप्रिय गोविन्द। अपनी मर्यादासे कभी ध्युत न होनेवाले जगन्नाथ! जगत्का भरण-पोषण करनेवाले देवेश्वर। मेरे पापका विनाश कीजिये। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सार्यकाल एवं रात्रिके समय, जानते हुए अथवा अनजाने, शरीर, मन एवं वाणीके द्वारा जो पाप किया हो; 'पुण्डरीकाक्ष', 'इषीकेश', 'माधव'—आपके इन तीन नामोंके उच्चारणसे मेरे वे सब पाप क्षीण हो जायें। कमलनयन लक्ष्मीपते! इन्द्रियोंके स्वामी माधव! आज आप मेरे शरीर एवं वाणीद्वारा किये हुए पापोंका हनन कीजिये। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीरसे जो भी नीच योनि एवं नरककी प्राप्ति करनेवाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवन् वासुदेवके नामोच्चारणसे वे सब मिटा हो जायें। जो परब्रह्म, परमशाय और परम पवित्र हैं, उन श्रीविष्णुके संकीर्तनसे मेरे पाप लुप्त हो जायें। जिसको प्रप्त होकर ज्ञानीजन पुनः

होनेपर जिसके उद्देश्यसे प्राणोंका परित्याग कर देता है, उसे 'ब्रह्महत्यारा' माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नीको दण्ड देनेपर उनकी मृत्यु ■■■ जान, उस दशामें भी दोष नहीं होता। जिन पापोंसे मुक्त होनेका उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, कास, अवस्था, शक्ति और पापकर्म विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनी चाहिये। गौ अथवा ब्राह्मणके लिये तत्काल अपने प्राणोंका परित्याग कर दे, अथवा अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। ब्रह्महत्यारा मृतकके मिरका कपड़ा और ध्वज लेकर भिक्षुमक भोजन करता हुआ 'मैंने ब्राह्मणका वध किया है'—इस प्रकार अपने पापकर्मको प्रकाशित करे। यह बारह वर्षतक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। अथवा शुद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाला ब्राह्मणसी मनुष्य छः वर्षोंमें ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पापकर्म करनेवालोंकी अपेक्षा ज्ञान-वृद्धकर्म पाप करनेवालेके लिये दुगुना प्रायश्चित्त विहित है। ब्राह्मणके वधमें प्रवृत्त होनेपर तीन वर्षतक प्रायश्चित्त करे। ब्राह्मणसी क्षत्रियको दुगुना तथा वैश्य एवं शूद्रको छःगुना प्रायश्चित्त करना चाहिये। अन्य पापोंका ब्राह्मणको सम्पूर्ण, क्षत्रियको तीन चरण, वैश्यको आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगीको एक चरण प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १—११ ॥

क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्याके एकपाद, वैश्यका वध करनेपर अष्टमंश और सदाचारपरामर्श शूद्रका वध करनेपर षोडशांश प्रायश्चित्त माना गया है। सदाचारिणी स्त्रीकी हत्या करके शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। गोहत्याय संकतचित्त होकर एक मासतक गोशालामें शयन करे, गौओंका अनुगमन

करे और पञ्चगव्य पीकर रहे। फिर गोदान करनेसे यह शुद्ध हो जाता है। 'कृच्छ्र' अथवा 'अतिकृच्छ्र' कोई भी व्रत हो, क्षत्रियोंको उसके तीन चरणोंका अनुष्ठान करना चाहिये। अत्यन्त बूढ़ो, अत्यन्त कृश, बहुत छोटी उम्रवाली अथवा रोगिणी स्त्रीको हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधिके अनुसार ब्रह्महत्याका आधा प्रायश्चित्त करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और यथाराशि तिल एवं सुवर्णका दान करे। मुँह या धप्पड़के प्रहारसे, साँग तोड़नेसे और लाठी आदिसे मारनेपर यदि गौ मर जाय तो उसे 'गोवध' कहा जाता है। मारने, बाँधने, गाड़ी आदिमें जोतने, रोकने अथवा रस्सीका फंदा लगा देनेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित्त करे। काठसे गोवध करनेवाला 'संतपनस्रत', डेलेसे मारनेवाला 'ब्रजापात्य', पत्थरसे हत्या करनेवाला 'तप्तकृच्छ्र' और हारमसे वध करनेवाला 'अतिकृच्छ्र' करे। चिल्ली, गोठ, मैला, मेड़क, कुत्ता अथवा पक्षीकी हत्या करके तीन दिन दूध पीकर रहे; अथवा 'ब्रजापात्य' या 'चाम्रात्य' व्रत करे ॥ १२—१९ ॥

गुप्त पाप होनेपर गुप्त और प्रकट पाप होनेपर प्रकट प्रायश्चित्त करे। समस्त पापोंके निवारणके लिये सी प्रायश्चित्त करे। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, लहसुन, इंस और मुनकेका रस तथा टंकमाथ्वीक, मीरय और नारियलका रस—ये भक्षक होते हुए भी पाप नहीं हैं। पीटी ही मुखसे सुरा पानी पिये। ये सब भदिरार्थ द्विजोंके लिये निषिद्ध हैं। सुरापान करनेवाला खीलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है। अथवा सुरापानके पापसे मुक्त होनेके लिये एक वर्षतक जटा एवं ध्वजा धारण किये हुए वनमें निवास करे। नित्य रात्रिके समय एक बार चावलके कण या तिलकी खलीका भोजन करे। अज्ञानवश मल-मूत्र अथवा मदिरासे छूये हुए पदार्थका पक्षण करके ब्राह्मण,

શ્રીમદ્ભગવતી

[અભિનૃ ૩૦ ૫૦]

શ્રીમદ્ભગવતી

[અભિનૃ ૩૦ ૫૦]

શ્રીમદ્ભગવતી

[અભિનૃ ૩૦ ૫૦]

શ્રીમદ્ભગવતી

[અભિનૃ ૩૦ ૫૦]

क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्णोंके स्वेग पुनः संस्कारके योग्य हो जाते हैं। सुरापानमें रखा हुआ जल पीकर सात दिन व्रत करे। चाण्डालका जल पीकर छः दिन उपवास रखे तथा चाण्डालोंके कूर्प अथवा पात्रका पानी पीकर 'संतपन-व्रत' करे। अन्त्यजका जल पीकर द्विज तीन रात उपवास रखकर पञ्चगव्यका पान करे। नवीन जल या जलके साथ मत्स्य, कण्टक, मन्थुक, शङ्ख, सीप और कीड़ी पीनेपर पञ्चगव्यका आचमन करनेसे शुद्धि होती है। शबयुक्त कूपका जल पीनेपर मनुष्य 'त्रिरात्रव्रत' करनेसे शुद्ध होता है। चाण्डालका अन्न खाकर 'चान्द्रायणव्रत' करे। आपत्कालमें शुद्धके घर भोजन करनेपर पश्चात्तापसे शुद्धि हो जाती है। शुद्धके पात्रमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। कन्दुपक्क (भूजा), ओहपक्क (ची-तैलमें पके पदार्थ), ची-तैल, दही, सत्तू, गुह, दूध और रस आदि—ये वस्तुएँ शुद्धके घरमें ली जानेपर भी निर्दोष नहीं हैं। बिना त्याग किये भोजन करनेवाला एक दिन उपवास रखकर दिनभर जप करनेसे पवित्र होता है। मूत्र-त्याग करके अशीषावस्थामें भोजन करनेपर 'त्रिरात्रव्रतसे' शुद्धि होती है। केश एवं कीटसे युक्त, जन-सूत्रका पैरसे छूआ हुआ, भ्रूणघातीका देख हुआ, रजस्कला स्वीका सूआ हुआ, कौए आदि पक्षियोंका चूटा किया हुआ, कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अथवा गौका सूँघा हुआ अन्न खाकर तीन दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्रका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्य-व्रत' करे। नवश्राद्धमें 'चान्द्रायण', मासिक श्राद्धमें 'परकव्रत', त्रिपक्षिक श्राद्धमें 'अतिकृच्छ्र', षष्पमासिक श्राद्धमें 'प्राजापत्य' और वार्षिक श्राद्धमें 'एकपाद प्राजापत्य-व्रत' करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध

हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्धमें एक दिनका उपवास करे। निविद्ध वस्तुका भक्षण करनेपर उपवास करके प्रायश्चित्त करे। भूतण (छत्राक), लहसुन और सिंगुक (स्वेत भरिच) खा लेनेपर 'एकपाद प्राजापत्य' करे। अभोज्यान्न, शूद्रका अन्न, स्त्री एवं शूद्रका वच्छिष्ट या अपभ्रष्ट मांसका भक्षण करके सप्त दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, संन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जननाशीय एवं मरणाशीयका अन्न भोजन कर लेता है, वह 'प्राजापत्य-कृच्छ्र' करे ॥ २०—३९ ॥

अन्यावपूर्वक दूसरेका धन हड़प लेनेको 'चोरी' कहते हैं। सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाके द्वारा मूसलसे मारे जानेपर शुद्ध होता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाला, सुरापान करनेवाला, ब्रह्मपाती और गुरुपत्नीगामी बराह चर्बंतक भूमिपर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल-मूलका भोजन करनेसे शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके एक वर्षव्रत 'प्राजापत्य-व्रत' करे। बणि, मोती, धौगा, तँबा, चाँदी, लोहा, काँसा और पत्थरकी चोरी करनेवाला बराह दिन चावलके कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, गुह, बावली, कूप और तालाबका अपहरण करनेपर 'चान्द्रायण-व्रत'से शुद्ध बनती गयी है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सबारी, सय्य, आसन, पुष्प, मूल अथवा फलकी चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर शुद्ध होता है। वृष, कच्छ, वृक्ष, सूक्ष्म अन्न, गुह, वस्त्र, चर्म या मांस चुरानेवाला तीन दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरुपुत्री, गुरुपत्नी और अपनी पुत्रीसे सम्प्राप्त करनेवाला 'गुरुपत्नीगामी' माना गया है। गुरुपत्नीगमन करनेपर अपने पापकी क्षोषणा करके जलते हुए लोहेको शय्यापर तप्त-लीहमयी स्वीका व्यस्तित्व करके प्राणत्याग करनेसे शुद्ध

होता है। अधवा गुरुपत्नीगामी तीन मास तक 'चान्द्रायण-व्रत' करे। पतित स्त्रियोंके लिये भी इसी प्रायश्चित्तका विधान करे। पुरुषको परस्त्रीगमन करनेपर जो प्रायश्चित्त बढाया गया है, वही उनसे करावे। कुमारी कन्य, चाण्डाली, पुत्री और अपने सपिण्ड तथा पुत्रकी पत्नीमें वीर्यसेचन करनेवालेको प्राणत्याग कर देने चाहिये। द्विज एक सप्त शुद्धाका सेवन करके जो पाप

संचित करता है, वह तीन वर्ष तक नित्य गायत्री-जप एवं भिक्षात्रका भोजन करनेसे नष्ट होता है। चाची, थामी, चाण्डाली, पुत्रसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिता (धरोहरके रूपमें रखी हुई), शरणागता, मामी, सगोजा बहिन, दूसरेको चाहनेवाली स्त्री, शिष्यपत्नी अधवा गुरुपत्नीसे गमन करके, 'चान्द्रायण-व्रत' करे ॥ ४०—५४ ॥

इस प्रकार यदि मन्त्रेय महापुरुषमें 'अनेकविध प्रायश्चित्तोंका वर्णन' गणक एक सौ चौरत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥

एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय प्रायश्चित्तोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— देव-मन्दिरके पूजन आदिका लोप करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये। पूजाका लोप करनेपर एक सौ आठ बार जप करे और दुगुनी पूजाकी व्यवस्था करके पञ्चोपनिषद्-मन्त्रोंसे हवन कर ब्राह्मण-भोजन करावे। सूतिका स्त्री, अन्त्यज अधवा रजस्वलाके द्वारा देवमूर्तिका स्पर्श होनेपर सौ बार गायत्री-जप करे। दुगुना स्नान करके पञ्चोपनिषद्-मन्त्रोंसे पूजन एवं ब्राह्मण-भोजन करावे। होमक नियम भङ्ग होनेपर होम, स्नान और पूजन करे। होम-द्रव्यको चूड़े आदि खा लें या वह कीटशुक हो जाय, तो दतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्यका जलसे प्रोक्षण करके देवताओंका पूजन करे। भले ही अङ्कुरमात्र अर्पण करे, परंतु छिन्न-भिन्न द्रव्यका बहिष्कार कर दे। अस्मृश्य मनुष्योंका स्पर्श हो जानेपर पूजा-द्रव्यको दूसरे पत्रमें रखा दे। पूजाके समय मन्त्र अथवा द्रव्यकी त्रुटि होनेपर दैव एवं मानुष विघ्नोंका विनश्वर करनेवाले गणपतिके बीज-मन्त्रका जप करके पुनः पूजन करे। देव-मन्दिरका कलश नष्ट हो जानेपर सौ बार मन्त्र-जप करे। देवमूर्तिके हाथसे गिरने एवं

नष्ट ॥ जानेपर उपवासपूर्वक अग्निमें सौ आहुतियाँ देनेसे शुभ होता है। जिस पुरुषके मनमें पाप करनेपर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये श्रीहरिका स्मरण ही परम प्रायश्चित्त है। चान्द्रायण, पराक एवं ब्रजकण्ठ-व्रत पापसमूहोंका विनाश करनेवाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके मन्त्रका जप भी पापोंका प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पापघ्नस्तोत्र एवं मन्त्रका जप पापोंका अन्त करनेवाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके 'क' से प्रारम्भ होनेवाले, 'रा' बीजसे संयुक्त, रादि आदि और रान्त मन्त्र करोड़गुना फल देनेवाले हैं। इनके सिवा 'उं' क्लीं' से प्रारम्भ होनेवाले चतुर्व्यन्त एवं अन्तमें 'नमः' संयुक्त मन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाले हैं। नृसिंह भगवान्के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मन्त्रका जप पापसमूहोंका विनाश करता है। अग्निपुराणका पठन एवं श्रवण करनेसे भी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे छूट जाता है। इस पुराणमें अग्निदेवका पाहात्य भी वर्णित है। परमात्म्य श्रीविष्णु ही मुख्यस्वरूप अग्निदेव हैं, जिनका सम्पूर्ण वेदोंमें गान किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले उन परमेश्वरका

प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्गसे भी पूजन किया जाता है। अग्निरूपमें स्थित श्रीविष्णुके उद्देश्यसे हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर-सम्बन्धी सभी पापोंका विध्वंस करनेवाला है। दस प्रकारके स्वर्णदान, बारह प्रकारके धन्यदान, तुलापुरुष आदि सोलह महादान एवं सर्वत्रेह अन्नदान—ये सब महापापोंका अपहरण करनेवाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग, पञ्चनक्षत्र आदिके समय सूर्य, शिव, ऋषि तथा विष्णुके उद्देश्यसे किये जानेवाले व्रत आदि पापोंका प्रशमन करते हैं। गङ्गा, गया, प्रयाग, अजोध्या, उज्जैन, कुशक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तमक्षेत्र, शालग्राम, प्रभासक्षेत्र आदि तीर्थ पापमूहोंको विनष्ट करते हैं। 'मैं परम प्रकारके स्वरूप बल हूँ।'—इस प्रकारकी धारणा भी पापोंका विनाश

करनेवाली है। ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान्‌के अवतार, समस्त देवताओंकी प्रतिमा-प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टिके आदितत्त्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छन्दः-शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोष, कल्प, न्याय, मोमांस्क-शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी विभूतियाँ हैं। ये श्रीहरि एक होते हुए भी सगुण-निर्गुण दो रूपोंमें विभक्त एवं सम्पूर्ण संसारमें संनिहित हैं। जो ऐसा जानता है, श्रीहरि-स्वरूप उन महापुरुषका दर्शन करनेसे दूसरोंके पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ श्रीहरि ही अष्टादश विद्यारूप, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म-स्वरूप, अभिकारी परब्रह्म एवं निष्काम विष्णु हैं ॥ १-२४ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुरुषों 'प्रवृत्ति-वर्णन' का एक एक सौ चौत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥

एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय व्रतके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठजी! अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य-संक्रान्तिके अवसरपर होनेवाले स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी व्रत आदिका क्रमशः वर्णन करूँगा, ध्यान देकर सुनिये— ॥ १ ॥

शास्त्रोक्त नियमको ही 'व्रत' कहते हैं, वही 'तप' माना गया है। 'दम' (इन्द्रियसंयम) और 'शम' (मनोनिग्रह) आदि विशेष नियम भी व्रतके ही अङ्ग हैं। व्रत करनेवाले पुरुषको शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिये व्रतको 'तप' नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रतमें इन्द्रियसमुदायका नियमन (संयम) करना होता है, इसलिये उसे 'नियम' भी कहते हैं। जो

जाहल या द्विज (क्षत्रिय-वैश्य) अग्निहोत्री नहीं ॥ उनके लिये व्रत, उपवास, निमग्न तथा नाना प्रकारके दानोंसे कल्याणकी प्राप्ति बतायी गयी है ॥ २-४ ॥

उक्त व्रत-उपवास आदिके पालनसे प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान्‌ भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापोंसे उपावृत्त (निवृत्त) होकर सब प्रकारके भोगोंका त्याग करते हुए जो सद्गुणोंके साथ वास करता है, उसीको 'उपवास' समझना चाहिये। उपवास करनेवाले पुरुषको कौंसके वर्तन, मंस, मसूर, चना, कोदी, साग, मधु, पशुवे अन्न तथा स्त्री-सम्भोगका त्याग करना चाहिये। उपवासकालमें फूल, अर्पणकार, सुन्दर

वस्त्र, धूप, सुगन्ध, अङ्गराग, दाँत धोनेके लिये मञ्जन तथा दाँतौन—इन सब वस्तुओंका सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातःकाल जलसे मुँह धो, कुझा करके, पञ्चगव्य लेकर व्रत प्रारम्भ कर देना चाहिये ॥ ५—९ ॥

अनेक बार जल पीने, फल खाने, दिनोंमें सोने तथा मैथुन करनेसे उपवास (व्रत) दुर्लभ हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा 'चोरीका' अभाव—ये दस नियम सामान्यतः सम्पूर्ण व्रतोंमें आवश्यक भागे गये हैं। व्रतमें पवित्र श्रद्धाओंको जपे और अपने शक्तिके अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुड़, देवत तथा ब्राह्मणोंका पूजन किया करे। धार, राहद, वनक, शराब और मांसको त्याग दे। तिल-मूँग आदिके अतिरिक्त धान्य भी त्याग्य हैं। धान्य (अन्न)—में उड़द, कोदो, चीना, देवधान्य, समीधान्य, गुड़, शितधान्य, पप तथा मूली—ये क्षारगण माने गये हैं। व्रतमें इनका त्याग कर देना चाहिये। ज्वन, साटीका चावल, मूँग, भटर, तिल, जी, सौंदा, तिन्नीका चावल और गेहूँ आदि अन्न व्रतमें उपयोग्य हैं। कुम्हड़ा, लौकी, जैंगन, फलक तथा पुतिकाको त्याग दे। चरु, भिक्षामें प्राप्त अन्न, सत्तूके दाने, साग, दही, घी, दूध, सौंदा, अगहनौका चावल, तिन्नीका चावल, जीका हलुका तथा मूल तण्डुल—ये 'हविष्य' माने गये हैं। इन्हें व्रतमें, नक्त्यव्रतमें तथा अग्निहोत्रमें भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएँ व्रतमें हितकर हैं ॥ १०—१७ ॥

'प्राजापत्यव्रत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज तीन दिन केवल प्रातःकाल और तीन दिन केवल संध्याकालमें भोजन करे। फिर तीन दिन केवल

बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीका दिनमें एक समय भोजन करे; उसके बाद तीन दिनोंतक उपवास करके रहे। (इस प्रकार यह बारह दिनोंका व्रत है।) इसी प्रकार 'अतिकृच्छ्र-व्रत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज पूर्ववत् तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन दिनोंतक बिना माँगे प्राप्त हुए अन्नका एक-एक ग्रास भोजन करे तथा अन्तिम दिनोंमें उपवास करे। गायका मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी तथा कुशका जल—इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पीरे। फिर दूसरे दिन उपवास करे—यह 'संतपनकृच्छ्र' नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्योंका पुथक्-पुथक् एक-एक दिनके क्रमसे छः दिनोंतक सेवन करके सातवें दिन उपवास करे—इस प्रकार यह एक सप्तहम्य व्रत 'मह्यस्तपन-कृच्छ्र' कहलाता है, जो वर्षोंका नारा करनेवाला है। लगातार बारह दिनोंके उपवाससे सम्पन्न होनेवाले व्रतको 'चराक' कहते हैं। अब सब पापोंका नारा करनेवाला है। इससे तिगुने वर्षात् छत्तीस दिनोंतक उपवास करनेपर यही व्रत 'त्र्यापरक' कहलाता है। पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक ग्रास घटाता रहे; अमावास्याको उपवास करे तथा प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन आरम्भ करके नित्य एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे, इसे 'चान्द्रायण' कहते हैं। इसके विपरीतक्रमसे भी यह व्रत किया जाता है। (जैसे शुक्ल प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करे; फिर एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात् कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमावास्याको उपवास करे) ॥ १८—२३ ॥

कपिला गायका मूत्र एक पल, गोबर अँगूठेके आधे हिस्सेके बराबर, दूध सात पल, दही दो पल, घी एक पल तथा कुशका जल एक पल एकमें मिला दे। इनका मिश्रण करते समय

गायत्री-मन्त्रसे गोमूत्र डाले। 'गन्धद्वासां दुराग्र्याम्०' (श्रीसूक्त) इस मन्त्रसे गोबर मिलाये। 'आप्यवस्य०' (यजु० १२।११२) इस मन्त्रसे दूध डाल दे। 'दधि क्राव्यो०' (यजु० २३।३२) इस मन्त्रसे दही मिलाये। 'सेज्येऽसि शुक्रमस्यपुतमसि०' (यजु० २२।१) इस मन्त्रसे घी डाले तथा 'देवस्य०' (यजु० २०।३) इस मन्त्रसे कुसुमदण्ड मिलाये। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होले है, उसका नाम 'ब्रह्मकूर्च' है। ब्रह्मकूर्च तैयार होनेपर दिनभर भूखा रहकर सायंकालमें अपमर्षण-मन्त्र अथवा प्रणवके साथ 'आपो हि हु०' (यजु० ११।५०) इत्यादि श्रुतओंका जप करके ठसे पी डाले। ऐसा करनेवाला सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। दिनभर उपवास करके केवल सायंकालमें भोजन करनेवाला, दिव्य आठ भागोंमेंसे केवल छठे भागमें आहार ग्रहण करनेवाला संन्यासी, मांसत्यागी, अधभेषज करनेवाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गको आते हैं। अन्वधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ज्ञा. देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, घेखलान्ध (यज्ञोपवीत), विवाह आदि माङ्गलिक कार्य तथा अभिषेक—ये सब कार्य मलमासमें नहीं करने चाहिये ॥ २४—३० ॥

अमावस्यासे अमावस्यातकका समय 'चान्द्रमास' कहलाता है। तीस दिनोंका 'स्रवण मास' माना गया है। संक्रान्तिसे संक्रान्तिकालतक 'सौरमास' कहलाता है तथा क्रमशः सम्पूर्ण नक्षत्रोंके परिवर्तनसे 'नक्षत्रमास' होता है। विवाह आदिमें 'सौरमास', यज्ञ आदिमें 'स्रवण मास' और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृकार्यमें 'चान्द्रमास' उत्तम माना गया है। आषाढ़की पूर्णिमाके बाद जो पौषर्षी पक्ष आता है, उसमें पितरोंका श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्याउत्तिपर गये हैं या नहीं, इसका विचार श्राद्धके लिये अनावश्यक है ॥ ३१—३३ ॥

मासिक तथा वार्षिक व्रतमें जब कोई तिथि दो दिनकी हो जाय तो उसमें दूसरे दिववाली

तिथि उत्तम जाननी चाहिये और पहलीको मर्हतिन। 'नक्षत्रव्रत'में उसी नक्षत्रको उपवास करना चाहिये, जिसमें सूर्य अस्त होते हों। 'दिवसव्रत'में दिनव्यग्रिणी तथा 'नक्षत्रव्रत'में रात्रिव्यग्रिणी तिथियाँ पुण्य एवं शुभ मानी गयी हैं। द्वितीयाके साथ तृतीयाका, चतुर्थी-पञ्चमीका, षष्ठीके साथ सप्तमीका, अष्टमी-नवमीका, एकदशीके साथ द्वादशीका, चतुर्दशीके साथ पूर्णिमाका तथा अमावस्याके साथ प्रतिपदाका वैध उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी-सप्तमी आदिमें भी सम्पन्न चाहिये। इन तिथियोंका मेल महान् फल देनेवाला है। इसके विपरीत, अर्थात् प्रतिपदासे द्वितीयाकर, तृतीयासे चतुर्थी आदिका जो युग्मभाव है, वह बड़ा भयानक होता है, वह पहलीके किये हुए समयस पुण्यको नष्ट कर देता है ॥ ३४—३७ ॥

राजा, मन्त्री तथा व्रतधारी पुरुषोंके लिये विष्णुमें, इन्द्रमें आदिमें, दुर्गम स्थानोंमें, संकटके समय तथा युद्धके अवसरपर तत्काल श्रद्धा जतायी गयी है। जिसने दीर्घकालमें समाप्त होनेवाले व्रतको आरम्भ किया है, वह स्त्री यदि बीचमें रजस्वला हो जाय तो वह रज उसके व्रतमें बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव-गृहमें पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब असुख होकर व्रत करनेयोग्य न रह जाय तो सदा दूसरेसे उस शुभ कर्षका सम्पन्न कराये। यदि क्रोधसे, प्रमादसे अथवा लोभसे व्रत-भङ्ग हो जाय तो तीन दिनोंतक भोजन न करे अथवा मूँड मूँड ले। यदि व्रत करनेमें असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्रसे उस व्रतको करावे। आरम्भ किये हुए व्रतका पालन जननशील तथा मरणाशीलमें भी करना चाहिये। केवल पूजनका कार्य बंद कर देना चाहिये। यदि स्त्री पुरुष उपवासके कारण मूर्च्छित हो जाय तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपायसे उसे होशमें लाये। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य (घी), ब्राह्मणकी इच्छापूर्ति, गुरुका वचन तथा औषध—ये अष्ट व्रतके नाशक नहीं

हैं* ॥ ३८—४३ ॥

(व्रती मनुष्य व्रतके स्वामी देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे—) 'व्रतपते! मैं कीर्ति, संतान विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्षके लिये इस व्रतका अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगत्पते! आपके प्रसादसे इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतोंके पालक! इस श्रेष्ठ व्रतको ग्रहण करनेके पश्चात् यदि इसको पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे यह अवश्य ही पूर्ण हो जाय। केतव! आप व्रतस्वरूप हैं, संसारकी उत्पत्तिके स्थान एवं जगत्को कल्याण प्रदान करनेवाले हैं; मैं सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस मण्डलमें आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समक्ष उपस्थित हों। मनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पञ्चाग्न्य, पञ्चायत तथा उत्तम जलके द्वारा मैं भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पार्श्वके नत्तक हों। अर्घ्यपते! गन्ध, पुष्प और जलसे युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पात्र ग्रहण कीजिये, आचमन कीजिये तथा मुझे सदा अर्थ (सम्पन्न) पानेके योग्य बनाइये। वस्त्रपते! व्रतोंके स्वामी! यह पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिये और मुझे सदा सुन्दर वस्त्र एवं आभूषणों आदिसे आच्छादित किये रहिये। गन्धस्वरूप परमात्मन्! यह परम निर्मल उत्तम सुगन्धसे युक्त चन्दन लीजिये तथा मुझे फलकी दुर्गन्धसे रहित और पुष्पकी सुगन्धसे युक्त कीजिये। भगवन्! यह पुष्प लीजिये और मुझे सदा फल-फूल आदिसे परिपूर्ण बनाइये। यह फूलकी निर्मल सुगन्ध आशु तथा आरोग्यकी वृद्धि करनेवाली हो। संतोंके स्वामी! गुग्गुलु और

घी मिलाये हुए इस दशाक्ष धूपको ग्रहण कीजिये। धूपद्वारा पूजित परमेश्वर! आप मुझे उत्तम धूपकी सुगन्धसे सम्पन्न कीजिये। दीपस्वरूप देव! सबको प्रकाशित करनेवाले इस प्रकाशपूर्ण दीपको, जिसकी तिस्सा ऊपरकी ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिये और मुझे भी प्रकाशयुक्त एवं ऊर्ध्वगति (उन्नतिशील एवं ऊपरके लोकोंमें जानेवाला) बनाइये। अन्न आदि उत्तम वस्तुओंके अधीश्वर! इस अन्न आदि नैवेद्यको ग्रहण कीजिये और मुझे ऐसा बनाइये, जिससे मैं अन्न आदि वैभवसे सम्पन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्वदान करनेवाला हो सकूँ। प्रभो! व्रतके द्वारा आराध्य देव! मैंने मन्त्र, विधि तथा भक्तिके बिना ही जो आपका पूजन किया है, वह आपकी कृपासे परिपूर्ण—सफल हो जाय। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते! प्रभो! आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देनेके लिये अपने स्थानको जाय' ॥ ४४—५८ ॥

सब प्रकारके व्रतोंमें व्रतधारी पुरुषको उचित है कि वह स्नान करके व्रत-सम्बन्धी देवताकी स्वर्णमय प्रतिमाका पधाराति पूजन करे तथा रत्नको भूमिपर सोये। व्रतके अन्तमें जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार चौबीस, बारह, पाँच, तीन अथवा एक ब्राह्मणकी एवं गुरुजनोंकी पूजा करके उन्हें भोजन कराये और यथाशक्ति सबको पृथक्-पृथक् गौ, सुवर्ण आदि; खड़ाकै, जूता, जलपात्र, अन्नपात्र, मृत्तिका, छत्र, आसन, शय्या, दो चरख और कलश आदि वस्तुएँ दक्षिणार्ध दे। इस प्रकार वहाँ 'व्रत'की परिभक्षक बताया गयी है ॥ ५९—६२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय यज्ञपुराणमें 'व्रत-परिभक्षका वर्णन' नामक

एक सौ पञ्चत्वारिंश अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥

एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय प्रतिपदा तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं आपसे प्रतिपद् आदि तिथियोंके व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाले हैं। कार्तिक, अश्विन और चैत्र मासमें कृष्णपक्षकी प्रतिपद् ब्रह्मजीकी तिथि है। पूर्णिमाको उपवास करके प्रतिपद्को ब्रह्मजीका पूजन करे। पूजा 'ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः।'—इस मन्त्रसे अथवा गायत्री-मन्त्रसे करने चाहिये। यह व्रत एक वर्षतक करे। ब्रह्मजीके सुवर्णमय विग्रहका पूजन करे, जिसके दाहिने हाथोंमें स्फटिकाक्षकी माला और सुन्दा हों तथा बायें हाथोंमें सुक् एवं कमण्डलु हों। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिरपर जटा भी हो। वेषाशुभ दूध चढ़ावे और मनमें यह उद्देश्य रखे कि 'ब्रह्मजी मुझपर प्रसाद हों।' यों करनेवाला मनुष्य निष्काम

होकर स्वर्गमें उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वीपर धनवान् ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेता है ॥ १-४ ॥

अब 'धन्यव्रत'का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करनेसे अघन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्गशीर्ष-मासकी प्रतिपद्को उपवास करके रातमें 'अग्नये नमः।'—इस मन्त्रसे होम और अग्निको पूजा करे। इसी प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक मासकी प्रतिपद्को अग्निकी आराधना करनेसे मनुष्य सब सुखोंका भागी होता है।

प्रत्येक प्रतिपदाको एकभुक्त (दिनमें एक समय भोजन करके) रहे। सालभरमें व्रतकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य 'वैश्वानर'-पदको प्राप्त होता है। यह 'त्रिस्त्रिंशत्' कहलाता है ॥ ५-७ ॥

इस प्रकार आदि अग्नये नमःप्राप्त्यर्थे 'प्रतिपद्-व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥

एक सौ सत्तहत्तरवाँ अध्याय द्वितीया तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं द्वितीयाके व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष आदि देनेवाले हैं। प्रत्येक मासकी द्वितीयाको फूल खाकर रहे और दोनों अश्विनोकुमार नामक देवताओंकी पूजा करे। एक वर्षतक इस व्रतके अनुष्ठानसे सुन्दर स्वरूप एवं सौभाग्यकी प्राप्ति होती है और अन्तमें व्रती पुरुष स्वर्गलोकका भागी होता है। कार्तिकमें सुक्लपक्षकी द्वितीयाको यमकी पूजा करे। फिर एक वर्षतक प्रत्येक शुक्ल-द्वितीयाको उपवासपूर्वक व्रत रखे। ऐसा करनेवाला पुरुष स्वर्गमें जात है, नरकमें नहीं पड़ता ॥ १-२ ॥

अब 'अशून्य-तपन' नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियोंको अवैधव्य (सदा सुहाग) और पुरुषोंको यत्नी-सुख आदि देनेवाला है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको इस व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। (इस व्रतमें भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है—) 'कक्षःस्थलमे श्रीवत्सचिह्नं धारण करनेवाले श्रीकान्त! आप लक्ष्मीजीके धाम और स्वामी हैं; अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपके कृपासे धर्म, अर्थ और काम प्रदान करनेवाला मेरा गार्हस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरे घरके अग्निहोत्रकी आग कभी न बुझे, गृहदेवता कभी अदृश्य न हों। मेरे पितर नाशसे बचे रहें

और मुझसे दाम्पत्य-भेद न हो। जैसे आप कभी लक्ष्मीजीसे विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नीके साथका सम्बन्ध कभी टूटने या छूटने न पावे। वरदानी प्रभो! जैसे आपकी शय्या कभी लक्ष्मीजीसे सूनी नहीं होती, भधुसूदन! उसी प्रकार मेरी शय्या भी पत्नीसे सूनी न हो।' इस प्रकार व्रत आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिष्ठासकी द्वितीयाको श्रीलक्ष्मी और विष्णुका विधिवत् पूजन करे। शय्या और फलका दान भी करे। स्वयं ही प्रत्येक मासमें दसी तिथिको चन्द्रमाके लिये मनोज्ञारणपूर्वक अर्घ्य दे। (अर्घ्यका मन्त्र—) 'भगवान् चन्द्रदेव! आप गगन-प्राङ्गणके दीपक हैं। क्षीरसागरके मन्थनसे आपका अविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिक्पण्डसको प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मीके छोटे भाई! आपको नमस्कार है।' "तत्पश्चात्" ॐ ह्रीं श्रीगणेशाय नमः।— इस मन्त्रसे सोमस्वरूप श्रीहरिको पूजन करे। 'वं ङं हुं सं शिष्ये नमः।'— इस मन्त्रसे लक्ष्मीजीकी तथा 'दशरूपमहात्मने नमः।'— इस मन्त्रसे श्रीविष्णुकी पूजा करे। रातमें घीसे हवन करके ब्राह्मणको शय्या-दान करे। उसके साथ दीप, अन्नसे भरे हुए पात्र, छात्र, जूता, भासन, जलसे भरा कलश, श्रीहरिकी प्रतिष्ठा तथा पात्र भी ब्राह्मणको दे। जो इस प्रकार उक्त व्रतका पालन करता है, वह भोग और मोक्षका भागी होता है॥ ३-१२ १/४ ॥

अब 'कान्तिव्रत' का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको करना चाहिये। दिनमें उपवास और रातमें भोजन करे। इसमें बलराम तथा भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे। एक वर्षतक ऐसा करनेसे व्रती पुरुष कान्ति, आयु

और आरोग्य आदि प्राप्त करता है॥ १३-१४ ॥

अब मैं 'विष्णुव्रत' का वर्णन करूँगा, जो मनोवाञ्छित फलको देनेवाला है। पौष मासके शुक्लपक्षकी द्वितीयासे आरम्भ करके लगातार चार दिनोंतक इस व्रतका अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों-मिश्रित जलसे स्नानका विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाये हुए जलसे स्नान बताया गया है। तीसरे दिन यवा या खज नामक ओषधिसे युक्त जलके द्वारा तथा चौथे दिन सर्षपधि-मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना चाहिये। पुष्य (कपूर-कचरी), यवा (यव), कुष्ठ (कुठ), सैलेय (शिलाजीत या धुरिछरीला), दो प्रकारकी हल्दी (गौंठ हल्दी और दाहलहदी), कचूर, चण्ड और मोषा—यह 'सर्षपधि-समुदाय' कहा गया है। पहले दिन 'श्रीकृष्णाय नमः।', दूसरे दिन 'अध्यात्माय नमः।', तीसरे दिन 'अमन्ताय नमः।' और चौथे दिन 'हृषीकेशाय नमः।' इस क्रम-मन्त्रसे क्रमशः भगवान्के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तकपर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिये। प्रतिदिन प्रदोषकालमें चन्द्रमाको अर्घ्य देना चाहिये। पहले दिनके अर्घ्यमें 'शशिने नमः।', दूसरे दिनके अर्घ्यमें 'चन्द्राय नमः।', तीसरे दिन 'शशाङ्कय नमः।' और चौथे दिन 'इन्दवे नमः।' का उच्चारण करना चाहिये। रातमें जबतक चन्द्रमा दिखायी देते हैं, तभीतक मनुष्यको भोजन कर लेना चाहिये। व्रती पुरुष छः मास या एक सालतक इस व्रतका पालन करके सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है। पूर्वकालमें राजाअग्नि, शिवर्षोनि और देवता आदिने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया था॥ १५-२० ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'द्वितीय-सम्बन्धी व्रतका वर्णन' समाप्त

एक ही सप्तहस्तर्ष अष्टमस्कन्ध पूरा हुआ॥ १७७ ॥

~~~~~

एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय तृतीया तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अम् मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथिको किये जानेवाले व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। सलिलातृतीयाको किये जानेवाले मूलगीरी-सम्बन्धी (सौभाग्यशवन) व्रतको सुनिवे ॥ १ ॥

चैत्रके शुक्लपक्षको तृतीयाको ही पार्वतीका भगवान् शिवके साथ विवाह हुआ था। इसलिये इस दिन तिलमिश्रित जलसे स्नान करके चर्चरीसहित भगवान् शंकरको स्वर्णाभूषण और फल आदिले पूजा करनी चाहिये ॥ २ ॥

'नमोऽस्तु पाटलाय' (पाटला देवीको नमस्कार)—यह कहकर पार्वतीदेवी और भगवान् शंकरके चरणोंका पूजन करे। 'शिखाय नमः' (भगवान् शिवको नमस्कार)—यह कहकर शिवकी और 'जवाय नमः' (जवाको नमस्कार)—यों कहकर गौरी देवीकी अर्चना करे। 'त्रिपुरनाथ रुद्राय नमः' (त्रिपुरविनाशक रुद्रदेवको नमस्कार) तथा 'भवान्यै नमः' (भवानीको नमस्कार)—यह कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीकी दोनों जह्नुओंका और 'रुद्रायेश्वराय नमः' (सबके ईश्वर रुद्रदेवको नमस्कार है) एवं 'विजयाय नमः' (विजयको नमस्कार)—यह कहकर क्रमशः शंकर और पार्वतीके घुटनोंका पूजन करे। 'ईशायै नमः' (सर्वेश्वरीको नमस्कार)—यह कहकर देवीके और 'शंकराय नमः'—ऐसा कहकर शंकरके कटिभागकी पूजा करे। 'कोटयै नमः' (कोटवीदेवीको नमस्कार) और 'शूलपाणये नमः' (त्रिशूलधारीको नमस्कार)—यों कहकर क्रमशः गौरीशंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे। 'मङ्गलायै नमः' (मङ्गलदेवीको नमस्कार) कहकर भवानीके और 'तुभ्यं नमः' (आपको नमस्कार)—यह कहकर शंकरके उदरका पूजन करे। 'सर्वेश्वर्यै

नमः' (सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मभूत शिवको नमस्कार)—यों कहकर रुद्रके और 'ईशान्यै नमः' (ईशानको नमस्कार) कहकर पार्वतीके स्तनयुगलका पूजन करे। 'देवात्म्ये नमः' (देवताओंके आत्मभूत शंकरको नमस्कार)—कहकर शिवके और उसी प्रकार 'हृदिन्यै नमः' (सबके आङ्गद प्रदान करनेवाली गौरीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके कण्ठप्रदेशकी अर्चना करे। 'महादेवाय नमः' (महादेवको नमस्कार) और 'अनन्तायै नमः' (अनन्ताको नमस्कार) कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीके दोनों हाथोंका पूजन करे। 'शिलोचनाय नमः' (शिलोचनको नमस्कार) और 'कात्मानस्त्रिपायै नमः' (कात्मानस्वरूप शिवकी प्रियतमाकी नमस्कार) कहकर भुजाओंका तथा 'महेशाय नमः' (महेश्वरको नमस्कार) एवं 'सौभाग्यायै नमः' (सौभाग्यवतीकी नमस्कार) कहकर शिव-पार्वतीके आमूषणोंकी पूजा करे। तदनन्तर 'अशोकमधुवासिन्यै नमः' (अशोक-पुष्पके मधुसे सुवासित पार्वतीको नमस्कार) और 'ईश्वराय नमः' (ईश्वरको नमस्कार) कहकर दोनोंके ओष्ठभागका तथा 'चतुर्मुखप्रियायै नमः' (चतुर्मुख ब्रह्माकी प्रिय पुत्रवधूको नमस्कार) और 'हरायै स्वापायै नमः' (पापहारी स्थाणुस्वरूप शिवको नमस्कार) कहकर क्रमशः गौरीशंकरके मुखका पूजन करे। 'अर्धनारीशाय नमः' (अर्धनारीश्वरको नमस्कार) कहकर शिवकी और 'अभिज्ञानायै नमः' (अपरिमित अङ्गोंवाली देवीको नमस्कार) कहकर पार्वतीकी नासिकाका पूजन करे। 'उग्रायै नमः' (उग्रस्वरूप शिवको नमस्कार) कहकर स्रोतेश्वर शिवका और 'सलिलायै नमः' (तत्त्वित्तको नमस्कार) कहकर पार्वतीकी भौहोंका पूजन करे। 'शर्वायै नमः' (शर्वको नमस्कार)

कहकर त्रिपुरारि शिवके और 'वासन्ती नमः' (वासन्तीदेवीको नमस्कार) कहकर पार्वतीके तालुप्रदेशका पूजन करे। 'श्रीकण्ठनाथायै नमः' (श्रीकण्ठ शिवकी पत्नी उमाको नमस्कार) और 'शितिकण्ठाय नमः' (नीलकण्ठको नमस्कार) कहकर गौरी-शंकरके केशपाशका पूजन करे। 'भौमोग्राय नमः' (भवंकर एवं उग्रस्वरूप धारण करनेवाले शिवको नमस्कार) कहकर शंकरके और 'सुकृपिण्यै नमः' (सुन्दर रूपकीको नमस्कार) कहकर भगवती उमाके शिरोभागको अर्चना करे। 'सर्वात्मने नमः' (सर्वात्मना शिवको नमस्कार) कहकर पूजाका उपसंहार करे ॥ ३-११ ॥

शिवकी पूजाके लिये ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासोंमें ग्रहण करनेयोग्य बताये गये हैं—मञ्जिका, भरोष्क, कमल, कुन्द, तगर, मालती, कदम्ब, कनेर, नीले रंगका सदाबहार, अम्लान (अँबोली), कुङ्कुम और सेंधुवार ॥ १२-१३ ॥

उमा-महेश्वरका पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सीभाग्य-द्रव्य रख दे। घृतभिषिक्त निष्याय (एक ह्रिदय), कुसुम्भ (केसर), दुग्ध, जीवक (एक औषधिजिसेष), दुर्वा, ईख, नमक और कुस्तुम्बुक (धनियाँ)—ये अष्ट सीभाग्य-द्रव्य हैं। चैत्रमासमें पहाड़ोंके शिखरोंका (गङ्गा आदिक) जल पान करके रुद्रदेव और पार्वतीदेवीके आगे शयन करे।* प्रातःकाल स्नान करके गौरी-शंकरका पूजन कर ब्राह्मण-दम्पतिकी अर्चना करे और वह अष्ट सीभाग्य-द्रव्य 'ललिता प्रीयतां यम।' (ललिता मुझपर प्रसन्न हों)—ऐसा कहकर ब्राह्मणको दे ॥ १४-१६ ॥

व्रत करनेवालेको चैत्रादि मासोंमें व्रतके दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिये—चैत्रमें शृङ्गजल (झरनेका जल), वैशाखमें गोबर, ज्येष्ठमें मन्दार

(आक)—का पुष्प, आषाढ़में कित्त्वपत्र, श्रावणमें कुशजल, भाद्रपदमें दही, आश्विनमें दुग्ध, कार्तिकमें घृतभिषिक्त दधि, मार्गशीर्षमें गोमूत्र, पौषमें घृत, माघमें काले तिल और फाल्गुनमें पञ्चगव्य। ललिता, विजय, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मङ्गल, कमला और सती—चैत्रादि मासोंमें सीभाग्यद्रव्यके दानके समय उपर्युक्त नापोंकर 'प्रीयतां यम' से संयुक्त करके उच्छरण करे। व्रतके पूर्ण होनेपर किसी एक फलका सदाके लिये त्याग कर दे तथा गुरुदेवको सक्रियोंसे युक्त शय्या, उमा-महेश्वरकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा एवं गीसहित वृषभका दान करे। गुरु और ब्राह्मण-दम्पतिके वस्त्र आदिसे सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। इस 'सीभाग्यशयन' नामक व्रतके अनुष्ठानसे मनुष्य सीभाग्य, अरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ १७-२१ ॥

वह व्रत भाद्रपद, चैत्राख और मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी तृतीयाको भी किया जा सकता है। इसमें 'ललितायै नमः' (ललिताको नमस्कार)—इस प्रकार कहकर पार्वतीका पूजन करे। तदनन्तर व्रतकी सम्पत्तिके समय प्रत्येक पक्षमें ब्राह्मण-दम्पतिके पूजा करनी चाहिये। उनकी घीबीस वस्त्र आदिसे अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। 'सीभाग्यशयन' की यह दूसरी विधि बतायी गयी। अब मैं 'सीभाग्यव्रत'के विषयमें कहता हूँ। फाल्गुन आदि मासोंमें शुक्लपक्षकी तृतीयाको व्रत करनेवाला नमस्कृत्य परित्याग करे। व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मण-दम्पतिके पूजन करके 'भवानी प्रीयताम्।' (भवानी प्रसन्न हों) कहकर शय्या और सम्पूर्ण सामग्रियोंसे युक्त गृहका दान करे। यह 'सीभाग्य-

* उमायैधरी पूज्य सीभाग्यद्रव्यजलः । स्वर्णदेव शृङ्गजलकुसुम्भकरीरज्योक्तम् ॥

तुल्यज्योत्स्नानं कुस्तुम्बुककण्टकम् । ज्येष्ठे गुरुदेवं प्रसन्न देवदेवजलः श्वयेष्टम् ॥ (अग्निः १७८। १४-१५)

तृतीया' व्रत कहा गया, जो पार्वती आदिके लोकोंको प्रदान करनेवाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाखकी तृतीयाको व्रत करना चाहिये ॥ २२-२६ ॥

चैत्रमें 'दमनक-तृतीया' का व्रत करके पार्वतीकी 'दमनक' नामक पुष्पोंसे पूजन करनी चाहिये। मार्गशीर्षमें 'आर्य-तृतीय' का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वतीका पूजन करके ब्रह्मण्यको

इच्छानुसार भोजन करावे। मार्गशीर्षकी तृतीयासे आरम्भ करके, क्रमशः पौष आदि मासोंमें उपर्युक्त व्रतका अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामोंको 'प्रीयताम्' से संयुक्त करके, कहे— गौरी, काली, उषा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करनेवाला सौभाग्य और स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ २७-२८ ॥

इस प्रकार यदि अग्रे के चतुर्षुवर्षोंमें 'तृतीयाके त्रयोदश वर्ष' नामक एक ही अष्टवर्षों अथवा पूरा हुआ ॥ १७८ ॥

एक सौ उनासीवाँ अध्याय चतुर्थी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—प्रसिद्ध! अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थी-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। मयके तुल्यपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके गणेशका पूजन करे। तदनन्तर पक्षमीको तिलका भोजन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य बहुत वर्षोंतक विमरहित होकर सुखी रहता है। 'गं स्वाहा।'—यह मूलमन्त्र है। 'गां भवः।' आदिसे हृदयादिका न्यास करे ॥ १-२ ॥

'आगच्छोत्काय' कहकर गणेशका आवाहन और 'गच्छोत्काय' कहकर विसर्जन करे। इस प्रकार आदिमें गकारयुक्त और अन्तमें 'उत्का' शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके आवाहनादि कार्य करे। गन्धादि उपचारों एवं लवणों आदिद्वारा गणपतिको

पूजन करे ॥ ३ ॥ (तदनन्तर निम्नलिखित गणेश-गायत्रीका जप करे—)

ॐ गच्छोत्काय विष्णवे ब्रह्मपुण्ड्रायधीमहि।
ततो दन्ती प्रकीदधात् ॥

भाद्रपदके तुल्यपक्षकी चतुर्थीको व्रत करनेवाला शिवस्नेहको प्राप्त करता है। 'अङ्गारक-चतुर्थी' (पक्षत्यारसे युक्त चतुर्थी)-को गणेशका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। पक्षत्यारकी चतुर्थीको रश्मिमें ही भोजन करे। यह 'अविष्णा चतुर्थी' के नामसे प्रसिद्ध है। चैत्र मासकी चतुर्थीको 'दमनक' नामक पुष्पोंसे गणेशका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है ॥ ४-६ ॥

इस प्रकार यदि अग्रे के चतुर्षुवर्षोंमें 'चतुर्थीके त्रयोदश वर्ष' नामक एक ही अष्टवर्षों अथवा पूरा हुआ ॥ १७९ ॥

* निम्नलिखित विधिसे हृदयदि षडङ्गोंका न्यास करे—

'गां हृदयय नमः। यो विरते रम्यः। नो विनायै नन्दः। नो नैराशाय नोयः ॥ नो कलकय हृयः ॥ गः अस्तव्य पद्।'।

एक सौ अस्सीवाँ अध्याय

पञ्चमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं अश्वमेध, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले पञ्चमी-व्रतका वर्णन करता हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकके शुक्लपक्षकी पञ्चमीको वासुकि, तक्षक, कर्कशिय,

मणिभद्र, ऐरावत, भृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय नामक नागोंका पूजन करना चाहिये ॥ १-२ ॥

ये सभी नाग अभय, काम्य, विद्या, वश और समस्त प्रदान करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुत्रार्चमें 'पञ्चमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥

एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय

चौथी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— अब मैं चौथी-सप्तमी व्रतोंको कहता हूँ। कार्तिकके कृष्णपक्षकी चौथीको फलमात्रका भोजन करके कार्तिकेयके लिये अर्घ्यदान करना चाहिये। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे 'स्कन्दचौथी-व्रत' कहते

हैं। भाद्रपदके कृष्णपक्षकी चौथी तिथिमें 'अक्षयचौथी व्रत' करना चाहिये। इसे मार्गशीर्षमें भी करना चाहिये। इस अक्षयचौथीके दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहनेसे मन्त्र भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १-२ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुत्रार्चमें 'चौथीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८१ ॥

एक सौ बयासीवाँ अध्याय

सप्तमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं सप्तमी तिथिके व्रत कहूँगा। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। माघ मासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिको (अष्टदश अथवा द्वादशदश) कमलका निर्माण करके उसमें भगवान् सूर्यका पूजन करना चाहिये। इससे मनुष्य लोकरोहित हो जाता है ॥ १ ॥

भाद्रपद मासमें शुक्लपक्षकी सप्तमीको भगवान् आदित्यका पूजन करनेसे समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। पौषमासमें शुक्लपक्षकी सप्तमीको

निराहार रहकर सूर्यदेवका पूजन करनेसे सारे पापोंका विनाश होता है ॥ २ ॥

माघके कृष्णपक्षमें 'सर्वांगि-सप्तमी'का व्रत करना चाहिये। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। फाल्गुनके कृष्णपक्षमें 'नन्द-सप्तमी'का व्रत करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षमें 'अपराजिता सप्तमी'को भगवान् सूर्यका पूजन और व्रत करना चाहिये। एक वर्षतक मार्गशीर्षके शुक्लपक्षका 'पुत्रीया सप्तमी' व्रत रिक्योंको पुत्र प्रदान करनेवाला है ॥ ३-४ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुत्रार्चमें 'सप्तमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ बयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८२ ॥

~~~~~

एक सौ तिरासीवाँ अध्याय अष्टमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं अष्टमीको किये जानेवाले व्रतोंका वर्णन करूँगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्रयुक्त अष्टमीका व्रत है। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नक्षत्रसे युक्त अष्टमी तिथिको ही अर्धरात्रिके समय भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य हुआ था, इसलिये इसी अष्टमीको उनकी जयन्ती मनानी जाती है। इस तिथिको उपवास करनेसे मनुष्य सात कर्मोंके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १-२ ॥

अतएव भाद्रपदके कृष्णपक्षकी रोहिणीनक्षत्रयुक्त अष्टमीको उपवास रखकर भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करना चाहिये। यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ ३ ॥

(पूजनकी विधि इस प्रकार है—)

आवाहन-मन्त्र और नमस्कार

आवाहयाम्महं कृष्णं बलभद्रं च देवकीपुत्रम्।

बसुदेवं यशोदां माः पूजयामि नमोऽस्तु ते ॥

योगाय योगपतये श्रीयोगेश्वर-नमो नमः।

योगादिसम्भवायैव गोविन्दाय नमो नमः ॥

'यै श्रीकृष्ण, बलभद्र, देवकी, बसुदेव,

यशोदादेवी और गौओंका आवाहन एवं पूजन करता हूँ; आप सबको नमस्कार है। योगस्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है। योगके आदिकारण, उत्पत्तिस्थान श्रीगोविन्दके लिये बारम्बार नमस्कार है' ॥ ४-५ ॥

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णको स्नान कराये और इस मन्त्रसे उन्हें अर्घ्यदान करे—

यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञार्तां याचते नमः ॥

यज्ञादिसम्भवायैव गोविन्दाय नमो नमः।

'यज्ञेश्वर, यज्ञस्वरूप, यज्ञोंके अधिपति एवं यज्ञके आदि कारण श्रीगोविन्दको बारम्बार नमस्कार है।'

पुष्प-धूप

गृहाण देव पुष्पं त्वि सुगन्धीनि प्रियाणि ते ॥

सर्वकामप्रदो देव भव मे देवकन्दितः।

धूपं धूपितं धूपं त्वं धूपितस्त्वं गृहाण मे ॥

सुगन्धिपुष्पगन्धैश्च कुरु मां सर्वदा हरे।

'देव! आपके प्रिय ये सुगन्धयुक्त पुष्प ग्रहण कीजिये। देवताओंद्वारा पूजित भगवन्! मेरी सारी कामनाएँ सिद्ध कीजिये। आप धूपसे सदा धूपित हैं, मेरे द्वारा अर्पित धूप-दानसे आप धूपकी सुगन्ध ग्रहण कीजिये। श्रीहरे! मुझे सदा सुगन्धित पुष्पों, धूप एवं गन्धसे सम्पन्न कीजिये।'

दीप-दान

दीपहीनं गृहाहीनं दीपहीनिह सर्वदा ॥

यद्यद्वत्तं गृह्यन्त त्वं कुरु श्रीगोविन्तं च माम्।

विश्वरूप विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः ॥

विश्वदिसम्भवायैव गोविन्दाय निवेदितम्।

'प्रभो! आप सर्वदा दीपके समान देदीप्यमान एवं दीपकी सीति प्रदान करनेवाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया यह महत्दीप ग्रहण कीजिये और मुझे भी (दीपके समान) ऊर्ध्वगतिसे युक्त कीजिये। विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है, नमस्कार है। विश्वके आदिकारण श्रीगोविन्दको मैं यह दीप निवेदन करता हूँ।'

शयन-मन्त्र

धर्मैव धर्मपतये धर्मैवाय नमो नमः ॥

धर्मादिसम्भवायैव गोविन्दं सर्वत्र कुरु।

सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः ॥

सर्वादिसम्भवायैव गोविन्दाय नमो नमः।

'धर्मस्वरूप, धर्मके अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्मके आदिस्थान श्रीबसुदेवकी नमस्कार है। गोविन्द! अब आप शयन कीजिये। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदिकारण

श्रीगोविन्दको बारंबार नमस्कार है।'

(तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमासके विम्बस्मृत मन्त्र पढ़कर अर्घ्यदान दे—)

श्रीरोहणीमासम्भूत अग्निनेत्रसमुद्भूत ॥

गुहाणार्घ्यं शशाङ्कं रोहिण्यै सहितं भवः

'श्रीरसमुद्रसे प्रकट एवं अत्रिके नेत्रसे उद्भूत तेजःस्वरूप शशाङ्क! रोहिणीके साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिये।'

फिर भगवद्भिद्रूपको वेदिकापर स्थापित करे और चन्द्रमाससहित रोहिणीका पूजन करे। तदनन्तर अर्धरात्रिके समय वसुदेव, देवकी, मन्द-परोक्ष और बलरामका गुह और घृतमिश्रित दुग्ध-

घरासे अधिकेक करे ॥ ६—१५ ॥

कृष्णालू व्रत करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिणमें उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। वन्याहमीका व्रत करनेवाला पुत्रमुक्त होकर विष्णुलोकका भागी होता है जो भनुष्य पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे प्रतिवर्ष इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह 'पुम्' नामक नरकके भक्षसे मुक्त हो जाता है। (सकाम व्रत करनेवाला भगवान् गोविन्दसे प्रार्थना करे—) 'ग्रधो! मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिये। गोविन्द! मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये' ॥ १६—१८ ॥

इस प्रकार यदि कान्येय मरुपुराणमें 'अष्टमीके अर्चन वर्णन' कथक एक सौ तिरसीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८३ ॥

एक सौ चौरसीवाँ अध्याय अष्टमी-सम्बन्धी विविध व्रत

अग्निदेव कहते हैं— मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठ! चैत्र मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको व्रत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणोंका जप-पूजन करे। कृष्णपक्षकी अष्टमीको एक वर्ष श्रीकृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप अर्चकी प्राप्ति कर लेता है ॥ १ ॥

अब मैं 'कालाष्टमी'का वर्णन करता हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको करना चाहिये। रात्रि होनेपर व्रत करनेवाला स्नानादिसे पवित्र हो, भगवान् 'शंकर'का पूजन करके गोमूत्रसे व्रतका पारण करे। रात्रिको भूमिपर शयन करे। पीप मासमें 'सम्भु'का पूजन करके घृतका अग्रहार तथा मध्यमें 'महेश्वर'की अर्चना करके दुग्धका पान करे। फाल्गुनमें 'महादेव'की पूजा करके अच्छी प्रकार ढपकास करनेके बाद तिलका भोजन करे। चैत्रमें 'स्वप्न'का

पूजन करके जीरा भोजन करे। वैशाखमें 'शिव'की पूजा करे और कुशकलसे पारण करे। ज्येष्ठमें 'पशुपति'का पूजन करके भुज्जकल (झरनेके जल)-का पान करे। आषाढ़में 'वज्र'की अर्चना करके गोमयका भक्षण और श्रावणमें 'शर्व'का पूजन करके मन्दारके पुष्पका भक्षण करे। भाद्रपदमें रात्रिके समय 'त्र्यम्बक'का पूजन करके बिल्वपत्रका भक्षण करे। अश्विनमें 'ईश'की अर्चना करके चावल और कार्तिकमें 'रुद्र'का पूजन करके दधिका भोजन करे। वर्षकी समाप्ति होनेपर होम करे और सर्पतो (लिल्लतो)—भाद्रका निर्माण करके उसमें भगवान् शंकरका पूजन करे। तदनन्तर आचार्यको गी, कल्ल और सुवर्णका दान करे। अन्य ब्राह्मणोंको भी तन्हीं वस्तुओंका दान करे। ब्राह्मणोंको उपविश्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २—७ ॥

प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी तिथियोंको रात्रिमें भोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर गोदान करे। इससे मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है। यह 'स्वर्गाति-व्रत' कहल जाता है। कुम्भ अथवा शुक्ल—किसी भी पक्षमें अष्टमीको नुक्त्यारका योग हो, उस दिन व्रत रखे और एक समय भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमीका व्रत करते हैं, उनके घरमें कभी सम्पत्तिको अभाव नहीं होता। दो अँगुलियाँ छेड़कर आठ मुट्ठी चावल ले और दसका भ्रात बनकर कुशयुक्त आश्वपत्रके दोनेमें रखे। कुलाभिकासहित बुधका पूजन करना चाहिये और 'बुधाष्टमी-व्रत'की कथा सुनकर भोजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणको ककड़ी और चावलसहित यथारक्ति दक्षिण दे ॥ ८-१२ ॥

('बुधाष्टमी-व्रत'की कथा निम्नलिखित है—) धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नीका नाम था रम्भा और पुत्रका नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी, जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मणके धनद नामका एक बेल था। कौशिक उस बेलको ग्वालोक के साथ चरानेको ले गया। कौशिक गङ्गामें स्नादि कर्म करते लगे, उस समय चोर बेलको छुल ले गये। कौशिक जब गङ्गासे नहाकर निकला, तब बेलको वहाँ न पकर अपनी बहिन विजयाके साथ उसकी खोजमें चल पड़ा। उसने एक सरोवरमें देवसोककी स्त्रियोंका समूह देखा और उनसे भोजन माँगा। इसपर उन स्त्रियोंने कहा—'आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिये व्रत करके भोजन कीजिये।' तदनन्तर कौशिकने 'बुधाष्टमी'का व्रत करके भोजन किया। तभी धीर वनरक्षकके पास पहुँचा और अपना

बेल लेकर विजयाके साथ लौट आया। धीर ब्राह्मणने यथासमय विजयाका विवाह कर दिया और स्वयं मृत्युके पश्चात् यमलोकको प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रतके प्रभावसे अयोध्याका राजा हुआ। विजया अपने माता-पिताको नरककी खजना भोजने देख यमराजके शरणपत्र हुई। कौशिक जब मृगशके उद्देश्यसे वनमें आया, तब उसने पूछा—'मेरे माता-पिता नरकसे मुक्त कैसे हो सकते हैं?' उस समय यमराजने वहाँ प्रकट होकर कहा—'बुधाष्टमीके दो व्रतोंके फलसे।' तब कौशिकने अपने माता-पिताके उद्देश्यसे दो बुधाष्टमी-व्रतोंका फल दिया। इससे उसके माता-पिता स्वर्गमें चले गये। तदनन्तर विजयाने भी व्रति होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये इस व्रतका अनुष्ठान किया ॥ १३-२० ॥

चमिह! चैत्र मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको जब पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक-पुष्पकी आठ कलिकाओंका रस-पान करते हैं, वे कभी शोकको प्राप्त नहीं होते। (कलिकलिकाओंका रसपान निम्नलिखित मन्त्रसे करना चाहिये—)

त्वायश्चेक हराभीष्टं यधुमससमुद्भव।

विज्यामि शोकसेतातो माभशोके सदा भुक्त ॥

'चैत्र मासमें विकसित होनेवाले अशोक। तुम भगवान् शंकरके प्रिय हो। मैं शोकसे संतप्त होकर तुम्हारी कलिकलिकाओंका पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदाके लिये शोकरहित कर दो।' वैश्वदि पक्षोंकी अष्टमीको मन्तृगणकी पूजा करनेवाला मनुष्य सत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ २१-२३ ॥

इस प्रकार यदि अपने मन्तृगणमें 'अष्टमीके विविध व्रतोंका वर्णन' नामक एक ही मंत्रांशों अथवा पूरा हुआ ॥ १८४ ॥

एक सौ पचासीवाँ अध्याय नवमी तिथि के व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाले नवमी-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। आश्विनके शुक्लपक्षमें 'गौरी-नवमी'का व्रत करके देवीका पूजन करना चाहिये। इस नवमीको 'पिटृक-नवमी' होती है। इसका व्रत करनेवाले मनुष्यको देवीका पूजन करके पिटृजका भोजन करना चाहिये। आश्विनके शुक्लपक्षकी चिस नवमीको अहमी और मूलनक्षत्रका योग हो एवं सूर्य कन्या-राशिपर स्थित हो, तब 'महम्मवमी' कहा गया है। यह सदा पापोंका विनाश करनेवाली है। इस दिन नवदुर्गाओंको भी स्थानोंमें अपना एक स्थानमें स्थित करके उनका पूजन करना चाहिये। मध्यमें अष्टादशभुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व-भागोंमें शेष दुर्गाओंका पूजन करना चाहिये। अन्न और दमरूके साथ गन्धर्वसहित क्रमसे नवदुर्गाओंकी स्थापना करनी चाहिये—रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनाभिका, चण्डा, चण्डवती, पूष्पा, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। इन सबके मध्यभागमें अष्टादशभुजा उग्रचण्डा महिषमर्दिनी दुर्गाका पूजन करना चाहिये। 'ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षसि स्वाहा।'—यह दत्तात्रेय-मन्त्र है—॥ १-६॥

ओ मनुष्य इस विधिसे पूर्वोक्त दत्तात्रेय-मन्त्रका जप करता है, वह किसीसे भी बाध नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने काम करोंमें कपाल, छोटक, शङ्का, दर्पण, तर्जनी-मुद्रा, धनुष,

ध्वजा, डमरू और पारा एवं दक्षिण करोंमें शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, शङ्ख, भाला, अक्षुष, चक्र तथा शलाका लिये हुए हैं। उनके इन आयुधोंकी भी अर्चना करे ॥ ७-१०॥

फिर 'कालि कालि' आदि मन्त्रका जप करके सङ्गसे पशुका वध करे। (पशुबलिका मन्त्र इस प्रकार है—) 'कालि कालि चण्डेश्वरि लोहदण्डाये नमः।' बलि-पशुका रुधिर और मांस, 'पूतनाय नमः।' कहकर वैश्वकोणमें, 'पापराक्षस्यै नमः।' कहकर वायव्यकोणमें, 'चरक्यै नमः।' कहकर ईशानकोणमें एवं 'विदारिकायै नमः।' कहकर अग्निकोणमें उनके उद्देश्यसे समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कन्द एवं विशाखके निमित्त पिष्टनिर्मित सत्रुको बलि दे। राजा में ब्राह्मी आदि शक्तियोंका पूजन करे—

जवन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा मित्तल क्ष्मा क्षत्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥
'जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, सिद्धा, क्षमा, क्षत्री, स्वाहा और स्वधा—इन नामोंसे प्रसिद्ध जगदम्बिके। तुम्हें मेरा नमस्कार हो।' आदि मन्त्रोंसे देवीकी स्तुति करे और देवीको पञ्चमृतसे स्नान करके उनकी विविध उपचारोंसे पूजा करे। देवीके उद्देश्यसे किया हुआ ध्वजदान, रथध्वजा एवं बलिदान-कर्म अपेक्षित वस्तुओंकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ११-१५॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'नवमीके व्रतोंका वर्णन' नामक

एक सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५ ॥

एक सौ छियासीवाँ अध्याय दशमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं दशमी-सम्बन्धी व्रतके विषयमें कहता हूँ, जो धर्म-कामादिकी सिद्धि करनेवाला है। दशमीको एक समय भोजन करे और व्रतके समाप्त होनेपर दस गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमूर्तियोंका दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंका अधिपति होता है ॥ १॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'दशमीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥

एक सौ सतासीवाँ अध्याय एकादशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले एकादशी-व्रतका वर्णन करूँगा। व्रत करनेवाला दशमीको मांस और मधुक्का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन न करे ॥ ११ ॥

द्वादशी-विद्या एकादशीमें स्वर्ण कीहरी मिलाते होते हैं, इसलिये द्वादशी-विद्या एकादशीके व्रतका त्रयोदशीको पारण करनेसे मनुष्य सौ यज्ञोंका पुण्यफल प्राप्त करता है। जिस दिनके पूर्वभागमें एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो और शेषभागमें द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशीका व्रत करके त्रयोदशीमें पारण करनेसे सौ यज्ञोंका पुण्य प्राप्त होता है। दशमी-विद्या एकादशीको कभी उपवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह नरककी प्राप्ति करनेवाली है।

एकादशीको निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करे—'पुण्डरीकाक्ष! मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अभ्युत! अब मैं भोजन करूँगा।' तुलसीदासजी एकादशीको जब पुण्यशत्रुका योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिये। वह अश्वत्थफल प्रदान करनेवाली है और 'पापनाशिनी' कही जाती है। त्रयपनशत्रुसे युक्त द्वादशीविद्या एकादशी 'विजया' नामसे प्रसिद्ध है और भक्तोंको विजय देनेवाली है। फाल्गुन मासमें पुण्यशत्रुसे युक्त एकादशीको भी सत्पुरुषोंने 'विजया' कहा है। वह गुणोंमें कई करोड़गुना अधिक घनी जाती है। एकादशीको सबका उपकार करनेवाली विष्णुपूजा अवश्य करनी चाहिये। इससे मनुष्य इस लोकमें धन और पुत्रोंसे युक्त हो (मृत्युके पश्चात्) विष्णुलोकमें पूजित होता है ॥ २—९॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'एकादशीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८७ ॥

एक सौ अठासीवाँ अध्याय द्वादशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं— मुनिश्रेष्ठ! अब मैं योग एवं मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथिको मनुष्य रात्रिको एक समय भोजन करे और किसीसे कुछ नहीं माँगे। उपवास करके भी भिक्षा-ग्रहण करनेवाले मनुष्यका द्वादशीव्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको 'मदनद्वादशी' का व्रत करनेवाला भोग और मोक्षकी इच्छासे कामदेव-स्त्री श्रीहरिका अर्चन करे। माघके शुक्लपक्षकी द्वादशी-को 'भीमद्वादशी' का व्रत करना चाहिये और 'नमो नारायणाय।' मन्त्रसे श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'गोविन्दद्वादशी' का व्रत होता है। आश्विनमें 'विशोकद्वादशी' का व्रत करनेवालेको श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य लवणका दान करता है, वह सम्पूर्ण रसोंके दानका फल प्राप्त करता है। भाद्रपदमें 'गोवत्सद्वादशी' का व्रत करनेवाला गोवत्सका पूजन करे। माघ मासके व्यतीत हो जानेपर फाल्गुनके कृष्णपक्षकी द्वादशी, जो श्रवणनक्षत्रसे संयुक्त हो, उसे 'तिलद्वादशी' कहा गया है। इस दिन तिलोंसे ही स्नान और होम करना चाहिये तथा तिलके लहसुनोंका भोग लगाना चाहिये।

मन्दिरमें तिलके तेलसे युक्त दीपक समर्पित करना चाहिये तथा पितरोंको तिलाञ्जलि देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको तिलदान करे। होम और उपवाससे हो 'तिलद्वादशी' का फल प्राप्त होता है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' मन्त्रसे श्रीविष्णुकी पूजा करना चाहिये। उपर्युक्त विधिसे छः बार 'तिलद्वादशी' का व्रत करनेवाला कुलसहित स्वर्गको प्राप्त करता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'मनोरथद्वादशी' का व्रत करनेवाला श्रीहरिका पूजन करे। इसी दिन 'नामद्वादशी' का व्रत करनेवाला 'केनव' आदि नामोंसे श्रीहरिका एक वर्षतक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें ही जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'सुमतिद्वादशी' का व्रत करके विष्णुका पूजन करे। भाद्रपद मासके शुक्लपक्षमें 'अनन्तद्वादशी' का व्रत करे। माघके शुक्लपक्षमें मास्तेषा अथवा मूलपक्षमें युक्त 'तिलद्वादशी' करनेवाला मनुष्य 'कृष्णाय नमः।' मन्त्रसे श्रीकृष्णका पूजन करे और तिलोंका होम करे। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 'सुगतिद्वादशी' का व्रत करनेवाला 'जय कृष्ण नमस्तुभ्यम्' मन्त्रसे एक वर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे। ऐसा करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त कर लेता है। चैत्रके शुक्लपक्षकी द्वादशीको 'सम्प्राप्ति-द्वादशी' का व्रत करे ॥ १-१४ ॥

इस प्रकरण यदि ज्ञानेय महापुराणमें 'द्वादशीके व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ अठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥

एक सौ नवासीवाँ अध्याय श्रवण-द्वादशी-व्रतका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं भाद्रपदमासके शुक्लपक्षमें किये जानेवाले 'श्रवणद्वादशी' व्रतके विषयमें कहता हूँ। यह श्रवण नक्षत्रसे संयुक्त होनेपर श्रेष्ठ माने जाता है एवं तपवास करनेपर

महान् फल प्रदान करनेवाली है। श्रवण-द्वादशोके दिन नदियोंके संगमपर स्नान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी दान आदि कर्मोंमें महान् फलदायिनी होती है ॥ १-२ ॥

त्रयोदशीके विविद्ध होनेपर भी इस व्रतका पारण त्रयोदशीको करना चाहिये—

संकल्प-मन्त्र

द्वादश्यां च विराहारो वाचनं पूजकाम्यम् ॥

उद्युक्त्ये स्वर्णमयं त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥

‘मैं द्वादशीको विराहार रहकर उत्सर्पण कलसपर स्थित स्वर्णनिर्मित वामन-मूर्तिका पूजन करता हूँ एवं मैं व्रतका पारण त्रयोदशीको करूँगा।’

आवाहन-मन्त्र

आवाहयाम्यहं विष्णुं वाचनं तद्गुणकाम्यम् ॥

सितकलाधुमच्छत्रे गते सच्छत्रपादुके ॥

‘मैं दो श्वेतवस्त्रोंसे आच्छादित एवं छत्र-पादुकाओंसे युक्त कलसपर तद्गुण-चक्रधारी वामनावतार विष्णुका आवाहन करता हूँ।’

भोगार्पण-मन्त्र

स्नानधामि जलैः शुद्धीविष्णुं पञ्चाभुतविधिः ॥

छत्रदण्डधरं विष्णुं वामनाय नमो नमः ॥

‘मैं छत्र एवं दण्डसे विभूषित सर्वव्यापी श्रीविष्णुको पञ्चाभुत आदि एवं विशुद्ध जलका स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान् वामनको नमस्कार है।’

अर्घ्यदान-मन्त्र

अर्घ्यं दद्यामि देवेश अर्घ्यार्हकैः सदाशक्तिः ॥

भुक्तिमुक्तिप्रजाकोर्तिमर्षैर्धर्मयुतं कुरु ॥

‘देवेश्वर! आप अर्घ्यके अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगोंद्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्यदान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, वर और सभी प्रकारके ऐश्वर्योंसे युक्त कीजिये।’

फिर ‘वामनाय नमः’ इस मन्त्रसे गन्धद्रव्य

समर्पित करे और इसी मन्त्रद्वारा श्रीहरिके उद्देश्यसे एक सौ आठ आहुतियाँ दे ॥ ३-७ ॥

‘ॐ नमो वासुदेवाय।’ मन्त्रसे श्रीहरिके शिरोभगको अर्चना करे। ‘श्रीभरग्य नमः।’ से मुखक, ‘कृष्णाय नमः।’ से कण्ठ-देशक, ‘श्रीपतये नमः।’ कहकर कण्ठ-स्थलक, ‘सर्वात्मधारिणे नमः।’ कहकर दोनों भुजओंका, ‘व्यापकाय नमः।’ से नाभि और ‘वामनाय नमः।’ बोलकर कटिप्रदेशका पूजन करे। ‘त्रैलोक्यजननाय नमः।’ मन्त्रसे भगवान् वामनके उपस्थको, ‘सर्वाधिपतये नमः।’ से दोनों जङ्घाओंकी एवं ‘सर्वात्मने नमः।’ कहकर श्रीविष्णुके चरणोंकी पूजा करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर वामन भगवान्को वृत्तसिद्ध नैवेद्य और दही-भक्तसे परिपूर्ण कुम्भ समर्पित करे। रात्रियें जागरण करके प्रातःकाल संगममें स्नान करे। फिर गन्ध-पुष्पादिसे भगवान्का पूजन करके निम्नलिखित मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि समर्पित करे—

नमो नमस्तौ गोविन्द बुधध्वजसंज्ञित ॥

अर्चयसंज्ञकं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भवः ॥

प्रीयतां देवदेवेश धर्मं प्रियं जगदीश ॥

‘बुध एवं श्रवणसंज्ञक गोविन्द! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापसमूहका विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिये। देवदेवेश्वर जनार्दन! आप मेरी इस पुष्पाञ्जलिसे नित्य प्रसन्न हों ॥ ११-१३ ॥

(वत्पञ्चत् सम्पूर्ण पूजन-द्रव्य इस मन्त्रसे किसी विद्वान् ब्राह्मणको दे—)

वामने बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयम् ॥

वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो मे ददाति च ॥

द्रव्यस्थो वामनो प्रियं वामनाय नमो नमः ॥

‘भगवान् वामनने मुझे दानकी बुद्धि प्रदान की है। वे ही दाता हैं। देव-द्रव्यमें भी स्वयं वामन स्थित हैं। वामन भगवान् ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझे प्रदान करते

हैं। भगवान् वामन मित्य सभी इच्छाओंमें स्थित हैं। उन श्रीवामनावतार विष्णुको नमस्कार है, नमस्कार है।'

इस प्रकार ब्राह्मणको दक्षिणासहित पूजन-द्रव्य देकर ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे ॥ १४-१५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक भक्तपुराणमें 'अखण्डद्वादशी व्रतका वर्णन' नामक

एक ही नवमीमें अष्टम पृष्ठ हुआ ॥ १८९ ॥

एक सौ नव्वेवाँ अध्याय अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं 'अखण्डद्वादशी'-व्रतके विषयमें कहता हूँ, जो समस्त व्रतोंको सम्पूर्णताका सम्पादन करनेवाला है। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी द्वादशीको उपवास करके भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। व्रत करनेवाला मनुष्य पञ्चगव्य-मिश्रित जलसे स्नान करे और उसीका पारण करे। इस द्वादशीको ब्राह्मणको जी और धानसे भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान् श्रीविष्णुके सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवन्! सत्त जन्मोंमें मैंने द्वारा जो व्रत खण्डित हुआ हो, आपकी कृपासे वह मैंने लिये अखण्ड फलदायक हो जाय। पुरुषोत्तम! जैसे अन्न इस अखण्ड

चराचर विश्वके रूपमें स्थित है, उसी प्रकार मैंने किये हुए समस्त व्रत अखण्ड हो जायें।' इस प्रकार (मार्गशीर्षसे आरम्भ करके फाल्गुनतक) प्रत्येक मासमें करना चाहिये। इस व्रतको चार महोत्सव करनेका विधान है। चैत्रसे आषाढ़पर्यन्त यह व्रत करनेपर सत्तसे भरा हुआ पात्र दान करे। श्रावणसे प्रारम्भ करके इस व्रतको कार्तिकमें समाप्त करना चाहिये। उपर्युक्त विधिसे 'अखण्डद्वादशी' का व्रत करनेपर सत्त जन्मोंके खण्डित व्रतोंको यह सकल बना देता है। इसके करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक भक्तपुराणमें 'अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन' नामक

एक ही नव्वेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥

एक सौ इक्क्यानव्वेवाँ अध्याय त्रयोदशी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं त्रयोदशी तिथिके व्रत कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाला है। पहले मैं 'अनङ्गत्रयोदशी' के विषयमें बतलाता हूँ। पूर्वकाष्ठमें अनङ्ग (कामदेव)—ने इसका व्रत किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशीको कामदेवस्वरूप 'हर' की पूजा करे। रात्रिमें मधुका भोजन करे तथा तिल और अक्षत-मिश्रित घृतका होम करे। पीपमें 'योगेश्वर' का

पूजन एवं होम करके चन्दनका प्राशन करे। माघमें 'महेश्वर' की अर्चना करके मौक्तिक (रास्ना नामक पीपेके) जलका आहार करे। इससे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। व्रत करनेवाला फाल्गुनमें 'वीरभद्र' का पूजन करके कङ्कालका प्राशन करे। चैत्रमें 'सुरूप' नामक शिवकी अर्चना करके कर्पूरका आहार करनेवाला मनुष्य सौभाग्ययुक्त होता है। वैशाखमें 'महासुख' की पूजा करके

जावफलका भोजन करे। घट करनेवाला मनुष्य ज्येष्ठ मासमें 'ब्रह्मन्' का पूजन करे और लीप चबाकर रहे। आषाढ़में 'उष्णपति' को अर्चना करके तिलमिश्रित जलका पान करे। श्रावणमें 'शूलपाणि' का पूजन करके सुगन्धित जलका पान करे। भाद्रपदमें अगुरुका प्राशन करे और 'सद्योजात' का पूजन करे। आश्विनमें 'त्रिदशविध शंकर' के पूजनपूर्वक स्वर्णजलका पान करे। श्रती पुरुष कार्तिकमें 'विश्वेश्वर' की अर्चनाके अनन्तर लवणका भक्षण करे। इस प्रकार चर्चक सम्पन्न

होनेपर स्वर्णनिर्मित शिवलिङ्गको आमके पत्तों और वस्त्रसे ढककर ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान दे। साथ ही गौ, हय्या, कृत्र, कलश, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र भी दे॥ १-९॥

चैत्रके शुक्लपक्षकी प्रयोदशीको सिन्दूर और कज्जलसे अश्वमेधवृक्षको अङ्कित करके उसके नीचे रति और प्रीति (कामकी पत्नियाँ)-से युक्त कम्पदेवका स्मरण करे। इस प्रकार कामनायुक्त साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन करे। यह 'कामप्रयोदशी' घट कहलाता है॥ १०-११॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'प्रयोदशीके घटका वर्णन' नामक एक लघु उपनिषत् अष्टमस्क पृष्ठ १११॥

एक सौ बानवेवाँ अध्याय चतुर्दशी-सम्बन्धी व्रत

अग्निशेष कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं चतुर्दशी तिथिको किये जानेवाले व्रतका वर्णन करूँगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देनेवाला है। कार्तिककी चतुर्दशीको निराहार रहकर भगवान् शिवका पूजन करे और वहाँसे अस्त्रम्भ करके प्रत्येक मासकी शिव-चतुर्दशीको व्रत और शिवपूजनका क्रम चलाते हुए एक वर्षतक इस नियमको निभावे। ऐसा करनेवाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायुसे सम्पन्न होता है॥ ११॥

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशीको मौन धारण करके फलाहारपर रहे और देवताका पूजन करे तथा कुछ फलसे सदाके लिये त्याग करके उन्हींका दान करे। इस प्रकार 'फलचतुर्दशी' का व्रत करनेवाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण—दोनों पक्षोंकी चतुर्दशी एवं अष्टमीको उपवासपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करे। इस विधिसे दोनों पक्षोंकी चतुर्दशीका व्रत करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता है। कृष्णपक्षकी अष्टमी तथा चतुर्दशीको

नवग्रह (केवल रातमें भोजन) करनेसे साधक इहलोकमें अभीष्ट भोग तथा परलोकमें शुभ गति प्राप्त है। कार्तिककी कृष्ण चतुर्दशीको स्नान करके ध्वजके आकारवाले बाँसके डंडोंपर देवराज इन्द्रको अराधना करनेसे मनुष्य सुखी होता है॥ १२-१५॥

उदनन्तर प्रत्येक मासकी शुक्ल चतुर्दशीको श्रोत्ररिक्त कुसुमय विग्रहका निर्माण करके उसे जलसे भरे पात्रके ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अगहनी धानके एक सेर चावलके आटेका पूआ बनवा ले। उसमेंसे आधा ब्राह्मणको दे दे और आधा अपने उपवासमें खावे॥ १७-१८॥

जदियोंके ऊपर इस व्रत और पूजनका असंयोजन करके वही श्रीहरिके 'अनन्तव्रत' की कथाका भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिये। उस समय चतुर्दश ग्रन्थियोंसे युक्त अनन्तसूत्रका निर्माण करके अनन्तकी भावनासे ही उसका पूजन करे। फिर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे

अपने हाथ या कण्ठमें बँध ले। मन्त्र इस प्रकार है—

अनन्तसंसारमहासमुद्रे ब्रह्माब्जसमाम्बुद्धौ वासुदेव ॥

अनन्तरूपे विनियोजयस्व ह्यनन्तरूपव्यक्तो भक्त्यभक्तौ ।

“हे वासुदेव! संसाररूपी अपार पारावरमें दूबे हुए हम-जैसे प्राणियोंका आप उद्धार

करें। आपके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। आप हमें अपने उसी ‘अनन्त’ स्वरूपमें मिला लें। आप अनन्तरूप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है।” इस प्रकार अनन्तव्रतका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य परमानन्दका भागी होता है ॥ १-२० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें ‘अनेक प्रकारके चतुर्दशी-व्रतोंका वर्णन’ समाप्त एक ही कल्पमें अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥

एक सौ तिरानवेवाँ अध्याय शिवरात्रि-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—जसिद्ध! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले ‘शिवरात्रि-व्रत’ का वर्णन करता हूँ; एकप्राणितसे उसका श्रवण करो। फलगुणके कुष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको मनुष्य कामवासहित उपवास करे। इस करनेवाला यत्रिको जागरण करे और यह कहे—‘मैं चतुर्दशीको जीवनका परित्याग करके शिवरात्रिका व्रत करता हूँ। मैं व्रतमुक्त होकर रात्रि-जागरणके द्वारा शिवका पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले शंकरका आवाहन करता हूँ। शिव!

अब वरक-समुद्रसे पार करानेवाली भीकाके सम्पन्न हैं; आपको नमस्कार है। आप ब्रजा और राज्यदि प्रदान करनेवाले, मङ्गलमय एवं शान्तस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग-पार्वती प्राप्ति करानेवाले हैं। मुझे धर्म दीजिये, धन दीजिये और कामभोगादि प्रदान कीजिये। मुझे गुण, कीर्ति और सुखसे सम्पन्न कीजिये तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये।’ इस शिवरात्रि-व्रतके प्रभावसे पापात्मा सुन्दरसेन व्याधने भी पुण्य प्राप्त किया ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें ‘शिवरात्रि-व्रतका वर्णन’ समाप्त

एक सौ तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥

एक सौ चौरानवेवाँ अध्याय अशोकपूर्णिमा आदि चतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं ‘अशोकपूर्णिमा’ के विषयमें कहता हूँ। फलगुणके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको भगवान् वराह और भूदेवीका पूजन करे। एक वर्ष ऐसा करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। कर्तिककी पूर्णिमाको वृषोत्सर्ग करके रात्रिव्रतका अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत

‘वृषोत्सर्गव्रत’ के नामसे प्रसिद्ध है। आश्विनके पितृपक्षकी अमावास्याको पितरोंके उद्देश्यसे जो कुछ दिये जाता है, वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावास्याको उपवासपूर्वक पितरोंका पूजन करके पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है। माघ मासकी अमावास्याको (सावित्रीसहित) ब्रह्मका पूजन करके मनुष्य

सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर सेता है। अब मैं 'वटसखित्री'-सम्बन्धी अष्टावक्रव्यक्ते विषयों कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाली है। व्रत करनेवाले नारी (त्रयोदशीसे अमावास्यातक) 'त्रितयव्रत' करे और ज्येष्ठकी अमावास्याको वटवृक्षके मूलभागमें महासती सावित्रीका सातधान्यसे पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वटके कण्ठ-सूत्र लपेटकर कुङ्कुमादिसे उसका पूजन करे।

प्रभातकालमें वटके समीप नृत्य करे और गीत गावे। 'नमः सावित्री सत्यवती।' (सत्यवान्-सावित्रीको नमस्कार है) —ऐसा कहकर सत्यवान्-सावित्रीको नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मणको दे। फिर अपने घर अन्नकर ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भी भोजन करे। 'सावित्रीदेवी प्रीयताम्।' (सावित्रीदेवी प्रसन्न हों) —ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदिको प्राप्त करती है ॥ १-८ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुराणमें 'त्रिभि-व्रतका वर्णन' नामक एक सौ पञ्चानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४ ॥

एक सौ पञ्चानवेवाँ अध्याय वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। जब रविवारको हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, तब पवित्र सर्वोपधिभिन्नि जलसे स्नान करना चाहिये। इस प्रकार रविवारको श्राद्ध करनेवाला सात जन्मोंमें रोगसे पीड़ित नहीं होता। संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो, तो उसे पवित्र 'आदित्य-इक्षय' माना गया है। उस दिन अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवारको एक वर्षतक नक्तव्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। विशानक्षत्रयुक्त सोमवारके सात व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वातीनक्षत्रसे शुक्र मङ्गलवारका

व्रत आरम्भ करे। इस प्रकार मङ्गलवारके सात नक्तव्रत करके मनुष्य दुःख-बाधाओंसे छुटकारा पता है। बुध-सम्बन्धी व्रतमें विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधवारको ग्रहण करे। इससे आरम्भ करके बुधवारके सात नक्तव्रत करनेवाला बुधग्रहजन्त पीड़ासे मुक्त हो जाता है। अनुराधानक्षत्रयुक्त गुरुवारसे आरम्भ करके सात नक्तव्रत करनेवाला बृहस्पति-ग्रहकी पीड़ासे, ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त शुक्रवारको व्रत ग्रहण करके सात नक्तव्रत करनेवाला शुक्रग्रहकी पीड़ासे और मूलनक्षत्रयुक्त शनिवारसे आरम्भ करके सात नक्तव्रत करनेवाला शनिग्रहकी पीड़ासे निवृत्त हो जाता है ॥ १-५ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुराणमें 'वार-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ पञ्चानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२५ ॥

एक सौ छियानवेवाँ अध्याय नक्षत्र-सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। नक्षत्र-विशेषमें पूजन करनेपर श्रीहरि अश्विष्ट मनोरथकी पूर्ति

करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र-पुरुष श्रीहरिका चैत्र महसमें पूजन करे। मूल नक्षत्रमें श्रीहरिके चरण-कमलोंकी और रोहिणी नक्षत्रमें उनकी जङ्घाओंकी

अर्चना करे। अश्विनी नक्षत्रके प्राग होनेपर जानुयुग्मका, पूर्वभाद्रा और उत्तराभाद्रमें इनके दोनों ऊरुओंका, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तरफाल्गुनीमें ठपसका, कृत्तिका नक्षत्रमें कटिप्रदेशका, पूर्वाषाढपक्ष और उत्तराभाद्रपक्षमें पार्श्वभागका, रेवती नक्षत्रमें कुक्षिदेशका, अनुराधामें स्तनकुण्डलका, धनिष्ठामें पृष्ठभागका, विशाखामें दोनों भुजाओंका एवं पुनर्वसु नक्षत्रमें औंगुलियोंका पूजन करे। आश्लेषामें नखोंका पूजन करके ज्येष्ठामें कन्धका पूजन करे। श्रवण नक्षत्रमें सर्वव्यापी श्रीहरिके कर्णद्वयका और पुष्य नक्षत्रमें वदन-मण्डलका पूजन करे। स्वाती नक्षत्रमें उनके दंतोंके अप्रभाणकी, शतभिषा नक्षत्रमें भुजाकी अर्चना करे। मघा नक्षत्रमें नासिकाकी, मृगशिरा नक्षत्रमें नेत्रोंकी, चित्रा नक्षत्रमें ललाटकी एवं आर्द्रा नक्षत्रमें केशसमूहकी पूजा करे। वर्षके समाप्त होनेपर गुह्यसे वरिष्ठ कल्पान्तर श्रीहरिकी स्वर्णमयी मूर्तिकी पूजा करके ब्राह्मणकी दक्षिणसहित शय्या, गौ और घनद्विका दान दे ॥ १-७ ॥

सबके पूजनीय नक्षत्रपुत्र श्रीविष्णु त्रितयसे अभिज्ञ हैं, इसलिये साम्प्रदायिकीय (शिष्य-सम्बन्धी) व्रत करनेवालेको कृत्तिका-नक्षत्र-सम्बन्धी कार्तिक मासमें और मृगशिरा-नक्षत्र-सम्बन्धी मार्गशीर्ष मासमें केशव आदि नायों एवं 'अष्टभुक्तय मयः ।' आदि मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये—
संकल्प-वचन

कार्तिके कृत्तिकाभेदी केशवपूजनं हरिम् ।

सम्प्रदायानीकसकं करिष्ये भुक्तिमुक्तिदम् ॥

'मैं कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिको मास एवं नक्षत्रमें स्थित श्रीहरिका पूजन करूँगा तथा भोग एवं भोक्ष प्रदान करनेवाले साम्प्रदायिकीय व्रतका अनुष्ठान करूँगा।'

आवाहन-मन्त्र

वैशाखादिमहामूर्तिमधुना सर्वदावन्दम् ।

आश्विनमास्यै वैष्णवपुत्राद्येवमुदितम् ॥

'जो केशव आदि महामूर्तियोंके रूपमें स्थित हैं और ज्यु एवं आरोहणकी वृद्धि करनेवाले हैं, मैं उन सर्वदा भगवान् अच्युतका आवाहन करता हूँ।'

व्रतकर्ता कार्तिकसे पाषाणक चार मासोंमें सदा व्रत-दान करे। फाल्गुनसे ज्येष्ठक शिवरात्रीका और ज्येष्ठसे आश्विनतक खीरका दान करे। भगवान् श्रीहरि एवं ब्राह्मणोंको दशिके समय नैवेद्य समर्पित करे। पञ्चांगव्यके जलसे स्नान एवं उसका आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवान्को समर्पित किये हुए समाप्त पदार्थोंको 'नैवेद्य' कहा जाता है, परन्तु जगदीश्वर श्रीहरिके विसर्जनके अनन्तर वह सत्फल हो 'निर्गन्ध' हो जाता है। (तदनन्तर भगवान्से निम्नीलीकृत प्रार्थना करे—) 'अच्युत! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापोंका विनाश हो और पुण्योंकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और वनदि सदा अक्षय हों एवं मेरी संतान-परम्परा कभी ठप्पित न हो। परात्परस्वरूप! अग्रमेव परमेश्वर! जिस प्रकार आप परसे भी प्ये एवं सद्भाववर्धनमें भिन्न होकर अपनी मर्बादसे कभी भुक्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवन्धित कर्मोंको सिद्ध कीजिये। पापपहारी भगवान्! मेरे द्वारा किये गये पापोंका अपहरण कीजिये। अच्युत! अनन्त। गोविन्द! अग्रमेवस्वरूप पुण्योत्पन्न। मुझपर प्रेम होइये और मेरे मनोभिलषित पदार्थोंको अक्षय कीजिये।' इस प्रकार सात वर्षतक श्रीहरिका पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्षको सिद्ध कर लेता है ॥ ८-१७ ॥

अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंके प्रकरणमें अष्टौ वस्तुकी प्राप्ति करनेवाले 'अनन्तव्रत'का वर्णन करूँगा। मार्गशीर्ष मासमें जब मृगशिरा नक्षत्र प्रकट हो, तब गोमूत्रका प्रारान करके श्रीहरिका यजन करे। वे भगवान् अनन्त समस्त कामनाओंका अनन्त फल प्रदान करते हैं।

इतना ही नहीं, ये पुनर्जन्ममें भी सत्कर्ताको अनन्त पुण्यफलसे संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनन्त पुण्यका संचय करनेवाला है। यह अभिलषित वस्तुको प्राप्ति कराके उसे अक्षय बनाता है। भगवान् अनन्तके चरमकर्म आदिका पूजन करके रात्रिके समय तैलरहित

भोजन करे। भगवान् अनन्तके उद्देश्यसे मार्गशीर्षसे फल्गुनतक धृतका, चैत्रसे आषाढ़तक अगहनीके चावसका और श्रवणसे कार्तिकतक दुग्धका हवन करे। इस 'अनन्त' व्रतके प्रभावसे ही सुवन्तशक्रे मन्वाता पुत्ररूपमें प्राप्त हुए थे ॥ १८—२३ ॥

इस प्रकार यदि मानव महापुरुषमें 'महा-व्रतोंका वर्णन' समक

एक सौ सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥

एक सौ सत्तानवेवाँ अध्याय

दिन-सम्बन्धी व्रत

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मा! अब मैं दिवस-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले 'धेनुव्रत'के विषयमें बतलाता हूँ। जो मनुष्य विपुल स्वर्गदाशिके साथ उभयमुखी गौय दान करता है और एक दिनतक पयोव्रतका आचरण करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। स्वर्गमय कल्पवृक्षका दान देकर तीन दिनतक 'पयोव्रत' करनेवाला ब्राह्मणपदको प्राप्त कर लेता है। इसे 'कल्पवृक्ष-व्रत' कहा गया है। बीस पलसे अधिक स्वर्णकी पृथ्वीका निर्माण कराके दान दे और एक दिन पयोव्रतका अनुष्ठान करे। केवल दिनमें व्रत रखनेसे मनुष्य रुद्रलोकको प्राप्त होता है। जो व्रत्येक पक्षकी तीन रात्रियोंमें 'एकभुक्ष-व्रत' रखाता है, वह दिनमें निराहार रहकर 'त्रिरात्रव्रत' करनेवाला मनुष्य विपुल दान प्राप्त करता है। व्रत्येक मासमें तीन एकभुक्ष नक्षत्र करनेवाला गणपतिके साधुपक्षको प्राप्त होता है। जो भगवान् अनार्दनके उद्देश्यसे 'त्रिरात्रव्रत'का अनुष्ठान करता है, वह अपने सौ कुत्तोंके साथ भगवान् श्रीहरिके वैकुण्ठधामको जाता है। व्रताशुरागी मनुष्य मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी नवमीसे विधिपूर्वक त्रिरात्रव्रत प्रारम्भ करे। 'नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रका सहस्र अथवा सौ बार जप

करे। अष्टमीको एकभुक्ष (दिनमें एक बार भोजन करण) व्रत और नवमी, दशमी, एकादशीको उपवास करे। द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। यह व्रत कार्तिकमें करना चाहिये। व्रतकी सम्पत्तिपर ब्राह्मणोंको भोजन कराके, उन्हें वस्त्र, सम्पदा, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करे। देते समय ब्राह्मणोंसे यह प्रार्थना करे— 'इस दुष्कर व्रतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगोंकी भद्रासे वह परिपूर्ण हो जाय।' वह 'त्रिरात्रव्रत' करनेवाला इस लोकमें भोगोंका उपभोग करके मृत्युके पश्चात् भगवान् श्रीविष्णुके सन्निध्यको प्राप्त करता है ॥ १—११ ॥

अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले कार्तिकव्रतके विषयमें कहता हूँ। दशमीको पञ्चमपक्षका प्रारम्भ करके एकादशीको उपवास करे। इस व्रतके पालनमें कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्रमें त्रिरात्रव्रत करने केवल रात्रिके समय भोजन करनेवाला एवं व्रतकी सम्पत्तिमें पाँच बकरियोंका दान देनेवाला सुखी होता है। कार्तिकके शुक्लपक्षकी पत्नीसे आरम्भ करके तीन दिनतक केवल दुग्ध पीकर रहे। फिर तीन दिनतक उपवास करे। इसे 'महेन्द्रवृक्ष'

कहा जाता है। कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको आरम्भ करके 'पञ्चरात्रव्रत' करे। प्रथम दिन दुग्धपान करे, दूसरे दिन दधिका अङ्गार करे, फिर तीन दिन उपवास करे। यह अर्थात् 'मासकरूपव्रत' कहलाता है। शुक्लपक्षकी पञ्चमीसे आरम्भ करके छः दिनोंतक क्रमशः यवकी लपसी, शाक, दधि, दुग्ध, घृत और जल—इन वस्तुओंका आहार करे। इसे 'संक्षेपनकृच्छ्र' कहा गया है॥ १२—१६ ॥

इस प्रकार यदि आपने महाशिवजी 'दिव्या-सम्पत्ती व्रतका वर्णन' नामक एक लो सप्तम्येर्षी अथवा पूरा हुआ ॥ १९७ ॥

एक सौ अठ्ठानवेवाँ अध्याय मास-सम्पत्ती व्रत

अग्निदेव कहते हैं—मुनिवन्द्य! अब मैं मास-व्रतोंका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। आषाढ़से प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें अभ्यङ्ग (मालिश और ठण्डन)—कर त्याग करे। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाखमें पुष्करिणुतकका परित्याग करके गोदान करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास उपवास रखकर गोदान करनेवाला इस भीषताके प्रभावसे श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। आषाढ़से प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें नियमपूर्वक प्रातःस्नान करनेवाला विष्णुलोकको जाता है। माघ अथवा चैत्र मासकी तृतीयाको गुड़-धेनुका दान दे, इसे 'गुड़व्रत' कहा गया है। इस महान् व्रतका अनुष्ठान करनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासोंमें 'नक्तव्रत' (रात्रिमें एक बार भोजन) करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। 'एकभुक्त व्रत'का पालन करनेवाला उसी प्रकार पुण्य रूपसे द्वादशीव्रतका भी पालन करे। 'फलव्रत' करनेवाला चातुर्मास्यमें फलोंका त्याग करके उनका दान करे॥ १—६ ॥

श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें व्रतोंके अनुष्ठानसे व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य-व्रतोंका इस प्रकार विधान करे—आषाढ़के शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। प्रायः आषाढ़में प्रातः होनेवाली कर्क-संक्रान्तिमें श्रीहरिका पूजन करे और कहे—'कृष्ण! मैं आपके सम्मुख यह व्रत ग्रहण किया है। कलाम! आपकी प्रसन्नतासे इसकी निर्बिघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन! यदि इस व्रतके ग्रहणके अनन्तर इसकी अपूर्णतामें ही मेरी मृत्यु हो जाय, तो आपके कृपा-प्रसादसे यह व्रत सम्पूर्ण हो।' व्रत करनेवाला द्विज मौस आदि निषिद्ध वस्तुओं और तेलका त्याग करके श्रीहरिका यजन करे। एक दिनके अनन्तरसे उपवास रखकर त्रिरात्रव्रत करनेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है। 'चान्द्रायण व्रत' करनेवाला विष्णुलोकका और 'मौन व्रत' करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्राजापत्य व्रत' करनेवाला स्वर्गलोकको जाता है। सत्त्व और यवका भक्षण करके, दुग्ध आदिका आहार करके, अथवा पञ्चगव्य एवं जल पीकर कृच्छ्रव्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। शाक, मूल और फलके आहारपूर्वक कृच्छ्रव्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठको जाता है। मांस और रसका परित्याग करके जीका भोजन करनेवाला श्रीहरिके सर्वोन्मत्तको प्राप्त करता है॥ ६—१२ ॥

अब मैं 'कौमुदव्रत'का वर्णन करूँगा। आश्विनके शुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रखे। द्वादशीको श्रीविष्णुके अङ्गोंमें चन्दनादिका अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पोंसे उनका पूजन करे। तदनन्तर तिल-तैलसे परिपूर्ण दीपक और कृतसिद्ध पञ्चजन्यक नैवेद्य समर्पित करे। श्रीविष्णुको मालतीपुष्पोंकी माला भी निवेदन करे। 'ॐ नमो

वासुदेवय'—इस मन्त्रसे व्रतका विसर्जन करे। हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करनेवाला इस प्रकार 'कौमुदव्रत'का अनुष्ठान करनेवाला त्रिविष्णुका पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंको लेता है ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकार यदि ज्ञानेन महापुरुषमें 'महा-सम्बन्धी उत्तम वर्णन' जपक

एक सौ अष्टावर्षों अथवा पूरा हुआ ॥ १७ ॥

एक सौ निन्यानबेवाँ अध्याय

ऋतु, वर्ष, यास, संक्रान्ति आदि विभिन्न व्रतोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं आपके सम्मुख ऋतु-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्षको सुलभ करनेवाले हैं। जो वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर ऋतुमें इन्धनका दान करता है, एवं व्रतान्तमें घृत-धेनुका दान करता है, वह 'अग्निव्रत'का पालन करनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होता है। जो एक मासतक संभ्याके समय मौन रहकर मस्रन्तमें ब्राह्मणको घृतकुम्भ, तिल, घण्टा और वस्त्र देता है, वह 'सारस्वतव्रत' करनेवाला मनुष्य सुखका उपभोग करता है। एक वर्षतक पञ्चांगतसे स्नान करके गोदान करनेवाला राजा होता है ॥ १—३ ॥

चैत्रकी एकादशीको नक्तपुक्कव्रत करके चैत्रके समाप्त होनेपर विष्णुभक्त ब्राह्मणको स्वर्णमयी विष्णु-प्रतिमाका दान करे। इस विष्णु-सम्बन्धी उत्तम व्रतका पालन करनेवाला विष्णुपदको प्राप्त करता है। (एक वर्षतक) खीरका भोजन करके गोकुलका दान करनेवाला इस 'देवीव्रत'के पालनके प्रभावसे श्रीसम्पन्न होता है। जो (एक वर्षतक) पितृदेवोंको समर्पित करके भोजन करता

है, वह राज्य प्राप्त करता है। ये वर्ष-सम्बन्धी व्रत करें पवे। अब मैं संक्रान्ति-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रान्तिकी रात्रिकी जागरण करनेसे स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। जब संक्रान्ति अमवस्या तिथिमें हो तो शिव और सूर्यका पूजन करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उत्तरपक्ष-सम्बन्धीनी मकर-संक्रान्तिमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान् श्रीकेशवकी अर्चना करनी चाहिये। उद्यापनमें बचीस पल स्वर्णका दान देकर वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। विषुव आदि योगोंमें भगवान् श्रीहरिको घृतमिश्रित दुग्ध आदिसे स्नान करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ ४—८ ॥

स्त्रियोंके लिये 'उमव्रत' लक्ष्मी प्रदान करनेवाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथिकी गौरीशंकरकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार शिव-पार्वतीकी अर्चना करके नारी अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करती है और उसे कभी यतिभा वियोग नहीं होता। 'मूलश्राव' एवं 'उमेश-व्रत' करनेवाली तथा सूर्यमें भक्ति रखनेवाली स्त्री दूसरे जन्ममें अवश्य पुरुषत्व प्राप्त करती है ॥ ९—११ ॥

इस प्रकार यदि ज्ञानेन महापुरुषमें 'विभिन्न व्रतोंका वर्णन' जपक

एक सौ निन्यानबेवाँ अथवा पूरा हुआ ॥ ११ ॥

दो सौवाँ अध्याय

दीपदान-व्रतकी महिमा एवं विदर्भराजकुम्भरी ललिताका उपाख्यान

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं भोग व्रतोंका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'दीपदान-व्रत'का ब्राह्मणके गृहमें एक वर्षतक दीपदान करता है,

वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चतुर्मुखमें दीपदान करनेवाला विष्णुलोकको और कार्तिकमें दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। दीपदानसे बढ़कर न कोई दत्त है, न था और न होगा ही। दीपदानसे आयु और नेत्रज्योतिकी प्राप्ति होती है। दीपदानसे धन और पुत्रादिकी भी प्राप्ति होती है। दीपदान करनेवाला सौभाग्ययुक्त होकर स्वर्गलोकमें देवताओंद्वारा पूजित होता है। विदर्भराजकुमारी सलिला दीपदानके पुण्यसे ही राजा चारुधर्माकी पत्नी ■■■ और उसकी सौ राक्षियोंमें प्रमुख हुई। उस समयोंने एक बार विष्णुमन्दिरमें सहस्र दीपोंका दान किया। इसपर उसकी सपत्नियोंने उससे दीपदानका माहात्म्य पूछा। उनके पूछनेपर उसने इस प्रकार कहा— ॥ १—५ ॥

सलिला की स्त्री— पहलेकी बात ■■■ सीधेरत्नके यहाँ मैलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देखिक्र गद्दीके तटपर भगवान् श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया। कार्तिक मासमें उन्होंने दीपदान किया। बिलावके डरसे भागती हुई एक चुड़ियाने अकस्मात् अपने मुखके अप्रभागसे उस दीपककी बत्तीको बड़ा दिया। बत्तीके बझनेसे वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्युके पश्चात् वही चुड़िया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्माकी सौ राक्षियोंमें पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे-समझे जो विष्णुमन्दिरके दीपककी बत्तीका बड़ा दी गयी, उसी पुण्यका मैं फल भोग रही हूँ। इसीसे मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण भी है। इसलिये मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशीको दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकमें विमानपर आरुढ़ होकर प्रभुदित होता है। मन्दिरका

दीपक हरण करनेवाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वह निश्चय ही 'अन्धतामिस्र' नामक नरकमें गिरता है, जिसे फिर करना दुष्कर है। वहाँ रुदन करते हुए मनुष्योंसे यमदूत कहता है—“अरे! अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करनेसे क्या लाभ है? पहले तुमसोगोंने प्रमादवश सहस्रों जन्मोंके बाद प्राप्त होनेवाले मनुष्य-जन्मकी उपेक्षा की थी। वहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त चित्तसे तुमने भोगोंके पीछे दौड़ लगायी। पहले तो विषयोंका आस्वादन करके खूब हँसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि किये हुए कुकर्मोंका फल भोगना पड़ता है। पहले जो परवारीका कुचमर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुःखका कारण हुआ है। मुहूर्तभरका विषयोंका आस्वादन अनेक करोड़ वर्षोंतक दुःख देनेवाला होता है। तुमने परस्त्रीका अपहरण करके जो कुकर्म किया, वह मैंने बतलाया। अब 'हा! मातः' कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान् श्रीहरिके नामका बिछासे उच्चारण करनेमें कौन-सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्यकी वस्तुएँ हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा मुलभ है। इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु-मन्दिरके दीपकका हरण किया, वही तुम्हारे लिये दुःखदायी हो रहा है। विलाप करनेसे क्या लाभ? अब तो जो वासना मिल रही है, उसे सहन करो” ॥ ६—१८ ॥

अग्निदेव कहते हैं—सलिलाकी सीतें उसके हाथ कहे हुए इस उपसख्यानको सुनकर दीपदानके प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त हो गयीं। इसलिये दीपदान सभी श्रुतोंसे विशेष फलदायक है ॥ १९ ॥

इस प्रकार अग्नि अम्नेश महापुराणमें “दीपदानको अधिकतम वर्णन” नामक

उपेक्षा अथवा पूरा हुआ ॥ २०० ॥

दो सौ एकवाँ अध्याय नवव्यूहार्चन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नवव्यूहार्चनकी विधि बताऊँगा, जिसका उद्देश्य भगवान् श्रीहरिने नारदजीके प्रति किया था। पञ्चमय मण्डलके बीचमें 'अं' बीजसे युक्त वासुदेवकी पूजा करे (यथा—अं वासुदेवाय नमः)। 'आं' बीजसे युक्त संकर्षणका अग्निक्वणमें, 'अं' बीजसे युक्त ब्रह्मन्ना दक्षिणमें, 'अः' बीजवाले अनिरुद्धका नैऋत्यकोणमें, प्रणवयुक्त नारायणका पश्चिममें, तत्सद् ब्रह्मका वायव्यकोणमें, 'हूं' बीजसे युक्त विष्णुका और 'क्षीं' बीजसे युक्त नृसिंहका उत्तर दिशामें, पृथ्वी और वरुणका ईशानकोणमें तथा पश्चिम द्वारमें पूजन करे ॥ १—३ ॥

'कं टं शं सं'—इन बीजोंसे युक्त पूर्वदिशामें गुरुका दक्षिण दिशामें पूजन करे। 'खं छं खं हुं फट्' तथा 'खं ठं फं शं'—इन बीजोंसे युक्त गदाकी चन्द्रमण्डलमें पूजा करे। 'बं णं बं झं' तथा 'शं धं दं भं हुं'—इन बीजोंसे युक्त ऋषिदेवीका कौणभागमें पूजन करे। दक्षिण तथा उत्तर दिशामें 'गं ङं बं शं'—इन बीजोंसे युक्त पुहिदेवीकी अर्चना करे। पीठके पश्चिम भागमें 'धं वं'—इन बीजोंसे युक्त वनमालाका पूजन करे। 'सं इं लं'—इन बीजोंसे युक्त श्रीवत्सकी पश्चिम दिशामें पूजा करे और 'छं तं वं'—इन बीजोंसे युक्त कौस्तुभका जलमें पूजन करे ॥ ४—६ ॥

फिर दशमाङ्ग—क्रमसे विष्णुका और उनके अधोभागमें भगवान् अनन्तका उनके नामके साथ 'नमः' पद जोड़कर पूजन करे। दस* अङ्गादिका तथा महेन्द्र आदि दस दिक्पालोंका पूर्वदिशि दिशाओंमें पूजन करे। पूर्वादि दिशाओंमें चार कलशोंका भी पूजन करे। तौरण, वितान (चँदोवा) तथा अग्नि,

वायु और चन्द्रमाके बीजोंसे युक्त मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करके अपने शरीरको वन्दनापूर्वक अमृतसे प्लावित करे। आकाशमें स्थित आत्माके सूक्ष्मरूपका ध्यान करके यह भावना करे कि वह चन्द्रमण्डलसे झरे हुए श्वेत अमृतकी धारमें निगमन है। प्लवनसे जिसका संस्कार किया गया है, वह अमृत ही आत्माका बीज है। उस अमृतसे उत्पन्न होनेवाले पुरुषको आत्मा (अपना स्वरूप) माने। यह भावना करे कि 'मैं स्वयं ही विष्णुरूप—से प्रकट हुआ हूँ।' इसके बाद द्वादश बीजोंका न्यास करे। क्रमशः बभ्रुःस्थल, भस्त्रक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथोंमें हृदय, सिर, शिखा, कण्ठ, नेत्रत्रय और अस्त्र—इन अंगोंका न्यास करे। दोनों हाथोंमें अस्त्रका न्यास करनेके पश्चात् साधकके शरीरमें दिव्यता आ जाती है ॥ ७—१२ ॥

जैसे अपने शरीरमें न्यास करे, वैसे ही देवताके चित्राहमें भी करे तथा शिष्यके शरीरमें भी उसी तरह न्यास करे। हृदयमें जो श्रीहरिका पूजन किया जाता है, उसे 'निर्मलचरित पूजा' कहा गया है। मण्डल अर्द्धमें निर्मलचरित पूजा की जाती है। दीक्षाकालमें शिष्योंके नेत्र बँधे रहते हैं। उस अवस्थामें इष्टदेवके चित्रापर वे जिस पूजनको फेंकें, तदनुसार ही उनका नमस्कार करना चाहिये। शिष्योंको व्ययभागमें बैठकर अग्निमें तिल, चावल और घीकी आहुति दे। एक सौ अष्ट आहुतियों देनेके पश्चात् कायशुद्धिके लिये एक सहस्र आहुतियोंका हवन करे। नवव्यूहकी मूर्तियों तथा अंगोंके लिये सौसे अधिक आहुतियाँ देनी चाहिये। तदनन्तर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्योंको दीक्षा दे तथा शिष्योंको चाहिये कि वे धनसे गुरुकी पूजा करें ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकार अर्द्ध अग्नेय महापुराणमें 'नवव्यूहार्चनवर्णन' नामक

दो सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

दो सौ दोवाँ अध्याय

देवपूजाके योग्य और अयोग्य पुष्प

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! भगवान् श्रीहरि पुष्प, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्यके समर्पणसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओंके योग्य एवं अयोग्य पुष्पोंका वर्णन करता हूँ। पूजनमें मौलती-पुष्प उत्तम है। तमास्त-पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मणिमय (मोमिय) समस्त पापोंका नाश करती है तथा मृत्तिका (जूही) विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है। अक्षिमुक्तक (योगरा) और लोधपुष्प विष्णुलोकको प्रति करानेवाले हैं। करवीर-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला वैकुण्ठको प्राप्त होता है तथा जप-पुष्पोंसे मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावनी, कुम्भक और तगर-पुष्पोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकका अधिकारी होता है। कर्णिकार (कनेर)-द्वारा पूजन करनेसे वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है एवं कुम्भट (खैली कटसरीया)-के पुष्पोंसे किया हुआ पूजन पापोंका नाश करनेवाला होता है। कमल, कुन्द एवं केतकीके पुष्पोंसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। माणपुष्प, बर्बर-पुष्प और कृष्ण तुलसीके पत्तोंसे पूजन करनेवाला श्रीहरिके लोकमें जाता है। अलोक, तिलक तथा अटक्य (अड़ुते)-के पुष्पोंसे पूजनमें उपयोग करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। बिल्वपत्रों एवं शमीपत्रोंसे परमगति सुलभ होती है। तम्रादल तथा भृङ्गराज-कुसुमोंसे पूजन करनेवाला विष्णुलोकमें निवास करता है। कृष्ण तुलसी, सुकल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद—ये पुष्प पुण्याग्रद माने गये हैं ॥ १-७ ॥

भगवान् श्रीहरि सौ कमलोंकी भास्त समर्पण करनेसे परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कंदम्व, सुगन्धित बकुल (मौलसिरी), किंजुक (पल्लव), मुनि (अशस्त्यपुष्प), गोकर्ण, जगकर्ण (रक्त एरण्ड), संख्यापुष्पी (चमेरु), मिल्कतक, रज्जो

एवं केतकी तथा कृष्णाण्ड, ग्रामकर्कटी, कुरा, कास, सरपत, विभीतक, भरुआ तथा अन्य सुगन्धित पत्रोंद्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे भगवान् श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करनेवालेके पाप नाश होकर उसकी भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है। लक्ष स्वर्णभारसे पुष्प उत्तम है, पुष्पमाला उससे भी करोड़गुनी श्रेष्ठ है, अपने तथा दूसरोंके उच्छन्नके पुष्पोंकी अपेक्षा अन्य पुष्पोंका तिगुना फल माना गया है ॥ ८-११ ॥

झड़कर गिरे, अधिकाङ्क्ष एवं मसले हुए पुष्पोंसे श्रीहरिके पूजन न करे। इसी प्रकार कच्छर, धतूर, गिरिकर्णिक (सफेद किमही), कुटज, रात्मलि (सेमर) एवं शिरीष (सिरस) वृक्षके पुष्पोंसे भी श्रीविष्णुकी अर्चना न करे। इससे पूजा करनेवालेका घरक आदिमें प्लान होता है। विष्णुभगवान्का सुगन्धित रत्नकमल तथा नीलकमल-कुसुमोंसे पूजन होता है। भगवान् लिंबका आम, मदार, धतूर-पुष्पोंसे पूजन किया जाता है; किन्तु कुटज, कर्कटी एवं केतकी (केवड़े)-के फूल शिवके ऊपर नहीं बढ़ाने चाहिये। कृष्णवृक्ष एवं निम्बके पुष्प तथा अन्य गन्धहीन पुष्प 'पैताय' माने गये हैं ॥ १२-१५ ॥

अहिंसा, इन्द्रियसंयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वधर्मान्नादि आठ भावपुष्पोंसे देवताओंका पूजन करके मनुष्य भोग-मोक्षका भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इन्द्रिय-निग्रह द्वितीय पुष्प है, सम्पूर्ण भूत-प्राणिबोधन दया तृतीय पुष्प है, खलु चैव्य विरिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान पाँचवें, छठे और सातवें पुष्प हैं। सत्य अष्टवाँ पुष्प है। इनसे पूजित होनेपर भगवान् केवल प्रसन्न हो जाते हैं। इन आठ भावपुष्पोंसे पूजा करनेपर ही भगवान् केशव

संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ! अन्य पुष्प तो पूजके बाद उपकरण हैं, श्रीविष्णु तो भक्ति एवं दयासे समन्वित भाव-पुष्पोंद्वारा पूजित होनेपर परितुष्ट होते हैं ॥ १६—१९ ॥

जल वारुण पुष्प है; मूत्र, दुग्ध, दधि सौम्य पुष्प हैं; अन्नादि प्राजापत्य पुष्प हैं, धूप-रोप आग्नेय पुष्प हैं, फल-पुष्पदि पद्म वनस्पत्य पुष्प हैं, कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प हैं; गन्ध-

चन्दन वनस्पत्य कुसुम हैं, श्रद्धादि भव वैष्णव प्रसून हैं। ये अष्ट पुष्पिकाएँ हैं, जो सब कुछ देनेवाली हैं। अन्न (योगपोत), मूर्ति-निर्माण, पञ्चाङ्गन्यास तथा अष्टपुष्पिकाएँ—ये विष्णुरूप हैं। भगवान् ओड़रि पूर्वोक्त अष्टपुष्पिकाद्वारा पूजन करनेसे प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् श्रीविष्णुकर 'वासुदेव' आदि नामोंसे एवं श्रौतिकका 'ईश्वर' आदि नाम-पुष्पोंसे भी पूजन किया जाता है ॥ २०—२३ ॥

इस प्रकार यदि अन्न वनस्पत्य मनुष्यपुष्प 'पुष्प-पत्र' करके
ये तीनों अष्टपुष्प पूरा हूँ ॥ २०-२३ ॥

दो सी तीनवाँ अध्याय

नरकोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं नरकोंका वर्णन करता हूँ। भगवान् श्रीविष्णुका पुष्पदि उपचारोंसे पूजन करनेवाले नरकोंको नहीं प्राप्त होते। आयुके समाप्त होनेपर मनुष्य न जाइता हुआ भी प्राणीसे बिसृष्ट जात है। देहधारी जीव जल, अग्नि, बिज, तन्मायात, भूत, व्याधि व पञ्चतसे पतन—किसी-न-किसी विधितक फकर प्राणोंसे हाथ धी बैठता है। वह अपने कर्मोंके अनुसार यातनाएँ भोगनेके लिये दूसरा स्वरूप ग्रहण करता है। इस प्रकार पापकर्म करनेवाला दुःख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुखका भोग करता है। मृत्युके पश्चात् पापी जीवको यमदूत बड़े दुर्गम मार्गसे ले जाते हैं और वह यमपुरीके दक्षिण द्वारसे यमराजके पास पहुँचकर जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं। परंतु समस्त मनुष्य पश्चिम आदि द्वारोंसे ले जाये जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराजकी आज्ञासे यमदूतोंद्वारा नरकोंमें गिराये जाते हैं, किंतु वसिष्ठ अदि ऋषिर्षेद्वारा प्रतिपादित धर्मका आचरण करनेवाले स्वर्गमें ले जाये जाते हैं। गोहत्यारा 'महर्षीचि' नामक नरकमें एक लाख वर्षतक पीड़ित किया जाता है।

ब्रह्मचारी अल्पतः दहकते हुए 'ताम्रकुम्भ' नामक नरकमें गिराये जाते हैं और भूमिका अपहरण करनेवाले पापीको महाभलथ कालतक 'रीरव-नरक'में धीरे-धीरे दुःख पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा बुढ़ोंका बंध करनेवाले पापी चौदह इन्द्रोक्त राज्यकालपर्यन्त 'महारीरव' नामक रौद्र नरकमें बसेरा भोगते हैं। दूसरोंके घर और छतको जलानेवाले आत्मा भयंकर 'महारीरव' नरकमें एक कल्पपर्यन्त पकाये जाते हैं। चोरी करनेवालेको 'तमिस्र' नामक नरकमें गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पोंतक यमराजके अनुचर मालोंसे बाँधते रहते हैं और फिर 'महर्षीचि' नरकमें जाकर वह पापी सपों और जोकोंद्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि मनुष्य 'असिपत्रवन' नामक नरकमें गिराये जाते हैं। वहाँ तलवारोंसे उनके अङ्ग तन्तक काटे जाते हैं, जबतक यह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोकमें दूसरे प्राणियोंके हृदयको जलाते हैं, वे अनेक कल्पोंतक 'करम्भवाल्मुकि' नरकमें जलती हुई रेतमें धुने जाते हैं। दूसरोंको बिना दिने अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवाला 'काकोर'।

नामक नरकमें कीड़ा और विह्वल भक्षण करता है। पञ्चमहायज्ञ और नित्यकर्मका परित्याग करनेवाला 'कुट्टल' नामक नरकमें जाकर मूत्र और रक्तका पान करता है। अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेवालेको महादुर्गन्धमय नरकमें गिरकर रक्तका अकारण प्रसृति पड़ता है ॥ १-२२ ॥

दूसरोंको कष्ट देनेवाला 'तैलपाक' नामक नरकमें तिलोंकी भीति पैदा जाता है। सरस्वतिका वध करनेवालेको भी 'तैलपाक'में पकड़ा जाता है। यज्ञमें कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके न देनेवाला 'निहन्तुस' में, रस-पिच्छय करनेवाला 'वज्रकटाह' नामक नरकमें और असंतोषजनक करनेवाला 'महापात' नामक नरकमें गिराया जाता है ॥ १३-१४ ॥

पापपूर्ण विचार करनेवाला 'महान्धस' में, अगम्य स्त्रीके साथ गमन करनेवाला 'रक्तच' में, वर्णसंकर संतान उत्पन्न करनेवाला 'गुहपाक' में, दूसरोंके भग्नस्थानोंमें पीड़ा पहुँचानेवाला 'प्रतुद' में, प्राणिहिंसा करनेवाला 'क्षारद्व' में, भूमिका अपहरण करनेवाला 'शुरधार' में, गी और स्वर्णकी चोरी करनेवाला 'अम्बरीष' में, वृक्ष काटनेवाला 'वज्रशस्त्र' में, मधु चुगनेवाला 'परीक्ष्य' में, दूसरोंका धन अपहरण करनेवाला 'कालसूत्र' में, अधिक मांस खानेवाला 'कश्मल' में और पितरोंको पिण्ड न देनेवाला 'उग्रगन्ध' नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा

ले जाया जाता है। घूस खानेवाले 'दुर्धर' नामक नरकमें और निरपराध मनुष्योंको कैद करनेवाले 'लौहमय मञ्जुष' नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा ले जाकर कैद किये जाते हैं। वेदनिन्दक मनुष्य 'अप्रतिष्ठ' नामक नरकमें गिराया जाता है। झूठी गवाही देनेवाला 'पूषिषक' में, धनका अपहरण करनेवाला 'परिलुप्ट' में, कालक, स्त्री और वृद्धकी हत्या करनेवाला तथा ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला 'कराल' में, मद्यपान करनेवाला ब्राह्मण 'विलेप' में और मित्रोंमें परस्पर भेदभाव करनेवाला 'महाप्रेत' नरकमें प्राप्त होता है। परायी स्त्रीका उपभोग करनेवाले पुण्य और अनेक पुण्योंसे सम्भोग करनेवाली नारीको 'सात्त्वत' नामक नरकमें जलती हुई लौहमयी शिलाके रूपमें अपनी उस प्रिय अधिका प्रियका आलिंगन करना पड़ता है ॥ १५-२१ ॥

नरकोंमें चुनौती करनेवालोंकी जीभ खींचकर निकलती स्त्री जाती है, परायी स्त्रियोंको कुदृष्टिसे देखनेवालोंको अँखों परेड़ी जाती है, माता और पुत्रोंके स्नान व्यवधान करनेवाले भ्रमकले अंगरोंपर पैरों दिये जाते हैं, चोरोंको छुरीसे काटा जाता है और मांस-भक्षण करनेवाले नरपिशाचोंको ऊँचीभ मांस बरतकर खिलाया जाता है। मांसोपवास, एकदलीयता अथवा भीष्मपञ्चकन्न करनेवाला मनुष्य नरकोंमें नहीं जाता ॥ २२-२३ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय महापुत्रात्म्य 'एक सौ नवतीस नरकोंके स्वर्गपक्ष वर्णन' नामक दो सौ तीसरी अध्याय पूरा हुआ ॥ २०४ ॥

दो सौ चारवाँ अध्याय

मासोपवास-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—पुनित्रेह वसिष्ठ! अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास-व्रतका वर्णन करता हूँ। वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करके, आचार्यकी आज्ञा लेकर, कृच्छ्र आदि कृत्योंसे

अपनी शक्तिका अनुमान करके मासोपवासव्रत करना चाहिये। वनप्रस्थ, संन्यसी एवं विधवा स्त्री—इनके सिवा मासोपवास-व्रतका विधान है ॥ १-२ ॥

आश्विनके शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास रखकर तीस दिनोंके लिये निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास-व्रत ग्रहण करे—'श्रीविष्णो! मैं आजसे लेकर तीस दिनतक आपके उत्थानकालपर्यन्त निराहार रहकर आपका पूजन करूँगा। सर्वव्यापी श्रीहरे! आश्विन शुक्ल एकादशीसे आपके उत्थानकाल कार्तिक शुक्ल एकादशीके मध्यमें यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो (अपनी कृपासे) मेरा व्रत भङ्ग न हो'। व्रत करनेवाला दिनमें तीन बार स्नान करके सुगन्धित दूध और पुष्पोंद्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्रीविष्णुका पूजन करे तथा विष्णु-सम्बन्धी गान, जप और ध्यान करे। स्त्री पुरुष एकवादकन चरित्याग करे और धनकी इच्छा भी न करे। वह किसी भी व्रतहीन मनुष्यका स्पर्श न करे और शस्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें लगे हुए लोगोंका वास्तव्य—प्रेरक न बने। उसे तीस दिनतक देवमन्दिरमें ही निवास करना चाहिये। व्रत करनेवाला मनुष्य कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तदनन्तर उन्हें दक्षिण देकर और स्वयं पावन करके व्रतका विसर्जन करे। इस प्रकार तेरह पूर्ण मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३—९ ॥

(उपर्युक्त विधिसे तेरह मासोपवास-व्रतोंका अनुष्ठान करनेके बाद व्रत करनेवाला व्रतका उद्यापन करे। वह वैष्णवयज्ञ करावे, अर्थात् तेरह ब्राह्मणोंका पूजन करे। तदनन्तर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मणको तेरह ऊर्ध्ववस्त्र, अधोवस्त्र,

पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और बज्रपत्तीतोंका दान करे ॥ १०—१२ ॥

उत्पश्यत् सत्य्यपर अपनी और श्रीविष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिभाका पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान करे एवं उस ब्राह्मणका वस्त्र आदिसे सत्कार करे। तदनन्तर व्रत करनेवाला यह कहे—'यै सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्रीविष्णुभगवान्के कृपा-प्रसादसे विष्णुलोकको जाऊँगा। अब मैं विष्णुस्वरूप होता हूँ।' इसके तत्पर्यं ब्राह्मणोंको कहना चाहिये—'देवात्मन्! तुम विष्णुके उस रोग-शोकरहित परमपदको जानो-जानो और वहाँ विष्णुका स्वरूप धारण करके विमानमें प्रकाशित होते हुए स्थित होओ।' फिर व्रत करनेवाला द्विजोंको प्रणाम करके वह सत्य्य आचार्यको दान करे। इस विधिसे व्रत करनेवाला अपने सौ कुलोंका उद्धार करके उन्हें विष्णुलोकमें ले जाता है। जिस देशमें मासोपवास-व्रत करनेवाला रहता है, वह देश पापरहित हो जाता है। फिर उस सम्पूर्ण कुलकी ही बात ही क्या है, जिसमें मासोपवास-व्रतका अनुष्ठान करनेवाला उत्पन्न हुआ होता है। व्रतवृत्त मनुष्यको मूर्च्छित देखकर उसे घृतमिश्रित दुग्धको पान करावे। निम्नलिखित वस्तुएँ व्रतको नष्ट नहीं करती—ब्राह्मणकी अनुमतिसे ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्यकी आज्ञासे ली हुई ओषधि, जल, मूल और फल। 'इस व्रतमें भगवान् श्रीविष्णु ही महान् ओषधिरूप हैं'—इसी विश्वाससे व्रत करनेवाला इस व्रतसे उद्धार पाता है ॥ १३—१८ ॥

इस प्रकार यदि अनेक महत्पुरुषोंने 'मासोपवास-व्रतका वर्णन' नामक दो सौ पार्वी अष्टाव प्रश्न ॥ २०४ ॥

॥ श्रीविष्णुपुराण ॥

दो सौ पाँचवाँ अध्याय भीष्मपञ्चकव्रत

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सब कुछ देनेवाले व्रतराज 'भीष्मपञ्चक' के विषयमें कहता हूँ। कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको यह व्रत ग्रहण करे। पाँच दिनोंतक तीर्थें स्नान स्नान करके पाँच तिल और क्योंकि द्वार देवता तथा पितरोंका तर्पण करे। फिर मौन रहकर भगवान् श्रीहरिका पूजन करे। देवाधिदेव श्रीविष्णुको पञ्चगव्य और पञ्चामृतसे स्नान करावे और उनके शीअङ्गोंमें चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंका आलेपन करके उनके सम्मुख धृतवृक्ष गुग्गुलु अस्तावे ॥ १-३ ॥

प्रातःकाल और रात्रिके समय भगवान् श्रीविष्णुको दीपदान करे और उत्तम भोज्य-पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस इत्यम्बर-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। तदनन्तर कृतसित तिल और जीका अन्तमें 'स्वाहा'से संयुक्त 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्व्यम्बर-मन्त्रसे

हवन करे। पहले दिन भगवान्के चरणोंका कम्पस्के पुष्पोंसे, दूसरे दिन घुटनों और सक्थिभाग (दोनों ऊरुओं)—का विल्वपत्रोंसे, तीसरे दिन अधिक भूङ्गातकसे, चौथे दिन बाणपुष्प, विल्वपत्र और जपापुष्पोंद्वारा एवं पाँचवें दिन मालती-पुष्पोंसे सर्वाङ्गका पूजन करे। व्रत करनेवालेको भूमिपर तयन करना चाहिये। एकादशीको गोमय, द्वादशीको गोभूष, त्रयोदशीको दधि, चतुर्दशीको दुग्ध और अन्तिम दिन पञ्चगव्यका अहार करे। शीर्षमांसेको 'मच्छन्न' करना चाहिये। इस प्रकार व्रत करनेवाला भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भीष्मपितामह इसी व्रतका अनुष्ठान करके भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए थे, इसीसे यह 'भीष्मपञ्चक' के नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्माजीने भी इस व्रतका अनुष्ठान करके श्रीहरिका पूजन किया था। इसलिये यह व्रत पाँच उपवास आदिसे युक्त है ॥ ४-९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महानुरागमें 'भीष्मपञ्चक-व्रतका कथन' समाप्त

दो सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥

दो सौ छठा अध्याय

अगस्त्यके उद्देश्यसे अर्घ्यदान एवं उनके पूजनका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! महर्षि अगस्त्य साक्षात् भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य श्रीहरिको प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्या-राशिको प्राप्त न हुए हों (किंतु उसके निकट हों) तब ३½ दिनतक उपवास रखकर अगस्त्यका पूजन करके उन्हें अर्घ्यदान दे। पहले दिन जब चार घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत आरम्भ करके प्रदोषकालमें अगस्त्य मुनिकी काल-पुष्पमयी मूर्तिको कलशपर स्थापित करे और उस कलशस्थित

मूर्तिका पूजन करे। अर्घ्य देनेवालेको रात्रिमें जागरण भी करना चाहिये ॥ १-२½ ॥ (अगस्त्यके आवाहनकर मन्त्र यह है—)

अगस्त्य मुनिशार्दूल तेजोराजे महामते ॥

इषां मम कृता पूजां गृहीष्य प्रियया सह।

मुनिब्रह्म अगस्त्य। अथ तेजःपुत्रमय और महानुद्धिमन् हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्राके साथ मेरे द्वार की गयी इस पूजाको ग्रहण कीजिये ॥ ३½ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका आवाहन करें और उन्हें गन्ध, पुष्प, फल, जल आदिसे अर्घ्यदान दें। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी ओर मुख करके चन्द्रतादि उपचारोंद्वारा उनका पूजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल कलशस्थित अगस्त्यकी मूर्तिको किसी जलाशयके समीप ले जाकर निम्नलिखित मन्त्रसे उन्हें अर्घ्य समर्पित करें ॥ ४ $\frac{1}{2}$ ॥

काशपुष्पप्रतीकाश अग्निधातुसम्पन्नम् ॥
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोरे नमोऽस्तु ते ।
आतापिर्भक्षितो घेव वातापिष्ट मद्भक्षुरः ॥
समुद्रः शोभितो घेव स्वेऽगस्त्यः सम्पुकोऽस्तु मे ।
अगस्तिं द्वाध्विष्यामि कर्त्तव्या मनसा मित ॥
अर्धविष्याम्यहं वैवं परस्त्रेवाभिष्काह्यहम् ॥
काशपुष्पके समान वज्रवत्, अग्नि और वायुसे प्रादुर्भूत, मित्रावरुणके पुत्र, कुम्भसे प्रकट होनेवाले अगस्त्य! आपको नमस्कार है। जिन्होंने राक्षसरुज आतापी और वातापीका भक्षण कर लिया था तब समुद्रको सुखा झाला था, वे अगस्त्य से सम्पुष्प प्रकट हों। मैं मन, कर्म और वचनसे अगस्त्यकी प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकोंकी अभ्यर्चनासे अगस्त्यका पूजन करता हूँ ॥ ५—७ $\frac{1}{2}$ ॥

चन्दन-दान-मन्त्र

द्वीपान्तरसमुत्पन्नं देवानां परमं त्रिकम् ॥
राजानं सर्ववृक्षाणां चन्दनं प्रतिमुद्रतम् ॥
अम्बुद्वीपके बाहर उत्पन्न, देवताओंके परमप्रिय, समस्त कुर्बके राजा चन्दनको ग्रहण कीजिये ॥ ८ $\frac{1}{2}$ ॥

पुष्पमाला-अर्पण

धर्मार्थकायवैश्याणां धात्रिणी कपनक्षत्री ॥
सीभाग्ययोग्यलक्ष्मीका पुष्पमाला प्रगृह्णतम् ॥
महर्षि अगस्त्य! यह पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली एवं पापोंका नाश करनेवाली है। सीभाग्य, आयोग्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाली इस पुष्पमालाको आप ग्रहण कीजिये ॥ ९ $\frac{1}{2}$ ॥

धूपदान-मन्त्र

सूखेऽन्नं नृक्षतां देव! भक्तिं मे दद्यात्तुं कुरु ॥
इष्टितं मे वरं देहि परमं च शुभं गतिम् ॥
भगवन्! अब यह धूप ग्रहण कीजिये और आपमें मेरी भक्तिको अविचल कीजिये। मुझे इस लोकमें मनोकामिष्ठ वस्तुएँ और परलोकमें शुभगति प्रदान कीजिये ॥ १० $\frac{1}{2}$ ॥
वस्त्र, धान्य, कलश, सुवर्णसे युक्त अर्घ्य-दान-मन्त्र
सुतासुर्मुनिर्ब्रह्म धर्मकायफलदाय ॥
वस्त्रादीहिलेईष्टं दद्यात्तुं कुरु ॥
देवताओं तथा असुरोंसे भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य! आप सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्णसे युक्त यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ ॥ ११ $\frac{1}{2}$ ॥

फलाब्जदान-मन्त्र

अगस्त्यं द्वाध्विष्यामि यमया यमोद्भूतम् ॥
करीरार्थं प्रहस्यामि नृणाञ्चार्थं महामुने ॥
महामुने! मैंने मनमें जो अभिलाषा कर रखी थी, तदनुसार मैं अगस्त्यजीकी अग्रद्वेषणा। आपको परस्त्रार्थ अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥
(केवल द्विजोंके लिये उच्चारणीय
अर्घ्यदानका वैदिक मन्त्र)

अगस्त्य एवं खन्यानां वरित्रीं प्रजामन्त्रं बलवीर्यवान् ॥
उभैः कर्माभ्युत्थितलोकाः कुर्वेय सत्त्व देवैश्चक्षितो जगत् ॥
महर्षि अगस्त्य इस प्रकार प्रजा-संतति तथा बल एवं पुष्टिके लिये सचेष्ट हो कुदाल या खनित्रसे धरतीको खोदते रहें। उन उग्रतेजस्वी ऋषिने दोनों कर्भों (सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्ति)-का पोकन किया। देवताओंके प्रति उनकी सारी आस्था-प्रार्थना सत्य हुई ॥ १३ ॥

(तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्रसे लोषामुद्राको अर्घ्यदान दें)

राजपुत्रि नमस्तुभ्यं मुनिपति महाव्रते ।
अर्घ्यं नृक्षिष्य देवेशि लोषामुद्रे यत्प्रस्थिति ॥

महान् व्रतका पालन करनेवाले राजपुत्रों अगस्त्यपत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे! आपको नमस्कार है। यशस्विनि! इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥

अगस्त्यके लिये पञ्चरत्न, सुवर्ण और रजतसे युक्त एवं सप्तधान्यसे पूर्ण पात्र तथा दधि-चन्दनसे समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। स्त्रियों और शूद्रोंको 'काशपुष्पप्रतीकाश' आदि पौराणिक मन्त्रसे अर्घ्य देना चाहिये ॥ १५ ॥

विसर्जन-मन्त्र

अगस्त्य भुविहर्षतुल्य तेजोराजो य सर्वाङ्गः ॥
हमां मम कृतां पुत्रां भुविहर्ष इव ज्ञानमे।
मुनिव्रेष्ठ अगस्त्य! आप तेजःपुत्रसे प्रकाशित और सब कुछ देनेवाले हैं। मेरे द्वारा की गयी इस

पूजाको ग्रहणकर शान्तिपूर्वक पधारिये ॥ १६ ॥

इस प्रकार अगस्त्यका विसर्जन करके उनके दहेइयसे किसी एक धान्य, फल और रसका त्याग करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थोंका भोजन करावे और उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दे। इसके बाद उस कुम्भका मुख घृतमिश्रित खीरयुक्त पात्रसे ढककर, उसमें सुवर्ण रखकर वह कलश ब्राह्मणोंको दान दे। इस प्रकार सात वर्षोंतक अगस्त्यको अर्घ्य देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सीधाय और पुरोंको, कन्या पतिव्रते और राजा पृथ्वीको प्राप्त करता है ॥ १७—२० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'अगस्त्यके लिये अर्घ्यदानका धर्म' समाप्त हो गई इस अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

दो सी सातवाँ अध्याय कौमुद-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—कनिका! अब मैं 'कौमुद'-व्रतके विषयमें कहता हूँ। इसे आश्विनके शुक्लपक्षमें आरम्भ करना चाहिये। व्रत करनेवाला एकादशीको उपवास करके एकमासपर्यन्त भगवान् श्रीहरिको पूजन करे ॥ १ ॥

व्रती निम्नलिखित मन्त्रसे संकल्प करे—
आश्विने शुक्लपक्षेऽश्वमेकाहानो हरिं जपन्।
मासमेकं भुक्तिमुक्तये करिष्ये कौमुदं व्रतम् ॥

मैं आश्विनके शुक्ल पक्षमें एक समय भोजन करके भगवान् श्रीहरिके मन्त्रका जप करता हुआ भोग और मोक्षकी प्राप्तिके लिये एक मासपर्यन्त कौमुद-व्रतका अनुष्ठान करूँगा ॥ २ ॥

तदनन्तर व्रतके समाप्त होनेपर एकादशीको उपवास करे और द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुका

पूजन करे। उनके श्रीविग्रहमें चन्दन, अगर और केसरका अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कङ्कार एवं मालती पुष्पोंसे विष्णुकी पूजा करे। व्रत करकेभरत वापीको संकल्पमें रखकर तैलपूर्ण दीपक प्रज्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपूर तथा लड्डूओंका नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष '३० नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर-मन्त्रका निरन्तर जप करे। अन्तमें ब्राह्मण-भोजन कराके कृष्ण-प्रार्थनापूर्वक व्रतका विसर्जन करे। 'देवजागरणी' य 'हरिप्रबोधिनी' एकादशीतक एक मासपर्यन्त उपवास करनेसे 'कौमुद-व्रत' पूर्ण होता है। इतने ही दिनोंका पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है। किंतु इस कौमुद-व्रतसे उसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है ॥ ३—६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषोंमें 'कौमुद-व्रतका धर्म' समाप्त हो गई इस अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

दो सौ आठवाँ अध्याय

व्रतदानसमुच्चय

अग्निदेव कहते हैं—कसिष्ठ! अब मैं सामान्य व्रतों और दानोंके विषयमें संक्षेपपूर्वक कहता हूँ। प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि चारों, कृत्तिका आदि नक्षत्रों, विष्णुम्भ आदि योगों, येष आदि राशियों और ग्रहण आदिके समय उस करणमें जो व्रत, दान एवं तत्सम्बन्धी द्रव्य एवं नियमादि आवश्यक हैं, उनका भी वर्णन करूँगा। व्रतदानोपयोगी द्रव्य और कात्तर सबके अधिपत्य देवता भगवान् श्रीविष्णु हैं। सूर्य, शिव, ब्रह्म, लक्ष्मी आदि सभी देव-देवियों श्रीहरिकी ही विभूति हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे किया गया व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देनेवाला होता है ॥ १—३ ॥

श्रीविष्णु-पूजन-व्रत

जगत्को समागच्छ आसनं कलमर्चयन् ॥
मधुपर्कं तथाऽऽचार्यं कर्त्तुं व्रतं च नमस्कृत्य ॥
पुष्पं धूपं च दीपं च वैशेषादि चक्रेऽस्तु ते ॥
जगत्पते! आपको नमस्कार है। अन्नदे और आसन, पाद, अर्घ्य, मधुपर्क, अन्नचपन, स्नान, भस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं वैशेष ग्रहण कीजिये ॥ ४—५ ॥

पूजा, व्रत और दानमें उपयुक्त वस्तुसे श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये। अब दानका सम्बन्ध

संकल्प श्री सुन्ते—'आज मैं अमुक गोत्रवाले अमुक सर्वा आप ब्राह्मण देवताको समस्त पापोंकी क्षान्ति, आयु और आरोग्यकी वृद्धि, सौभाग्यके उदय, गोत्र और संसृष्टिके विस्तार, विजय एवं धनकी प्राप्ति, धर्म, अर्थ और कामके सम्पन्न तथा पापनाशपूर्वक संसारसे मोक्ष पानेके लिये विष्णुदेवता-सम्बन्धी इस द्रव्यका दान करता हूँ। मैं इस दानकी प्रतिष्ठा (स्मरता)—के लिये आपको यह अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समर्पित करता हूँ। मेरे इस दानसे सर्वसौकेय भगवान् श्रीहरि सदा प्रसन्न हों। यह, दान और व्रतोंके स्वामी! मुझे विद्या तथा धन आदि प्रदान कीजिये। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप व्रतों पुरुषार्थ तथा मनोऽभिलाषित वस्तुसे सम्पन्न कीजिये' ॥ ६—१० ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत-दान-समुच्चयका पठन अच्छा श्रवण करता है, वह अभीष्ट वस्तुसे कुछ एवं पापरहित होकर भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान् वासुदेव आदिसे सम्बन्धित नियम और पूजनसे अनेक प्रकारके तिथि, चार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग और मन्त्रादिसम्बन्धी व्रतोंका अनुष्ठान सिद्ध होता है ॥ ११—१२ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषमें 'व्रतदानसमुच्चयका वर्णन' करके दो सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥

दो सौ नवाँ अध्याय

धनके प्रकार; देश-काल और पात्रका विचार; सात्रभेदसे दानके फल-भेद;
द्रव्य-देवताओं तथा दान-विधिका कथन

अग्निदेव कहते हैं—मुनिब्रह्म! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले दानधर्मोंका वर्णन करता हूँ, सुन्ते। दानके 'इष्ट' और 'भूत' दो भेद हैं। दानधर्मका आचरण करनेवाला सब कुछ प्राप्त

कर लेता है। बावड़ी, कुआँ, तालाब, देव-
मन्दिर, अमका सदावर्त तथा बन्नेसे अदि
बनवाना 'पूर्वर्च' कहा गया है, जो पुष्प प्रदान
करनेवाला है। अग्निहोत्र तथा सन्वभाषण, वेदोंका
स्वाध्याय, अतिथि-सत्कार और बलिचैष्टदेव—
इन्हें 'इष्टधर्म' कहा गया है। यह स्वर्गकी प्राप्ति
करानेवाला है। ग्राहणकालमें, सूर्यकी संक्रान्तियों
और द्वादशी आदि तिथियोंमें जो दान दिया जाता
है, वह 'पूर्व' है। वह भी स्वर्ग प्रदान करनेवाला
है। देरा, काल और पक्षमें दिया हुआ दान
करोड़गुना फल देता है। सूर्यके उत्तरायण और
दक्षिणायन प्रवेशके समय, पुष्यमास विषुवकालमें,
म्यतीपात, तिथिभय, पुष्यमास, संक्रान्ति,
चातुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टकाष्टक,
मह, उत्तराय, विवाह, मन्वन्तरारम्भ, वैपुतियोग,
दुःस्वप्नदर्शन, भय एवं श्राद्धणकी प्राप्तिमें दान
दिया जाता है। अथवा जिस दिन ब्रह्मा हो उस
दिन या इन्द्रिय दान दिया जा सकता है। दोनों
अवन और दोनों विषुव—ये चार संक्रान्तियाँ,
'बहलीतिमुखा' नामसे प्रसिद्ध चार संक्रान्तियों
तथा 'विष्णुपदा' नामसे विख्यात चार संक्रान्तियाँ—
ये चारों संक्रान्तियाँ ही दानके लिये उत्तम मानी
गयी हैं। कन्या, मिथुन, मीन और वज्र राशियोंमें
जो सूर्यकी संक्रान्तियाँ होती हैं वे 'बहलीतिमुखा'
कही जाती हैं, जो क्रियाशील फल देनेवाली हैं।
उत्तरायण और दक्षिणायन-सम्बन्धिनी (मकर
एवं कर्ककी) संक्रान्तियोंके अतीत और अनागत
(पूर्व तथा पर) षट्कार्क पुष्य मन्ने गयी हैं।
कर्क-संक्रान्तिकी तीस-तीस घड़ी और मकर-
संक्रान्तिकी बीस-बीस घड़ी पूर्व और परकी भी
पुष्यकार्यके लिये विहित हैं। तुल्य और मेघकी
संक्रान्ति वर्तमान होनेपर उसके पूर्वापरकी दस-
दस घड़ीका समय पुष्यकाल है। 'बहलीति-
मुखा' संक्रान्तियोंके पक्षीत होनेपर सप्त घड़ीका

समय पुष्यकालमें ग्राह्य है। 'विष्णुपदा' नामसे
प्रसिद्ध संक्रान्तियोंके पूर्वापरकी सोलह-सोलह
घड़ियोंको पुष्यकाल माना गया है। श्रवण,
अश्विनी और धनिष्ठाको एवं आश्लेषाके मस्तकभाग
अर्थात् प्रथम चरणमें जब श्रवणका योग हो,
तब वह 'व्यतीपातयोग' कहलाता है॥ १—१३॥

कार्तिकके तुल्यपक्षकी मयमीकी कृतपुण
और वैशाखके तुल्यपक्षकी तृतीयाकी त्रेता प्रारम्भ
हुआ। मय द्वापरके विषयमें सुनो—माघमासकी
पूर्णिमाको द्वापरयुग और भाद्रपदके कृष्णपक्षकी
त्रयोदशीको कलियुगकी उत्पत्ति जाननी चाहिये।
मन्वन्तरोंका आरम्भकाल या मन्वादि तिथियाँ इस
प्रकार जाननी चाहिये—आश्विनके तुल्यपक्षकी
नवमी, कार्तिककी द्वादशी, माघ एवं भाद्रपदकी
तृतीया, फाल्गुनकी अमवास्या, चैत्रकी एकादशी,
आषाढ़की दशमी, माघमासकी सप्तमी, श्रवणके
कृष्णपक्षकी अष्टमी, आषाढ़की पूर्णिमा, कार्तिक,
फाल्गुन एवं ज्येष्ठकी पूर्णिमा॥ १४—१८॥

मार्गशीर्षमासकी पूर्णिमाके बाद जो तीन
अष्टमी तिथियाँ आती हैं, इन्हें तीन 'अष्टका'
कहा गया है। अष्टमीका 'अष्टका' नाम है। इन
अष्टकाओंमें दिया हुआ दान अक्षय होता है।
गन्ध, गन्ना और प्रयाग आदि तीर्थोंमें तथा
मन्दिरोंमें किसीके चिन्ता योगी दिया हुआ दान
उत्तम जाने। किन्तु कन्यादानके लिये यह नियम
लगू नहीं है। दान पूर्वाभिमुख होकर दान दे
और लेनेवाला उत्तरभिमुख होकर उसे ग्रहण
करे। दान देनेवालेकी आयु बढ़ती है, किन्तु
लेनेवालेकी भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने
और प्रतिगृहीतके जप एवं गोत्रका उच्चारण
करके देव वस्तुका दान किया जाता है। कन्यादानमें
इसकी तीन आवृत्तियाँ की जाती हैं। स्नान और
पूजन करके हाथमें जल लेकर उपर्युक्त संकल्पपूर्वक
दान दे। सुवर्ण, अन्न, तिल, दानी, दासी, रथ,

देवता प्रजापति कहे गये हैं, गन्धके देवता भी प्रजापति ही हैं। अग्नि के यम, एक सूर्यवत् पशुओं के सर्वदेवगण, महिष के यम, उष्ट्र के निर्ऋति, धेनु के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़, सिंह एवं वराह के जलदेवता, वन्य-पशुओं के वायु, कलपात्र और कलश आदि जलाहारों के वरुण, समुद्र से उत्पन्न होनेवाले रत्नों तथा स्वर्ण-सौहार्द धातुओं के अग्नि, पद्म और धान्यों के प्रजापति, सुगन्ध के गन्धर्व, कस्तूर के बृहस्पति, सभी पक्षियों के वायु, विद्या एवं विद्याज्ञों के ब्रह्मा, पुस्तक आदिको सरस्वती देवी, शिल्प के विश्वकर्मा एवं कृषि के वनस्पति देवता हैं। ये समस्त द्रव्य-देवता भगवान् श्रीहरि के अङ्गभूत हैं ॥ ४०—४६ ॥

छत्र, कृष्णमृगचर्म, शय्य, रथ, अस्त्र, फटुका तथा वाहन—इनके देवता 'ऊर्ध्वान्विरा' (उत्तान्विरा) कहे गये हैं। बुद्धोपकोषी सप्तरथ, शस्त्र और ध्वज आदिके सर्वदेवगण देवता हैं। गृह के भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। सम्पूर्ण पदार्थों के देवता विष्णु अथवा शिव हैं; क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्यका नाम ले। फिर 'दद्यामि' (देता हूँ) ऐसा कहे। फिर संकल्पका जल दान लेनेवाले के हाथमें दे। दानमें यही विधि बतलाने ली गयी है। प्रतिग्रह सेनेवाला यह कहे—'विष्णु दाता हूँ, विष्णु ही द्रव्य हूँ और मैं इस दानको ग्रहण करता हूँ; यह कर्मानुपूर्व प्रतिग्रह कल्पान्तकाल ही। दाताको इससे भोग और मोक्षकर्म फलोंकी प्राप्ति हो।' गुरुजनों (माता-पिता) और सेवकों के उद्धारके लिये देवताओं और पितरोंका पूजन करना ही तो उसके लिये सबसे प्रतिग्रह ले; परंतु उसे अपने उपयोगमें न रखे। गुरुका कर्म यज्ञकार्यमें ग्रहण न करे; क्योंकि उसका कर्म

गुरुको ही प्राप्त होता है ॥ ४७—५२ ॥

वृक्षरहित ब्राह्मण गुरु से गुरु, उष्ट्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविकाविहीन द्विज सबका दान ले सकता है; क्योंकि ब्राह्मण स्वभावसे ही अग्नि और सूर्य के समान पवित्र है। इसलिये आपत्तिका समय निन्दित पुरुषोंको पढ़ाने, यज्ञ करना और उनसे दान लेनेसे उसको पाप नहीं लगता। कृतयुगमें ब्राह्मणके घर जाकर दान दिया जाता है, त्रेतामें अपने घर बुसाकर, द्वापरमें मँगनेपर और कलियुगमें अनुगमन करनेपर दिया जाता है। समुद्रका पार भिल सकता है, किंतु दानका अन्त नहीं भिल सकता। दाता मन-ही-मन सत्पात्रके उद्देश्यसे निम्नलिखित संकल्प करके भूमिपर जल छोड़े—'आज मैं चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहण या संक्रान्तिके समय गङ्गा, गन्ध अथवा प्रसाग आदि अमृतगुणसम्पन्न तीर्थदेवता अथवा गोत्रवाले वेद-वेदाङ्गवेत्ता महात्मा एवं सत्पात्र अथवा सर्वको विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता हों, उन देवता-सम्बन्धी अथवा महाद्रव्य कीर्ति, विद्या, महती कामना, सौभाग्य और अरोग्यके उदबलके लिये, समस्त पापोंकी शान्ति एवं स्वर्गके लिये, भोग और मोक्षके प्राप्यार्थ आपको दान करता हूँ। इससे देवलोक, अन्तरिक्ष और भूमि-सम्बन्धी समस्त उत्पातोंका विनाश करनेवाले भङ्गसमय श्रीहरी मुझपर प्रसन्न हों और मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी प्राप्ति करके ब्रह्मलोक प्रदान करें।'।

(तदनन्तर यह संकल्प धड़े) 'अथवा नाम और गोत्रवाले ब्राह्मण अथवा शर्माको मैं इस दानकी प्रतिष्ठाके निमित्त सुवर्णकी दक्षिणा देता हूँ।' इस दान-वाक्यसे समस्त दान दे ॥ ५३—६३ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले यज्ञोपनिषद् 'दान-परिषद्' आदिके वर्णन किये
हो लीं वहीं अथर्व वेद पुस्तक ॥ २०१ ॥

दो सौ दसवीं अध्याय

सोलह महादानोंके नाम; दस मेरुदान, दस धेनुदान और विविध गोदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं सभी प्रकारके दानोंका वर्णन करता हूँ। सोलह महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुलापुरुषदान, फिर हिरण्यगर्भदान, ब्रह्माण्डदान, कल्पवृक्षदान, पाँचवीं सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनुका दान, सातवीं स्वर्णनिर्मित अश्वका दान, स्वर्णमय अश्वबुध रथका दान, स्वर्णरचित हस्तिरथका दान, पाँच हलोंका दान, भूमिदान, विश्वचक्रदान, कल्पलतादान, उत्तम सप्त-समुद्रदान, रत्नधेनुदान और जलपूर्ण कुम्भदान। ये दान शुभ दिनों में मण्डलाकार मण्डपमें देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणको देने चाहिये। मेरुदान भी पुण्यप्रद है। 'मेरु' दस माने गये हैं, उन्हें सुन्ने— मान्यमेरु एक हजार द्रोण धान्यका उत्तम मन्त्र गया है, पाँच सौ द्रोणका मध्यम और ढाई सौ द्रोणका अधम माना गया है। त्वण्मन्त्र सोलह द्रोणका बनाना चाहिये, वही उत्तम मन्त्र गया है। गुड़-पर्वत दस भारका उत्तम मन्त्र गन्ध है, पाँच भारका मध्यम और ढाई भारका निकृष्ट कहा जाता है। स्वर्णमेरु सहस्र पलका उत्तम, पाँच सौ पलका मध्यम और ढाई सौ पलका निकृष्ट माना गया है। तिलापर्वत क्रमशः दस द्रोणका उत्तम, पाँच द्रोणका मध्यम और तीन द्रोणका निकृष्ट कहा गया है। कार्पस (रुई) पर्वत बीस भारका उत्तम, दस भारका मध्यम तथा पाँच भारका निकृष्ट है। बीस घृतापूर्ण कुम्भोंका उत्तम घृताचल होता है। रजत-पर्वत दस हजार पलका उत्तम माना गया है। शर्कराचल आठ भारका उत्तम, चार भारका मध्यम और दो भारका मन्द माना गया है ॥ १—९ ॥

अब मैं दस धेनुओंका वर्णन करता हूँ, जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्षको

प्राप्त कर लेता है। पहली गुड़धेनु होती है, दूसरी भूतधेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी जलधेनु, पाँचवीं क्षीरधेनु, छठी मधुधेनु, सातवीं शर्कराधेनु, आठवीं दधिधेनु, नवीं रसधेनु और दसवीं गोरूपेण कल्पित कृष्णजिनधेनु। इनके दानकी विधि यह कतलायी जाती है कि तरल पदार्थ-सम्बन्धी धेनुओंके प्रतिनिधिरूपसे बर्दोंमें उन पदार्थोंको भरकर कुम्भदान करने चाहिये और अन्य धातुओंके रूपमें उन-उन द्रव्योंकी शशिका दान करना चाहिये ॥ १०—१२ ॥

(कृष्णजिनधेनुके दानकी विधि यह है—) गोबरसे सिन्धी-पुती भूमिपर सब ओर दश दिक्ककर उसके ऊपर चार हाथका कृष्णमृगचर्म रखे। उसकी घीवा पूर्व दिशाकी ओर होनी चाहिये। इसी प्रकार गोबरसे स्वानपर छोटे आकारका कृष्णमृगचर्म स्थापित करे। वात्ससहित धेनुका मुख पूर्वकी ओर और पैर उत्तर दिशाकी ओर समझे। चार भार गुड़की गुड़धेनु सदा ही उत्तम भागी गयी है। एक भार गुड़का गोबरसे बनाने। दो भारकी गौ मध्यम होती है। उसके साथ आधे भारका बछड़ा होना चाहिये। एक भारकी गौ कनिष्ठ कही जाती है। इसके अनुधांसका वात्स इसके साथ देना चाहिये। गुड़धेनु अपने गुड़संग्रहके अनुसार बना लेनी चाहिये ॥ १३—१५ ॥

पाँच गुज्जाका एक 'मास्र' होता है, सोलह गज्जेका एक 'सुवर्ण' होता है, चार सुवर्णका 'पस' और सौ पलकी 'तुल्य' मानी गयी है। बीस तुल्यका एक 'भार' होता है एवं चार आठक (चौंसठ पस)-का एक 'द्रोण' होता है ॥ १७—१८ ॥

मुहुर्निर्मित धेनु और वात्सको श्वेत एवं सुक्म

वस्त्रसे ढकना चाहिये। उनके कानोंके स्थानमें सीप, चरणस्थानमें ईख, नेत्रस्थानमें पवित्र मृत्तिक, अलकोंके स्थानपर श्वेतसूत्र, गलकम्बलके स्थानपर सफेद कम्बल, पुष्टभागके स्थानपर ताम्र, रोमस्थानपर श्वेत चैवर, भौंहोंके स्थानपर विद्रुममणि, स्तनोंके स्थानपर नवनीत, पुच्छस्थानपर रक्तम्रमे वस्त्र, अश्वि-गोलकोंके स्थानपर नीलमणि, शृङ्ग और शृङ्गाभरणोंके स्थानपर सुवर्ण एवं खुरोंकी जगह चाँदी रखे। दन्तस्थानपर विविध फल और भासिका-स्थानपर सुगन्धित द्रव्य स्थापित करे—साधमें कौंसेकी दोहनो भी रखे। टिप्पण! इस प्रकार धेनुकी रचना करके विम्बलिखित मन्त्रोंसे उसकी पूजा करे—“ओ समस्त भूतप्राणियोंकी लक्ष्मी हैं, जो देवताओंमें भी स्थित हैं, वे धेनुरूपिणी देवी मुझे शान्ति प्रदान करें। जो अपने शरीरमें स्थित होकर ‘सद्गर्ज’ के नामसे प्रसिद्ध हैं और हाँकरकी सदा प्रियतमा पत्नी हैं, वे धेनुरूपधारिणी देवी मेरे पापोंका विनाश करें। जो विष्णुके वक्षःस्थलपर सक्ष्मीके रूपसे सुसोभित होती हैं, जो अग्निकी स्वाहा और चन्द्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र-देवताओंकी शक्तिके रूपमें स्थित हैं, वे धेनुरूपिणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। जो ऋतुमुख ब्रह्माकी सावित्री, धनाध्यक्ष कुबेरकी निधि और लोकपालोंकी लक्ष्मी हैं, वे धेनुदेवी मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। देवि! आप पितरोंकी ‘स्वधा’ एवं यज्ञभोक्तृ अग्निकी ‘स्वाहा’ हैं। आप समस्त पापोंका हरण करनेवाली एवं धेनुरूपसे स्थित हैं, इसलिये मुझे शान्ति प्रदान

करें।” इस प्रकार अधिमन्त्रित की हुई धेनु ब्रह्मण्यको दान दे। अन्य सब धेनुदानोंकी भी साधारणतया वही विधि है। इससे मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर पापरहित हुआ भोग और मोक्ष—दोनोंको सिद्ध कर लेता है॥ १९—२९॥

सोनेके सींगोंसे युक्त चाँदीके खुरोंवाली सीधी-सखटी दुधारू गौ, कौंसेकी दोहननी, वस्त्र एवं दक्षिणके साथ देनी चाहिये। ऐसी गौका दान करनेवाला उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। यदि कपिलाका दान किया जाय तो वह सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है॥ ३०—३१॥

स्वर्णमय शृङ्गोंसे युक्त, रजतमण्डित खुरोंवाली कपिला गौका कौंसेके दोहनपात्र और यथाशक्ति दक्षिणके साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ‘उभयतोमुखी’ गौका दान करके दान बढ्देसहित गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने पुण्योत्तक स्वर्गमें जाकर सुख भोगता है। उभयतोमुखी गौका भी दान पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये॥ ३२—३३॥

मरणास्तम मनुष्यको भी पूर्वोक्त विधिसे ही बढ्देसहित गौका दान करना चाहिये। (और यह संस्कार करना चाहिये—) ‘अत्यन्त भयंकर यमलोकके प्रवेष्टावरपर तमजलसे युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है। उसको पार करनेके लिये मैं इस कृष्णवर्ण वैतरणी गौका दान करता हूँ’॥ ३४॥

इस प्रकार यदि अपने मरुपुत्रार्थ ‘महापुत्रोक्त वर्ण’ नामक दो ही दसवीं अध्याय पूरा हुआ॥ २१०॥

~~~~~

* प्रादुर्भूत मुर्छा योन्वी प्रसवनायः प्रदूतकोऽप्यथ हिमुञ्जी नीः स्वर्गेण चकार सुकोष्ठः (बृहदारण्यकसंहिता १०।४४)

“यस्य प्रसव करती हुई गौकी योनिमें प्रसव होते हुए उसके दो पैर और मुख दिखाने देते हैं, उस समय यह ‘उभयतोमुखी’ कही जाती है; उसका लक्ष्यवक दान करना चाहिये, जन्मका पूर्व प्रसव नहीं हो जाता।”

दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय नाना प्रकारके दानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौ; जिसके पास सौ गौएँ हों, वह दस गौएँ; जिसके पास एक हजार गौएँ हों, वह सौ गौओंका दान करे तो उन सबको समान फल प्राप्त होता है। कुबेरकी राजधानी अलकापुरी, जहाँ स्वर्णनिर्मित भवन हैं एवं जहाँ गन्धर्व और अप्सराएँ विहार करती हैं, सहस्र गौओंका दान करनेवाले यहाँ जाते हैं। मनुष्य सौ गौओंका दान करके नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता है और बलिबाका दान करके स्वर्गलोकमें पूजित होता है। गोदानसे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। 'जो इन्द्र आदि लोकपालोंकी मञ्जलपत्नी राजमहिषी हैं, वे देवी इस महिषीदानके माहात्म्यसे मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मराजकी सहायतामें निपुण है एवं जो महिषासुरकी जननी हैं, वे देवी मुझे वर प्रदान करें।' ठपकृत मन्त्र पढ़कर महिषीदान करनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। वृषदानसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १-६ ॥

'संयुक्त हलषड्वि' नामक दान समस्त फसलोंको प्रदान करता है। काटके बने हुए दस हस्तोंकी षड्वि, जो सुवर्णमय पट्टसे परस्पर जुड़ी हो और प्रत्येक हलके साथ आवश्यक संस्कारमें रीत भी हों तो उसका दान 'संयुक्त हलषड्वि' नामक दान कहा गया है। वह दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें पूजित होता है। ज्येष्ठपुष्कर-तीर्थमें दस कफित गौओंका दान किया जाय तो उसका फल अक्षय बतलाया गया है। वृषोत्सर्ग करनेसे भी अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। सौड़को चक्र और त्रिशूलसे अङ्कित करके यह मन्त्र पढ़कर छोड़े— 'देवेश्वर! तुम चार चरणोंसे युक्त सत्त्वार्थ धर्म हो।

ये तुम्हारी चार प्रियतमाएँ हैं। पितरों, मनुष्यों और ऋषियोंका पोषण करनेवाले वेदमूर्ति वृष तुम्हारे पोषणसे मुझे अमृतमय शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो। मैं देवर्षण, भूतर्षण, पितृर्षण एवं मनुष्यर्षणसे मुक्त हो जाऊँ। तुम साक्षात् धर्म हो; तुम्हारा आश्रय ग्रहण करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती हो, वह वित्त गति मुझे भी प्राप्त हो' ॥ ७-११ ॥

जिस मृत व्यक्तिके एकादशाह, चाण्मासिक अथवा वार्षिक श्राद्धमें वृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतलोकसे मुक्त हो जाता है। दस हाथके डंडेसे तीस डंडेके बराबरकी भूमिको 'निर्वर्तन' कहते हैं। दस निर्वर्तन भूमिकी 'गोचर्म' संज्ञा है। इसी भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पापोंका नाश कर देता है। जो गौ, भूमि और सुवर्णयुक्त कृष्णमृगचर्मका दान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी ब्रह्माका सामुख्य प्राप्त कर लेता है। तिल एवं मकुसे मय पात्र मगधदेशीय धानके अनुसार एक प्रस्थ (चौसठ पल) कृष्णतिलका दान करे। इसके साथ ठसम गुणोंसे युक्त शय्या देनेसे दातकी भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १२-१६ ॥

अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर दान करनेवाला स्वर्गमें जाता है। विशाल गृहका निर्माण कराके ठसका दान देनेवाला भोग एवं मोक्ष—दोनोंको प्राप्त करता है। गृह, पठ, सपाप्पन (धर्मश्रद्धा) एवं आवासस्थानका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगता है। गोखला बनवाकर दान करनेवाला पापरहित होकर स्वर्गको प्राप्त होता है। यम-देवता-सम्बन्धी महिषदान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोकको जाता है। देवताओंसहित ब्रह्मा,

शिव और विष्णुके बीचमें पाशधारी यमदूतकी (स्वर्णादिमयी) मूर्तियाँ स्थापित करके यमदूतके सिरका छेदन करे; फिर उस मूर्तिमण्डलका ब्राह्मणको दान कर दे। ऐसा करनेसे दाता ते स्वर्गलोकका भागी होता है, किंतु इस 'त्रिमुख' नामक दानको ग्रहण करके द्विज पापका भागी होता है। चौंटीका चक्र बनवाकर, उसे जस्में रखकर उसके निमित्तसे होम करे। पश्चात् वह चक्र ब्राह्मणको दान कर दे। यह महान् 'कालचक्रदान' माना गया है ॥ १७—२१ ॥

जो अपने बजनके बराबर सोहेका धन करता है, वह नरकमें नहीं गिरता। जो पञ्चस पसका लौहचण्ड बख्खसे डककर ब्राह्मणको दान करता है, उसे यमदण्डसे भय नहीं होता। दीर्घायुकी इच्छा रखनेवाला मृत्युञ्जयके ठोरेखसे फस, मूल एवं द्रव्यको एक साथ अथवा धृक्-धृक् दान करे। कृष्णतिलका पुरुष निर्मित करे। उसके चौंटीके दौल और सोनेकी भीखें हों। वह मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथमें खड्ग ठाठमे हुए हो। लाल रंगके वस्त्र धारण किये जपापुष्पोंसे अलंकृत एवं शङ्खकी मालासे विभूषित हो। उसके दोनों चरणोंमें पादुकाएँ हों और पार्श्वभागमें कलश कन्धल हो। वह कस्तुरीय चारों हाथमें मंस-पिण्ड लिये हो। इस प्रकार कस्तुरीयका निर्माण कर गन्धादि द्रव्योंसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान करे। इससे दाता मन्त्र्य मृत्यु और व्याधिसे रहित होकर राजराजेश्वर होता है। ब्राह्मणको दो बैलोंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ २२—२८ ॥

जो मनुष्य सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। सुवर्णके दानमें उसकी प्रतिष्ठाके लिये चौंटीकी दक्षिणा विहित है। अन्य दानोंकी प्रतिष्ठाके लिये सुवर्णकी

दक्षिणा प्रशस्त मानी गयी है। सुवर्णके सिवा, रजत, ताम्र, तण्डुल और धान्य भी दक्षिणाके लिये विहित हैं। नित्य श्राद्ध और नित्य देवपूजन—इन सबमें दक्षिणाकी आवश्यकता नहीं है। पितृकार्यमें रजतकी दक्षिणा धर्म, काम और अर्थको सिद्ध करनेवाली है। भूमिका दान देनेवाला महाबुद्धिमान् मनुष्य सुवर्ण, रजत, ताम्र, मणि और मुक्ता—इन सबका दान कर लेता है, अर्थात् इन सभी दार्जेकर पुण्यफल पा लेता है। जो वृक्षीदान करता है, वह शान्त अन्तःकरणवाला पुरुष पितृलोकमें स्थित पितरोंको और देवलोकमें निवास करनेवाले देवताओंकी पूर्णरूपसे दत्त कर देता है। सत्यतालो छर्वट, ग्राम और खंडक (छोटा गाँव), सौ निर्वर्तनसे अधिक या उसके आधे विस्तारमें बने हुए गृह आदि अथवा गोक्षेत्र (दस निर्वर्तन)—के मापको भूमिका दान करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल-विन्दु जल या भूमिपर गिरकर फैल जाता है, उसी प्रकार सभी दानोंका फल एक जन्मतक रहता है। स्वर्ण, भूमि और गौरी कन्याके दानका फल स्वतः जन्मोत्तक स्थिर रहता है। कन्यादान करनेवाला अपनी इकीस पौड़ियोंका नरकसे उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।" दक्षिणसहित हत्तीका दान करनेवाला निष्पाप होकर स्वर्गलोकमें जाता है। अश्वका दान देकर मनुष्य दोष आवु, अश्वरोघ, सीभाग्य और स्वर्गको प्राप्त कर लेता है। शेर ब्राह्मणको दासीदान करनेवाला अप्सराओंके लोकमें जाकर सुखोपभोग करता है। जो पाँच सौ पल तंबेकी धातु या ढाई सौ पस, सवा सौ पस अथवा उसके भी आधे (६२ ½) पलोंकी बनी वाली देता है, वह भोग तथा मोक्षकर भागी होता है ॥ २९—३९ ॥

बैलोंसे कुछ शकटदान करनेसे मनुष्य विमानद्वारा

स्वर्गलोकको जाता है। वस्त्रदानसे आनु, उग्रोग्य और अस्य स्वर्गकी प्राप्ति होती है। धान, गेहूँ, अगहनीका चावल और जौ आदिकर दान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। आसन, धनुर्निर्मित पात्र, लवण, सुगन्धियुक्त चन्दन, घृण-दोष, ताम्बूल, सोडा, चाँदी, रत्न और विविध दिव्य पदार्थोंका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। तिल और तिलपात्रका दान देकर मनुष्य स्वर्ग-सुखका भागी होता है। अन्नदानसे बढ़कर कोई दान न तो है, न था और न होगा ही। हाथी, अश्व, रथ, दास-दासी और गृहादिके दान—वे सब अन्नदानकी सोलहवीं कस्तके समान भी नहीं हैं। जो पहले बड़ा-से-बड़ा पाप करके फिर अन्नदान कर देता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर अक्षय लोकोंको पा लेता है। जल और प्लवङ्गका दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको सिद्ध कर लेता है। (शीतकालमें) मार्ग अर्द्धमें अग्नि और काष्ठका दान करनेसे मनुष्य तेजोयुक्त होता है और स्वर्गलोकमें देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओंका विमानमें सेवित होता है ॥ ४०—४० ॥

घृत, तैल और लवणका दान देनेसे सब कुछ मिल जाता है। छत्र, पादुका और काष्ठ आदिका दान करके स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करता है। प्रतिपदा आदि पुण्यमयी तिथियोंमें, विष्णुम्भ आदि योगोंमें, चैत्र आदि मासोंमें, संक्रान्तियोंमें और अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा लोकपाल आदिकी अर्चना करके दिया गया दान महान् फलप्रद है। वृक्ष, उद्बल, भोजन, काहन आदि तथा पैरोंमें मस्तिष्कके लिये तेल आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ ४८—५० ॥

इस लोकमें गौ, पृथ्वी और विद्याका दान—

ये तीनों सम्मान फल देनेवाले हैं। वेद-विद्याका दान देकर मनुष्य पापरहित हो ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। जो (योग्य शिष्यको) ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है, उसने तो भानो सप्तद्वीपवती पृथ्वीका दान कर दिया। जो सम्स्त प्राणियोंको अभयदान देता है, वह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुराण, महाभारत अथवा रामायणका लेखन करके उस पुस्तकका दान करनेसे मनुष्य भोग और मोक्षकी प्राप्ति कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र और नृत्य-गीतका अध्यापन करता है, वह स्वर्गामी होता है। जो उपाध्यायको वृत्ति और छात्रोंको भोजन आदि देता है, उस धर्म एवं कर्मादि पुस्तकोंके रहस्यदर्शी मनुष्यने क्या नहीं दे दिया ॥ ५२—५५ ॥

सहस्र काशयेय यज्ञोंमें विधिपूर्वक दान देनेसे जो फल होता है, विद्यादानसे मनुष्य वह सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सिक्खलथ, विष्णुमन्दिर तथा सूर्यमन्दिरमें ग्रन्थस्थापन करता है, वह सभी दानोंका फल प्राप्त करता है। त्रैलोक्यमें जो ब्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम हैं, वे तथा ब्रह्मा आदि सम्स्त देवगण विद्यादानमें प्रतिष्ठित हैं। विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है। गान्धर्व आदि उपवेदोंका दान करनेसे मनुष्य गन्धर्वोंके साथ प्रमुदित होता है, वेदाङ्गोंके दानसे स्वर्गलोकको प्राप्त करता है और धर्मशास्त्रके दानसे धर्मके संनिध्यको प्राप्त होकर दाता प्रमुदित होता है। सिद्धान्तोंके दानसे मनुष्य निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करता है। पुस्तक-प्रदानसे विद्यादानके फलकी प्राप्ति होती है। इसलिये शास्त्रों और पुराणोंका दान करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्योंको शिक्षादान

करता है, वह पुण्डरीकवागका फल प्राप्त करता है ॥ ५६—६२ ॥

जीविका-दानके तो फलका अन्त ही नहीं है। जो अपने पितरोंको अक्षय लोकोंको प्राप्ति कराना चाहें, उन्हें इस लोकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनेको प्रिय लगनेवाले समस्त पदार्थोंका पितरोंके उद्देश्यसे दान करना चाहिये। जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और गणेश आदि देवताओंकी पूजा करके पूजा-द्रव्यका ब्राह्मणको दान करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। देवमन्दिर एवं देवप्रतिमाका निर्माण करानेवाला समस्त अधिर्लभित वस्तुओंको प्राप्त करता है। मन्दिरमें झाड़ू-बुहारी और प्रक्षालन करनेवाला पुरुष पापहीन हो जाता है। देवप्रतिमाके सम्मुख विविध मण्डलोंका निर्माण करनेवाला मण्डलाधिपति होता है। देवताको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, फण्टा, ध्वजा, चोदोषा और वस्त्र आदि समर्पित करनेसे एवं

उनके दर्शन और उनके सम्मुख गाने-बजानेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त करता है। भगवान्को कस्तूरी, सिंहलदेशीय चन्दन, अगुरु, कपूर तथा मुस्त आदि सुगन्धि-द्रव्य और विजयगुग्गुल समर्पित करे और संक्रान्ति आदिके दिन एक प्रस्थ घृतसे स्नान कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 'स्नान' सौ फलका और पच्चीस फलका 'अभ्यङ्ग' मानना चाहिये। 'महास्नान' हजार फलका कहा गया है। भगवान्को जलस्नान करानेसे दस अपराध, दुग्धस्नान करानेसे सौ अपराध, दुग्ध एवं दधि दोनोंसे स्नान करानेसे सहस्र अपराध और घृतस्नान करानेसे दस हजार अपराध विनष्ट हो जाते हैं। देवताके उद्देश्यसे दास-दासी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी-घोड़े और स्त्रीभ्रातृ-द्रव्य देकर मनुष्य भन और दीर्घायुसे युक्त होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ ६३—७२ ॥

इस प्रकार अग्नि स्नानेव महापूजनमें 'कर्म प्रकारके दानोंकी बहिष्कार वर्णन' नामक दो सौ चारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ चारहवाँ अध्याय

विविध काम्य-दान एवं मेरुदानोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—कसिष्ठ! अथ मैं आपके सम्मुख काम्य-दानोंका वर्णन करता हूँ, जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। प्रत्येक मासमें प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेषरूपसे पूजन किया जाता है। इसे 'काम्य-पूजन' कहते हैं। वर्षके समाप्त होनेपर गुरुपूजन एवं महापूजनके साथ व्रतका विसर्जन किया जाता है ॥ १^१/_२ ॥

जो मार्गशीर्षमासमें शिवका पूजन करके षष्ठि (आटा) निर्मित अक्ष एवं कमस्तका दान करता है, वह चिरकालतक सूर्यलोकमें निवास करता है। पौषमासमें पिष्टमय हाथीका दान देकर

मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। माघमें पिष्टमय अश्वपुक्त रथका दान देनेवाला नरकमें नहीं जाता। फाल्गुनमें पिष्टनिर्मित मूँलका दान देकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्ममें राज्य प्राप्त करता है। चैत्रमासमें दास-दासियोंसे युक्त एवं ईक्ष (गुड़)—से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाखमें सप्ताहान्यका दान देकर मनुष्य शिवके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़में अन्नकी बलि देनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है। श्रावणमें धुंवरक्षक दान देकर मनुष्य स्वर्गके सुखोंका

उपभोग करनेके पश्चात् दूसरे जन्ममें राज्यलब्ध करता है और दो सौ फलोंका दान देनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके राजपदको प्राप्त होता है। भाद्रपदमें धूपदान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें राज्यका उपभोग करता है। आश्विनमें दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण पात्रका दान स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला है। कार्तिकमें गुह, शक्कर और घृतका दान देकर मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है और दूसरे जन्ममें राजा होता है ॥ २-८ ॥

अब मैं बारह प्रकारके मेरुतन्त्रोंके विषयमें कहूँगा, जो भोग और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाले हैं। कार्तिकको पूर्णिमाको मेरुतन्त्र करके ब्राह्मणको 'रत्नमेरु'का दान करना चाहिये। अथ क्रमशः सप्त मेरुओंका प्रमाण सुनिये। हरि, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्यमणि, स्फटिकमणि, पुष्कराज, मरकतमणि और मोती—इनका एक प्रत्येक मेरु उत्तम माना गया है। इससे आधे परिमलका मेरु मध्यम और मध्यमसे आधा निकृष्ट होता है। रत्नमेरुका दान करनेवाला धनकी कंजूसीका परित्याग कर दे। द्वादशदल कमलका निर्माण करके उसकी कर्णिकापर मेरुकी स्थापना करे। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरुसे पूर्व दिशामें तीन दल हैं, उनमें क्रमशः माल्यवान्, भद्राक्ष तथा ऋक्ष पर्वतोंका पूजन करे। मेरुसे दक्षिणवाले दलोंमें निषध, हेमकूट और हिमवान्की पूजा करे। मेरुसे उत्तरवाले तीन दलोंमें क्रमशः नील, श्वेत और शृङ्गीका पूजन करे तथा पश्चिमवाले दलोंमें गन्धमादन, वैकट्ठ एवं केतुमालकी पूजा करे। इस प्रकार बारह पर्वतोंसे युक्त मेरु पर्वतका पूजन करना चाहिये ॥ ९-१४ ॥

उपवासपूर्वक रहकर स्नानके पश्चात् भगवान् विष्णु अथवा शिवका पूजन करे। भगवान्के सम्मुख मेरुका पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक

उसका ब्राह्मणको दान कर दे ॥ १५ ॥

दानका संकल्प करते समय देश-कालके उच्चारणके पश्चात् कहे—'मैं इस द्रव्यनिर्मित उत्तम मेरु पर्वतका, जिसके देवता भगवान् विष्णु हैं, अमुक गोत्रवाले ब्राह्मणको दान करता हूँ। इस दानसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाय और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो' ॥ १६ ॥

इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलका उद्धार करके देवताओंद्वारा सम्मानित हो विश्वनाथ बैठकर इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्रीवैकुण्ठधाममें क्रीड़ा करता है। संक्रान्ति आदि अन्य पुण्यकालोंमें मेरुका दान करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥

एक सहस्र पल सुवर्णके द्वारा महामेरुका निर्माण करावे। वह तीन शिखरोंसे युक्त होना चाहिये और उन शिखरोंपर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी स्थापना करनी चाहिये। मेरुके साधवाला प्रत्येक पर्वत सी-सी पल सुवर्णका बनवाये। मेरुके लेकर उसके सहस्रती पर्वत तेरह माने गये हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकी संक्रान्तिमें या सूर्य-चन्द्रके ग्रहणकालमें विष्णुकी प्रतिमाके सम्मुख 'स्वर्णमेरु'की स्थापना करे। तदनन्तर श्रीहरि और स्वर्णमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समर्पित करे। ऐसा करनेसे मनुष्य धिरकालतक विष्णुलोकमें निवस व्रत है। जो बारह पर्वतोंसे युक्त 'रत्नमेरु'का संकल्पपूर्वक दान करता है, वह उतने वर्षोंतक राज्यका उपभोग करता है, जितने कि इस पृथ्वीपर परमाणु हैं। इसके सिवा वह पूर्वोक्त फलको भी प्राप्त कर लेता है। 'भूमिमेरु'का दान विष्णु एवं ब्राह्मणकी पूजा करके करना चाहिये। एक नगर, जनपद अथवा ग्रामके आठवें अंशसे 'भूमिमेरु'की कल्पना करके अवशिष्ट अंशसे शेष बारह अंशोंकी कल्पना करनी चाहिये। भूमिमेरुके दानका भी फल पूर्ववत् होता है ॥ १९-२३ ॥

बारह पर्वतोंसे युक्त मेरुका हस्तिखंडद्वारा निर्माण करके तीन पुरुषोंसहित उस 'हस्तिमेरु'का दान करे। वह दान देकर मनुष्य अक्षय फलका भागी होता है ॥ २४ $\frac{1}{2}$ ॥

पंद्रह अश्वोंका 'अश्वमेरु' होता है। इसके साथ बारह पर्वतोंके स्थान बारह घोड़े होने चाहिये। श्रीविष्णु आदि देवताओंके पूजनपूर्वक अश्वमेरुका दान करनेवाला इस जन्ममें विविध भोगोंका उपभोग करके दूसरे जन्ममें राजा होता है। 'गोमेरु'का भी अश्वमेरुकी संख्याके परिमाण एवं विधिसे दान करना चाहिये। एक भार रेशमी वस्त्रोंका 'वस्त्रमेरु' होता है। उसे मध्यमें रखकर अन्य बारह पर्वतोंके स्थानपर बारह वस्त्र रखे। इसका दान करके मनुष्य अक्षय फलकी प्राप्ति करता है। पाँच हजार पल घृतका 'आज्य-पर्वत' माना गया है। इसका सहस्रती प्रत्येक पर्वत पाँच सौ पल घृतका होना चाहिये। इस आज्य-पर्वतपर श्रीहरिका यजन करे। फिर श्रीविष्णुके सम्मुख इसे ब्राह्मणको दानकर मनुष्य इस लोकमें सर्वस्व पाकर श्रीहरिके परमधातुकी प्राप्ति होता है। उसी प्रकार 'खण्ड (खंड) मेरु'का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति कर लेता है ॥ २५—२९ ॥

पाँच खारी धान्यका 'धान्यमेरु' होता है।

इसके साथ अन्य बारह पर्वत एक-एक खारी धान्यके बनाने चाहिये। उन सबके तीन-तीन स्वर्णमय शिखर होने चाहिये। सबपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीनोंका पूजन करना चाहिये। श्रीविष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इससे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है ॥ ३० $\frac{1}{2}$ ॥

इसी प्रमाणके अनुसार 'तिलमेरु'का निर्माण करके दशहस्तके प्रमाणसे अन्य पर्वतोंका निर्माण करे। उसके एवं अन्य पर्वतोंके भी पूर्वोक्त प्रकारसे शिखर बनाने चाहिये। इस तिलमेरुका दान करके मनुष्य बन्धु-बान्धवोंके साथ विष्णुलोककी प्राप्ति होता है ॥ ३१—३२ ॥

(तिलमेरुका दान करते समय निम्नलिखित मन्त्रको पढ़े—) "विष्णुस्वरूप तिलमेरुको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वीकी त्रिभिपर स्थित हैं, जो सहस्रती बारहों पर्वतोंका प्रभु, समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला, त्रिनिमय, विष्णुभक्त है, उस तिलमेरुको नमस्कार है। वह मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्पाप होकर पिछरोंके साथ श्रीविष्णुको प्राप्त होता हूँ। 'ॐ नमः' तुम्हें विष्णुस्वरूप हो, विष्णुके सम्मुख मैं विष्णुस्वरूप दाता विष्णुस्वरूप ब्राह्मणका भक्तिपूर्वक भोग एवं मोक्षकी प्राप्तिके हेतु तुम्हारा दान करता हूँ" ॥ ३३—३५ ॥

इस प्रकार यदि अपने मनुष्यके 'मेरुदान' करने 'नवक' हो तो सहस्र अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ २१२ ॥

दो सौ तेरहवाँ अध्याय

पृथ्वीदान तथा गोदानकी महिमा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं 'पृथ्वीदान'के विषयमें कहता हूँ। 'पृथ्वी' तीन प्रकारकी मानी गयी है। सौ करोड़ योजन विस्तारवाली सप्तद्वीपवती समुद्रोंसहित जम्बूद्वीपपर्वत पृथ्वी उत्तम मानी गयी है। उत्तम पृथ्वीकी पाँच

बार सुवर्णसे रचना करे। उसके आधेमें कूर्म एवं कमल बनवाये। यह 'उत्तम पृथ्वी' बतलायी गयी है। इसके आधेमें 'मध्यम पृथ्वी' माना जाता है। इसके तीसरे भागमें निर्मित पृथ्वी 'कनिष्ठ' मानी गयी है। इसके साथ पृथ्वीके

तीसरे भागमें कूर्म और कमलका निर्माण करना चाहिये ॥ १—३ ॥

एक हजार पल सुवर्णसे मूल, दण्ड, पते, फल, पुष्प और पाँच स्कन्धोंसे युक्त कल्पवृक्षकी कल्पना करे। विद्वान् ब्राह्मण वज्रयन्त्रके द्वारा संकल्प करके पाँच ब्राह्मणोंको इसका दान करावे। इसका दान करनेवाला ब्रह्मलोकमें पितृगणोंके साथ चिरकालतक आनन्दका उपभोग करता है। पाँच सौ पल सुवर्णसे कामधेनुका निर्माण करके विष्णुके सम्मुख दान करे। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौमें प्रतिष्ठित हैं। धेनुदान करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जाते हैं। यह

सम्पूर्ण अप्सोष्ट कर्मनाओंको सिद्ध करनेवाला एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति करनेवाला है। श्रीविष्णुके सम्मुख कपिल बौका दान करनेवाला अपने सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है। कन्याको अलंकृत करके दान करनेसे अश्वमेध-यज्ञके फलस्वी प्राप्त होती है। जिसमें सभी प्रकारके सस्य (अनाजोंके पौधे) उपज सकें, ऐसी भूमिका दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक (छोटे गाँव)-का दान देनेवाला सुखी होता है। कार्तिककी पूर्णिमा आदिमें यूपोत्सर्ग करनेवाला अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ४—१० ॥

इस प्रकार आदि अध्याय महापुराणमें 'पुण्यदानका वर्णन' समाप्त

दो सौ तेइसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ चौदहवाँ अध्याय नाडीचक्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्म! अब मैं नाडीचक्रके विषयमें कहता हूँ, जिसके जाननेसे श्रीहरिका ज्ञान हो जाता है। नाभिके अधोभागमें कन्द (मूलाधार) है, उससे अक्षुरोंकी भीति नाड़ियाँ निकली हुई हैं। नाभिके मध्यमें बहत्तर हजार नाड़ियाँ स्थित हैं। इन नाड़ियोंने शरीरको ऊपर-नीचे, दायें-बायें सब ओरसे व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें प्रधान दस नाड़ियाँ हैं—इडा, पिन्गला, सुषुम्ण, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पृष्ठा, वज्र, अस्त्रायुध, कुहू और दसवीं शक्तिनी। ये दस प्राणोंका बहन करनेवाली प्रमुख नाड़ियाँ कतलायी गयीं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृत्कर, देवदत्त और घनंजय—ये दस 'प्राणवृक्ष' हैं। इनमें प्रथम वायु प्राण दसोंका स्वामी है। यह प्राण—रिक्तताकी पूर्ति प्रति प्राणोंको प्राणजन

(प्रेरण) करता है और सम्पूर्ण प्राणियोंके इन्द्रियदेशमें स्थित रहकर अपान-वायुद्वारा मल-मूत्रादिके त्यागसे होनेवाली रिक्तताको नित्य पूर्ण करता है। जीवमें आश्रित यह प्राण वासोचक्रस और कास आदिद्वारा प्रयाण (गमनागमन) करता है, इसलिये इसे 'प्राण' कहा गया है। अपानवायु मनुष्योंके आहारको नीचेकी ओर ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदिको भी नीचेकी ओर बहान करता है, इस अपानवृक्षके कारण इसे 'अपान' कहा जाता है। समानवायु मनुष्योंके खाये-पीये और सूँघे हुए पदार्थोंको एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वातको सारे अङ्गोंमें समानभावसे ले जाता है, इस कारण उसे 'समान' कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अशरोंको स्पन्दित करता है, नेत्रोंकी अरुणिकाको बढ़ाता है और गर्मस्थानोंको वद्विग्न करता है, इसीलिये उसका नाम 'उदान' है।

'व्यान' अङ्गोंको पीड़ित करता है। यही व्यवधिको कुपित करता है और कण्ठको अवस्था कर देता है। व्यापनशूल होनेसे इसे 'व्यान' कहा गया है। 'नागवायु' उद्गार (हकार-वमन आदि)-में और 'कूर्मवायु' नदनोके उन्मीलन (खोस्तने)-में प्रवृत्त होता है। 'कृकर' भक्षणमें और 'देवदत्त' वायु जैर्भाईमें अधिष्ठित है। 'धनंजय' पवनका स्थान घोष है। यह मृत शरीरका भी परित्याग नहीं करता। इन दसोंद्वारा जीव प्रवास करता है, इसलिये प्राणभेदसे मझीचक्रके भी दस नेद हैं ॥ १-१४ ॥

संक्रान्ति, विबुध, दिन, रात्रि, अपन, अधिष्ठाता, ऋण, ऊनरात्र एवं धन—ये सूर्यकी गतिसे होनेवाली दस दशाएँ शरीरमें भी होती हैं। इस शरीरमें हिक्का (हिचकी) ऊनरात्र, विजृम्भिका (जैर्भाई) अधिष्ठाता, कास (खाँसी) ऋण और निःकास 'धन' कहा जाता है। शरीरगत वायुमझी 'उत्तरायण' और दक्षिणवाही 'दक्षिणायन' है। दोनोंके मध्यमें नासिकाके दोनों छिद्रोंसे निर्गत होनेवाली धासवायु 'विबुध' कहलाती है। इस विबुधवायुका ही अपने स्थानसे चलकर दूसरे स्थानसे युक्त होना 'संक्रान्ति' है। द्विजग्रेह वसिष्ठ! शरीरके मध्यभागमें 'सुषुम्ण' स्थित है, वामभागमें 'इडा' और दक्षिणभागमें 'पितृता' है। ऊर्ध्वगतिवाला प्राण 'दिन' मन्त्र गया है और अधोगामी अपानको 'रात्रि' कहा गया है। एक प्राणवायु ही दस वायुके रूपमें विभाजित है। देहके भीतर जो प्राणवायुका आयाम (बढ़ना) है, उसे 'चन्द्रग्रहण' कहते हैं। वही जब देहसे ऊपरतक बढ़ जाता है, तब उसे 'सूर्यग्रहण' मानते हैं ॥ १५-२० ॥

साधक अपने उदरमें जितनी वायु घरी जा सके, भर ले। यह देहको पूर्ण करनेवाला, 'पूरक' प्राणायाम है। श्वास निकलनेके सभी द्वारोंको रोककर, श्वासोच्छ्वासकी क्रियासे शून्य हो परिपूर्ण

कुम्भकी स्थिति स्थित हो जाय—इसे 'कुम्भक' प्राणायाम कहा जाता है। तदनन्तर मन्त्रवेत्ता साधक ऊपरकी ओर एक ही नासारन्ध्रसे वायुको निकाले। इस प्रकार उच्छ्वासयोगसे युक्त हो वायुका ऊपरकी ओर विरचन (निःसारण) करे (यह 'रेचक' प्राणायाम है)। वह श्वासोच्छ्वासकी क्रियाद्वारा अपने शरीरमें विराजमान शिवस्वरूप ब्रह्मका ही ('सोऽहं' 'हंस' 'के रूपमें) उच्छरण होता है, अतः तत्त्ववेत्ताओंके मतमें वही 'जप' कहा गया है। इस प्रकार एक तत्त्ववेत्ता योगीन्द्र श्वास-प्रकासद्वारा दिन-रात्रिमें इक्कीस हजार छः सौकी संख्यामें मन्त्र-जप करता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली 'अजपा' नामक तपस्वी है। जो इस अजपाका जप करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चन्द्रमा, अग्नि तथा सूर्यसे युक्त मूत्राधर-निवासिनी आद्या कुण्डलिनी-सक्ति हृदयप्रदेशमें अङ्कुरके आकारमें स्थित है। सात्त्विक पुरुषोंमें उत्तम वह योगी सृष्टिक्रमका अवलम्बन करके सृष्टिन्यास करे तथा ब्रह्मरन्ध्रवर्ती शिखसे कुण्डलिनीके मुखभागमें जराते हुए अमृतका चिन्तन करे। शिवके दो रूप हैं—सकल और निष्कल। सगुण साधक देहमें विराजित शिवको 'सकल' मानना चाहिये और जो देहसे रहित हैं, वे 'निष्कल' कहे गये हैं। वे 'हंस-हंस'का जप करते हैं। 'हंस' नाम है—'सदाशिव'का। जैसे कितोंमें तेल और पुष्पोंमें गन्धकी स्थिति है, उसी प्रकार अन्तर्यामी पुरुष (जीवात्मा)-में बाहर और भीतर भी सदाशिवका निवास है। ब्रह्माका स्थान हृदयमें है, भगवान् विष्णु कण्ठमें अधिष्ठित हैं, वास्तुके मध्यभागमें रुद्र, ललाटमें महेश्वर और प्राणोंके अग्रभागमें सदाशिवका स्थान है। उनके अन्तमें परस्पर ब्रह्म विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव—इन पाँच रूपोंमें 'सकल' (सबका या समुच्च) परमात्मका वर्णन किया गया

है। इसके विपरीत परमात्मन्, जो निर्गुण निष्कारस्वरूप है, उसे 'निष्कल' कहा गया है ॥ २१—३२ ॥

जो योगी अनाहत नादको प्रासन्नदत्तक उठाकर अनवरत जप करता है, वह छः महीनोंमें ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संतय नहीं है। गयनागमनके ज्ञानसे सम्पन्न पार्ष्णीक श्रव्य होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों, गुणों और ऐश्वर्यको छः महीनोंमें ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल, सूक्ष्म और परके भेदसे तीन प्रकारके प्रासादका वर्णन किया है। प्रासन्नदत्तको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—इन तीन रूपोंमें लक्षित करे। 'ह्रस्व' पार्ष्णीको दग्ध कर देता है, 'दीर्घ' मोक्षप्रद होता है और 'प्लुत' आप्यायन (तृप्तिप्रदान) करनेमें समर्थ है। यह मस्तकपर बिन्दु (अनुस्वार)—से विभूषित होता है। ह्रस्व-प्रासन्नद-मन्त्रके आदि और अन्तमें 'फट्' लगाकर जप किया जाय तो

वह मारण कर्ममें हितकारक होता है। यदि उसके आदि-अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर जप जाय तो वह आकर्षण-साधक बताया गया है। महादेवजीके दक्षिणभूतिरूप-सम्बन्धी मन्त्रका खड़े होकर यदि पाँच लाख जप किया जाय तथा जपके अन्तमें भीक दस हजार होम कर दिया जाय तो वह मन्त्र आप्सर्गिक (शिष्ट) हो जाता है। फिर उससे वसीकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं ॥ ३३—३८ ॥

जो ऊपर सूच्य, नीचे सूच्य और मध्यमें भी सूच्य है, उस त्रिसूच्य त्रिमय मन्त्रको जो जानता है, वह द्विज निष्ठ ही मुक्त हो जाता है। पाँच मन्त्रोंके मेलसे महस्कलेवरधारी अड़तीस कलामोंसे युक्त प्रासन्नमन्त्रको जो नहीं जानता है, वह आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओंकार, गायत्री तथा रुद्रादि मन्त्रोंको जानता है, वही गुरु है ॥ ३९—४१ ॥

इस प्रकार आदि अन्तेय महापुरुषमें 'सङ्कीर्णकल्प' नामक

दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय संध्या-विधि

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! जो पुरुष ओंकारको जानता है, वह योगी और विष्णुस्वरूप है। इसलिये सम्पूर्ण मन्त्रोंके सारस्वरूप और सब कुछ देनेवाले ओंकारका अभ्यस करना चाहिये। सम्पन्न मन्त्रोंके प्रयोगमें ओंकारका सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है, वही पूर्ण है। उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदिमें ओंकारसे युक्त ('भूः भुवः स्वः—ये') तीन शाश्वत महाव्याहृतियों एवं ('तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्' इस) तीन पदोंसे युक्त गायत्रीको ब्रह्मका (वेद अथवा ब्रह्माका) मुख जानना चाहिये। जो मनुष्य

निरप तीन वर्षोंतक आलस्यरहित होकर गायत्रीका जप करता है, वह वायुभूत और आकाशस्वरूप होकर परब्रह्मको प्राप्त होता है। एकाक्षर ओंकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री-मन्त्रसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मीन रहनेसे सत्त्वभाषण करना ही श्रेष्ठ है ॥ १—५ ॥

गायत्रीकी सात आवृत्ति पार्ष्णीका हरण करनेवाली है, दस आवृत्तियोंसे वह जपकर्ताको स्वर्गकी प्राप्ति कराती है और बीस आवृत्ति करनेपर तो स्वयं सवित्री देवी जप करनेवालेको ईश्वरलोकमें ले जाती है। साधक गायत्रीका एक सौ आठ बार जप करके संसार-सागरसे तर जाता है।

सर्वेभ्योऽपि यजमानेभ्यः श्रद्धां प्रयच्छेत् ॥ १० ॥

रुद्र-मन्त्रोंके जप तथा कृष्णण्ड-मन्त्रोंके जपसे गायत्री-मन्त्रका जप श्रेष्ठ है। गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई भी जप करनेयोग्य मन्त्र नहीं है तथा व्याहृति-होमके समान कोई होम नहीं है। गायत्रीके एक चरण, आधा चरण, सम्पूर्ण ऋचा अथवा अर्धो ऋचाका भी जप करनेमात्रसे गायत्री देवी साधकको ब्रह्मत्वा, सुरापान, सुवर्णकी चोरी एवं गुरुफलो-गमन आदि महापातकोंसे मुक्त कर देती है ॥ ६—९ ॥

कोई भी पाप करनेपर उसके प्रायश्चित्तस्वरूप तिलोक्ता हवन और गायत्रीका जप कल्पया गया है। उपवासपूर्वक एक सहस्र गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला अपने पापोंको नष्ट कर देता है। गो-वध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्महत्या अथवा गुरुफलोपगमन करनेवाला, ब्राह्मणकी जीविकाका अपहरण करनेवाला, सुवर्णकी चोरी करनेवाला और सुरापान करनेवाला महापातकी भी गायत्रीका एक लाख जप करनेसे मुक्त हो जाता है। अथवा स्नान करके उसके भीतर गायत्रीका सौ बार जप करे। तदनन्तर गायत्रीसे अधिपन्नित कलके सौ आचमन करे। इससे भी मनुष्य पापराहित हो जाता है। गायत्रीका सौ बार जप करनेपर वह समस्त पापोंका उपशमन करनेवाली मानी गयी है और एक सहस्र जप करनेपर उपपातकोंका भी नाश करती है। एक करोड़ जप करनेपर गायत्री देवी अभीष्ट फल प्रदान करती है। जपकर्ता देवत्व और देवराजत्वको भी प्राप्त कर लेता है ॥ १०—१३ ॥

आदियें ओंकार, तदनन्तर 'भूर्भुवः स्वः' का उच्चारण करना चाहिये। उसके बाद गायत्री-मन्त्रका एवं अन्तमें पुनः ओंकारका प्रयोग करना चाहिये। जपमें मन्त्रका यही स्वरूप बताया गया

है। गायत्री-मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं होममें इनका विनियोग करना चाहिये। गायत्री-मन्त्रके चौबीस अक्षरोंके अधिष्ठातृदेवता क्रमशः ये हैं—अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इन्द्र, गन्धर्व, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुद्गण, चन्द्रमा, अक्रिरा, विश्वदेव, अश्विनोक्ता, प्रजापतिसहित समस्त देवगण, रुद्र, ऋक्ष और विष्णु। गायत्री-जपके समय उपर्युक्त देवताओंका उच्चारण किया जाय तो वे जपकर्ताके पापोंका विनाश करते हैं ॥ १४—१८ ॥

गायत्री-मन्त्रके एक-एक अक्षरका अपने निम्नलिखित अक्षरोंमें क्रमशः न्यास करे। पैरोंके दोनों अङ्गुल, गुल्फद्वय, नसक (दोनों पिण्डलियों), मुट्ठे, दोनों ऊँघें, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, श्रोत्र, उदर, स्तनमण्डल, हृदय, ग्रीवा, मुख (अचरोष्ठ), तालु, नासिका, नेत्रद्वय, भ्रूमध्य, ललाट, पूर्व अंगुल (उत्तरोष्ठ), दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और सम्पूर्ण मुखमण्डल। गायत्रीके चौबीस अक्षरोंके वर्ण क्रमशः इस प्रकार हैं—फैत, स्वाम, कपिल, मरुतमणिसदृश, अग्निदुल्य, स्वप्नसदृश, विद्युत्प्रभ, भूय, कृष्ण, रक्त, गौर, इन्द्रनीलमणिसदृश, स्फटिकमणितुल्य, स्वर्णम, पाण्डु, पुष्करजकुल्य, अखिलद्युति, हेममधूय, रक्तनील, रक्तकृष्ण, सुवर्णम, शुक्ल, कृष्ण और पल्लववर्ण। गायत्री ध्यान करनेपर पापोंका अपहरण करती और हवन करनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको प्रदान करती है। गायत्री-मन्त्रसे तिलोक्ता होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला है। शङ्खकी इच्छा रखनेवाला जौका और दीर्घायु चाहनेवाला घृतका हवन करे। कर्मकी सिद्धिके

१. ओंकार पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवः स्वः कल्पयेत् च ॥

गायत्री प्रत्यक्षान्ते जपे वैय मुक्तकम् ॥ (२१५।२४-२५)

—इसके अनुसार जपनीय मन्त्रका पठ यह होना—“ओं भूर्भुवः स्वः अश्विनोक्तासहितं सर्वं देवत्वं वीर्यं। विष्णो मी नः प्रसीदन्तु ओं”

२. गायत्री विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः अखिल देवताभिर्नुकनुनयने कने होने वा विनियोगः।

लिये सरसोंका, ब्रह्मदेवकी प्राप्तिके लिये दुग्धका, पुत्रकी कामना करनेवाला दधिका और अधिक धान्य चाहनेवाला अगहनीके चाक्सका हवन करे। प्रहपीडाकी शान्तिके लिये खैर कृष्णकी समिधाओंका, धनकी कामना करनेवाला बिल्वपत्रोंका, लक्ष्मी चाहनेवाला कमल-पुष्पोंका, आरोग्यका इच्छुक और महान् उत्पातसे आतङ्कित मनुष्य दुर्वाका, सौभाग्यप्रियस्त्रीकी गुग्गुलुका और विद्याकामी स्त्रीका हवन करे। दस हजार आहुतियोंसे उपर्युक्त कामनाओंकी सिद्धि होती है और एक लाख आहुतियोंसे साधक मनोऽभिलाषित वस्तुको प्राप्त करता है। एक करोड़ आहुतियोंसे होत ब्रह्मरूपके महासातन्त्रो मुक्त हो अपने कुलका दह्यार कले श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। ग्रह-यज्ञ-प्रधान होम हो, अर्थात् ग्रहोंकी शान्तिके लिये हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री-मन्त्रसे दस हजार आहुतियाँ देनेपर अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है ॥ १९—३० ॥

संख्या-विधि

गायत्रीका आवाहन करके ॐकारका उच्चारण करना चाहिये। गायत्री मन्त्रसहित ॐकारका उच्चारण करके शिखा बाँधे। फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधोंका स्पर्श करे। प्रणवके ज्ञाता ऋषि, गायत्री छन्द, अग्नि अथवा परमात्मा देवता हैं। इसका सम्पूर्ण कर्मके आरम्भमें प्रयोग होता है। निम्नलिखित मन्त्रसे गायत्री देवीका ध्यान करे—

राखला सावित्रीजी दिव्य कारखानेसमोरेज्या ।

त्रैलोक्यवरणा दिव्या प्रदिप्यन्तारसंभवा ।

अक्षसुप्रभरा देवी पद्मास्नानात् शुभम् ॥

तदनन्तर निम्नांकित मन्त्रसे गायत्री देवीका
आवाहन करे—

‘ॐ तेजोऽसि महोऽसि बलमसि धाजोऽसि
देवानां रामनाम्नाऽसि । विष्णोऽसि शिवायुः सधर्मसि
सर्वायुः श्रेयः शक्तिः भूः ।’

आयच्छ वरदे देवि जपे ये सन्निधी भवः।

गङ्गयन्तं प्रायसो यस्मिन् गङ्गायां त्वं ततः स्युता ॥

समस्त व्याप्तियोंके अवि प्रजापति ही हैं; वे सब—व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपोंसे परब्रह्मस्वरूप एकात्मर अन्तारमें स्थित हैं।

सप्तव्याहृतियोंके क्रमशः ये ऋषि हैं—विश्वामित्र, जम्बवन्ति, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, असिष्ठ तथा कश्यप। उनके देवता क्रमशः ये हैं—अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्वदेव। ऋषिगोत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती—ये क्रमशः सात व्याहृतियोंके छन्द हैं। इन व्याहृतियोंका प्राणायाम और होममें विनियोग होता है।

ॐ आपो हि भू नमो भुवः, ॐ ता न ऊर्जं
दधतन, ॐ मेहरणाथ चक्षसे, ॐ यो वः
मित्रसमो रसः, ॐ तस्य भाजयतेह नः, ॐ
इन्द्रासीरिव मातरः, ॐ तस्मा अरं गमाम वः, ॐ
यस्य क्षमयः मित्रवः, ॐ आपो जनसंध च नः ।

इन तीन ऋचाओंका तथा 'ॐ हुपदादिब्र
मुमुक्षुः शिवः उक्तो मलादिव। पूतं
पवित्रेणेवान्वमयः शुन्धन्तु मैतसः।' इस
मन्त्रका 'हिरण्यवर्णाः शुचयः' इत्यादि पावमानी
ऋचाओंका उच्चारण करके (पवित्रों अथवा
दाहिने हाथके अङ्गुलियोंद्वारा) जलके आठ छँटि
ऊपर उछाले। इससे जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते
हैं ॥ ३२—३४ ॥

१. अन्वयस्य जडा अधिगोत्री सन्तोऽभिज्ञात सुज्ञो नमः सर्वज्ञस्ये विनिर्णयः ।

२. सप्तमशतीतः विद्याभित्तवत्प्रतिष्ठानस्योक्तविधिद्वारा च यत्र ये स्वयंप्रमाणपूर्वकपठिषु प्रत्यक्षपरस्परदीर्घनि-
वादादिप्रकरणमात्ररूपेण विशेषदेव देवता अन्विष्टास्तथाते आचरणे निमित्तेन :

जलके भीतर 'ऋतं च०'—इस अष्टगर्ष-
मन्त्रका तीन बार जप करें।

‘आपो हि म्ना’ आदि तीन ऋचाओंके सिन्धुतुल्य ऋषि, गायत्री छन्द और जल देवता माने गये हैं। ब्राह्मस्नानके लिये मार्जनमें इसका विनियोग किया जाता है।

(अधमर्षण-मन्त्रका विनियोग इस प्रकार करना चाहिये —) इस अधमर्षण-सूक्तके अधमर्षण श्रुति, अनुष्टुप् छन्द और भाववृत्त देवता हैं। पापविनाशके कर्ममें इसका प्रयोग किया जाता है*।

‘ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्।’ यह गायत्री-मन्त्रका शिरोभाग है। इसके प्रजापति ऋषि हैं। यह छन्दरहित यजुर्मन्त्र है; क्योंकि यजुर्वेदके मन्त्र किसी नियत अधश्वासे छन्दमें आबद्ध नहीं हैं। शिरोमन्त्रके ब्रह्मा, अर्धिन,

वायु और सूर्य देवता माने गये हैं। प्राणायामसे वायु वायुसे अग्नि और अग्निसे जलकी उत्पत्ति होती है तथा उसी जलसे शुद्धि होती है। इसलिये जलकी आश्रयन निम्नलिखित मन्त्रसे करे—

अन्तश्वासि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । तपो
यज्ञो वषट्कार अक्षो ज्योती रस्सेऽमृतम् ॥

'उदुस्यं ज्ञातयेदसं०'— इस मन्त्रके प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि 'इसका ज्ञान करा दे'। इसका अतिराम और अग्निहोत्र-यागमें विनियोग होता है (परंतु संध्योपासनामें इसका उपयोग नहीं—कर्ममें विनियोग किया जाता है)।

'चित्रं देवानां'— इस आवाके नीति आधि-
कते गये हैं। इसका छन्द त्रिष्टुप् और देवता सूर्य
माने गये हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थानमें
हो है ॥ ४२—५० ॥

इत प्रकार आदि भाष्येय महापुराणमें 'संघातिभिरा कर्तव्य' नामक दो सौ कन्नडहर्षी अष्टादश पृष्ठ हुआ # २१५ #

दो सौ सोलहवाँ अध्याय

राघवत्री-मन्त्रके तात्पर्यार्थक वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! इस प्रकार संध्याका विधान करके गायत्रीका जप और स्मरण करे। यह अपना गान करनेवाले साधकोंके शरीर और प्राणोंका त्राण करती है, इसलिये इसे 'गायत्री' कहा गया है। समिता (सूर्य)-से इसका प्रकाशन—प्राकट्य हुआ है, इसलिये यह 'खगित्री' कहलाती है। यत्कस्वरूपा होनेसे 'सरस्वती'।

नाथसे भी प्रसिद्ध है ॥ १-२ ॥

'त्' पदसे ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अभिहित है। 'भर्गः' पद तेजका वाचक है; क्योंकि 'भ' धातु दीप्त्यर्थक है और उसीसे 'भर्ग' शब्द सिद्ध है। 'भातीति भर्गः'—इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति है। अथवा 'भस्त्र पाले'—इस धातुसंज्ञके अनुसार पाकार्यक 'भस्त्र' धातुसे भी

[illegible]

३. आपने हिरोत्पत्ति तथास्य सिन्धुदीप उर्ध्वः कालस्य कालः आग्रे देवस्य भद्रप्रसादान् यस्मिन् विनिर्माणः ।

३. अपमर्शनासक्त्यापमर्शेण आश्रितान्प्राप्तये भावकस्य देवस्य अपमर्शले विनियोगः ।

४. शिरसः प्रवापतिर्कोपिलिपदा गणयते सन्त्ये अग्रमिदमपसर्गं देयम् यत्रः प्रवापतिर् विनिर्वातः

५. इसका पाठ आजकलकी संस्थाओंमें इस प्रकार करना होता है—

५३० अन्तर्हरिस भवेत् महायां विष्णोर्मुखाः । एवं यत्नस्य कन्दकाराणां ज्योतीस्ततोऽमुषम् ॥

॥ उदरार्पणं प्रसक्त्यः आर्चिर्वायुः कन्दः सर्पो देवता सर्वोपलब्धे विनिर्वाणः ॥

७. चित्रमिदमस्य कीदृशं प्रतिबिम्बयामासः सूर्यो देवान् सूर्यो नमस्कृतं विनिश्चयेन ।

‘भर्ग’ शब्द निष्पन्न होता है; क्योंकि सूर्यदेवका तेज ओषधि आदिको पकाता है। ‘भ्राजृ’ धातु भी दीप्त्यर्थक होता है। ‘भ्राजते’ इति भर्गः—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘भ्राज’ धातुसे भी ‘भर्ग’ शब्द बनता है। ‘बहुलं छन्दसि’—इस वैदिक व्यकरणसूत्रके अनुसार उक्त सभी धातुओंसे आवश्यक प्रात्यय, आगम एवं विकारकी उहा करनेसे ‘भर्ग’ शब्द बन सकता है। ‘वरेण्य’ का अर्थ है—‘सम्पूर्ण तेजोंसे श्रेष्ठ परमपदस्वरूप’। अथवा स्वर्ग एवं मोक्षकी कामना करनेवालोंके द्वारा सदा ही वरणीय होनेके कारण भी वह ‘वरेण्य’ कहलाता है; क्योंकि ‘वृज्’ धातु वरणार्थक है। ‘धीमहि’ पदका यह अभिप्राय है कि ‘हम जगत् और सृष्टि आदि अवस्थाओंसे असीत नित्य शुद्ध, बुद्ध, एकमात्र सत्य एवं ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरका मुक्तिके लिये ध्यान करते हैं’ ॥ ३—६३ ॥

जगत्की सृष्टि आदिके कारण भगवान् श्रीविष्णु ही वह ज्योतिः हैं। कुछ लोग शिवको वह ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्तिको मानते हैं और कोई सूर्यको तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्निको वह ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपोंमें स्थित विष्णु ही वेद-वेदाङ्गोंमें ‘ब्रह्म’ माने गये हैं। इसलिये देवस्य सविदुः—अर्थात् जगत्के उत्पन्नक श्रीविष्णुदेवका ही वह परमपद माना गया है; क्योंकि वे स्वयं ज्योतिःस्वरूप भगवान् श्रीहरि महेश्वर आदिका प्रसन्न (उत्पत्ति) करते हैं। वे ही पर्जन्य, वायु, आदित्य एवं शीत-ग्रीष्म आदि ऋतुओंद्वारा अन्नका पोषण करते हैं। अग्निमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजाओंकी उत्पत्ति होती है। ‘धीमहि’ पद धारणार्थक ‘हुध्वज्’ धातुसे भी

सिद्ध होता है। इसलिये हम उस तेजका मनसे धारण-चिन्तन करते हैं—यह भी अर्थ होगा। (वः) परमात्मा श्रीविष्णुका यह तेज (नः) हम सब प्राणियोंके (धियः) बुद्धि-वृत्तियोंके (प्रचोदयत्) प्रेरित करे; वे ईश्वर ही कर्मफलका भोग करनेवाले सम्स्त प्राणियोंके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामोंसे युक्त सम्स्त कर्मोंमें विष्णु, सूर्य और अग्निरूपसे स्थित हैं। वह प्राणी ईश्वरकी प्रेरणासे ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरकको प्राप्त होता है। श्रीहरि द्वारा महत्तत्त्व आदि रूपसे निर्मित वह सम्पूर्ण जगत् ईश्वरका आवसस्थान है। वे सर्वसमर्थ ईशस्वरूप परम पुरुष स्वर्गादि लोकोंसे क्रीड़ा करते हैं, इसलिये वे ‘देव’ कहलाते हैं। आदित्यमें जो ‘भर्ग’ नामसे प्रसिद्ध दिव्य तेज है, वह उनकी स्वरूप है। मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंको जन्म-मरणके कष्टसे और दैहिक, दैविक तथा भौतिक त्रिविध दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये ध्यानस्थ होकर परमपुरुषका सूर्यमण्डलमें दर्शन करना चाहिये। वे ही ‘तत्त्वमसि’ आदि औपनिषद् महावाक्योंद्वारा प्रतिपादित सच्चित्स्वरूप परब्रह्म हैं। सम्पूर्ण लोकोंका निर्माण करनेवाले सच्चित् देवताका जो सबके लिये वरणीय भर्ग है, वह विष्णुका परमपद है और वही गायत्रीका ब्रह्मरूप ‘तत्तुर्थ पाद’ है। ‘धीमहि’ पदसे यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये कि देहादिकी जगत्-अवस्थामें सामान्य जीवसे लेकर ब्रह्मपर्यन्त मैं ही ब्रह्म हूँ और आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है, वह भी मैं ही हूँ—मैं अनन्त सर्वतः परिपूर्ण ओम् (सच्चिदानन्द) हूँ। ‘प्रचोदयात्’ पदके कर्तारूपसे उन परमेश्वरको ग्रहण करना चाहिये, जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मोंके प्रवर्तक हैं ॥ ७—१८ ॥

इस प्रकार आदि जगत्के महापुरुषमें ‘भगवती-मन्त्रके तत्त्वपर्यन्त वर्णन’ सम्पन्न

होती है सोलहवाँ मन्त्रक पूरा हुआ ॥ १६ ॥

दो सौ सत्रहवाँ अध्याय गायत्रीसे निर्वाणकी प्राप्ति

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! किसी अन्य वसिष्ठने गायत्री-जपपूर्वक लिङ्गभूति शिवको स्तुति करके भगवान् शंकरसे निर्वाणस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति की ॥ १ ॥

(वसिष्ठने कहा —) कनकलिङ्गको नमस्कार, वेदलिङ्गको नमस्कार, परमलिङ्गको नमस्कार और आकाशलिङ्गको नमस्कार है। मैं सहस्रलिङ्ग, स्रक्लिङ्ग, पुष्पलिङ्ग और वेदलिङ्ग शिवको बारंबार नमस्कार करता हूँ। पात्रलिङ्ग, श्यामलिङ्ग, सप्तश्रीपेर्ध्वलिङ्गको बारंबार नमस्कार है। मैं सर्वात्मलिङ्ग, सर्वलोकाङ्गलिङ्ग, अण्वलिङ्ग, बुद्धिलिङ्ग, अहंकारलिङ्ग, भूतलिङ्ग, इन्द्रियलिङ्ग, तन्मात्रलिङ्ग, पुरुषलिङ्ग, भावलिङ्ग, रजोर्ध्वलिङ्ग,

सत्त्वलिङ्ग, भवलिङ्ग, त्रैगुण्यलिङ्ग, अनागतलिङ्ग, तेजोलिङ्ग, वायूर्ध्वलिङ्ग, श्रुतिलिङ्ग, अथर्वलिङ्ग, सभस्मलिङ्ग, यज्ञलिङ्ग, यज्ञलिङ्ग, तत्त्वलिङ्ग और देवानुगतलिङ्गरूप आप शंकरको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभे! आप मुझे परमयोगका उपदेश कीजिये और मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिये। भगवन्! मुझे अविनाशी परब्रह्म एवं परमशान्तिकी प्राप्ति कराइये। मेरा वंश कभी क्षीण न हो और मेरी कुटि सदा धर्ममें लागी रहे ॥ २—१२४ ॥

अग्निदेव कहते हैं— प्राचीनकालमें श्रीरीतपर वसिष्ठके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शंकर प्रसन्न हो गये और वसिष्ठकी वर देकर वहाँ अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'गायत्री-निर्वाणका कथन' नामक

दो सौ सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१७ ॥

दो सौ अठारहवाँ अध्याय राजाके अभिषेककी विधि

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! पूर्वकालमें परशुरामजीके पूछनेपर पुष्करने उनसे जिस प्रकार राजधर्मका वर्णन किया था, वही मैं तुमसे बता रहा हूँ ॥ १ ॥

पुष्करने कहा— राजा। मैं सम्पूर्ण राजधर्मोंसे संगृहीत करके राजाके धर्मका वर्णन करूँगा। राजाको प्रजाका रक्षक, शत्रुओंका नाशक और दण्डका उचित उपयोग करनेवाला होना चाहिये। वह प्रजाजनोंसे कहे कि 'धर्म-मार्गपर स्थित रहनेवाले आप सब लोगोंकी मैं रक्ष करूँगा' और अपनी इस प्रतिज्ञाका सदा पालन करे। राजाको वर्षफल बतानेवाले एक ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहितका वरण कर लेना चाहिये। साथ

ही सम्पूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्माका ज्ञान रखनेवाले मन्त्रियोंका और धार्मिक लक्षणोंसे सम्पन्न राजमहिषीका भी वरण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करनेके एक वर्ष बाद राजाको सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समयमें विशेष समारोहके साथ अपना अभिषेक कराना चाहिये। पहलेंवाले राजाकी मृत्यु होनेपर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है; ऐसे समयमें कलका कोई नियम नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहितके द्वारा तिल, सर्षप आदि सापिण्डियोंका उपयोग करते हुए राजा स्नान करे तथा भद्रासनपर विराजमान होकर समूचे राज्यमें राजाकी विजय घोषित करे। फिर अभयको घोषणा करके राज्यके समस्त कैदियोंको

अग्निदेव से मुक्त कर दे। पुरोहितके द्वारा अभिषेक होनेसे पहले इन्द्र देवताको शान्ति करानी चाहिये। अभिषेकके दिन राजा उपवास करके वेदीपर स्थापित की हुई अग्नियमें मन्त्रपठपूर्वक हवन करे। विष्णु, इन्द्र, सक्ता, विश्वदेव और सोम-देवतासम्बन्धी वैदिक ऋचाओंका तथा स्वस्त्यवन, शान्ति, आयुष्य तथा अभय देवतासे मन्त्रोंका पठ करे ॥ २-८ ॥

तत्पश्चात् अग्निके दक्षिण किनारे उपस्थित देवी तथा सुवर्णमय कलशकी, जिसमें जल गिरानेके लिये अनेकों छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके चन्दन और फूलोंके द्वारा उनका पूजन करे। यदि अग्निकी शिक्षा दक्षिणवर्त हो, तबसे हुए सोनेके समान उसकी उत्तम कान्ति हो, रश्मि और मेघके समान उससे ध्वनि निकलती हो, धुआँ मिलकुस नहीं दिखायी देता हो, अग्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हों, होमाग्निके उत्तम गन्ध फैल रही हो, अग्निके स्वस्तिकके आकारकी लपटें निकलती हों, उसकी शिक्षा स्वच्छ हो और ऊँचेतक उठती हो तथा उसके भीतरसे चिनगारियाँ नहीं झूटती हों तो ऐसी अग्नि-ज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गयी है ॥ ९-११ ॥

राजा और आगके मध्यसे बिजली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिये। राजा पहले पर्यावरणकी मृत्तिकासे अपने मस्तककी शुद्धि करे। फिर बाँबीकी मिट्टीसे दोनों कान, भगवान् विष्णुके मन्दिरकी धूलिसे मुख, इन्द्रके मन्दिरकी मिट्टीसे ग्रीवा, राजाके आँगनकी मृत्तिकासे हृदय, हस्तीके दाँतोंद्वारा छोटी हुई मिट्टीसे दाहिनी बाँह, बैलके सींगसे उठायी हुई मृत्तिकाद्वारा बायीं भुजा, पोखरेकी मिट्टीसे पीठ, दो नदियोंके संगमकी मृत्तिकासे पेट तथा नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टीसे अपनी दोनों पसलियोंका स्तंभन करे। वेश्याके दरवाजेकी मिट्टीसे राजाके कटिभागकी

शुद्धि की जाती है, यज्ञशालाकी मृत्तिकासे वह दोनों ऊरु, गोशालाकी मिट्टीसे दोनों घुटनों, घुड़शालाकी मिट्टीसे दोनों जाँघ तथा रथके पहियोंकी मृत्तिकासे दोनों चरणोंकी शुद्धि करे। इसके बाद पञ्चगव्यके द्वारा राजाके मस्तककी शुद्धि करनी चाहिये। तदनन्तर चार अमात्य भद्रासनपर बैठे हुए राजाका कर्तस्त्रेद्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मणजतीय सन्धिपूर्व दिशाकी ओरसे धृतपूर्ण सुवर्णकलशद्वारा अभिषेक आरम्भ करे। क्षत्रिय दक्षिणकी ओर खड़ा होकर दूधसे भरे हुए चाँदीके कलशसे, वैश्य पश्चिम दिशासे स्थित हो ताम्र कलश एवं दहीसे तथा शूद्र उत्तरकी ओरसे मिट्टीके घड़ेके जलसे राजाका अभिषेक करे ॥ १२-१९ ॥

तदनन्तर बहनों (आग्नेयी विद्वानों)-में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुसे और 'छन्दोग' अर्थात् सामवेदी विप्र कुराके जलसे नरपतिके अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिरानेके अनेकों छिद्रोंसे मुक्त (सुवर्णमय) कलशके पास जा, सदस्योंके बीच विधिवत् अग्रिरक्षाका कार्य सम्पादन करके, राज्याभिषेकके लिये जो मन्त्र बताये गये हैं, उनके द्वारा अभिषेक करे। उस समय ब्राह्मणोंको वेद-मन्त्रोच्चारण करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् पुरोहित वेदीके निकट जाय और सुवर्णके बने हुए सी छिद्रोंवाले कलशसे अभिषेक आरम्भ करे। 'आ ओषधीः०'—इत्यादि मन्त्रसे ओषधिवेदद्वारा, 'अध्वेत्युक्त्वाः०'—इत्यादि मन्त्रोंसे गन्धोंद्वारा, 'पुष्पवतीः०'—अग्नि मन्त्रसे फूलोंद्वारा, 'आहूषाः०'—इत्यादि मन्त्रसे बीजोंद्वारा, 'आतुः शिशानः०' अग्नि मन्त्रसे रत्नोंद्वारा तथा 'वे देवाः०'—इत्यादि मन्त्रसे कुशयुक्त जलोंद्वारा अभिषेक करे। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण 'गन्धद्वारां दुराधर्ष'—इत्यादि मन्त्रसे गोरोचनद्वारा मस्तक तथा कण्ठमें तिलक करे। इसके बाद अन्यत्र ब्राह्मण सब तीर्थोंके जलसे अभिषेक

करें ॥ २०—२६ ॥

उस समय कुछ लोग गीत और गाये आदिके शब्दोंके साथ चैत्र और व्यजन धारण करें। राजाके सामने सर्वोपधिपुक्त कस्तुर लेकर लड़े हों। राजा पहले उस कस्तुरको देखें, फिर दर्पण तथा धृत आदि माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करें। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं तथा ग्रहपतियोंका पूजन करके राजा व्याघ्रचर्मपुक्त आसनपर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजाके पसाकपर मुकुट बाँधे। पाँच प्रकारके चमड़ोंके आसनपर बैठकर राजाको मुकुट बाँधाना चाहिये। 'धुवाँहीः'—इत्यादि मन्त्रके द्वारा उन आत्मनोंपर बैठे। वृष, वृषभारत, वृक, व्याघ्र और सिंह—इन्हीं पाँचोंके चर्मकर उस समय आसनके लिये उपयोग किया जाता है। अभिषेकके बाद

प्रतीहार अमात्य और सचिव आदिको दिखाये— प्रजाजनोंसे उनका परिचय दे। तदनन्तर राजा गौ, चकरी, भेड़ तथा गृह आदि दान करके सांवत्सर (ज्योतिषी) और पुरोहितका पूजन करे। फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ब्राह्मणोंकी भी पूजा करे। तत्पश्चात् अग्निको प्रदक्षिण करके गृह (पुरोहित)—को प्रणाम करे। फिर बैलकी पीठका स्पर्श करके, गौ और बछड़ेकी पूजाके अनन्तर अभिमन्त्रित अक्षर आरुढ़ होवे। उससे उतरकर हाथीकी पूजा करके, उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण-क्रमसे सड़कपर कुछ दूर तक यात्रा करे। इसके बाद दान आदिके द्वारा सबको सम्पन्नित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानीमें प्रवेश करे ॥ २७—३५ ॥

इस प्रकार यदि अग्रेय महापुराणमें 'सम्बन्धिवेकका कथन' अथवा
दो सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१८ ॥

दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय

राजाके अभिषेकके समय पढ़नेयोग्य मन्त्र

पुष्करने कहा—अब मैं राजा और देवता आदिके अभिषेक-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाले हैं। कस्तुरसे कुशपुक्त जलद्वारा राजाका अभिषेक करे; इससे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥

(उस समय निम्नांकित मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये—) "राजन्! ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सम्पूर्ण देवता तुम्हारा अभिषेक करें। भगवान् वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्द्र आदि दस दिक्पाल, रुद्र, धर्म, मनु, दक्ष, रुचि तथा श्रद्धा—ये सभी सदा तुम्हें विजय प्रदान करनेवाले हों। भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि और कश्यप आदि ऋषि-महर्षि प्रजाका आसन

करनेवाले भूपतिकी रक्षा करें। अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 'बर्हिषद्' और 'अग्निध्यात' सम्बन्धले पितर तुम्हारा पालन करें। क्रव्याद (रक्षस), आकाहन किये हुए आण्वपा (धृतपान करनेवाले देवता और पितर), सुकाली (सुकाल होनेवाले देवता) तथा धर्मप्रिया लक्ष्मी आदि देवियाँ प्रबृद्ध अग्नियोंके साथ तुम्हारा अभिषेक करें। अनेकों पुत्रोंवाले प्रजापति, कश्यपके आदित्य आदि प्रिय पुत्रगण, अग्निनन्दन कृशाश तथा अरिष्टनेमिकी पत्नियाँ भी तुम्हारा अभिषेक करें। चन्द्रमाकी अश्विनी आदि भार्याएँ, पुलहकी प्रिय पत्नियाँ और भूता, कपिश, दंष्ट्री, सुरसा, सरमा, दनु, रवेनी, भार्ग, क्रौञ्ची, धृतराष्ट्री तथा शुकी आदि देवियाँ एवं सूर्यके साराधि अरुण—ये सब

तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें। आपसति, नियति, रात्रि, निद्रा, लोकस्थाने तत्पर रहनेकली उमा, मेना और शची आदि देवियाँ, धूमा, ऊर्ध्व, वैश्र्वती, जया, गौरी, शिखा, श्रद्धि, बेला, नहुक्क, असिकनी, ज्योत्स्ना, देवाङ्गनाएँ तथा वनस्पति—ये सब तुम्हारा पालन करें ॥ २—२१ ॥

“महाकल्प, कल्प, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, वर्ष, दोनों अधन, शत्रु, मास, पक्ष, रात-दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त तथा कालके विभिन्न अवयव (छोटे-छोटे भेद) तुम्हारी रक्षा करें। सूर्य अग्नि, ग्रह और स्वायम्भुव आदि मनु तुम्हारी रक्षा करें। स्वायम्भुव, स्वरोषिष, उलम, तामस, रैवत, जाक्षुष, वैवस्वत, सारणि, ब्रह्मपुत्र, धर्मपुत्र, रुद्रपुत्र, दक्षपुत्र, रीष्य तथा भीत्य—ये चौदह मनु तुम्हारे रक्षक हों। विश्वभुक्, विश्विक्त, तिष्ठी, विभु, मनोजव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत शान्तिर्षा, दूष, श्रुतधामा, दिवःस्पृक्, कवि, इन्द्र, रैवन्त, कुमार कार्तिकेय, वत्सविनायक, वीरभद्र, नन्दी, विश्वकर्मा, पुरोजव, देववैद्य अधिनीकुम्भर तथा ध्रुव आदि आठ वस्तु—ये सभी प्रधान देवता यहाँ पदार्पण करके तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें। अङ्गिराके कुलमें उत्पन्न दस देवता और चारों वेद सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें। आर्या, आर्यु, मन, दक्ष, मरु, प्राण, हविष्मान्, गरिष्ठ, श्रुत और सत्य—ये तुम्हारी रक्षा करें तथा क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम और धुरि—ये तुम्हें विजय प्रदान करें। पुरुषा, आर्द्रवा, विश्वेदेव, रोचन्, अङ्गारक (मङ्गल) अग्नि ग्रह, सूर्य, निर्व्रति तथा यम—ये सब तुम्हारी रक्षा करें। अवैकपाद, अहिर्बुध्न्य, धूमकेतु, रुद्रके पुत्र, भरत, मृत्यु, कापालि, किंकर्णि, भवन, भवन, स्वजन्य, स्वजन, क्रतुश्रवा, मूर्ध्नि, राजन और ठाना—ये तुम्हारी रक्षा करें। प्रसव, अव्यय, दक्ष, भृगुवंशी ऋषि, देवता, मनु, अनुमन्त्र, प्राण,

नव, नलकान् अपान वायु, वीतिहोत्र, नय, सध्व, हंस, विभु, प्रभु और नारायण—संसारके हितमें लगे रहनेवाले ये ब्रह्म देवता तुम्हारा फलन करें। षक्ता, मित्र, अर्धमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वन्, सविता, भास्कर और विष्णु—ये बारह सूर्य तुम्हारी रक्षा करें। एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एकशक्र, द्विशक्र, महाकली त्रिशक्र, इन्द्र, पतिकृत्, पित, सम्भित, महाकली अभित, श्रुतजित्, सत्यजित्, सुवेण, सेमजित्, अतिमित्र, अनुमित्र, पुरुमित्र, अपराजित, शत्रु, शत्रुवृक्, धरत, विधाता, धारण, ध्रुव, इन्द्रके परम मित्र महातेजस्वी विश्वारण, इदृक्ष, अदृक्ष, एकदृक्, अमितास्तन, क्रीडित, सप्तश, सरभ, महातप, बर्ता, धुष्य, धुरि, भीम, अभिमुक्, अधकृत, सह, धृति, वसु, अनाधृष्य, राम, काम, जय और विराट्—ये ठन्वांस मत्सु नामक देवता तुम्हारा अभिषेक करें तथा तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करें। विश्वङ्गद, विश्वरथ, विश्वमेन, कलि, कर्णाश्रु, उग्रसेन, भृशरुद्र, नन्दक, हाहा, हूह, नारद, विश्ववसु और तुम्बुरु—ये गन्धर्व तुम्हारे अभिषेकका कार्य सम्पन्न करें और तुम्हें विजयी बनवें। प्रधान-प्रधान मुनि तथा अनवद्या, सुकेशी, मेनका, सहजन्मा, क्रतुस्यला, चृताची, विश्वानी, पुञ्जकल्कला, ब्रम्लोषा, उर्वशी, रम्भा, पञ्चचूडा, तिस्रोत्तम, विप्रलेखा, लक्ष्यणा, पुण्डरीका और काली—ये दिव्य अप्सराएँ तुम्हारी रक्षा करें ॥ २२—३८ ॥

“प्रह्लाद, विरोचन, कलि, कण और ठसका पुत्र—ये तथा दूसरे-दूसरे दानव और राक्षस तुम्हारे अभिषेकका कार्य सिद्ध करें। हेति, प्रहेति, विद्युत्, स्फूर्जन्, अग्रक, यक्ष, सिद्ध, मणिभद्र और नन्दन—ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पिङ्गाक्ष, द्युतिमान्, पुष्पवन्त, जयावह, शङ्ख, पद्म, मकर और कच्छप—ये निधियाँ तुम्हें विजय प्रदान

करें, ऊर्ध्वकेश आदि पित्रवच, भूमि आदिके निवासी भूत और माताएँ, महाकल एवं नृसिंहको आगे करके तुम्हारा पालन करें। गृह, स्कन्द, विशाख, नैगमेय—ये तुम्हारा अभिषेक करें। भूतल एवं आकाशमें विचरनेवाली डाकिनो तथा योगिनियाँ, गरुड, अरुण तथा सम्पत्ति आदि पक्षी तुम्हारा पालन करें। अनन्त आदि बड़े-बड़े नाग, शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कम्बल, अक्षतर, शङ्ख, कर्कोटक, भूतल, धर्षक्य, कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, कम्पन, सुप्रतीक तथा अञ्जन नामक नाग सदा और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें। ब्रह्माजीका कहन हंस, भगवान् शंकरका वृक्ष, भगवती दुर्गाका सिंह और यमराजका घैंसा—ये सभी वाहन तुम्हारा पालन करें। अक्षराज उन्नीत्रवा, धन्वन्तरि वैद्य, कौस्तुभ-मणि, शङ्कराज पाञ्चजन्य, वज्र, सूत, चक्र और नन्दक खड्ग आदि अस्त्र तुम्हारी रक्षा करें। दुर्ध निक्षय रखनेवाले धर्म, चित्रगुप्त, दण्ड, पिङ्गल, मृत्यु, काल, बालाखिल्य आदि भुवि, व्यास और चाल्मीक आदि महावि, पृथु, दिलीप, भरत, दुष्यन्त, अत्यन्त कलवान् तनुजित्, मनु, ककुत्स्थ, अनेना, युवनाश्व, जयद्रथ, मान्धाता, भुवकुन्द और पृथ्वीपति पुरूरवा—ये सब राजा तुम्हारे रक्षक हों। वास्तुदेवता और पञ्चैत तत्त्व तुम्हारी विजयके साधक हों। स्वर्णभीम, तिलाभीम, पाताल, नीलमूर्ति, पीतरक्त, क्षिति, श्वेतभीम, रसातल, भूलोक, भुवर् आदि लोक तथा कम्बु-द्वीप आदि द्वीप तुम्हें राज्यलक्ष्मी प्रदान करें। उत्तरकुल, रघ्य, हिरण्यक, भद्राक्ष, केतुमास, बलहिक, हरिषर्ष, किंपुरुष, इन्द्रद्वीप, करोलम्पन्, ताम्रवर्ण, गन्धस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्यक, गान्धर्व, वारुण और नवम आदि वर्ष तुम्हारी रक्षा करें

और तुम्हें राज्य प्रदान करनेवाले हों। हिमवान्, हेमकूट, निमच, नील, श्वेत, मृङ्गवान्, मेरु, मत्स्यवान्, गन्धर्वदन्, महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्, ऋक्षवान् गिरि, विन्ध्य और पारियात्र—ये सभी पर्वत तुम्हें रक्षित प्रदान करें। ऋक् आदि चारों वेद, संहो अङ्ग, इतिहस, पुराण, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद और धनुर्वेद आदि उपवेद, शिक्ष, कल्प, व्यकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द—ये छः अङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण—ये चौदह विद्याएँ तुम्हारी रक्षा करें ॥ ३९—६० ॥

“सांख्य, योग, पातुपत, वेद, पाञ्चरात्र—ये ‘सिद्धान्तपञ्चक’ कहलाते हैं। इन पाँचोंके अतिरिक्त ऋषी, सिद्धा, दुर्गा, विद्या तथा गान्धारी नामवाली देवियाँ तुम्हारी रक्षा करें और लवण, इक्षुरस, सुरा, फल, दधि, दुग्ध तथा जलसे भरे हुए समुद्र तुम्हें शक्ति प्रदान करें। चारों समुद्र और नाना प्रकारके तीर्थ तुम्हारी रक्षा करें। पुष्कर, प्रयाग, प्रभास, वैमवारण्य, गण्डकीर्ष, ऋषिस्तीर्थ, उत्तरामनस, कल्लोदक, भन्दिकुण्ड, पञ्चनदीतीर्थ, भृगुतीर्थ, अमलकच्छक, जम्बूनाग, विमल, कर्पिलाश्रम, गङ्गाक्षर, कुशलक्ष्मी, विन्ध्य, नीलागिरि, बराह पर्वत, कनकल तीर्थ, कल्लोदक केदार, रुद्रकोटि, महातीर्थ वाराणसी, बदरिकाश्रम, टारका, श्रीलाल, पुरुषोत्तमतीर्थ, शालग्राम, वाराह, सिंधु और समुद्रके संगमक तीर्थ, फल्गुतीर्थ, विन्दुसर, करवीराश्रम, गङ्गावन्दी, सरस्वती, सखु, गण्डकी, अज्ज्येदा, विपाशा, पितस्ता, देविकन नदी, कावेरी, वरुणा, निक्षिरा, ज्येष्ठी नदी, पाय, चर्मप्यती, रुषा, महानदी, मन्दाकिनी, तप्री, पयोष्णी, वेणा, वैतरणी, गोदावरी, भीमरावी, तुङ्गभद्रा, अरणी, चन्द्रभागा, शिवा तथा गौरी आदि पवित्र नदियाँ तुम्हारा अभिषेक और पालन करें” ॥ ६१—७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ‘अभिषेक-सम्पन्नी मन्त्रोक्त वर्षण’ नामक

दो तीं अध्यायों अष्टम्य पूरा हुआ ॥ २१९ ॥

दो सौ बीसवाँ अध्याय

राजाके द्वारा अपने सहायकोंकी नियुक्ति और उनसे काम लेनेका ढंग

पुष्कर कहते हैं— अभिषेक हो जानेपर उत्तम राजाके लिये यह उचित है कि यह मन्त्रीको साथ लेकर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे। उसे ज्ञादाय या क्षत्रियको, जो कुलीन और नीतिशास्त्रका ज्ञाता हो, अपना सेनापति बनाना चाहिये। दूरफल भी नीतिज्ञ होना चाहिये। इसी प्रकार दूरको भी प्रदुभायी, अत्यन्त बलवान् और सम्मर्थवान् होना उचित है ॥ १-२ ॥

राजाको पान देनेवाला सेवक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि उसे राजभक्त, क्लेश-सहिष्णु और स्वाामीका प्रिय होना चाहिये। सांघिविग्रहिक (परराष्ट्रसचिव) उसे बनाना चाहिये, जो संधि, विग्रह, पान, आसन, द्विभीभ्रम और समग्रय—इन छहों गुणोंका समग्र और अवसरके अनुसार उपयोग करनेमें निपुण हो। राजाकी रक्षा करनेवाला प्रहरी हमेशा हाथमें तलवार लिये रहे। सारथि सेना आदिके विषयमें पूरी जानकारी रखे। रसोयियोंके अध्यक्षको राजाका हितैषी और कष्टुर होनेके साथ ही सदा रसोईघरमें उपस्थित रहना चाहिये। राजसभाके सदस्य धर्मके ज्ञाता हों। लिखनेका काम करनेवाला पुरुष कई प्रकारके अक्षरोंका ज्ञाता तथा हितैषी हो। द्वार-रक्षामें नियुक्त पुरुष ऐसे होने चाहिये, जो स्वाामीके हितमें संलग्न हों और इस बातकी अच्छी तरह जानकारी रखें कि महाराज कब-कब उन्हें अपने पास बुलाते हैं। घनप्रध्यक्ष ऐसा मनुष्य हो, जो रत्न आदिकी परख कर सके और घन बढ़ानेके साधनोंमें तत्पर रहे। राजवैद्यको आयुर्वेदका पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। इसी प्रकार गजाध्यक्षको भी गजविद्यासे परिचित होना आवश्यक है।

हथी-सवार परिश्रमसे थकनेवाला न हो। शीर्षोंका अध्ययन अध्ययिद्याका विद्वान् होना चाहिये। दुर्गिक अध्यक्षको भी हितैषी एवं बुद्धिमान् होना आवश्यक है। शिल्पी अथवा कारीगर वास्तुविद्याका ज्ञाता हो। जो मशीनसे हथियार चलाने, हाथसे तस्त्रोंका प्रयोग करने, शस्त्रको न छोड़ने, छोड़े हुए शस्त्रको रोकने या निवारण करनेमें तथा युद्धकी कस्त्रमें कुशल और राजाका हित चाहनेवाला हो, उसे ही अस्त्रचार्यके पदपर नियुक्त करना चाहिये। रनिवासक अध्यक्ष वृद्ध पुरुषको बनाना चाहिये। पचास वर्षकी स्त्रियाँ और सत्तर वर्षके बूढ़े पुरुष अन्तःपुरके सभी कार्योंमें लगाये जा सकते हैं। तस्त्रगार्यमें ऐसे पुरुषको रखना चाहिये, जो सदा सजग रहकर पहरा देता रहे। भूयोंके कार्योंके समझकर उनके लिये तदनुकूल जोशिकाका प्रबन्ध करना उचित है। राजाको चाहिये कि वह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कार्योंका विचार करके उनमें ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करे। पृथ्वीपर विजय चाहनेवाला भूपाल हितैषी सहायकोंका संग्रह करे। धर्मके कार्योंमें धर्मरथा पुरुषोंको, युद्धमें शूरवीरोंको और धनोपार्जनके कार्योंमें अर्धकुशल व्यक्तियोंको लगावे। इस बातका ध्यान रखे कि सभी कार्योंमें नियुक्त हुए पुरुष शुद्ध आचार-विचार रखनेवाले हों ॥ ३-१२ ॥

स्त्रियोंकी देख-भालमें नपुंसकोंको नियुक्त करे। कठोर कर्मोंमें तोखे स्वभाववाले पुरुषोंको लगावे। तत्पर्य यह कि राजा धर्म-अर्थ अथवा कामके साधनमें जिस पुरुषको जहाँके लिये शुद्ध एवं उपयोगी समझे, उसकी वहाँ नियुक्ति करे।

निकृष्ट श्रेणीके कार्योंमें वैसे ही पुरुषोंको लगावे। राजाके लिये उचित है कि वह तरह-तरहके उपायोंसे मनुष्योंकी परीक्षा करके उन्हें यथायोग्य कार्योंमें नियोजित करे। मन्त्रीसे सलाह ले, कुछ व्यक्तियोंको यथाचित वृत्ति देकर हाथियोंके जंगलमें तैनात करे तथा उनका पता लगाते रहनेके लिये कई ठरसाही अध्यक्षोंको नियुक्त करे; जिसको जिस काममें निपुण देखे, उसकी ठसरीमें लगावे और बाप-दाहोंके समयसे चले आते हुए भूतोंको सभी तरहके कर्षणोंमें नियुक्त करे। केवल उत्तराधिकारीके कार्योंमें उनकी नियुक्ति नहीं करे; क्योंकि वहाँ वे सब-के-सब एक सम्पन्न हैं। जो लोग दूसरे राजाके आश्रयसे हटकर अपने पास शरण लेनेकी इच्छासे आवें, वे दुष्ट हों या सधु, उन्हें यत्नपूर्वक आश्रय दे। दुष्ट साबित होनेपर उनका विश्वास न करे और उनकी औपचारिकताको अपने ही अधीन रखे। जो लोग दूसरे देशोंसे अपने पास आये हों, उनके विषयमें गुप्तचरोंद्वारा सभी बातें जानकर उनका यथ्यक्त भत्तकार करे। शत्रु, अग्नि, क्षिप्र, सौंप और वलचार एक ओर तथा दुष्ट स्वभाववाले भूत दूसरी ओर, इनमें दुष्ट भूतोंको ही अधिक भयंकर समझना चाहिये। राजाको चारभधु होना उचित है। अर्थात् उसे

गुप्तचरोंद्वारा सभी बातें देखनी—उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इसलिये वह हमेशा सबकी देख-भासके लिये गुप्तचर तैनात किये रहे। गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें दूसरे लोग पहचानते न हों, जिनका स्वभाव शान्त एवं कोमल हो तथा जो परस्पर एक-दूसरेसे भी अपरिचित हों। उनमें कोई वैश्यके रूपमें हो, कोई मन्त्र-तन्त्रमें कुशल, कोई ज्योतिषी, कोई वैद्य, कोई संन्यास-वेवधारी और कोई बल्लभसका विचार करनेवाले व्यक्तिके रूपमें हो। राजाको चाहिये कि किसी एक गुप्तचरकी बातपर विश्वास न करे। जब बहुतोंके मुखसे एक तरहकी बात सुने, तभी उसे विश्वसनीय समझे। भूतोंके हृदयमें राजाके प्रति अनुराग है या विरक्ति, किस मनुष्यमें कौन-से गुण तथा अवगुण हैं, कौन शुभचिन्तक हैं और कौन अशुभ चाहनेवाले—अपने भूतद्वर्गको वशमें रखनेके लिये राजाको ये सभी बातें जाननी चाहिये। वह ऐसा कर्म करे, जो प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाला हो। जिससे लोगोंके मनमें विरक्ति हो, ऐसा कोई काम न करे। प्रजाका अनुराग बढ़ानेवाली लक्ष्मीसे युक्त राजा ही वास्तवमें राजा है। यह सब लोगोंका रक्षण करने—उनकी प्रसन्नता बढ़ानेके कारण ही 'राजा' कहलाता है ॥ १३—२४ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेय महापुराणमें 'राजाकी राज्यसम्पत्तिका वर्णन' नामक दो सौ बीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० ॥

दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय अनुजीवियोंका राजाके प्रति कर्तव्यका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—भूतको राजाकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन करना चाहिये, जैसे शिष्य गुरुकी और साध्वी शिष्यों अपने पतिको आज्ञाका पालन करती हैं। राजाकी बातपर कभी आक्षेप न करे, सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोले। यदि कोई हितकी बात बतानी हो और

वह सुननेमें अग्रिय हो तो उसे एकान्तमें राजासे कहना चाहिये। किसी आवेके काममें नियुक्त होनेपर राजकोष धनका अपहरण न करे; राजाके सम्पत्तिको उपेक्षा न करे। उसकी वेश-भूषा और बोल-चात्की नकल करना उचित नहीं है। अन्तःपुरके सेवकोंके अध्यक्षका कर्तव्य है कि

वह ऐसे पुरुषोंके साथ न बैठे, जिनका राजाके साथ वैर हो तथा जो राजदरबारसे अपमानपूर्वक निकासे गये हों। भृत्यको राजाकी गुप्त बातोंको दूसरोंपर प्रकट नहीं करना चाहिये। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजाको विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिये। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसे लोगोंमें प्रकाशित न करे। यदि वे दूसरेको किसी कामके लिये आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही इठकर कहे—'महाराज! मुझे आदेश दिया आप, मैं-सा काम करता हूँ, मैं उसे करूँगा।' राजाके दिये हुए वस्त्र-अभूषण तथा रत्न आदिको सदा धारण किये रहे। बिना आज्ञाके दरबाजेपर अथवा और किसी अयोग्य स्थानपर, जहाँ राजाकी दृष्टि पड़ती हो, न बैठे। जैभाई लेना, धूकना, खाँसना, क्रोध प्रकट करना, झटपर बैठना, भीहिं टेकी करना, अधोबाधु छोड़ना तथा इकर लेना आदि कर्म राजाके निकट रहनेपर न करे। उनके सामने अपना गुण प्रकट करनेके लिये दूसरोंको ही मुक्तिपूर्वक निवृत्त करे। शठता, लोलुपता, चुगली, नर्तितकृत्य, मोचता तथा चपलता—इन दोषोंका राजसेवकोंको सदा त्याग करना चाहिये। पहले स्वयं प्रकट करके अपनेमें वेदविद्या एवं शिल्पकलाकी योग्यताका सम्पादन करे। उसके बाद अपना धन बढ़ानेकी चेष्टा करनेवाले पुरुषको अभ्युदयके

लिये राजाकी सेवामें प्रवृत्त होना चाहिये। उनके प्रिय पुत्र एवं मन्त्रियोंको सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मन्त्रियोंके साथ रहनेसे राजाका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता; अतः उनके हार्दिक अभिप्रायके अनुकूल सदा प्रिय कार्य करे। राजाके स्वभावको समझनेवाले पुरुषके लिये उचित है कि वह विरक्त राजाको त्याग दे और अनुरक्त राजासे ही आजीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे। बिना पूछे राजाके सामने कोई बात न कहे; किंतु आपसीके समय ऐसा करनेमें कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवकके दिनचर्याको मानता है, उसकी प्रार्थनाको स्वीकार करता है। प्रेमी सेवकको किसी रहस्य-स्मरण (अनापुर) आदिमें देख ले तो भी उसपर शङ्का-संदेह नहीं करता है। वह दरबारमें आये तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसे बैठनेके लिये आसन देता है। उसको बर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह चुप नहीं मानता, उससे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी-मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदरसे ले लेता है और बातचीतमें उसे याद रखता है। उक्त लक्षणोंसे राजा अनुरक्त है या विरक्त यह जानकर अनुरक्त राजाकी सेवा करे। इसके विपरीत जो विरक्त है, उसका साथ छोड़ दे ॥ १—१४ ॥

इस प्रकार यदि मानने वाला पुरुषमें 'अनुजीविपुत्र-कर्म' भगवत्

से ही प्राप्तिपूर्व अभ्यस्य पुरु भुज्ज ॥ २२१ ॥

दो सौ बाईसवाँ अध्याय

राजाके दुर्ग, कर्तव्य तथा साम्नी स्त्रीके धर्मका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं दुर्ग भन्नेके विषयमें कहूँगा। राजाको दुर्दिश (दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले)—यें निवास करना चाहिये। साथ रहनेवाले मनुष्योंमें वैश्यों

और शूद्रोंकी संख्या अधिक होनी चाहिये। दुर्ग ऐसे स्थानमें रहे, जहाँ शत्रुओंका जोर न चल सके। दुर्गमें छोड़े-से ब्राह्मणोंका भी रहना आवश्यक है। राजाके रहनेके लिये वही देश श्रेष्ठ माना गया

है, जहाँ बहुत-से काम करनेवाले लोग (किसान-मजदूर) रहते हों, जहाँ पानीके लिये बरानीकी राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी-तालाब आदिसे ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो। जहाँ शत्रु पीड़ा न दे सकें, जो फल-फूल और धन-धान्यसे सम्पन्न हो, जहाँ शत्रु-सेनाकी गति न हो सके और सर्प तथा सृष्टेरोंका भी भय न हो। बलवान् राजाको निम्नांकित छः प्रकारके दुर्गोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर निवास करना चाहिये। भृगुनन्दन। धन्वदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, वृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और पर्वतदुर्ग—ये ही छः प्रकारके दुर्ग हैं। इनमें पर्वतदुर्ग सबसे उत्तम है। यह शत्रुओंके लिये अभेद्य तथा रिपुवर्गका भेदन करनेवाला है। दुर्ग ही राजाका पुर या नगर है। वहाँ हाट-बाजार तथा देवमन्दिर आदिका होना आवश्यक है। जिसके चारों ओर यज्ञ सगे हों, जो अस्त्र-शस्त्रोंसे भरा हो, जहाँ जलका सुपास हो तथा जिसके सब ओर पानीसे भी छाड़्यो हों, वह दुर्ग उत्तम माना गया है ॥ १—६ ॥

अब मैं राजाकी रक्षाके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा—राजा पृथ्वीका चलन करनेवाला है, अतः विष आदिसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। शिरीष वृक्षकी जड़, संसल, पत्त, फूल

और फल—इन पाँचों अङ्गोंको गोमूत्रमें पीसकर सेवन करनेसे विषका निवारण होता है। शतावरी, गुडुचि और चौलाई विषका नाश करनेवाली है। कोष्कतकी (कड़वी तरौई), कड़ूरी (करियारी), छाड़ो, विषपटोत्सिका (कड़वी परोरी), मण्डूकपर्णी (कायिक एक भेद), वाराहीकन्द, औषला, आनन्दक, धौंग और सोमराजी (बकुची)—ये दवाई विष दूर करनेवाली हैं। विषनाशक माषिक्य और मोती आदि रत्न भी विषका निवारण करनेवाले हैं ॥ ७—१० ॥

राजाको कामसुके लक्षणोंसे युक्त दुर्गमें रहकर देवताओंका पूजन, प्रजापति पालन, दुष्टोंका दमन तथा दान करना चाहिये। देवताके धन आदिका अपहरण करनेसे राजाको एक कल्पतक नरकमें रहना पड़ता है। उसे देवपूजामें तापर रहकर देवमन्दिरोंका निर्माण कराना चाहिये। देवालयाँकी रक्षा और देवताओंकी स्थापना भी राजाका कर्तव्य है। देवविग्रह मिट्टीका भी बनाया जाता है। मिट्टीसे काठका, काठसे ईटका, ईटसे पत्थरका और पत्थरसे स्तंभ तथा रत्नका बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसम्पत्तापूर्वक देवमन्दिर बनवानेवाले पुरुषको भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। देवमन्दिरमें बित्र बनवावे, गाने-बजाने

१. बालसे भी हुई मरुभूमिको 'धन्वदुर्ग' कहते हैं। ईष्यकालमें यह शत्रुओंके लिये दुर्ग होता है। जमीनके अन्दर जो निवास करनेयोग्य स्थान बनकर जाता है, उसे 'महीदुर्ग' कहते हैं। अपने निवास-स्थानके चारों ओर जल-राशियों से सुसज्जित भरी सैन्धव हीना 'नरदुर्ग' कहा गया है। दूरतत्त्व होने के लिये और जमीनसे निकलने के लिये दूर छोटी जलका दुर्ग पर्वतमालाओंके निकलने के स्थानकी प्रत्यक्ष 'वृक्षदुर्ग', 'जलदुर्ग' एवं 'पर्वतदुर्ग' कहा जाता है।

२. वहाँ स्थित दुर्ग राजाको प्रयोग करने के लिये बनाया जाता है। वहाँ पर बिना नदी करके चाहिये। वहाँ पर चारों ओर भोजनका सामान्य भोजन है। सेवन-विधि आनुवंशिक के अनुसार प्रयोगों के लिये चाहिये। उपर्युक्त दवाओंमें सतावरीकी जड़, गुडुचिकी लता और चौलाईकी जड़का विभिन्नप्रकारके लिये उपयोग किया जाता है। कोष्कतकी या कड़वी तरौईका फल, चीन इस कार्यके लिये उपयोगी है। एक वैद्यका कहना है कि कड़वी तरौईका दो चीन पालन दूधमें अच्छी तरह मिलावे और उसे जानकर भी ले ले समय और विरोध—दोनों होते हैं और लक्ष्य होवे राखे हैं, बल्कि कि केवल अंदरूनी दोष पूर्वकालसे निवारण नहीं करता। करियारी भी एक प्रकारका विष है और 'विषय विषयवध' के अनुसार उपयोगमें लाया जाता है। छाड़ोकी मूलवस्ति को प्रसिद्ध हो है। कड़वी परोरीको भी 'विषोपगारसत्तम' बताया गया है। इस कार्यमें इसका मूल ही प्रयोग है। कायिककन्द चर्मिककन्दों और जलोत्पत्तियों में मिला गया है। यह अष्टकर्मों में प्रतिविधि मोक्षार्थके रूपमें प्रयोग है। जी और कृद्धि जलक दवाके अन्तर्गत इसका उपयोग किया जाता है। विष-निवारणके कार्यमें इसका मूल प्रयोग है। इसी प्रकार औषलाका फल, पौगकी पत्ती और बकुचीके फल विष दूर करनेके लिये उपयोगी होते हैं। विषनाशक रत्नोंमें मोती और माषिक्य आदिका प्रयोग है। अनुवंशिक रीतिसे विष विष दूर करने का विधिपूर्वक सेवन करनेसे सम्भव होता है।

आदिका प्रबन्ध करे, दर्शनीय वस्तुओंका दान दे तथा तेल, घी, मधु और दूध आदिसे देवताको नहलाये तो मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। ब्राह्मणोंका पालन और सम्मान करे; उनका धन न छीने। यदि राजा ब्राह्मणका एक सोना, एक गौ अथवा एक अंगुल जमीन भी छीन ले, तो उसे महाप्रलय होनेतक नरकमें डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सब प्रकारके धर्मोंमें प्रवृत्त तथा दुष्टधरी हो तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणकी इच्छासे बढ़कर भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहें तो जो देवता नहीं हैं, उन्हें भी देवता बना दें और देवताको भी देवपदसे नीचे उतार दें; अब: भवा ही उनको नमस्कार करना चाहिये ॥ ११—१७ ॥

यदि राजाके अत्याचारसे ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ आ जाय तो वह उसके कुल, राज्य तथा प्रजा—सबका नाश कर डालती है। इसलिये धर्मपरामर्श राजाको डबित है कि वह साध्वी स्त्रियोंका पालन करे। स्त्रीको घरके काम-काजमें चतुर और प्रसन्न होना चाहिये। वह घरके प्रत्येक सामानको साफ-सुधरा रखे; स्वर्च करनेमें खुले

हथवाली न हो। कन्याको उसका पिता जिसे दान कर दे, वही उसका पति है। अपने पतिकी उसे सदा सेवा करनी चाहिये। स्वामीकी मृत्यु हो जानेपर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाली स्त्री स्वर्गलोकमें जाती है। वह दूसरेके घरमें रहना भर्त्सित न करे और लड़कई-झगड़ेसे दूर रहे। जिसका पति परदेसमें हो, वह स्त्री शृङ्गार न करे, सदा अपने स्वामीके हितचिन्तनमें लगी रहकर देवताओंकी आराधना करे। केवल मङ्गलके लिये सौभाग्यविद्भुके रूपमें दो-एक आभूषण धारण किये रहे। जो स्त्री स्वामीके मरनेपर उसके साथ ही चिताकी आगमें प्रवेश कर जाती है, उसे भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। स्त्रियोंकी पूजा और घरकी सफाई अग्नि रखना गृहिणोंका मुख्य कार्य है। कार्तिककी द्वादशीकी विष्णुकी पूजा करके बसन्तसहित गौका दान करना चाहिये। सावित्रीने अपने सदाचार और प्रत्येक प्रभावसे पतिकी मृत्युसे रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमीको सूर्यकी पूजा करनेसे स्त्रीको पुत्रोंकी प्राप्ति होती है; इसमें थनिक भी अन्वधा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १८—२६ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेय महापुरुषमें 'दुर्ग-सम्पत्ति-वर्चन तथा परीक्षाका कथन' नामक दो सौ सर्वांगी अष्टम्य पूरा हुआ ॥ २२२ ॥

दो सौ तेईसवाँ अध्याय

राष्ट्रकी रक्षा तथा प्रजासे कर लेने आदिके विषयमें विचार

पुष्कर कहते हैं—(राज्यका प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये—) राजाको प्रत्येक गाँवका एक-एक अधिपति नियुक्त करना चाहिये। फिर दस-दस गाँवोंका तथा सी-सी गाँवोंका अध्यक्ष नियुक्त करे। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुषको नियुक्त करे, जो समूचे राष्ट्रका शासन कर सके। उन सबके कार्योंके अनुसार उनके लिये पृथक्-पृथक् भोग (भरण-पोषणके लिये वेतन अर्द्धि)-

का विधान करना चाहिये तथा प्रतिदिन गुप्तचरोंके द्वारा उनके कार्योंकी देख-भाल एवं परीक्षण करते रहना चाहिये। यदि गाँवमें कोई दोष उत्पन्न हो—कोई मापलब्ध खड़ा हो तो ग्रामाधिपतिकी उसे ज्ञान करना चाहिये। यदि वह उस दोषको दूर करनेमें असमर्थ हो जाय तो दस गाँवोंके अधिपतिके पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। पूरी रिपोर्ट सुनकर वह दस गाँवका स्वामी उस

दोषको मित्यानेका उपाय करे ॥ १-३½ ॥

जब राष्ट्र भसीभीति सुरक्षित होता है, तभी राजाको उससे धन आदिकी प्राप्ति होती है। धनवान् धर्मका उपार्जन करता है, धनवान् ही कामसुखका उपभोग करता है। जैसे गर्मियों में नदीका पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धनके बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसारमें पतित और निर्धन मनुष्योंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। लोग पतित मनुष्यके हाथसे कोई वस्तु नहीं लेते और दरिद्र अपने अभावके कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीनकी स्त्री भी उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रहती; अतः राष्ट्रको पीढ़ा पहुँचानेवाला—उसे कंगाल बनानेवाला राजा अधिक कलतक नरकमें निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुखका खपाल छोड़कर गर्भके बच्चेको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजाको भी सदा प्रजाकी रक्षक ध्यान रखना चाहिये। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजाके यज्ञ और तपसे क्या लाभ? जिसने प्रजाकी भलीभीति रक्षा की है, उसके लिये स्वर्गलोक अपने घरके भूभाग हो जाता है। जिसकी प्रजा अरक्षित-अवस्थामें कष्ट उठती है, उस राजाका निवासस्थान है—नरक। राजा अपनी प्रजाके पुण्य और पापमेंसे भी छंटा भग्न ग्रहण करता है। रक्षा करनेसे उसको प्रजाके धर्मका अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करनेसे वह लोगोके पापका भागी होता है। जैसे परस्त्रीलम्पट दुराचारी पुरुषोंसे ठरी हुई भक्तिव्रत स्त्रीकी रक्षा करना धर्म है, उसी प्रकार राजाके प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचारियोंके द्वारा चूसी जाती हुई प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। उनके भयसे रक्षित होनेपर प्रजा उनके काम आती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की गयी तो वह पूर्वोक्त मनुष्योंका ही प्राप्त बन जाती है। इसलिये

राजा दुष्टोंका दमन करे और शास्त्रमें बताये अनुसार प्रजसे कर ले। राज्यकी आधी आय सदा खजानेमें रख दिया करे और आधा ब्राह्मणको दे दे। ग्रेह ब्राह्मण उस निधिको पाकर सब-का-सब अपने हाथमें ले ले और उसमेंसे चौथा, आठवाँ तथा छेसहवाँ भाग निकालकर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको दे। धनको धर्मके अनुसार भुपात्रके हाथमें ही देना चाहिये। झूठ बोलनेवाले मनुष्यको दण्ड देना उचित है। राजा उसके धनका आठवाँ भाग दण्डके रूपमें ले ले। जिस धनका स्वामी सापता हो, उसे राजा तीन वर्षोंतक अपने अधिकारमें रखे। तीन वर्षके पहिले यदि धनका स्वामी आ जाय तो वह उसे ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जानेपर राजा स्वयं ही उस धनको ले ले। जो मनुष्य (नियत समयके भीतर आकर) 'यह मेरा धन है'—ऐसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध बतलाता है, वह विधिपूर्वक (राजके सामने आकर) उस धनका रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस प्रकार अपनेको स्वामी सिद्ध कर देनेपर वह उस धनको पानेका अधिकारी होता है। जो धन छोटे कालके हिस्सेका हो, उसकी रक्षा तबतक रक्षा करता रहे, जबतक कि उसका समावर्तन-संस्कार न हो जाय, अथवा जबतक उसकी बाल्यावस्था न निवृत्त हो जाय। इसी प्रकार जिनके कुलमें कोई न हो और उनके बच्चे छोटे हों, ऐसी स्त्रियोंकी भी रक्षा आवश्यक है ॥ ४-१९ ॥

पतिव्रता स्त्रियाँ भी यदि विधवा तथा रोगिणी हों तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिये। यदि उनके जीते-जी कोई बन्धु-बान्धव उनके धनका अपहरण करें तो धर्मात्मा राजाको उचित है कि उन बान्धवोंको चोरका दण्ड दे। यदि सखारण चोरोंने प्रजाका धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजको दे तथा जिन्हें चोरोंसे

रक्षा करनेका काम सौंपा गया हो, उनसे चुसका हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न होनेपर भी अपने धनको चुसका हुआ कहता हो, वह दण्डनीय है; उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। यदि घरका धन घरवालोंने ही चुसया हो तो राजा अपने पाससे उसको न दे। अपने राज्यके भीतर जितनी दूकानें हों, उनसे उनकी आयका बीसवाँ हिस्सा राजाको टैक्सके रूपमें लेना चाहिये। परदेशसे मांस पैगानेमें जो खर्च और नुकसान बैठता हो, उसका म्बैरा बतानेवाला बीजक देखकर तथा मांसपर दिये जानेवाले टैक्सका विचार करके प्रत्येक व्यापारीपर कर लगाना चाहिये, जिससे उसको लाभ होता रहे— वह घाटेमें न पड़े। आयका बीसवाँ भाग ही राजाको लेना चाहिये। यदि कोई राजकर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो उसे दण्ड देना उचित है। शिष्यों और साधु-संन्यासियोंसे शक्की ठतलाई (सेवा) नहीं लेनी चाहिये। यदि मन्त्रियोंकी गलतीसे राज्यपर कोई चीज नुकसान हो जाय तो वह मन्त्रियोंसे ही दिलायी चाहिये। राजा 'सुकभान्यक' छठा भाग और 'शिविभान्यक' अठवाँ भाग करके रूपमें ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगली फल-मूल आदिमेंसे देश-कास्तके अनुरूप उचित कर लेना चाहिये। वस्तुओंका पाँचवाँ और सुवर्णका

छठा भाग राजाके लिये ग्राह्य है। गन्ध, ओषधि, रस, फूल, फल, फस, पत्र, शाक, तृण, बाँस, वेणु, चर्म, बाँसको चौरकर बनाये हुए टोकरे तथा फल-फलके बर्तनोंपर और मधु, मांस एवं घीपर भी आमदनीका छठा भाग ही कर लेना उचित है ॥ २०—२९ ॥

ब्राह्मणोंसे कोई श्रिय वस्तु अवधा कर नहीं लेना चाहिये। जिस राजाके राज्यमें श्रोत्रिय ब्राह्मण धूसरे कह पता है, उसका राज्य बीमारी, म्काल और लुटेरोंसे पीड़ित होता रहता है। अतः ब्राह्मणकी विद्या और आचरणको जानकर उसके लिये अनुकूल जीविकाका प्रबन्ध करे तथा जैसे पिता अपने औरस पुत्रका पालन करता है, उसी प्रकार राजा विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मणकी सर्वथा रक्षा करे। जो राजासे सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्मका अभुष्टान करता है, उस ब्राह्मणके धर्मसे राजाकी आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजनेकी भी उन्नति होती है। शिल्पकारोंको चाहिये कि यहीनेमें एक दिन बिना पारिव्रामिक लिये केवल भोजन स्वीकार करके राजाका काम करे। इसी प्रकार दूसरे लोगोंको भी, जो राज्यमें रहकर अपने शरीरके परिश्रमसे जीविका चलाते हैं, यहीनेमें एक दिन राजाका काम करना चाहिये ॥ ३०—३४ ॥

इस प्रकार आदि अनेक मन्त्रपुराणमें 'राजधर्मका कथन' नामक

दो सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२३ ॥

दो सौ चौबीसवाँ अध्याय

अन्तःपुरके सम्बन्धमें राजाके कर्तव्य; स्त्रीकी विरक्ति और अनुरक्तिकी परीक्षा तथा सुगन्धित पदार्थोंके सेवनका प्रकार

पुष्कर कहते हैं— अब मैं अन्तःपुरके विषयमें पुष्कर्वर्ग 'त्रिवर्ग' कहलाते हैं। इनकी एक-दूसरेके विचार करेंगा। धर्म, अर्थ और काम—ये तीन द्वारा रक्षा करते हुए स्त्रीसहित राजाओंको इनका

१. 'सुकभान्य' वह अन्न है, जिसके राने कालों या छीन्नेसे रहने हैं—जैसे केई, बी आदि।

२. वह अन्न, जिसके पीनेमें कलह (झिझक) लगती हो—जैसे जम्बू, पाल आदि।

सेवन करना चाहिये। 'त्रिवर्ग' एक भद्रान् वृक्षके समान है। 'धर्म' उसकी जड़, 'अर्थ' उसकी शाखाएँ और 'काम' उसका फल है। मृतसहित उस वृक्षको रक्षा करनेसे ही राज फलका भाग हो सकता है। राम! स्त्रियों का सम्पर्क अचीन होती है, उन्हींके सिधे रत्नोंका संग्रह होता है। विधवस्तुओंको इच्छा रखनेवाले राजाको स्त्रियोंका सेवन करना चाहिये, परंतु अधिक मात्रामें नहीं। आहार, वैद्युत और निद्रा—इनका अधिक सेवन विषिष्ट है; क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं स्त्रियोंका सेवन करे अथवा पलंगपर बैठे, जो अपनेमें अनुराग रखनेवाली हों। परंतु जिस स्त्रीका आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामीकी चर्चा भी पसंद नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओंसे एकता स्थापित करती है, उद्बुद्धतापूर्वक गर्व धारण किये रहती है, चुम्बन करनेपर अपना मुँह पोंछती या धोती है, स्वामीकी दी हुई वस्तुका अधिक आदर नहीं करती, पतिके पहले सोती है, पहले स्नेह भी उनके जागनेके बाद ही आगती है, जो स्पर्श करनेपर अपने शरीरको कँपाने लगती है, एक-एक अङ्गपर अवरोध उपस्थित करती है, उनके प्रिय वचनको भी बहुत कम भुनकी है और मृदा उनसे परावृत्त रहती है, सामने आकर कोई वस्तु दी जाय, तो उसपर दृष्टि नहीं डालती, अपने गणन (कर्तिके अग्रभाग)—को आपन्न स्थिति—पतिके स्पर्शसे बचानेकी चेष्टा करती है, स्वामीको देखते ही जिसका मुँह उतर जाता है, जो उनके मित्रोंसे भी विमुख रहती है, वे जिन-जिन स्त्रियोंके प्रति अनुराग रखते हैं, उन सबकी ओरसे जो घण्टाघण्टा (न अनुरक्त न विरक्त) दिखायी देती है तथा जो शृङ्गारका समय उपस्थित जानकर भी शृङ्गार-धारण नहीं करती, वह स्त्री 'विरक्त' है। उसका परित्याग करके अनुरागिणी स्त्रीका सेवन करना चाहिये। अनुरागिणी स्त्री स्वामीको देखते ही प्रसन्नतासे खिल उठती

है, दूसरी ओर मुख किये होनेपर भी कनखियोंसे उनकी ओर देखा करती है, स्वामीको निहारते देख अपनी चञ्चल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती तथा भ्रूणनन्दन। अपने गुण अङ्गोंको भी वह कभी-कभी व्यक्त कर देती है और शरीरका जो अंग सुन्दर नहीं है, उसे प्रक्षालनपूर्वक छिपावा करती है, स्वामीके देखते-देखते छिपे बच्चेका आतिङ्गन और चुम्बन करने लगती है, बातचीतमें भाग लेती और सत्य बोलती है, स्वामीका स्पर्श पाकर जिसके अंगोंमें रोमाञ्च और स्नेह प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे अत्यन्त सुलभ वस्तु ही मानी है और स्वामीसे थोड़ा फकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, उनका नाम लेते ही मननन्दविभोर हो जाती तथा विशेष आदर करती है, स्वामीके पास अपनी अंगुलियोंके चिह्नसे कुछ फल भेजा करती है तथा स्वामीको भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे आदरपूर्वक छत्तीसे लगा लेती है, अपने अङ्गलिङ्गोंद्वारा भागी स्वामीके शरीरपर अमृतका लेप कर देती है, स्वामीके सो जानेपर सोती और पहले ही जग जाती है तथा स्वामीके ऊठनेका स्पर्श करके उन्हें सोतेसे जगाती है ॥ १—१७ ½ ॥

राम! दहीकी मलाईके साथ थोड़ा-सा कपित्थ (कैच)—का चूर्ण मिला देनेसे जो घी तैयार होता है, उसकी गन्ध उत्तम होती है। घी, दूध आदिके साथ जी, मेहू आदिके आटेका मेल होनेसे उत्तम खट्ट-धराय तैयार होता है। अब भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें गन्ध छोड़नेका प्रकार दिखलाया जाता है। शीघ्र, अश्वत्थ, धिरेवन, पावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन—वे आठ प्रकारके कर्म कलाये गये हैं। कपित्थ, बिल्व, जामुन, आम और करवीरके पत्रोंसे जलको शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्यको धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है, वह उस द्रव्यका 'शौचन' (शौचन अथवा पवित्रीकरण) कहलाता

है। इन पदार्थोंके अभावमें कस्तूरीमिश्रित जलके द्वारा द्रव्योंकी शुद्धि होती है। नख, कूट, मन (नागरमोथा), जटामांसी, स्पृक्क, सैलेयज (शिलाजीत), जल, कुम्कुम (केसर), त्वचा (त्वह), चन्दन, अगुरु, नीरद, सस्त, देवदारु, कपूर, कान्ता, बाल (सुगन्धबाला), कुन्दुष्क, गुग्गुलु, श्लेष्मिक और करायल—ये धूपके इक्कोस द्रव्य हैं। इन इक्कीस धूप-द्रव्योंमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार दो-दो द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावे। फिर सबमें नख (एक प्रकारका सुगन्धद्रव्य), पिप्पलाक (तिलकी छाली) और मसम-चन्दनका धूप मिलाकर सबको मधुसे मुक्त करे। इस प्रकार अपने इच्छानुसार विधिबद्ध तैयार किये हुए धूपयोग होंगे हैं। त्वचा (छाल), नाड़ी (बंडल), फल, तिलका तेल, केसर, ग्रन्थिपर्वा, सैलेय, तगर, विष्णुकाम्ता, चोल, कर्पूर, जटामांसी, मुरा, कूट—ये सब रत्नके लिये उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्योंमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार तीन द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला दे। इन सबसे मिश्रित जलके द्वारा यदि स्नान करे तो वह कामदेवको बढ़ानेवाला होता है। त्वचा, मुरा, बलद—इन सबको समान मात्रामें लेकर इनमें आधा सुगन्धबाला मिला दे। फिर इनके द्वारा स्नान करनेपर शरीरसे कमलकी-सी गन्ध उत्पन्न होती है। इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे तो शरीरका रंग कुम्कुमके समान हो जाता है। यदि उपर्युक्त द्रव्योंमें आधा तगर मिला दिया जाय तो शरीरसे चमेलीके फूलकी भाँति सुगन्ध आती है। उनमें द्वायमक नामवाली औषध मिला देनेसे मौलसिरीके फूलोंकी-सी मनोहारिणी सुगन्ध प्रकट होती है। तिलके तेलमें मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्याघ्रनख, नख और गन्धपत्र छोड़ देनेसे बहुत ही सुन्दर और सुगन्धित तेल तैयार हो जाता है। यदि

तिलोंको सुगन्धित फूलोंसे वासित करके उनका तेल घेरा जाय तो निश्चय ही वह तेल फूलके सम्पन्न ही सुगन्धित होता है। इलायची, लवंग, कक्कोस (कन्नाबचीनी), जायफल और कर्पूर—ये स्वतन्त्ररूपसे एक-एक भी यदि जायफलकी पत्तीके साथ छाये जायें तो मुँहको सुगन्धित रखनेवाले होते हैं। कर्पूर, केसर, कान्ता, कस्तूरी, मेठइका फल, कन्नाबचीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वक्पत्र, कुट्टि (छोटी इलायची), मोथा, लज्ज, कस्तूरी, लवंगके कटि, जायफलके फल और पत्ते, कटुकफल—इन सबको एक-एक पैसेपर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ ईरसार फिलावे। फिर आम्के रसमें घोटकर इनको सुन्दर-सुन्दर गोलीयाँ बना ले। ये सुगन्धित मोलीयाँ मुँहमें रखनेपर मुख-सम्बन्धी रोगोंके बिनशत करनेवाली होती हैं। पूर्वोक्त पाँच पदार्थोंके जलसे धोये हुई सुपारीको यथाशक्ति ऊपर बताया हुई गोलीके द्रव्योंसे वासित कर दिया जाय तो वह मुँहको सुगन्धित रखनेवाली होती है। कटुक और हृत्तकको यदि तीन दिनतक गोमूत्रमें भिजनेकर रखा जाय तो वे सुपारीकी ही भाँति मुँहमें सुगन्ध उत्पन्न करनेवाले होते हैं। त्वचा और जंगी हड्डीको बराबर मात्रामें लेकर उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दे तो वे मुँहमें डालनेपर पानके सम्पन्न मनोहर गन्ध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राजा अपने सुगन्ध आदि गुणोंसे स्त्रियोंको वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे। कभी उनपर विश्वास न करे। विशेषतः पुत्रकी गलतपर तो बिल्कुल विश्वास न करे। सारी रात खोके घरमें न सोवे; क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनाबटी होता है ॥ १८—४२ ॥

इस प्रकार लक्ष्मि लक्ष्मीय महाकुलार्थ 'सुवर्णमय कनक' नामक

ਦੇ ਲੈਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ. ੨੨੪

दो सौ पचीसवाँ अध्याय

राज-धर्म—राजपुत्र-रक्षण आदि

पुष्कर कहते हैं— राजाको अपने पुत्रकी रक्षा करनी चाहिये तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेदकी शिक्षा देनी चाहिये। साथ ही अनेक प्रकारके क्लृप्तियोंकी शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय बचन बोलनेवाले होने चाहिये। राजकुमारको शरीर-रक्षाके लिये कुछ रक्षकोंको नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषोंके संगसे उसको दूर रखना चाहिये। गुणोंका आधान करना सहज नहीं होता, अतः इसके लिये राजकुमारको सुखोंसे बाँधना चाहिये। जब पुत्र शिक्षित हो जाय तो उसे सभी अधिकारोंमें नियुक्त करे। मृगया, दण्डपाथ और जुआ—ये राज्यका नाश करनेवाले दोष हैं। राजा इनका परित्याग करे ॥ १—४ ॥

दिनका सोना, व्यर्थ धूम्र और कटुभाषण करना छोड़ दे। परायी विन्दा, कठोर दण्ड और अर्धदूषणका भी परित्याग करे। सुवर्ण आदिकी खानोंका विनाश और दुर्ग आदिकी मरम्मत न कराना—ये अर्थके दूषण कहे गये हैं। धनको धोड़ा-धोड़ा करके अनेकों स्थानोंपर रखना, अयोग्य देस और अयोग्य कालमें अन्नखाने दान देना तथा बुरे कामोंमें धन लगाना—यह सब भी अर्थका दूषण (धनका दुरुपयोग) है। क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्पका त्याग करे। तत्पश्चात् भृत्योंको जीतकर नगर और देसके लोगोंको वशमें करे। इसके बाद बाह्यशत्रुओंको जीतनेका प्रयत्न करे। बाह्यशत्रु भी तीन प्रकारके होते हैं—एक तो वे हैं, जिनके साथ पुस्तैनी दुश्मनी हो; दूसरे प्रकारके शत्रु हैं—अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे हैं—कृत्रिम—अपने बनाये हुए शत्रु। इनमें पूर्व-पूर्व

शत्रु गुरु (भारी का अधिक भयानक) हैं। महाभय! मित्र भी तीन प्रकारके बतलाये जाते हैं—अप-दादोंके सम्बन्धके मित्र, शत्रुके सामन्त तथा कृत्रिम ॥ ५—१० ॥

धर्मज्ञ परशुरामजी! राजा, मन्त्री, जनपद, दुर्ग, दण्ड (सेना), कोष और मित्र—ये राज्यके सात अंग कहलाते हैं। राज्यकी जड़ है—स्वामी (राजा), अतः उसकी विशेषरूपसे रक्षा होनी चाहिये। राज्यजङ्गके विद्रोहीको मार डालना उचित है। राजाको समझनुसार कठोर भी होना चाहिये और कोमल भी। ऐसा करनेसे राजाके दोनों लोक मुचरते हैं। राजा अपने भृत्योंके साथ हैस-परिहास न करे; क्योंकि सबके साथ हैस-हँसकर बातें करनेवाले राजाको उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगोंको मिलाये रखनेके लिये रक्षकोंको बनावटी व्यसन भी रखना चाहिये। वह मुसकाकर बोले और ऐसा बर्ताव करे, जिससे सब स्नेह प्रसन्न रहें। दीर्घसूत्री (कार्यारम्भमें विलम्ब करनेवाले) राजाके कार्यकी अवश्य हानि होती है, परन्तु राग, दर्प, अधिमान, क्रोध, पापकर्म तथा अग्रिय भाषणमें दीर्घसूत्री (विलम्ब लगानेवाले) राजाकी प्रशंसा होती है। राजाको अपनी मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिये। उसके गुप्त रहनेसे राजापर कोई आपत्ति नहीं आती ॥ ११—१६ ॥

राज्यका राज्य-सम्बन्धी कोई कार्य पूरा हो जानेपर ही दूसरोंको बालूम होना चाहिये। उसका प्रारम्भ कोई भी जानने न पावे। मनुष्यके आकार, इच्छा, चात-बाल, चेष्टा, वातपीत तथा नेत्र और मुखके विकारोंसे उसके भीतरकी बात पकड़में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषयपर विचार करे और न अधिक मनुष्योंको ही साथ रखे। बहुतोंसे सलाह अवश्य ले, किन्तु

अलग-अलग। (सबको एक साथ बुलाने नहीं।) मन्त्रीको चाहिये कि राजाके गुप्त विचारको दूसरे मन्त्रियोंपर भी न प्रकट करे। मन्त्रियोंका सदा कहीं, किसी एकपर ही विश्वास जम्मा है, इसलिये एक ही विद्वान् मन्त्रीके साथ बैठकर राजाको गुप्त मन्त्रका निश्चय करना चाहिये। विनयका त्याग करनेसे राजाका शक्त हो जाता है और विनयकी रक्षासे उसे राज्यकी प्राप्ति होती है। तीनों वेदोंके विद्वानोंसे त्रयीविद्या, सनातन दण्डनीति, आन्वोषिकी (अध्यात्मविद्या) तथा अर्थशास्त्रका ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही वार्ता (कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि)-के प्रारम्भ करनेका ज्ञान लोकसे प्राप्त करे। अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला राजा ही प्रजाको अधीन रखनेमें समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें दान भी देना चाहिये। ब्राह्मणको दिया हुआ दान अनाथ निधि है; उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संक्राममें पीठ न दिखाना, प्रजाका पालन करना और ब्राह्मणोंको दान देना—ये राजाके लिये परम कल्याणकी बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियोंके योगक्षेमका निर्वाह तथा उनके लिये आजीविकाका प्रबन्ध करे। वर्ण और आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपस्वियोंका सम्मान राजाका कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न

करे, किन्तु तपस्वियोंपर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियोंके द्वारा दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेना चाहिये। राजा बगुलेकी भाँति अपने स्वार्थका विचार करे और (अक्सर पानेपर) सिंहके समान परक्रम दिखावे। भेड़ियेकी तरह झपटकर शत्रुको विदीर्ण कर डाले, खरगोशकी भाँति कलङ्गिं धरते हुए अदृश्य हो जाय और सूअरकी भाँति दृढ़तापूर्वक प्रहार करे। राजा मोरकी भाँति विचित्र आकार धारण करे, घोड़ेके समान दृढ़ भक्ति रखनेवाला हो और कोयलकी तरह मीठे गान बोलें। कौएकी तरह सबसे चौकजा रहे; रातमें ऐसे स्थानपर रहे, जो दूसरोंको भूलाने में हो; जहाँ या परछा किये बिना भोजन और शयनको ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्रीके साथ सम्भोग न करे; बेजान-पहचानकी नावपर न चढ़े। अपने राष्ट्रकी प्रजाको चूमनेवाला राजा राज्य और जीवन—दोनोंसे हाथ भी बैठता है। यद्वाक्य! जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान् होनेपर काम करनेके योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राज्यके काम आता है। यह सारा कर्म दैव और पुरुषार्थके अधीन है। इनमें दैव तो अनिन्त्य है, किन्तु पुरुषार्थमें कार्य करनेकी शक्ति है। राजाके राज्य, पुष्पी तथा लक्ष्मीकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण है—प्रजाका अनुग्रह। (अतः राजाको चाहिये कि वह सदा प्रजाको संतुष्ट रखे।) ॥ १७—३३ ॥

इस प्रकार यदि अनेक महापुरुषोंमें 'उपधर्मका कवन' समक

हो तो पृथ्वीतल अथवा पृथु भूतल ॥ २२५ ॥

दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय

पुरुषार्थकी प्रशंसा; साम आदि उपायोंका प्रयोग तथा

राजाकी विविध देवरूपताका प्रतिपादन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! दूसरे तरीकेसे उपाजित किये हुए अपने ही कर्मका फल 'दैव' समझिये। इसलिये मेधावी पुरुष पुरुषार्थको ही

ग्रेह नकलते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थसे निवारण किया जा सकता है तथा पहलेके सात्त्विक कर्मसे पुरुषार्थके बिना भी

सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनन्दन! पुरुषार्थ ही दैवकी सहायतासे समयपर फल देता है। दैव और पुरुषार्थ—ये दोनों मनुष्यको फल देनेवाले हैं। पुरुषार्थद्वारा की हुई कृपिसे वर्षाका योग प्राप्त होनेपर समयानुसार फलकी प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठानपूर्वक पुरुषार्थ करे; आलस्य न बने और दैवका भरोसा करके बैठा न रहे ॥ १—४ ॥

साम आदि उपायोंसे अतस्थ किये हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दण्ड, माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल—ये सब उपाय चतुष्टाये गये हैं। इनका परिचय सुनिये। तस्थ और अतस्थ—दो प्रकारका 'तस्थ' कहा गया है। उनमें 'अतस्थ साम' साधु पुरुषोंके लिये कलंकका ही कारण होता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, सरल, धर्मपरायण और जितेन्द्रिय पुरुष सामसे ही वशमें होते हैं। अतस्थ सामके द्वारा तो राक्षस भी वशीभूत हो जाते हैं। उनके किये हुए उपकारोंका वर्णन भी उन्हें वशमें करनेका अच्छा उपाय है। जो लोग आपसमें द्वेष रखनेवाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेदनीतिक प्रयोग करे और उन्हें अस्पृश्य भय दिखावे। अपनी ओरसे उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोषसे वे दूसरे लोग डरते हों, उसीको प्रकट करके उनमें भेद डाले। शत्रुके कुटुम्बमें भेद डालनेवाले पुरुषको रक्षा करनी चाहिये। सामन्तका क्रोध बहरो कोप है तथा मन्त्री, अमात्य और पुत्र आदिका क्रोध भीतरी क्रोधके अन्तर्गत है; अतः पहले भीतरी कोपको शान्त करके सम्मन्त आदि शत्रुओंके बाह्य कोपको जीतनेका प्रयत्न करे ॥ ५—११ ॥

सभी उपकरणोंमें 'दान' श्रेष्ठ माना गया है। दानसे इस लोक और परलोक—दोनोंमें सम्पत्ति प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो दानसे वशमें न हो जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुसंयोजित

रहनेवाले लोगोंमें भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद—इन तीनोंसे जो कार्य न सिद्ध हो सके, उसे 'दण्ड'के द्वारा सिद्ध करना चाहिये। दण्डमें सब कुछ स्थित है। दण्डका अनुचित प्रयोग अपना ही नष्ट कर डालता है। जो दण्डके योग्य नहीं है, उसके दण्ड देनेवाला, तथा जो दण्डनीय है, उसके दण्ड न देनेवाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दण्डके द्वारा सबको शांत न करे तो देवता, दैव, जग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी—ये सभी अपनी पर्यायका काम करने जायें। चूँकि यह ठण्डा पुरुषोंका दमन करता और अदण्डनीय पुरुषोंको दण्ड देता है, इसलिये दमन और दण्डके कारण सिद्ध पुरुष इसे 'दण्ड' कहते हैं ॥ १२—१६ ॥

जब राजा अपने तेजसे इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाय, तब वह 'सूर्यवत्' होता है। जब वह दर्शन देनेमात्रसे जगत्को प्रसन्न करता है, तब 'चन्द्रतुल्य' माना जाता है। राजा अपने गुह्यचरोंके द्वारा समस्त संसारमें व्याप्त रहता है, इसलिये वह 'वायुरूप' है तथा दोष देखकर दण्ड देनेके कारण 'सर्वसमर्थ यमराज'के समान माना गया है। जिस समय वह छोटी बुद्धिवाले दुष्टजनको अपने कोपसे दग्ध करता है, उस समय साक्षात् 'अग्निदेव'का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणोंको दान देता है, उस समय उस दानके कारण वह धनाध्यक्ष 'कुबेर-तुल्य' हो जाता है। देवता आदिके निमित्त भूत आदि हविष्यकी घनी धारा बरसानेके कारण वह 'वरुण' माना गया है। भूपाल अपने 'क्षमा' नामक गुणसे जब सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है, उस समय 'पृथ्वीका स्वरूप' जान पड़ता है तथा उत्सव, यज्ञ और प्रभुशक्ति आदिके द्वारा वह सबका पालन करता है, इसलिये साक्षात् 'भगवान् विष्णु'का स्वरूप है ॥ १७—२० ॥

इस प्रकार आदि आनेसे मन्त्रगुणोंमें 'सामादि उपकरणोंका कथन' नामक

दो सौ तत्त्वोंका अन्त्य पूरा हुआ ॥ २२६ ॥

दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय अपराधोंके अनुस्तर दण्डके प्रयोग

पुष्कर कहते हैं— राम ! अब मैं दण्डनीतिक प्रयोग बतलाऊँगा, जिससे राजाको उत्तम गति प्राप्त होती है। तीन जीका एक 'कृष्णल' सम्पन्न चाहिये, पाँच कृष्णलका एक 'माघ' होता है, साठ कृष्णल (अथवा बारह माघ) 'आधे कर्ब' के मरावर बताये गये हैं। सोलह माघका एक 'सुवर्ण' माना गया है। चार सुवर्णका एक 'निष्क' और दस निष्कका एक 'घरण' होता है। यह तीबे, चौबी और सोनेका माप कक्षक गण्य है ॥ १—३ ॥

परशुरामजी ! तीबेका जो 'कर्ब' होख है, उसे विद्वानोंने 'कार्षिक' और 'कर्णपण' नाम दिया है। डाई सौ पण (पैसे) 'प्रथम साहस' दण्ड माना गया है, पाँच सौ पण 'मध्यम साहस' और एक हजार पण 'उत्तम साहस' दण्ड बताया गया है। चोरोंके द्वारा जिसके धनकी चोरी नहीं हुई है तो भी जो चोरीका धन वापस देनेवाले राजाके पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि 'मेरा इतना धन चुराया गया है', उसके कथनकी असत्यता सिद्ध होनेपर उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये। जो मनुष्य चोरीमें गये हुए धनके विपरीत जितना धन जवलात्त है, अथवा जो जितना झूठ बोलता है—उन दोनोंसे राजाको दण्डके रूपमें दूना धन वसूल करना चाहिये; क्योंकि ये दोनों ही धर्मको नहीं जानते। झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन तीनों वर्णोंको कठोर दण्ड देना चाहिये; किंतु ब्राह्मणको केवल राज्यसे बाहर कर देना उचित है। उसके लिये दूसरे किसी दण्डका विधान नहीं है। धर्मज्ञ ! जिसने धरोहर हड़प ली हो, उसपर धरोहरके रूपमें रखे हुए वस्त्र आदिकी कीमतके

बरबर दण्ड लगाना चाहिये; ऐसा करनेसे धर्मकी हर्षन नहीं होती। जो धरोहरको नष्ट करा देता है, अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसीसे कोई वस्तु भोगता है—उन दोनोंको चोरके समान दण्ड देना चाहिये; या उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिये। यदि कोई पुरुष अनजानमें दूसरेका धन बेच देता है तो वह (भूल स्वीकार करनेपर) निर्दोष मान्य गया है; परंतु जो जान-भूलकर अपना कब्जे हुए दूसरेका सामान बेचता है, वह चोरके समान दण्ड देनेका अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथका काम बनाकर न दे, वह भी दण्ड देनेके ही योग्य है। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके न दे, उसपर राजाको सुवर्ण (सोसह माघ)-का दण्ड लगाना चाहिये। जो मजदूरी लेकर काम न करे, उसपर आठ कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिये। जो असमयमें भूत्यका त्याग करता है, उसपर भी उतना ही दण्ड लगाना चाहिये। कोई वस्तु खरीदने या बेचनेके बाद जिसको कुछ पश्चात्ताप हो, वह धनका स्वामी दस दिनोंके भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है। (अथवा खरीददारको ही यदि माल पसंद न आवे तो वह दस दिनोंके भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है।) दस दिनसे अधिक हो जानेपर वह आदान-प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान-प्रदान करनेवालेपर राजाको छः सौका दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४—१४ ॥

जो चोरके दोषोंको न बताकर किसी कन्याका वरण करता है, उसको वचनद्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुईके ही समान है। राजाको चाहिये कि उस व्यक्तिपर दो सौका दण्ड लगावे। जो एकको कन्या देनेकी बात कहकर फिर दूसरेको

दे डालता है, उसपर राजाको उत्तम साहस (एक हजार पण)-का दण्ड लगाना चाहिये। कर्मिंदार कहकर उसे कार्य-रूपमें साथ करनेसे निस्सिंह पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तुको एक जगह देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरेके हाथ बेच देता है, उसपर छः सौका दण्ड लगाना चाहिये। जो ग्वासा मालिकसे भोजन-छर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता, अथवा अच्छी तरह उसका पालन-पोषण नहीं करता, उसपर राजा सौ सुवर्णका दण्ड लगावे। गौवके चारों ओर सौ धनुषके घेरेमें तथा गजरके चारों ओर दो सौ या तीन सौ धनुषके घेरेमें खेती करनी चाहिये, जिसे खड़ा हुआ कैट न देखा सके। जो खेत चारों ओरसे घेरा न गया हो, उसकी फसलको किसीके द्वारा नुकसान पहुँचानेपर दण्ड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरोंके घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेतको हड़पनेकी चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजाको पाँच सौका दण्ड लगाना चाहिये। यदि उसने अनजानमें ऐसा किया हो तो दो सौका ही दण्ड लगाना उचित है। सीमाका भेदन करनेवाले सभी लोगोंको प्रथम श्रेणीके साहस (दार्द्री सौ पण)-का दण्ड देना चाहिये ॥ १५—२२ ॥

परशुरामजी! ब्राह्मणको नीचा दिखानेवाले क्षत्रियपर सौका दण्ड लगाना उचित है। इसी अपराधके लिये वैश्यसे दो सौ बुर्जाना वसूल करे और शूद्रको कैदमें डाल दे। क्षत्रियको कलंकित करनेपर ब्राह्मणको पचासका दण्ड, वैश्यपर दोधारोपण करनेसे पचीसका और शूद्रको कलंक लगानेपर उसे बारहका दण्ड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रियका अपमान करे तो उसपर प्रथम

साहस (दार्द्री सौ पण)-का दण्ड लगाना चाहिये और शूद्र यदि क्षत्रियको गाली दे तो उसकी जीभको सज्ज देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको उपदेश करनेवाला शूद्र भी दण्डका भागी होता है। जो अपने ज्ञास्यज्ञान और देश आदिका झूठा परिचय दे, उसे दूने साहसका दण्ड देना उचित है। जो ब्रह्म पुरुषोंको पापाचारी कहकर उनके ऊपर आशेष करे, वह उत्तम साहसका दण्ड पानेके योग्य है। यदि वह यह कहकर कि 'मेरे मुँहसे प्रपादवत् ऐसी बात निकल गयी है', अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिये दण्ड बढ़ाकर आधा कर देना चाहिये। माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, श्वशुर तथा गुरुवर आशेष करनेवाला और गुरुजनोंको रास्ता न देनेवाला पुरुष भी सौका दण्ड पानेके योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंगसे दूसरे कैसै लोगोंका अपराध करे, उसके उसी अंगको बिना विचारे तोड़ा ही काट डालना चाहिये। जो घर्मद्वयमें आकर किसी उच्च पुरुषकी ओर धुँके, राजाको उसके ओठ काट लेना उचित है। इसी प्रकार यदि वह उसकी ओर धुँह करके पेशाब करे तो उसका सिङ्ग और उधर पीठ करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेनेके योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वह कैचे आसनपर बैठा हो तो उस नीचके शरीरके निचले भागको दण्ड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरेके जिस-किसी अंगको चावल करे, उसके भी उसी अंगको कुतर डालना चाहिये। गौ, हाथी, घोड़े और कैटको हानि पहुँचानेवाले मनुष्योंके आधे हाथ और पैर काट देने चाहिये। जो किसी (परये) वृक्षके फल तोड़े, उसपर सुवर्णका दण्ड लगाना उचित है। जो रास्ते, खेतकी सीमा अथवा जलाशय आदिको

काटकर नष्ट करे, उससे नुकसानका दृष्ट दण्ड दिलाया चाहिये। जो जान-बूझकर या अनजानमें जिसके धनका अपहरण करे, वह पहले उसके धनको लौटाकर उसे संतुष्ट करे। उसके बाद राजाको भी क्षमा दे। जो कुर्पणसे दूसरेकी रस्सी और बड़ा चुरा लेता तथा पीसले नष्ट कर देता है, उसे एक मासक कैदकी सजा देनी चाहिये। प्राणियोंको मारनेपर भी यही दण्ड देना उचित है। जो दस घड़ेसे अधिक अमात्रकी चोरी करता है, वह प्राणदण्ड देनेके योग्य है। जाकीमें भी अर्धात् दस घड़ेसे कम अमात्रकी चोरी करनेपर भी, जितने घड़े अमात्रकी चोरी करे, उससे ग्यारह गुना अधिक उस चोरपर दण्ड लगाया चाहिये। सोने-चाँदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियोंका अपहरण करनेपर अपराधीको बंधका दण्ड देना चाहिये। चोर जिस-जिस अंगसे जिस प्रकार मनुष्योंके प्रतिकूल चेष्टा करता है, उसके उसी-उसी अंगको बँसी ही निष्ठुरताके साथ फटवा डालना राजाका कर्तव्य है। इससे चोरोंको चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रामें शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वह दोषका भागी नहीं होता। गो-मेका तथा देव-पूजाके लिये भी कोई वस्तु लेनेवाला ब्राह्मण दण्डके योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसीका प्राण लेनेके लिये उद्यत हो, उसका वध कर डालना चाहिये। दूसरेके घर और क्षेत्रका अपहरण करनेवाले, परस्त्रीके साथ व्यवहार करनेवाले, आग लगानेवाले, जहर देनेवाले तथा इधिया उठाकर मारनेको उद्यत हुए पुरुषको प्राणदण्ड देना ही उचित है ॥ २३ — ३९ ॥

राजा गौओंको मारनेवाले तथा उल्लूकयी पुरुषोंका वध करे। परायी स्त्रीसे वात्सल्य न करे और मना करनेपर किसीके घरमें न घुसे। स्वेच्छासे पतिका वरण करनेवाले स्त्री राजाके

द्वारा दण्ड देनेके योग्य नहीं है, किंतु यदि नीच वर्णका पुरुष ऊँचे वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करे तो वह बंधके योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामीका उल्लंघन (करके दूसरेके साथ व्यवहार) करे, उसको कुत्तोंसे नोचवा देना चाहिये। जो सज्जतीय परपुरुषके सम्पर्कसे दूषित हो चुकी हो, उसे (सम्पर्कके अधिकारसे वञ्चित करके) शरीर-निर्वाहमात्रके लिये अन्न देना चाहिये। पतिके ज्येष्ठ भ्रातासे व्यवहार करके दूषित हुई नारीके मस्तकका बाल मुँडवा देना चाहिये। यदि ब्राह्मण वैश्यजातिकी स्त्रीसे और क्षत्रिय नीच जातिकी स्त्रीके साथ समागम करे तो उनके लिये भी यही दण्ड है। गृहके साथ व्यवहार करनेवाले क्षत्रिय और वैश्यको प्रथम साहस (डाई सी पण)-का दण्ड देना उचित है। यदि वेरया एक पुरुषसे केतन लेकर लोभवश दूसरेके पास चली जाय तो वह दूना केतन कापस करे और दण्ड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करें तो उन्हें रस्सी अथवा बँसकी छड़ीसे पीट देना चाहिये। प्रहार पीठपर ही करना उचित है, मस्तकपर नहीं। मस्तकपर प्रहार करनेवालेको चारवट दण्ड मिलता है ॥ ४० — ४६ ॥

जो राजाके कामपर नियुक्त होकर प्रजासे रुपये ऐंठते हों, उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्यसे बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थके द्वारा उसके निजी कार्यमें नियुक्त होकर वह कार्य चीपट कर डालते हैं, राजाको उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषोंका सारा वन छीन ले। यदि कोई मन्त्री अथवा प्राङ्गिक्याक (न्यायाधीश) विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्यसे बाहर निकाल दे। गुरुपत्नीपुत्रोंके शरीरपर भगका चिह्न अंकित करा दे। सुरापान करनेवाले महापातकीके ऊपर सराबलानेके झंडेका चिह्न दगवा दे। चोरी

करनेवालेपर कुत्तेका नाखून नोदवा दे और ब्रह्माहत्या करनेवालेके भस्मपर नरमुण्डका चिह्न अंकित कराना चाहिये। पचासरी नीलोंको राजा मरवा डाले और ब्राह्मणोंको देना-निकाल दे दे तथा महापातकी पुरुषोंका मन वरुण देवताके अर्पण कर दे (ऊसमें डाल दे)। भौवमें भी जो लोग चोरोंको भोजन देते हैं तथा चोरोंका भस्म रखनेके लिये घर और खजानेका प्रबन्ध करते हैं, इन सबका भी वध करा देना उचित है। अपने राज्यके भीतर अधिकतरके कर्मपर नियुक्त हुए सामन्त नरेश भी यदि राज्यमें प्रवृत्त हों तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिये। जो चोर शतमें सैध लगाकर चोरी करते हैं, राजाको उचित है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें सीखी शूलीपर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा देवमन्दिर नष्ट करनेवाले पुरुषोंको भी प्राणदण्ड दे। जो बिना किसी आपत्तिके सड़कपर पेशाब, पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उसपर कारावाणोंका दण्ड लगाना चाहिये तथा उसीसे वह अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वह जगह सफा करानी चाहिये। प्रतिभा तथा सीढ़ीको तोड़नेवाले मनुष्योंपर पाँच सौ कर्षका दण्ड लगाना चाहिये। जो अपने प्रति समान कर्ताव्य करनेवालोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है, अथवा किसी वस्तुकी कीमत लगानेमें धोईमानी करता है, उसपर मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड लगाना चाहिये। जो लोग खनिजोंसे बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उनपर पृथक्-पृथक् उत्तम साहस (एक हजार कर्ष)-का दण्ड लगावे। जो वैश्य अपने सगर्जनोंके खराब करके, अर्थात् बढ़िया चीजोंमें घटिख चीजें

मिलाकर उन्हें मनमाने दामपर बेचे, वह मध्यम साहस (पाँच सौ कर्ष)-का दण्ड पानेके योग्य है। नालसज्जको उत्तम साहस (एक हजार कर्ष)-का और कलहपूर्वक अपकार करनेवालेको उससे दून् दण्ड देना उचित है। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण अथवा शूद्रपर कृष्णसका दण्ड लगाना चाहिये। जो शराबूपर शासन करता है, अर्थात् डेढ़ी मारकर कम लीला देता है, जालसाजी करता है तथा ब्राह्मणोंको हर्षित पहुँचाता है—इन सबको—और जो इनके साथ व्यवहार करता है, उसको भी उत्तम साहसका दण्ड दिलाया चाहिये। जो स्त्री बहुर देनेवाले, आग लगानेवाले तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतानकी हत्या करनेवाली हो, उसके इन्ध, कप, नाक और ओठ कटवाकर, बिलकी पीठपर चढ़ाकर उसे राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। खेत, घर, गाँव और जंगल नष्ट करनेवाले तथा राजाकी पत्नीसे समागम करनेवाले मनुष्य धूस-पूसकी अवगमें जला देने योग्य हैं। जो राजाकी आज्ञाको कटा-कड़ाकर लिखता है तथा परस्त्रीगामी पुरुषों और चोरोंको बिना दण्ड दिये ही छोड़ देता है, वह उत्तम साहसके दण्डका अधिकारी है। राजाकी सवारी और आसनपर बैठनेवालेको भी उत्तम साहसका ही दण्ड देना चाहिये। जो व्यापानुसार पराजित होकर भी अपनेको अपराजित मानता है, उसे सामने आनेपर फिर जीते और उसपर दून् दण्ड लगाने। जो आमन्त्रित नहीं है, उसको बुलाकर खानेवाला पुरुष वधके योग्य है। जो अपराधी दण्ड देनेवाले पुरुषके हाथसे छूटकर भाग जाता है, वह पुरुषार्थसे हीन है। दण्डकर्ताको उचित है कि ऐसे भीरु मनुष्यको शारीरिक दण्ड न देकर उसपर धनका दण्ड लगावे ॥ ६७—६७ ॥

इस प्रकार अदि अग्नेय मन्त्रपुराणमें 'दण्ड-उपपन्नका कथन' नामक

दो सौ सप्तसप्त अथर्व वेद पृष्ठ २२० ॥

दो सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय युद्ध-यात्राके सम्बन्धमें विचार

पुष्कर कहते हैं—जब राजा यह समाप्त ले कि किसी बलवान् आक्रन्द (राजा)-के द्वारा मेरा पार्श्वग्राह? राजा पराजित कर दिया गया है तो वह सेनाको युद्धके लिये छात्र करनेकी आज्ञा दे। पहले इस बातके समझ ले कि मेरे सैनिक खूब बड़-पूठ भूषणोंका भली-भाँति भरण-पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूलकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हूँ; इसके बाद सैनिकोंसे धिक्कर शिविरमें जाय। जिस समय राजपर कोई संकट पड़ हो, ऐसी और शत्रुकी आक्रांतिसे उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्धके लिये भ्रमा करनी चाहिये। जिस दिशामें भूकम्प आया हो, जिसे केतुने अपने प्रभावसे दूषित किया हो, उसी ओर आक्रमण करे। जब सेनामें शत्रुको नष्ट करनेका उत्साह हो, योद्धाओंकी मनमें विरक्तिपूर्णिक

प्रति बोधका भाव प्रकट हुआ हो, शुभसूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखायी देते हों तथा उत्तम निर्मित और शक्ति हो रहे हों, तब शत्रुके कातर चढ़ाई करनी चाहिये। यदि वर्षाकालमें भ्रमा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियोंकी संख्या अधिक हो, ऐसी सेनाको बूध करनेकी आज्ञा दे। हेमन्त और शिशिर-ऋतुमें ऐसी सेना ले जाय, जिसमें रथ और घोड़ोंकी संख्या अधिक हो। वसन्त और शरदके आरम्भमें चतुर्दिगी सेनाको युद्धके लिये नियुक्त करे। जिसमें पैदलोंकी संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओंपर विजय पत्ती है। यदि शरीरके दाहिने भागमें कोई अंग फड़क रहा हो तो उत्तम है। बायें अंग, पीठ तथा इदयका फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीरके चिह्नों, फीड़े-फुंसियों तथा फड़कने

१-१. अग्निपुराणके दो सौ अट्ठाईसवें और दो सौ अट्ठाईसवें अध्यायोंमें, व्याख्यान-उपनिषद्में तथा 'सामयिक-नीतिशास्त्र'के अन्तर्गत अग्निपुराण राजमण्डलका वर्णन आया है। इनमें 'विजिगीषु' की नीतिमें राजपर उनके सम्मुखकी दिशामें पाँच राजमण्डलोंका और पीछेकी दिशामें चार राजमण्डलोंका विचार किया गया है। अज्ञात-जगत्के दो बड़े राज, 'सम्पन्न' और 'उत्पत्ति मण्डल' बड़े गये हैं। यहाँ —

इस विषयमें विजिगीषुकी पीछेकारण चर्चामें सम्मिलित है, जो विजिगीषुका शत्रुत्व है। अज्ञात विजिगीषुका मित्र होना है। पुष्कर कहते हैं—जब कोई राजमण्डल उत्पत्ति (मित्र) चर्चामें (शत्रु)-को उसके राज्यपर चढ़ाई करके दबा दे तो उस शत्रुके दुर्बल पद जानेपर विजिगीषु अपने धिक्की शत्रुको लक्ष्य करके उत्पत्ति राज्यमें चढ़ाई कर सकता है।

अदिके शुभाशुभ फलोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। स्थिरोंके लिये इसके विपरीत फल

जाता है। उनके बायें अंगका फलकना शुभ होता है ॥ १—८ ॥

इस प्रकार अदि अग्नेय महापुत्रायें 'बुद्धवज्रका वर्णन' कथक दो सौ अद्वैतार्थ अथर्व वेद ॥ २२८ ॥

दो सौ उनतीसवाँ अध्याय

अशुभ और शुभ स्वर्णोंका विचार

पुष्कर कहते हैं—अब मैं शुभाशुभ स्वर्णोंका वर्णन करूँगा तथा दुःस्वप्न-नाशके उपाय भी बतलाऊँगा। नाभिके सिवा जरीरके अन्य अंगोंमें रुज और वृक्षोंका उगना, कौंसके फलोंका भस्मकपर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुँहाना, नय होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊँचेसे गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, झोंक आदिके बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोलेपर चढ़ना, पद और लोहोंका उपाजय, सर्पोंको धारना, स्कल फूलसे भरे हुए वृक्षों तथा चाण्डालको देखना, सूअर, कुत्ते, गदहे और कैटोंपर चढ़ना, बिड़ियोंके भाँसका भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माताके गर्भमें प्रवेश करना, पितापर चढ़ना, इनके उपलक्ष्यमें खड़ी की हुई ध्वजाका टूट पड़ना, सूर्य और चन्द्रमाका गिरना, दिव्य, अन्तरिक्ष और भूलोकमें होनेवाले उत्पत्तियोंका दिखायी देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओंका कोप होना, नाचना, हँसना, व्याड करना, गैत गाना, घोषके सिवा अन्य प्रकारके बाजोंका स्वन बजना, नदीमें डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा मूत्रको मिलाये हुए जलसे स्नान करना, कुम्भारी कन्याओंका अहलिंगन, पुरुषोंका एक-दूसरेके साथ मैथुन, अपने अंगोंकी हानि, कपन और विरोधन करना, दक्षिण दिशाकी ओर जाना, रोगसे पीड़ित होना, फलोंकी हानि, मातुओंका भेदन, घरोंका गिरना, घरोंमें झड़ देना, पित्रहवों, राक्षसों, वनरों तथा चाण्डाल आदिके साथ खेलना, शत्रुसे अगम्यनित होना, उसकी ओरसे संकटक प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण

करना, मेक वस्त्रोंसे खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, साल फूलोंकी माला पहनना और साल हो चन्दन लगाना—ये सब बुरे स्वप्न हैं। इन्हें दूसरोंपर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिरसे सो जाना चाहिये। इसी प्रकार स्वप्नदोषकी सन्निधिलिये स्नान, ब्राह्मणोंका पूजन, छिलोंका हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्यके गर्णोंकी पूजा, स्तुतिका पाठ तथा पुरुषसूक्त आदिका जप करना उचित है। रातके पहले प्रहरमें देखे हुए स्वप्न एक वर्षतक फल देनेवाले होते हैं, दूसरे प्रहरके स्वप्न छः महीनेमें, तीसरे प्रहरके तीन महीनेमें, चौथे प्रहरके पंद्रह दिनोंमें और अरुणोदयकी वेलामें देखे हुए स्वप्न दस ही दिनोंमें अपना फल प्रकट करते हैं ॥ १—१७ ॥

यदि एक ही रातमें शुभ और अशुभ—दोनों ही प्रकारके स्वप्न दिखायी पड़ें तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है, उसीका फल बहलाना चाहिये। अतः शुभ स्वप्न देखनेके पश्चात् सोना अच्छा नहीं मान्य जात है। स्वप्नमें चर्वत, महल, हम्मी, घोड़े और बैलपर चढ़ना हितकर होता है। परशुरामजी! यदि पृथ्वीपर या आकाशमें सफेद फूलोंसे भरे हुए वृक्षोंका दर्शन हो, अपनी नाभिसे कृश अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएँ और मस्तक अधिक दिखायी दें, सिरके बाल एक वर्ष तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद फूलोंकी माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चन्द्रमा, सूर्य और तारुओंको पकड़ना, परिमार्जन करना, इन्द्रकी ध्वजाका आलिंगन करना, ध्वजाको

ऊँचे उठाना, पृथ्वीपर पड़ती हुई जलकी धाराको अपने ऊपर रोकना, शत्रुओंकी बुरी दशा देखना, याद-विवाद, जूआ तथा संग्राममें अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्तका देखना, खूनसे नहाना, सुग, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रोंसे फायदा लेकर धरतीपर छटपटाना, अस्त्रालम्ब स्वच्छ होना तथा गाव, भैंस, मिहिनी, हथिनी और घोड़ीको मुँहसे दुहना—ये सब उत्तम स्वप्न हैं। देवता, ब्रह्मण और गुरुओंकी प्रसन्नता, नौओंके सींग अथवा चन्द्रमासे गिरे हुए जलके द्वारा अपना अभिषेक होना—ये स्वप्न राज्य प्रदान करनेवाले हैं, ऐसे

समझना चाहिये। परशुरामजी! अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तकका कटा जाना, मरना, अगममें पड़ना, गृह आदिमें लगी हुई आगके भीतर जलना, राजचिह्नका प्रलय होना, अपने हाथसे बीणा बजाना—ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करनेवाले हैं। जो स्वप्नके अन्तिम भागमें राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गवको देखता है, उसका कुटुम्ब बढ़ता है। बैल, हाथी, महलकी छत, पर्वत-शिखर तथा वृक्षपर चढ़ना, ऐश्वर्य, शरीरमें भी और शिखाका लग जाना तथा अगम्या स्त्रीके साथ समागम करना—ये सब शुभ स्वप्न हैं ॥ १८—३१ ॥

इस प्रकार आदि अनेक कथापुस्तकमें 'शुभशुभ स्वप्न एवं दुःस्वप्न-विचार' समाप्त

हो तो उपजीविका अध्याय पूरा हुआ ॥ १११ ॥

दो सौ तीसवाँ अध्याय

अशुभ और शुभ शकुन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फलसे भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, छेतमें लगे हुए अन्न और कस्तुरी धान्य—इनका यात्राके समय दिखायी देना अशुभ है। रुई, पुण्ड्रिशित सूखा गोबर (कंड़ा), घन, अन्नार, गृह, करामल, बूँद घुड़ाकर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, बमड़ा, जल, पगल, मनुष्य, हिंजड़ा, बाण्डाल, शपथ आदि कथनकी रक्षा करनेवाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिलकी खलो, मृत्यु, भूली, उख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन—युद्धयात्राके समय इनका दिखायी देना अशुभ माना जाता है। बावोंका यह शब्द, जिसमें फूटे हुए झड़की धक्कर ध्वनि सुनायी पड़ती हो, अच्छा नहीं मन्ना गया है। 'चले आओ'—यह शब्द यदि सामर्थ्यकी ओरसे सुनायी पड़े तो उत्तम है, किन्तु पीछेकी ओरसे शब्द हो तो अशुभ माना गया है। 'जाओ'—यह शब्द यदि पीछेकी ओरसे हो तो उत्तम है; किन्तु आगेकी ओरसे हो तो निन्दित होता है। 'कहाँ जाते हो? ठहरो, न जाओ; यहाँ जानेसे तुम्हें क्या

साध है?'—ऐसे शब्द अग्निहोत्री सूचना देनेवाले हैं। यदि ध्वजा आदिके ऊपर चील आदि मसखारी पक्षी बैठ जायें, घोड़े, हाथी आदि कहन लड़खड़ाकर गिर पड़ें, हथियार टूट जायें, हार आदिके द्वारा मस्तकपर चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदिको कोई गिरा दे तो ये सब अपशकुन मृत्युका कारण बनते हैं। भगवान् विष्णुकी पूजा और स्तुति करनेसे अमंगलका नाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनोंका दर्शन हो तो घर लौट जाय ॥ १—८ ॥

यात्राके समय श्वेत पुष्पोंका दर्शन ब्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए चढ़ेका दिखायी देना तो बहुत ही उत्तम है। मंस, मछली, दूरका कोलाहल, अकेला युद्ध पुरुष, पशुओंमें बकरी, गी, घोड़े तथा हथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजक गोबर, खेरवा, सोना, चाँदी, रत्न, बख, सरसों आदि ओषधियाँ, पूंग, आयुधोंमें तलवार, छता, पीढ़ा, राजचिह्न, जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा शय, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, संख, ईख, शुभसूचक वधन, भक्त पुरुषोंका

गाना-बजना, मेघकी गम्भीर गर्जना, बिजलीकी एक ओर सब प्रकारके शुभ शकुन और दूसरी ओर चमक तथा मनका संतुलन—ये सब शुभ शकुन हैं। मकड़ी प्रसन्नता—ये दोनों बराबर हैं ॥ ९—१३ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेय महापुरुषमें 'शकुन-वर्णन' समाप्त

दो सौ तीसरी अध्याय पूरा हुआ ॥ २३० ॥

~~~~~

दो सौ इकतीसवाँ अध्याय

शकुनके भेद तथा विभिन्न जीवोंके दर्शनसे होनेवाले शुभाशुभ फलका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—राजके ठहरने, जाने अथवा प्रहरन करनेके समय होनेवाले शकुन उसके देश और नगरके लिये शुभ और अशुभ फलकी सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकारके होते हैं—'दीप्त' और 'शान्त'। दैवका विचार करनेवाले ज्योतिषियोंने सम्पूर्ण दीप्त शकुनोंका फल अशुभ तथा शांत शकुनोंका फल शुभ बतलाया है। वेलादीप्त, दिग्दीप्त, देशदीप्त, क्रियादीप्त, स्तदीप्त और जातिदीप्तके भेदसे दीप्त शकुन छः प्रकारके बताये गये हैं। उनमें पूर्व-पूर्वको अधिक प्रसन्न समझना चाहिये। दिनमें विचरनेवाले प्राणी रात्रिमें और रात्रिमें चलनेवाले प्राणी दिनमें विचरते दिखायी दें तो उसे 'वेलादीप्त' जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्थाको प्राप्त हो जायें, वह भी 'वेलादीप्त' के ही अन्तर्गत है। सूर्य जिस दिशाको जानेवाले हों, वह 'धूमित', जिसमें मौजूद हों, वह 'ज्वलिता' तथा जिसे छोड़ आये हों, वह 'वर्गारिणी' मानी गयी है। ये तीन दिशाएँ 'दीप्त' और शेष प्रत्येक दिशाएँ 'शान्त' कहलाती हैं। दीप्त दिशामें जो शकुन हो, उसे 'दिग्दीप्त' कहा गया है। यदि गाँवमें जंगली और जंगलमें ग्रामीण पशु-पक्षी आदि मौजूद हों तो वह निन्दित देश है। इसी प्रकार जहाँ निन्दित वृक्ष हों, वह स्थान भी निन्दा एवं अशुभ माना गया है ॥ १—७ ॥

विप्रवर! अशुभ देख्यें जो शकुन होत है, उसे 'देशदीप्त' समझना चाहिये। अपने वर्णवर्णके विपरीत अनुचित कर्म करनेवाला पुरुष 'क्रियादीप्त'

बतलाया गया है। (उसका दिखायी देना 'क्रियादीप्त' शकुनके अन्तर्गत है।) फटो हुई ध्वजकर आवाजका सुनवो पड़न 'स्तदीप्त' कहलाता है। केवल भोसभोजन करनेवाले प्राणीको 'जातिदीप्त' समझना चाहिये। (उसका दर्शन भी 'जातिदीप्त' शकुन है।) दीप्त अवस्थाके विपरीत जो शकुन हो, वह 'शान्त' बतलाया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद बतनपूर्वक जानने चाहिये। यदि शान्त और दीप्तके भेद मिले हुए हों तो उसे 'मिश्र शकुन' कहते हैं। इस प्रकार विचारकर उसका फलाफल बतलाना चाहिये ॥ ८—१० ॥

गौ, घोड़े, ऊँट, गधे, कुत्ते, सारिका (मैना), गृध्रमेधिका (गिरगिट), बटक (गौरैया), भ्रास (चील या मुर्गा) और कस्तूर आदि प्राणी 'ग्रामवासी' कहे गये हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुआर, भैंसा और कीड़ा—ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगलमें भी। इनके भित्तोरिक और सभी जीव जंगलमें कहे गये हैं। किसी और मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैं; उनके रूपमें भेद होता है, इसीसे वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण (खच्चर), मोर, ककवाक, गधे, हरीत, कीर, कुस्तूह, कुक्कुथ, बाज, गीदड़, लज्जरीट, वानर, शतम्भ, बटक, कोयल, नीलकण्ठ (श्येन), कपिञ्जल (चकक), तीतर, शतपत्र, कबूतर, खज्जन, दात्यूह (जलकाक), शुक, राजीव, मुर्गा, भरदूल और सारंग—ये दिशमें चलनेवाले प्राणी हैं। वागुरी, उल्लू, सरथ, ज़ीब, खरगोश, कछुआ, लोमास्तिका और पिंगस्तिका—ये रात्रिमें चलनेवाले प्राणी

कहाये गये हैं। हंस, मृग, किलक, नेत्रज, बैल, सर्प, कुकरि, सिंह, व्याघ्र, ऊँट, जम्बूव सूअर, मनुष्य, श्वाविद, वृषभ, गोमायु, कूक, कोयल, खारस, घोड़े, गोधा और कौपोनधारी पुरुष—ये दिन और रात दोनोंमें चलनेवाले हैं ॥ १९—२१ ॥

बुद्ध और बुद्धकी यात्राके समय यदि ये सभी जीव झुंड बाँधकर सड़ने लगे तो विजय दितानेवाले बताये गये हैं; किंतु यदि पीछेसे आगे हो मुत्सुकारक माने गये हैं। यदि नीलकण्ठ अपने घोसलेसे निकसकर आवाज देता हुआ सड़ने लगे तो वह राजाको अपमानकी सूचना देता है और जब वह कामधाममें आ जाय तो कलहकारक एवं भोजनमें बाधा डालनेवाला होता है। यात्राके समय उसका दर्शन उत्तम माना गया है; उसके बायें अंगका अवलोकन भी उत्तम है। यदि यात्राके समय मोर जोर-जोरसे आवाज दे तो खोरीके द्वारा अपने धनकी खोरी होनेका संदेश देता है ॥ २०—२२ ॥

परशुरामजी! प्रस्थानकालमें यदि मृग आगे-आगे चले तो वह प्राण लेनेवाला होता है। रीक, धूँआ, शियार, बाघ, सिंह, किलक, गदहे—ये यदि प्रतिकूल दिशामें जाते हों, गदहा जोर-जोरसे रेंकता हो और कपिजल पक्षी बायें अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गये हैं। किंतु कपिजल पक्षी यदि पीछेकी ओर हो तो उसका फल निन्दित है। यात्राकालमें तीसरेका दिखायी देना अच्छा नहीं है। मृग, सूअर और भित्तकरी हिरन—ये यदि बायें होकर फिर दाहिने हो जायें तो सदा कार्यसाधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिनेसे आगे चले जायें तो निन्दित माने गये हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, किलक और गदहे यदि दाहिनेसे आगे आगे हों तो ये मनोवर्धक वस्तुकी सिद्धि करनेवाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। शृगाल, क्यममुख, कुच्छू (कूँदर),

पिंरला, गृहाधेयिक, सूकरी, कोयल तथा पुँस्तिङ्ग नाम खरब करनेवाले जीव यदि बाय-भागमें हों तथा स्त्रीसिंग नामवाले जीव, भास, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, छिन्वर, कपि, पिप्पीक, रू और ह्येन—ये दक्षिण दिशामें हों तो शुभ हैं। यात्राकालमें जातिक, सर्प, खारबोल, सूअर तथा गोधाकल नाम लेना भी शुभ माना गया है ॥ २३—२९ ॥

रीक और बायोंका विपरीत दिशामें दिखायी देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करनेपर जो कार्यसाधक वस्तुवान् सकुन प्रतिदिन दिखायी देता हो, उसका फल विद्वान् पुरुषोंको इसी दिनके सिंघे बसलाना चाहिये, अर्थात् जिस-जिस दिन सकुन दिखायी देता है, उसी-उसी दिन उसका फल होता है। परशुरामजी! पागल, भोजनार्थी कलक तथा बैरी पुरुष यदि गाँव या नगरकी सीमाके भीतर दिखायी दें तो इनके दर्शनका कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिये। यदि सिंघारिण एक, दो, तीन या चार बार आवाज लगावे तो वह शुभ मानी गयी है। इसी प्रकार चौब और छः बार बोलनेपर वह अशुभ और सात बार बोलनेपर शुभ बतायी गयी है। सात बारसे अधिक बोले तो इसका कोई फल नहीं होता। यदि हममें सुखकी और उठती हुई कोई ऐसी म्कला दिखायी दे, जिसपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्योंके रोंगटे खड़े हो जायें और सेनाके बाहन भयभीत हो उठें, तो वह भय बढ़ानेवाली—भयान् भयकर सुख देनेवाली होती है, ऐसा समझना चाहिये। यदि पहले किसी उत्तम देशमें सारंगका दर्शन हो तो वह मनुष्यके लिये एक वर्षतक सुखकी सूचना देता है। इसे देखनेसे अशुष्य भी शुभ होता है। अतः यात्राके प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुणवाले किसी सारंगका दर्शन करे तथा अपने लिये एक वर्षतक उपर्युक्त रूपसे शुभ फलकी प्राप्ति होनेवाली समझे ॥ ३०—३६ ॥

इस प्रकार यदि हमने मनुष्यके 'सकुन-वर्ण' जगद

के ही जगदीश्वर जगन्मय दृष्ट हुआ ॥ २३१ ॥

दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय

कौए, कुसे, गौ, घोड़े और हाथी आदिके द्वारा होनेवाले

शुभाशुभ शकुन्तेका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—जिस मार्गसे बहुतेरे कौए शत्रुके नगरमें प्रवेश करें, उसी मार्गसे वेर डालनेपर उस नगरके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना वा समुदायमें कर्ष्य ओरसे भयभोग कौआ रोता हुआ प्रवेश करे तो वह आनेवाले अपार भयकी सूचना देता है। छाया (छम्बू, राखटी आदि), अङ्ग, बाहन, उपानह, छत्र और वस्त्र आदिके द्वारा कौएको कुक्षल डालनेपर अपने लिये मृत्युकी सूचना मिलती है। उसकी पूजा करनेपर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदिके द्वारा इसका इष्ट करनेपर अपना भी शुभ होता है। यदि कौआ दरवाजेपर कारंवार अथा-जाया करे तो वह उस घरके किसी परदेशी व्यक्तिके आनेकी सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकानके ऊपर डाल देता है तो उससे अन्न लगनेकी सूचना मिलती है ॥ १-४ ॥

भृगुनन्दन! यदि वह मनुष्यके आगे कोई सास वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होनेकी बात बताता है और यदि कोई पीले रंगका द्रव्य सामने गिराता है तो उससे सोने-चाँदीकी प्राप्ति सूचित होती है। सारांश यह कि वह जिस द्रव्यको अपने पास ला देता है, उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्यको अपने यहाँसे उठा ले जाता है, उसकी हानिकी ओर संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा घांस लाकर डाल दे तो घनकी, मिट्टी गिरावे तो पृथ्वीकी और कोई रत्न डाल दे तो महान् साम्राज्यकी प्राप्ति होती है। यदि खज्र करनेवालेकी अनुकूल दिश (सामने)-की ओर कौआ जाय तो वह कल्याणकारी और कारंवारक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशकी ओर जाय

तो उसे कर्ममें बाधा डालनेवाला तथा भयंकर खजना चाहिये। यदि कौआ सामने काँव-काँव करता हुआ आ जाय तो वह यात्राका विधातक होता है। कौएका कर्मभागमें होना शुभ माना गया है और दाहिने भागमें होनेपर वह कार्यका नाश करता है। कर्मभागमें होकर कौआ यदि अनुकूल दिशकी ओर चले तो 'वेड' और दाहिने होकर अनुकूल दिशकी ओर चले तो 'मध्यम' माना जाता है; किंतु धामभागमें होकर यदि वह विपरीत दिशकी ओर जाय तो यात्राका निषेध करता है। यात्राकालमें घरपर कौआ आ जाय तो वह अभीष्ट कार्यकी सिद्धि सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आँखसे सूर्यकी ओर देखे तो भय देनेवाला होता है। यदि कौआ किसी वृक्षके खोखलेमें बैठकर आवाज दे तो वह महान् अनर्थका कारण है। ऊँतर भूमिमें बैठा हो तो भी अशुभ होता है, किंतु यदि वह कीचड़में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना गया है। परशुरामजी! जिसकी चौंचमें मल आदि अपवित्र वस्तुएँ लगी हों, वह कौआ दीख जाय तो सभी कार्योंका साधक होता है। कौएकी भीति अन्य पक्षियोंकर भी फल जानना चाहिये ॥ ५-१३ ॥

यदि सेनाकी छावनीके दाहिने भागमें कुत्ते आ जायें तो वे ब्राह्मणोंके विनाशकी सूचना देते हैं। इन्द्रध्वजके स्तंभमें हों तो राजाका और गोपुर (नगरद्वार) पर हों तो नगरधीशकी मृत्यु सूचित करते हैं। घरके भीतर भूकता हुआ कुत्ता आवे तो गृहस्वामीकी मृत्युका कारण होता है। वह जिसके चर्चें अङ्गको सूचित है, उसके कार्यकी सिद्धि होती है। यदि दाहिने अङ्ग और बायीं भुजाको सूचे तो भय उत्पन्न होता है। यात्रीके सामनेकी

ओरसे आवे तो यात्रामें विघ्न डालनेवाला होता है। भृगुनन्दन! यदि कुत्ता राह रोक्कर खड़ा हो तो मार्गमें चौरोंका भय सूचित करता है; मुँहमें हड्डी लिये हो तो उसे देखकर खज्रा करनेपर कोई लाभ नहीं होता तथा रस्सों या धिक्का मुखमें रखनेवाला कुत्ता भी अशुभसूचक होता है। जिसके मुँहमें जूता या पांस हो, ऐसा कुत्ता सम्पत्ति हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुँहमें कोई अमङ्गलस्तिक वस्तु तथा केरा आदि हो तो उससे अशुभकी सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है, उसके ऊपर भय आता है; किन्तु मूत्र त्यागकर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा माङ्गलिक वस्तुके समीप चला जाय तो वह उस पुरुषके कार्यका सङ्घक होता है। परशुरामजी! कुत्तेकी ही भाँति गीदड़ अर्द्ध भी समझने चाहिये ॥ १४—२० ॥

यदि गीदड़ अकारण ही डकराने लगे तो समझना चाहिये कि स्वामीके ऊपर भय आनेवाला है। रातमें इसके बोलनेसे चौरोंका भय सूचित होता है और यदि वे विकृत स्वरमें क्रन्दन करें तो मृत्युकी सूचना मिलती है। यदि रातमें बैल गर्जना करें तो स्वामीका कल्याण होता है और सँढ आवाज दे तो राजाको विजय प्रदत्त करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घरपर मीनूद रहनेवाली गीदड़ अभय-भक्षण करे और अपने बछड़ोंपर भी जोड़ करके छोड़ दें तो गर्भवत्यकी सूचना देनेवाली मानी गयी है। पिरोंसे भूमि खोदनेवाली, दौन तथा भवभीत गीदड़ भय स्तब्ध होती है। चिन्तन शरीर भीम हो, रोम-रोम प्रसन्नहसे खिला हो और सींगोंमें मिट्टी लगे हुई हो, ये गीदड़ शुभ होती हैं। विघ्न पुरुषको पैर अधिक सम्बन्धमें भी यही सब शकुन बताता चाहिये ॥ २१—२४ ॥

जीन कसे हुए अपने घोड़ेपर दूसरेका चढ़ना, उस घोड़ेका जसमें बैठना और भूमिपर एक ही

जगह चक्कर लगाना अनिष्टका सूचक है। बिना किसी कारणके घोड़ेका सो जाना विपत्तिमें डालनेवाला होता है। यदि अकस्मात् जई और गुड़की ओरसे घोड़ेको अस्त्रि हो जाय, उसके मुँहसे खून गिरने लगे तथा उसका साथ बदन काँपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं हैं; इनसे अशुभकी सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओंसे खिलवाड़ करे तो मृत्युका संदेश देता है। उसके नेत्रोंसे आँसू बहे तथा वह जीभसे अपना पैर काटने लगे तो विनाशका सूचक होता है। यदि वह बायें टापसे धरती खोदे, कहीं करघटमें सोवे अथवा दिनमें नींद से तो शुभकरक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करनेवाला हो, अर्थात् जिसका मूत्र एक बार घोड़ा-रक्त निकलकर फिर रुक जाय तथा निद्राके कारण जिसका मुँह मलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि वह चढ़ने न दे अथवा चढ़ते समय उलटे धरमें चला जाय या सवारकी बायीं पसलीका स्पर्श करने लगे तो वह यात्रामें विघ्न पड़नेकी सूचना देता है। यदि तनु-बोझको देखकर झींझने लगे और स्वामीके चरणोंका स्पर्श करे तो वह विजय दिलानेवाला होता है ॥ २५—३१ ॥

यदि हाथी गीदड़में मैथुन करे तो उस देशके लिये हानिकारक होता है। हाथीनी गीदड़में चम्पा दे या चम्पल हो जस तो राजाके विनाशकी सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उलटे हाथिसारमें चल जस या मदकी कद चढ़ने लगे तो वह राजाका घतक होता है। यदि दाहिने पैरको बायेंपर रखे और सूँड़से दाहिने दाँतका मार्जन करे तो वह शुभ होता है ॥ ३२—३४ ॥

अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी सज्जकी सेनामें चला जस तो अशुभ होता है। यदि घोड़ी ही दूरमें खदस धिरकर अधिक चर्च करे तो सेनाका

नाश होता है। यात्राके समय अथवा युद्धकालमें ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों, सामनेसे हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जायें तो भय उपस्थित होता है। लड़नेवाले योद्धा हर्ष और उत्साहमें भरे हों और ग्रह अनुकूल हों तो यह विजयका लक्षण

है। यदि कोई और मांसाहारी जीव-जन्तु योद्धाओंका छिरस्कार करें तो मण्डलका नाश होता है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शान्त हों तो प्रिय और सुख फलकी प्राप्ति करानेवाली होती है ॥ ३५—३७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'शकुन-दर्शन' नामक दो सौ तैंतीसवाँ मन्त्रम पूरा हुआ ॥ २३२ ॥

दो सौ तैंतीसवाँ अध्याय

यात्राके मुहूर्त और द्वादश राजमण्डलका विचार

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजधर्मका उद्धार लेकर सबकी यात्राके विषयमें बताऊँगा। अब शुक्ल अस्त हों अथवा नीच स्थानमें स्थित हों, विकलाङ्ग (अन्ध) हों, शत्रु-राक्षस विद्यमान हों अथवा वे प्रतिकूल स्थानमें स्थित या विष्वस्त हों तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। बुध प्रतिकूल स्थानमें स्थित हों तथा दिशाका स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिये। वैधृति, घटीफल, नाग, शकुनि, शत्रुघात तथा किंशुक्लयोगमें भी यात्राका परिस्थापन कर देना चाहिये। विष्णु, मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म—इन ताराओंमें, गण्डयोगमें तथा रिक्ता तिथिमें भी यात्रा न करे ॥ १—४ ॥

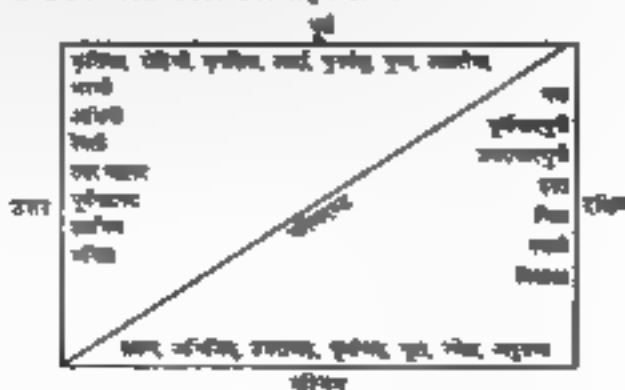
उत्तर और पूर्व—इन दोनों दिशाओंकी एकता कही गयी है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण—इन दोनों दिशाओंकी भी एकता कही गयी है।

वायव्यकोणसे लेकर अग्निकोणतक जो परिध-दण्ड रहता है, उसका उल्लङ्घन करके यात्रा नहीं करनी चाहिये। रवि, सोम और शनिहर—ये दिन यात्राके लिये अच्छे नहीं माने गये हैं ॥ ५—६ ॥

कृत्तिकासे लेकर सात नक्षत्रसमूह पूर्व दिशामें रहते हैं। मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण दिशामें रहते हैं, अनुराधा आदि सात नक्षत्र पश्चिम दिशामें रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशामें रहते हैं। (अग्निकोणसे वायुकोणतक परिध-दण्ड रहा करता है; अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिये, जिससे परिध-दण्डका उल्लङ्घन न हो।) * पूर्वांक नक्षत्र ठन-ठन दिशाओंके द्वार हैं; सभी द्वार ठन-ठन दिशाओंके लिये उत्तम हैं। अब मैं तुम्हें छत्याक्षर घान बताता हूँ ॥ ७ ॥

रविवारको बीस, सोमवारको सोलह,

* पूर्व गहरमें पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिधदण्डका उल्लङ्घन होता है।

मङ्गलवारको पंद्रह, बुधको चौदह, बृहस्पतिको तेरह, शुक्रको बारह तथा शनिवारको ग्यारह अङ्गुल 'छायामान' कहा गया है, जो सभी कर्मोंके लिये विहित है। अन्य-सग्रयें तथा खमने इन्द्रघनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य खन्न न करे। शुभ शकुन आदि होनेपर श्रीहरिका स्मरण करते हुए विजययात्रा करनी चाहिये ॥ ८—१० ॥

परशुरामजी ! अब मैं आपसे मण्डलका विचार बतलाऊँगा; राजाको सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये। राजा, मन्त्री, पुर्ण, कोष, दण्ड, मित्र और जनपद—ये राज्यके साठ अङ्ग बरतस्ये जाते हैं। इन साठ अङ्गोंसे युक्त राज्यमें विघ्न डालनेवाले पुरुषोंका विनाश करना चाहिये। राजाको ठीक है कि अपने सभी मण्डलोंमें बुद्धि करे। अपना मण्डल ही यहाँ सबसे पहला मण्डल है। सामन्त-नरेशोंको ही उस मण्डलका शत्रु जानना चाहिये। 'विजिगीषु' राजाके सम्बन्धमें सीमावर्ती सामन्त उसका शत्रु है। उस शत्रु-राज्यसे जिसकी सीमा लगी है, वह ठीक शत्रुका शत्रु होनेसे विजिगीषुका मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र तथा अरिमित्र-मित्र—ये पाँच मण्डलके आगे रहनेवाले हैं। इनका वर्णन किया गया; अब पीछे रहनेवालोंको बतलाऊँ; सुनिये ॥ ११—१५ ॥

पीछे रहनेवालोंमें पहला 'पार्ष्णिग्राह' है और उसके पीछे रहनेवाला 'आक्रन्द' कहलाता है। तदनन्तर इन दोनोंके पीछे रहनेवाले 'अस्सार' होते हैं, जिन्हें क्रमशः 'पार्ष्णिग्राहासार' और 'आक्रन्दासार' कहते हैं। नरेश ! विजयकी इच्छा रखनेवाला राजा, शत्रुके आक्रमणसे युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजयके सम्बन्धमें कुछ

विश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनोंके असंगठित रहनेपर उनका निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ तटस्थ राजा 'मध्यस्थ' कहलता है। जो बलवान् नरेश इन तीनोंके निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ हो, उसे 'उदासीन' कहते हैं। कोई भी किसीका शत्रु या मित्र नहीं है; सभी कारणवश ही एक-दूसरेके शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे यह बारह राजाओंके मण्डलका वर्णन किया है ॥ १६—२० ॥

शत्रुओंके तीन भेद जानने चाहिये—कुल्य, अमन्तर और कृत्रिम। इनमें पूर्व-पूर्व शत्रु भारी होता है। अर्थात् 'कृत्रिम'की अपेक्षा 'अमन्तर' और उसकी अपेक्षा 'कुल्य' शत्रु बड़ा माना गया है; उसके दबाव बहुत कठिन होता है। 'अमन्तर' (सीमाप्रान्तवर्ती) शत्रु भी मेरी समझमें 'कृत्रिम' ही है। पार्ष्णिग्राह राजा शत्रुका मित्र होता है; तथापि प्रयत्नसे वह शत्रुका शत्रु भी हो सकता है। इसलिये कब प्रयत्नसे उपासीधरा अपने पार्ष्णिग्राहको शत्रु रखे—उसे अपने वशमें किये रहे। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्रके द्वारा शत्रुको नष्ट कर डालनेकी प्रशंसा करते हैं। सामन्त (सीमा-विवासी) होनेके कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है; अतः विजय चाहनेवाले राजाको ठीक है कि यदि अपनेमें शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रुका विनाश करे; (मित्रकी सहायता न ले) क्योंकि मित्रका प्रताप बढ़ जानेपर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रलयहीन शत्रुसे भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजाको धर्मविरुद्धी होना चाहिये तथा वह लोगोंको इस प्रकार अपने वशमें करे, जिससे किसीको उद्वेग न हो और सबका उसपर विश्वास बना रहे ॥ २१—२५ ॥

इस प्रकार अग्नि अनेक महापुरुषोंमें 'अष्टमण्डलविन्ना आदिका कवन' नामक दो सौ तीसरे अष्टमण्डल पूरा हुआ ॥ २३३ ॥

दो सौ चौतीसवाँ अध्याय

दण्ड, उपेक्षा, माय और साम आदि नीतियोंका उपयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! स्वयं भेद, दान और दण्डकी चर्चा हो चुकी है और अपने राज्यमें दण्डका प्रयोग कैसे करना चाहिये?—यह बात भी बतलायी जा चुकी है; अब शत्रुके देशमें इन चारों उपायोंके उपयोगका प्रकार बतला रहा हूँ॥१॥

‘गुप्त’ और ‘प्रकाश’—दो प्रकारका दण्ड कहा गया है। लूटना, गौबको गर्दमें मिला देना, खोती नष्ट कर डालना और अन्न लूट देना—ये ‘प्रकाश दण्ड’ हैं। जहर देना, चुपकेसे आग लगाना, नाना प्रकारके मनुष्योंके द्वारा किसीका बध करा देना, सत्पुरुषोंपर दोष लगाना और पानीकी दूषित करना—ये ‘गुप्त दण्ड’ हैं॥२-३॥

भृगुनन्दन! यह दण्डका प्रयोग कतन्व पक्क; अब ‘उपेक्षा’ की बात सुनिये—जब राजा ऐसा समझे कि युद्धमें मेरा किसीके साथ वैर-विरोध नहीं है, व्यर्थका लगाव अनर्थका हो कारण होगा; संघिका परिणाम भी ऐसा ही (अनर्थकारी) होनेवाला है; सामका प्रयोग यहाँ किया गया, किंतु लाभ न हुआ; यानकी नीतिसे भी केवल धनका भय ही होगा तथा भेद और दण्डके सम्बन्धसे भी कोई लाभ नहीं है; उस दशामें ‘उपेक्षा’का अन्वय ले (अर्थात् संधि-विग्रहसे अलग हो ज्ञय)। जब ऐसा जान पड़े कि अभुक्त व्यक्ति शत्रु हो जानेपर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस समय ‘उपेक्षा’ कर जाय। उस अवस्थामें राजाको उचित है कि वह अपने शत्रुको अवज्ञा (उपेक्षा)—से ही उपहृत करे॥४-७॥

अब मायामय (कपटपूर्ण) उपायोंका वर्णन करेंगा। राजा झूठे उत्पातोंका प्रदर्शन करके शत्रुको उद्देगमें डाले। शत्रुकी छावनीमें रहनेवाले स्वयं

पक्षीको पकड़कर उसकी पूँछमें जलता हुआ लूक बाँध दे; वह लूक बहुत बड़ा होना चाहिये। उसे बाँधकर पक्षीको उड़ा दे और इस प्रकार यह दिखावे कि ‘शत्रुको छावनीपर उत्कापात हो रहा है।’ इसी प्रकार और भी बहुत-से उत्पात दिखाने चाहिये। भौति-भौतिकी माय प्रकट करनेवाले मदारियोंको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंको उद्दिग्न करे। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रुसे कहें कि ‘तुम्हारे नाशका योग आया हुआ है।’ इस तरह पुष्कोपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले राजाको उचित है कि अनेकों उपायोंसे शत्रुको भयभीत करे। शत्रुओंपर यह भी प्रकट करा दे कि ‘मुझपर देवताओंकी कृपा है—मुझे उनसे वरदान मिल चुका है।’ युद्ध छिड़ जाय तो अपने सैनिकोंसे कहे—‘वीरो! निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रोंकी सेनाएँ आ पहुँचीं; अब शत्रुओंके पाँव उखड़ गये हैं—वे भाग रहे हैं।’—यों कहकर गर्जना करे, किलकारियाँ भरे और योद्धाओंसे कहे—‘मेरा शत्रु मारा गया।’ देवताओंके आदेशसे वृद्धिके प्राप्त हुआ राजा कवच आदिसे सुसज्जित होकर युद्धमें पदार्पण करे॥८-१३½॥

अब ‘इन्द्रजाल’के विषयमें कहता हूँ। राजा सम्बन्धनुसार इन्द्रकी मयावत प्रदर्शन करे। शत्रुओंको दिखावे कि ‘मेरी सहायताके लिये देवताओंकी चतुर्युज्ज्वली सेना आ गयी।’ फिर शत्रु-सेनापर रक्तकी वर्षा करे और मयबद्धरा यह प्रयत्न करे कि महलके ऊपर शत्रुओंके कटे हुए मस्तक दिखायी दें॥१४-१५½॥

अब मैं छः गुणोंका वर्णन करूँगा; इनमें ‘संधि’ और ‘विग्रह’ प्रधान हैं। संधि, विग्रह, यान, अवसन, द्वैधीभाव और संग्रह—ये छः गुण कहे गये हैं। किसी रतर्पर शत्रुके साथ मेल करना

‘संधि’ कहलाता है। युद्ध आदिके द्वारा उसे ज्ञानि पहुँचाना ‘विग्रह’ है। विजयविभलाखे राजा जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करता है, उसीका नाम ‘यात्रा’ अथवा ‘यान’ है। विग्रह छेड़कर अपने ही देशमें स्थित रहना ‘आसन’ कहलाता है। (अर्थात् सेनाको किलेमें छिपाकर) आधी सेनाके साथ युद्धकी यात्रा करना ‘द्विधीभाव’ कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरण लेनेका नाम ‘संश्रय’ है ॥ १६—१९ ॥

जो अपनेसे हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो, उसीके साथ संधिकर विचार करना चाहिये। यदि राजा स्वयं बलवान् हो और शत्रु अपनेसे हीन—निर्बल जाग पड़े, तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। हीनत्वस्थामें भी यदि अपना पार्श्वग्राह विभुद्ध स्वभावका हो, तभी बलिह राजाका आश्रय लेना चाहिये। यदि

युद्धके लिये शत्रु न करके बैठे रहनेपर भी राजा अपने शत्रुके कार्यका नारा कर सके तो पार्श्वग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर भी यह विग्रह ठानकर चुपचाप बैठ रहे। अथवा पार्श्वग्राहका स्वभाव शुद्ध न होनेपर राजा द्विधीभाव—नीतिका आश्रय ले। जो निस्संदेह बलवान् राजाके विग्रहका शिक्कर हो जाय, उसीके लिये संश्रय—नीतिका अवलम्बन उचित माना गया है। यह ‘संश्रय’ साम आदि सभी गुणोंमें अधम है। संश्रयके योग्य अवस्थामें पड़े हुए राजा यदि युद्धकी यात्रा करें तो वह उनके जन और धनका नारा करनेवाली ब्रह्मकी गयी है। यदि किसीकी शरण लेनेसे पीछे अधिक लाभकी सम्भावना हो तो राजा संश्रयका अवलम्बन करे। सब प्रकारकी शक्तिकर नारा हो जानेपर ही दूसरेकी शरण लेनी चाहिये ॥ २०—२५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों ‘महानुपमा कर्मा’ कथन से ही पौरोहित्य अथवा पूत हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय राजाकी निर्यध्या

पुष्कर कहते हैं— परशुरामजी! अब निरन्तर किये जाने योग्य कर्मका वर्णन करता हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब दो घड़ी रात बाकी रहे तो राजा नाना प्रकारके चार्णों, बन्दीबनौद्वारा की हुई स्तुतियों तथा मङ्गल-गीतोंकी ध्वनि सुनकर निद्राका परित्याग करे। तत्पश्चात् गूढ़ पुरुषों (गुप्तचरों)—से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों, जिन्हें कोई भी यह न जान सके कि वे राजाके ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधिपूर्वक आय और व्ययका हिसाब सुने। फिर सौच आदिके निवृत्त होकर राजा स्नानगृहमें प्रवेश करे। वहाँ नरेशको पहले दन्तधावन (दाँतुन) करके फिर स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् संध्योपसन करके

भगवान् वासुदेवका पूजन करना उचित है। तदनन्तर राजा पवित्रतापूर्वक अग्निमें आहुति दे; फिर जल सेकर पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद ब्राह्मणोंका आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें सुवर्णसहित दूध देनेवाली गौ दान दे ॥ १—५ ॥

इन सब कर्मोंसे अवकाशा पाकर चन्दन और अमृतका चारण करे तथा दर्पणमें अपना मुँह देखे। साथ ही सुवर्णयुक्त चूतमें भी मुँह देखे। फिर दैनिक-कथा आदिका श्रवण करे। तदनन्तर वैद्यकी बतानी हुई दवाका सेवन करके मासुलिक वस्तुओंका स्पर्श करे। फिर गुरुके पास जाकर उनका दर्शन करे और उनका आशीर्वाद सेकर राजसभामें प्रवेश करे ॥ ६—७ ॥

महाभाग! सभामें विराजमान होकर राज ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मन्त्रियोंसे मिले। साथ ही द्वारपालसे जिनके आनेकी सूचना दी हो, उन प्रज्जनोंको भी बुलाकर उन्हें दर्शन दे; उनसे मिले। फिर इतिहासका श्रवण करके राज्यका कार्य देखे। नाना प्रकारके कार्योंमें जो कार्य अत्यन्त आवश्यक हो, उसका निश्चय करे। तत्पश्चात् प्रज्जनों के सामने-मुकद्दमोंको देखे और मन्त्रियोंके साथ गुप्त परामर्श करे। मन्त्रणा न हो एकके साथ करे, न अधिक मनुष्योंके साथ; न मुखोंके साथ और न अविद्वत्समर्थ पुरुषोंके साथ ही करे। इसे सदा गुप्तरूपसे ही करे; दूसरोंपर प्रकट न होने दे। मन्त्रणको अच्छे तरह छिपाकर रखे, जिससे राज्यमें कोई बाधा न पहुँचे। यदि राजा अपनी आकृतिको परिवर्तित न होने दे—सदा एक रूपमें रहे तो वह गुप्त मन्त्रणकी रक्षाका सबसे बड़ा उपाय माना गया है; क्योंकि बुद्धिमान् विद्वान् पुरुष आकार और चेष्टाएँ देखकर ही गुप्तमन्त्रणका पता लगा लेते हैं। राजाको इच्छित है कि वह भविष्यियों, वैश्यों और मन्त्रियोंकी बात माने। इससे वह ऐश्वर्यको प्राप्त करता है;

इस प्रकार आदि आदि अनेक मन्त्रगुणमें 'राजकीय एककर्मका कथन' नामक

दो सौ पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥

दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय

संग्राम-दीक्षा—युद्धके समय पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी! अब मैं रणयात्राकी विधि बतलाते हुए संग्रामकालके लिये उचित कर्तव्योंका वर्णन करूँगा। जब राजपक्षी युद्धयात्रा एक सप्ताहमें होनेवाली हो, उस समय पहले दिन भगवान् विष्णु और शंकरजीकी पूजा करनी चाहिये। साथ ही मोदक (मिठाई) आदिके द्वारा गणेशजीका पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालोंकी पूजा करके राजा शयन करे। शय्यापर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओंकी

क्योंकि ये लोग राजाको अनुचित कार्योंसे रोकते और हितकर कार्योंमें लगाते हैं ॥ ८—१२ ॥

मन्त्रणा करनेके पश्चात् राजाको रथ आदि वस्त्रोंके हँकने और तस्त्र चसलेका अभ्यास करते हुए कुछ कालतक व्यायाम करना चाहिये। कुछ आदिके अवसरोंपर वह स्नान करके भलीभाँति पूजित हुए भगवान् विष्णु, हवनके पश्चात् प्रणतित हुए अग्निदेवका तथा दान-दान आदिसे सत्कृत ब्राह्मणोंका दर्शन करे। दान आदिके पश्चात् वस्त्रभूषणसे विभूषित होकर राजा भलीभाँति जीये-बूझे हुए अन्नका भोजन करे। भोजनके अनन्तर पान खाकर बायीं करघटेसे थोड़ी देरतक लेटे। प्रतिदिन सस्त्रोंका चिन्तन और घोड़ाओं, अन्न-भण्डार तथा सस्यगणका निरीक्षण करे। दिनके अन्तमें शयन-संध्या करके अन्य कार्योंका विचार करे और आवश्यक कार्योंपर गुप्तचरोंको भेजकर छत्रिये भोजनके पश्चात् अन्तःपुरमें जाकर रहे। नहीं संगीत और वाद्योंसे मनोरञ्जन करके सो जाय तथा दूसरोंके द्वारा अस्पर्शका पूरा प्रबन्ध रखे। राजाको प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिये ॥ १३—१७ ॥

पूजा करके निम्नलिखित (भाववाले) मन्त्रका स्मरण करे—'भगवान् शिव! आप तीन नेत्रोंसे विभूषित, 'रुद्र' के नामसे प्रसिद्ध, वरदायक, घामन, विकटरूपधारी और स्वप्नके अधिष्ठाता देवता हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है। भगवन्! आप देवधिदेवोंके भी स्वामी, त्रिशूलधारी और वृषभपर सवारी करनेवाले हैं। सनातन परमेश्वर! मैंने सो जानेपर स्वप्नमें आप मुझे यह बता दें कि 'इस युद्धसे मेरा इष्ट होनेवाला है वा अनिष्ट?' उस समय

पुरोहितको 'यन्मातुलो दूरमुदिति०' (यजु० ३४।१) — इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। तीसरे दिन दिशाओंकी रक्षा करनेवाले रुद्रों तथा दिशओंके अधिपतियोंकी पूजा करे; चौथे दिन ग्रहों और पंचमों दिन अश्विनीकुमारोंका यजन करे। मार्गमें जो देवी, देवता तथा नदी आदि चढ़ें, उनका भी पूजन करना चाहिये। सुलोकमें, अन्तरिक्षमें तथा भूमिपर निवास करनेवाले देवताओंको बलि अर्पण करे। रातमें भूतगणोंको भी बलि दे। भगवान् वासुदेव आदि देवताओं तथा मरकाली और लक्ष्मी आदि देवियोंकी भी पूजा करे। इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंसे प्रार्थना करे ॥ १—८ ॥

'वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अजितघ्न, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, गरुड, शिव, ईशान, तन्मूल्य, अक्षर, वामदेव, सधोज्ञात, सूर्य, सोम, भीम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जनेश्वर, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चण्डिका, उग्र, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी आदि गण, रुद्र, इन्द्रादि देव, अग्नि, कण, गरुड तथा सुलोक, अन्तरिक्ष एवं भूमिपर निवास करनेवाले अन्यान्य देवता मेरी विनयके साथक हों। मेरी दी हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार करके सब देवता युद्धमें मेरे शत्रुओंका मर्दन करें। देवगण! मैं माता, पुत्र और भृत्योंसहित आपकी शरणमें आया हूँ। आपलोग शत्रु-सेनाके पीछे आकर उनका नाश करनेवाले हैं, आपका हमारा नमस्कार है। युद्धमें विजय पाकर यदि लौटूँ तो आपलोगोंको इस समय जो पूजा और भेंट दी है, उससे भी अधिक महत्त्वमें पूजा बढ़ाऊँगा' ॥ ९—१४ ॥

छठे दिन रात्र्याभिषेककी शक्ति निजय-ज्ञान करना चाहिये तथा यज्ञके सप्तमं दिन भगवान् त्रिविक्रम (वामन) — का पूजन करना आवश्यक है। नीराजनके लिये बताये हुए मन्त्रोंद्वारा अपने आवुध और वाहनको जो पूजा करे। सब ही

ब्राह्मणोंके मुखसे 'पुण्याह' और 'जय' शब्दके साथ निम्नलिखित श्लोकसे मन्त्रका क्रयण करे— 'तन्नन्! सुत्येक, अन्तरिक्ष और भूमिपर निवास करनेवाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम देवताओंके सम्पन्न सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी यह यज्ञा देवताओंको यज्ञ हो तथा सम्पूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करें।' यह आशीर्वाद सुनकर राजा अग्ने याज्ञ करे। 'मन्वाज गा०' (यजु० २।३९) इन्द्रादि मन्वाजरा धनुष-बाण हाथमें लेकर 'तद्विष्णोः०' (यजु० ६।५) इस मन्त्रका जप करते हुए शत्रुके सम्पन्न दाहिना पैर बढ़ाकर बलीस पग आगे जाय; फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरमें अपनेके लिये क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा धार होनेमें सर्वत्र जगन्मपर सकार होवे और युद्धाठ बाजोंके साथ अग्नेकी यात्रा करे; पीछे फिरकर न देखे ॥ १५—२० ॥

एक कोस जानेके बाद ठहर जाय और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करे। पीछे जाती हुई अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए ही राजाको दूसरेके देशमें यात्रा करनी चाहिये। विदेशमें जानेपर भी अपने देशके आचारका पालन करना राजाका कर्तव्य है। वह प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे, किसीकी उन्नयन न होने दे और उस देशके मनुष्योंका कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगरमें लौट जानेपर राजा देवताओंकी पूजा करे और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिड़नेवाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनोंको नइतकवे तथा भगवान् नृसिंहका पूजन करे। यज्ञमें रुद्र आदि राजपिहों, अस्र-शस्त्रों तथा भूतगणोंकी अर्चना करके सबसे पुनः भगवान् नृसिंहकी एवं सम्पूर्ण जगन् आदिकी पूजा करे। पुरोहितके द्वारा हवन किये हुए अग्निदेवका दर्शन करके स्वयं भी उसमें उद्भुति डाले और ब्राह्मणोंका सत्कार करके धनुष-बाण ले, हाथी आदिपर सवार हो

युद्धके लिये जाय। शत्रुके देशमें अदृश्य रहकर प्रकृति-कल्पना (मोर्चाबंदी) करे। यदि अपने पास धोड़े-से सैनिक हों तो उन्हें एक जगह संगठित रखकर युद्धमें प्रवृत्त करे और यदि योद्धाओंकी संख्या अधिक हो तो उन्हें इच्छानुसार फैला दे (अर्थात् उन्हें व्यूह दूरमें खड़ा करके युद्धमें लागवे) ॥ २१—२४ ॥

धोड़े-से सैनिकोंका अधिक संख्यावाले योद्धाओंके साथ युद्ध करनेके लिये 'सूचीव्यूह' नामक व्यूह उपयुगी होता है। व्यूह दो प्रकारके बताये गये हैं—प्राणियोंके शरीरकी पाँच और त्रयस्वरूप। गवड़व्यूह, मकरव्यूह, चक्रव्यूह, श्येनव्यूह, अर्धचन्द्रव्यूह, वज्रव्यूह, सकटव्यूह, सर्वतोभद्रमण्डलव्यूह और सूचीव्यूह—ये नौ व्यूह प्रसिद्ध हैं। सभी व्यूहोंके सैनिकोंको बीच-पार्श्वोंमें विभक्त किया जाता है। दो पक्ष, दो अनुपक्ष और एक पौंचर्षी भाग भी अवश्य रखना चाहिये। योद्धाओंके एक या दो भागोंसे युद्ध करे और तीन भागोंको उनकी रक्षाके लिये रखे। स्वयं राजाको कभी व्यूहमें नियुक्त नहीं करना चाहिये; क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है, उस जड़के कट जानेपर सारे राज्यका विनाश हो जाता है; अतः स्वयं राजा युद्धमें प्रवृत्त न हो। वह सेनाके पीछे एक कोसकी दूरीपर रहे। वहाँ रहते राज्यका वह कार्य बताया गया है कि वह युद्धसे जगे हुए सिपाहियोंको उत्साहित करके धैर्य बँकावे। सेनाके प्रधान (अर्थात् सेनापति)—के जगह या मारे जानेपर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूहमें योद्धाओंको न तो एक-दूसरेसे सटाकर खड़ा करे और न बहुत दूर-दूरपर ही; उनके बीचमें इतनी ही दूरी रहनी चाहिये, जिससे एक-दूसरेके हथियार आपसमें टकराने न पायें ॥ २८—३५ ॥

औ शत्रु-सेनाकी मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने संगठित योद्धाओंके द्वारा ही उसे

तोड़नेका प्रयत्न करे तथा शत्रुके द्वारा भी यदि अपनी सेनाके व्यूह-भेदनके लिये प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षाके लिये संगठित वीरोंको ही नियुक्त करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार सेनाका ऐसा व्यूह बनावे, जो शत्रुके व्यूहमें घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथीके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये चार रथ नियुक्त करे। रथकी रक्षाके लिये चार बुद्धसवार, उनकी रक्षाके लिये उतने ही हत्तल लेकर युद्ध करनेवाले सिपाही तथा हत्तलवालोंके बराबर ही धनुर्धर वीरोंको तैनात करे। युद्धमें सबसे अगले हल लेनेवाले योद्धाओंको स्थापित करे। उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरोंके पीछे बुद्धसवार, बुद्धसवारोंके पीछे रथ और रथोंके पीछे राजाको हाथियोंकी सेना नियुक्त करनी चाहिये ॥ ३६—३९ ॥

फैला, इधोसकर और बुद्धसवारोंके प्रयत्नपूर्वक धर्मानुकूल युद्धमें संलग्न रहना चाहिये। युद्धके मुद्देपर शूरवीरोंको ही तैनात करे, हरपोक स्वभाववाले सैनिकोंको वहाँ कदापि न खड़ा होने दे। शूरवीरोंके आगे खड़ा करके ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वीर स्वभाववाले योद्धाओंको केवल शत्रुओंका बरधम्यत्र दिखायी दे (उनके भयंकर पलक्रमपर उनकी दृष्टि न पड़े); तभी वे शत्रुओंको भागनेवाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भीठ पुरुष आने रहें तो वे भागकर सेनाका व्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं; अतः उन्हें आगे न रखे। शूरवीर अगले रहनेपर भील पुरुषोंको युद्धके लिये सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। बिनका कद कैचा, नसिक्य तोलेके समान नुकीली, दृष्टि सौम्य तक दोनों भीड़ें मिली हुई हों, जो क्रोधी, कलहप्रिय, सदा हर्ष और उत्साहमें भरे रहनेवाले तक काम्यरक्षण हों, उन्हें शूरवीर समझना चाहिये ॥ ४०—४३ ॥

संगठित वीरोंमेंसे जो मारे जायें अथवा घायल

हों, उनको युद्धभूमिसे दूर हटाना, युद्धके भीतर जाकर हाथियोंको पानी पिलाना तथा हथियार पहुँचाना—ये सब पैदल सिपाहियोंके कार्य हैं। अपनी सेनाका भेदन करनेकी इच्छा रखनेवाले शत्रुओंसे उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करनेवाले शत्रु-वीरोंका व्यूह तोड़ डालना—यह डाल लेकर युद्ध करनेवाले योद्धाओंका कर्तव्य बताया गया है। युद्धमें विपक्षी योद्धाओंको मार भगाना धनुर्धर वीरोंका काम है। जख्मना खावल हुए योद्धाको युद्धभूमिसे दूर ले जाना, फिर युद्धमें आना तथा शत्रुकी सेनामें त्रास उत्पन्न करना—यह सब रथी वीरोंका कर्तव्य बताया जाता है। संगठित व्यूहको तोड़ना, दूटे हुएको जोड़ना तथा चहारदीवारी, तोरण (मंदर दरवाजा), अट्टालिका और वृक्षोंको भङ्ग कर डालना—यह अच्छे हाथीका पराक्रम है। ऊँची-नीची भूमिको पैदल सेनाके लिये उपयुगी जानना चाहिये, रथ और घोड़ोंके लिये समतल भूमि उत्तम है तथा कीचड़से भरी हुई युद्धभूमि हाथियोंके लिये उपयोग्य कहायी गयी है ॥ ४४—४९ ॥

इस प्रकार व्यूह-रचना करके जब धूर्त पीठकी ओर हों तथा शत्रु, शनैः और दिक्पाल अपने अनुकूल हों, सामनेसे मन्द-मन्द हवा आ रही हो, उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा नाम एवं गोत्रकी प्रशंसा करते हुए सम्पूर्ण योद्धाओंमें उत्तेजना भरता रहे। स्वयं ही यह बात भी बतावे कि 'युद्धमें विजय होनेपर उत्तम-उत्तम भोगोंकी प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जानेपर स्वर्गका सुख मिलेगा।' वीर पुरुष शत्रुओंको जीतकर मनोवाञ्छित भोग प्राप्त करता है और युद्धमें प्राणत्याग करनेपर उसे परमगति मिलती है। इसके सिवा वह जो स्वामीका अन्न खाये रहता है, उसके कृणसे सुटकरा पा जाता है; अतः युद्धके समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। सूरवीरोंके

शरीरसे जब रक्त निकलता है, तब वे पापमुक्त हो जाते हैं। युद्धमें जो तत्त्व-प्रहार आदिका कह सहन पड़ता है, वह बहुत बड़ी तपस्या है। रणमें प्राणत्याग करनेवाले सूरवीरके साथ हजारों सुन्दरी अप्सराएँ चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर युद्धसे पीठ दिखाते हैं, उनका सारा पुण्य मस्तिष्कको मिल जाता है और स्वयं उन्हें पग-पगपर एक-एक ब्रह्महत्याके पापका फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकोंको छोड़कर चला देता है, देखा उसका विनाश कर डालते हैं। जो युद्धसे पीछे हट नहीं हटते, उन बहादुरोंके लिये अधमेध-ब्रह्मका फल बताया गया है ॥ ५०—५३ ॥

यदि राज्य धर्मपर दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओंको अपने समान योद्धाओंके साथ ही युद्ध करना चाहिये। हाथीसवार आदि सैनिक हाथीसवार आदिके ही साथ युद्ध करें। भगनेवालोंको न मारें। जो लोग केवल युद्ध देखनेके लिये आये हों, अपना युद्धमें सम्मिलित होनेपर भी जो सस्वहीन एवं भूमिपर गिरे हुए हों, उनको भी नहीं मारना चाहिये। जो योद्धा शान्त हो या थक गया हो, नींदमें पड़ा हो तथा नदी का जंगलके बीचमें उतरा हो, उसपर भी प्रहार न करे। दुर्दिनमें शत्रुके भागके लिये कूटयुद्ध (कपटपूर्ण संग्राम) करे। दोनों बाईं ऊपर उठाकर जोर-जोरसे पुकारकर कहे—'यह देखो, हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले; इधर हमारी और मित्रोंकी बहुत बड़ी सेना आ पहुँची; शत्रुओंकी सेनाका संचालन करनेवाला मार गिराया गया। वह सेनापति भी पीठके भाट उतर गया। स्वयं ही शत्रुओंके राजाने भी प्राणत्याग कर दिया' ॥ ५४—६० ॥

भगते हुए विपक्षी योद्धाओंको अनायास ही मार जा सकता है। धर्मके जाननेवाले परशुरामजी! शत्रुओंको मोहित करनेके लिये कृत्रिम धूपकी

सुगन्ध भी फैलानी चाहिये। विजयको फलकार्य दिखानी चाहिये, बाजोंका भयंकर सम्मरोह करना चाहिये। इस प्रकार जब युद्धमें विजय प्राप्त हो जाय तो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा करना चाहिये। अपराधके द्वारा किये हुए युद्धमें जो सब आदि उपलब्ध हों, वे राजाको ही अर्पण करने चाहिये। राजाकी स्थियोंपर किसीका भी अधिकार नहीं होता। स्त्री राजाकी हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिये। संग्राममें सहायकोंसे रहित राजाको पाकर उसका पुत्रकी भाँति पालन करना चाहिये। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं

है। उसके प्रति देशोचित आचारादिका पालन करना कर्तव्य है ॥ ६२—६४ ॥

युद्धमें विजय पानेके पश्चात् अपने नगरमें जाकर 'कुव' संज्ञक नक्षत्र (जोनों उत्तरा और रोहिणी) में राजमण्डलके भीतर प्रवेश करे। इसके बाद देवताओंका पूजन और सैनिकोंके परिवारके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये। राजाके यहाँसे मिले हुए धनका कुछ भाग भूत्योंको भी बाँट दे। इस प्रकार यह रणकी दोष क्षत्त हो गयी है; इसके अनुसार कार्य करनेसे राजाको विजय ही विजयकी प्राप्ति होती है ॥ ६५—६६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुतामने 'रघुवीर्य-वर्णन' नामक

दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३७ ॥

दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय

लक्ष्मीस्तोत्र और उसका फल

पुष्कर कहते हैं— परशुरामजी! पूर्वकालमें इन्द्रने राज्यलक्ष्मीकी स्थिरताके लिये जिस प्रकार भगवती लक्ष्मीकी स्तुति की थी, उसी प्रकार राजा भी अपनी विजयके लिये उनका स्तवन करे ॥ १ ॥

इन्द्र बोले— जो सम्पूर्ण लोकोंकी जननी है, समुद्रसे जिनका आभिर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान सौभाग्यमय हैं तथा जो भगवान् विष्णुके सन्तःस्पृश्यमें विराजमान हैं, उन लक्ष्मीदेवीको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्को पवित्र करनेवाली देवि! तुम्हीं सिद्धि हो और तुम्हीं स्वधा, स्वाहा, सुधा, संख्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। सोणामयी देवि! तुम्हीं यज्ञविद्या, महाविद्या, गुह्यविद्या तथा मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाली अस्तपविद्या हो। अन्वीक्षिकी (दर्शनशास्त्र), त्रयी (ऋक्, साम, यजु), वेदाङ्ग (जोषिका-प्रधान कृषि, गौरक्ष और वणिज्य कर्म) तथा दण्डनीति भी तुम्हीं हो। देवि! तुम स्वयं सौम्यस्वरूपवाली (सुन्दरी) हो; अतः तुमसे

व्याप्त होनेके कारण इस जगत्का रूप भी सौम्य—मनोहर दिखायी देता है। भगवति! तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है, जो कौमोदकी गदा धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विष्णुके अखिल यज्ञमय विग्रहको, जिसका घोगीलोग निस्तन करते हैं, अपना निवासस्थान बना सके। देवि! तुम्हारे त्याग देनेसे समस्त जिलोंकी गृहप्राप्ति हो गयी थी; किन्तु इस समय पुनः तुम्हारा ही सङ्गरा पाकर यह समृद्धिपूर्ण दिखायी देती है। महभागो! तुम्हारी कृपादृष्टिसे ही मनुष्योंको सदा स्त्री, पुत्र, गृह, मित्र और धन-धान्य आदिकी प्राप्ति होती है। देवि! जिन पुरुषोंपर आपकी दयादृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीरकी नीरोगता, ऐश्वर्य, शत्रुपक्षकी हानि और सब प्रकारके सुख—कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं। मातः! तुम सम्पूर्ण भूतोंकी जननी और देवाधिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुमने और भगवान् विष्णुने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करनेवाली देवि! तुम मेरी मान-प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न-भण्डार, गृह,

साज-सामान, शरीर और स्त्री—किसीका भी त्याग न करो। भगवान् विष्णुके कक्ष-स्पर्शमें कास करनेवाली लक्ष्मी। मेरे पुत्र, मित्रवर्ग, पशु तथा आभूषणोंको भी न त्यागो। विमलस्वरूप देवि! जिन मनुष्योंको तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्त्व, समता, शीघ्र तथा शीघ्र आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपादृष्टि पड़नेपर गुणहीन मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि सम्पूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियोंतक बने रहनेवाले ऐश्वर्यसे मुक्त हो जाते हैं। देवि! जिसको तुमने अपनी दृष्टिसे एक बार देख लिया, वही स्थाप्य (प्रसन्ननीय), गुणवान्, धन्यवादका पात्र, कुलीन, बुद्धिमान्, सूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णुप्रिये! तुम अशक्त माला हो। जिसकी ओरसे तुम मुँह फेर लेती हो,

उसके स्नेह आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुणके रूपमें बदल जाते हैं। कमलके समान नेत्रोंवाली देवि! ब्रह्माजीकी जिह्वा भी तुम्हारे गुणोंका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। मुझपर प्रसन्न हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग न करो ॥ २—१७ ॥

बुध्दर कहते हैं—इसके इस प्रकार स्तवन करनेपर भगवती लक्ष्मीने उन्हें उच्चकी स्थिरता और संग्राममें विजय आदिका अभीष्ट वरदान दिया। साथ ही अपने स्तोत्रका पाठ या श्रवण करनेवाले पुरुषोंके लिये भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलानेके लिये वर प्रदान किया। अतः मनुष्यको चाहिये कि सदा ही लक्ष्मीके इस स्तोत्रका पाठ और श्रवण करे ॥ १८-१९ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तर शतपुराणमें 'लक्ष्मीकृत वर्णन' कथक हो श्री लक्ष्मीके अभिषेक पूरा हुआ ॥ २४० ॥

~*~*~*~*~

* बुध्दर उवाच—

एवमस्तौतीविभक्त्यन्तः कलेभ्यः पुनः शिरः । सुखैः कृतं तथा तथा चकारं मुनिवचनम् ॥
इदं उवाच—

ममने प्रसीदन्तः सारथीभिरात्मनः । विष्णुमित्रात्पत्नीं विष्णुकात्मनश्चिदात् ॥
तं विदित्वा स्वयं स्वयं सुखं तं लोकपालिः । सधैः तपिः उभय भूतिर्वा भद्रं करस्वही ॥
बह्विद्या महाविद्या मुनिविराजः च तप्यते । अस्त्रविराजः च देवि त्वं विष्णुकिशोरापिनी ॥
अस्त्रीकृती त्रयी चार्जः दण्डनीलकण्ठश्च यः । शीघ्रं सोमं बभूव तस्मिन्निमि पुरितम् ॥
ता त्वया त्वानुते देवि चर्यमानं ययुः । अस्त्रविराजः देवदेवाय भोगिनिधयं शोभतः ॥
त्वया देवि परित्यक्तं सक्तं भुवनत्रयम् । विष्णुप्रसन्नम् त्वमेतानीं लभेयितम् ॥
इदं पुनस्तौतवः सुप्रसन्नमपि । मन्त्रैस्तप्यमाने पितं तस्मिन्निधयम् ॥
मरीचोऽस्त्रीकृतीकृतः सुखम् । देवि त्वदृष्टिदुष्टं पुनश्च तं पुनर्भयम् ॥
तप्यमानं सर्वभूतानं देवदेवो हविः पितः । त्वमेतद् विष्णुः चकार सदा चार्जः भवितम् ॥
यानं योयं तप्यः तप्यः च तप्यः च तप्यः च । यः तप्यः च तप्यः च तप्यः च तप्यः च ॥
यः पुनः तप्यः च तप्यः च तप्यः च तप्यः च । तप्यः च तप्यः च तप्यः च तप्यः च ॥
ममने सप्तर्षीभ्यः उक्तं शीतलैर्मनुजैः । तप्यमाने ते पतः सप्तः सप्तः च तप्यः च ॥
त्वय्यलोकिताः सप्तः शीतलैर्मनुजैः । पुनर्भयं पुनर्भयं पुनर्भयं ॥
स तप्यः स तप्यः स तप्यः स तप्यः । स तप्यः स तप्यः स तप्यः स तप्यः ॥
सद्यो विष्णुविराजः शीतलः सप्तः पुनः । पतत्युक्ती वपत्युक्ती वपत्युक्ती ॥
न ते चर्यितुं शक्तं पुनः शिवायै वपत्युक्ती । प्रसीद देवि वपत्युक्ती वपत्युक्ती ॥

बुध्दर उवाच

एवं स्तुता ददौ श्रीः कटीभद्रम् चैव । सुखित्वं च तप्यमानं संग्रामविजयितम् ॥
स्वस्त्यैः प्रातश्चर्यकृतम् । पुनर्भयम् । शीतलं चार्जः सप्तः सप्तः सप्तः ॥

(अग्निपुराण २४० : १-१९)

दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति

अग्निदेव कहते हैं—वासिष्ठ! मैंने तुमसे पुष्करकी कही हुई नीतिको वर्णन किया है। अब तुम लक्ष्मणके प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विषयदायिनी नीतिका निरूपण सुनो। यह धर्म आदिको बढ़ानेवाली है ॥ १ ॥

श्रीराम कहते हैं—लक्ष्मण! त्वय (धन्यका सदा भाग लेने आदि) के द्वारा धनका अर्जन करना, अर्जित किये हुए धनको व्यपार आदि द्वारा बढ़ाना, इसकी स्वजनों और परजनोंसे रक्षा करना तथा इसका सत्पात्रमें नियोजन करना (यज्ञादिमें तथा प्रजापालनमें लगाया एवं गुणवान् पुत्रको स्वीकृत) — ये राजाके चार प्रकारके व्यवहार कहे गये हैं। (राजा नय और पराक्रमसे सम्पन्न एवं भस्वीर्भूति दशोगशील होकर स्वमण्डल एवं परमण्डलकी लक्ष्मीका चिन्तन करे।) नवका मूल है विनय और विनयकी प्राप्ति होती है, शास्त्रके विद्वत्से। इन्द्रिय-जयका ही नाम विनय है जो उस विनयसे युक्त होता है, वही शास्त्रोंको प्राप्त करता है। (जो शास्त्रमें लिखा रहता है, उसीके हृदयमें शास्त्रके अर्थ (तत्त्व) स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। ऐसा होनेसे स्वमण्डल और परमण्डलकी 'श्री' प्रसन्न (निष्कण्टकरूपसे प्राप्ता) होती है — उसके लिये लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है) ॥ २-३ ॥

शास्त्रज्ञान, आठ गुणोंसे युक्त बुद्धि, भूति (उद्देगता अभार), दक्षता (अलस्यका अभाव), प्रगल्भता (सधामें बोलने या कार्य करनेमें भय

अथवा संकोचका न होना), धारणशीलता (जानी-सुनी बस्तुको भूलने न देना), उत्साह (शौर्यादि गुण), प्रयत्न-शक्ति, दृढ़ता (आपत्तिकालमें क्लेश सहन करनेकी क्षमता), प्रभाव (प्रभु-शक्ति), सुविद्य (विविध उपयोद्घात परीक्षा लेनेसे सिद्ध) आचार-विचारकी शुद्धि, मैत्री (दूसरोंको अपने प्रति अक्रुष्ट कर लेनेका गुण), त्याग (सत्पात्रको दान देना), सत्य (प्रतिज्ञापालन), कृतज्ञता (उपकारको न भूलना), कुल (कुलीनता), शैल (अच्छ स्वभाव) और दम (हिन्दुमित्राह तथा क्लेशसहनकी क्षमता) — ये सम्पत्तिके हेतुभूत गुण हैं ॥ ४-५ ॥

विस्तृत विषयरूपी बनमें दीड़ते हुए तथा निरङ्कुश होनेके कारण विप्रमायी (विप्राशकारी) इन्द्रियरूपी हाथीको ज्ञानमय अङ्कुराले बलमें करे। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद — ये 'बहुरंग' कहे गये हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग कर दे। सधका त्याग हो जानेपर वह सुखी होता है ॥ ६-७ ॥

राजाको चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या एवं तर्कविद्या), वेदश्रवी, वार्ता (कुचि, वाणिज्य और पशुपालन) तथा दण्डनीति — इन चार विद्याओंका उनके विद्वानों तथा उन विद्वानोंके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले कर्मठ पुत्रोंके साथ बैठकर चिन्तन करे (जिससे लोकमें इनका सम्यक् प्रचार और प्रसार हो)।

१. बुद्धिके साठ गुण ये हैं—सुनेकी इच्छा, सुनना, ज्ञान करना, कार्य करना (नय रखना), अर्थ-विज्ञान (विविध साम्य-सम्पत्तिके स्वस्वका विवेक), उद्य (विक्रय), क्रोध (अनुक-बुद्धिमा त्याग) तथा क्षमज्ञान (यसके व्यवसाय निर्भय)। वैसे कि वीरिल्लने कहा है—

'सुश्रुतसम्पत्तापकाराधीश्वरानेन्द्रादेवराजकीर्तिभोजः प्रजगुः' (गीता अर्थ ६।१।१६)

२. उत्साहके सुषके चार गुण हैं—दृढ़ता (असम्पन्न अथवा), लोचकशक्ति, अर्थ (अपमानको न रक्ष सकना) तथा शौर्य।
३. वार्ता धारणशीलता बुद्धिसे और दक्षता उत्साहसे सम्पन्न रहनेवाले गुण हैं; अतः इनका वार्ता अन्वयार्थ हो सकता है; प्रगल्भ इनका जो पुण्य उपादान हुआ है, वह इन गुणोंकी प्रकृता सुविता करनेके लिये है।

‘आन्वीक्षिकी’ से आत्मज्ञान एवं कस्तुरी के यन्त्रों से स्वभावका बोध होता है। धर्म और अधर्मका ज्ञान ‘वेदत्रयी’ पर अवलम्बित है, अर्थ और अनर्थ ‘वार्ता’ के सम्यक् उपयोगपर निर्भर हैं तथा न्याय और अन्याय ‘दण्डनीति’ के समुचित प्रयोग और अप्रयोगपर आधारित हैं ॥ ८-९ ॥

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना—कट न पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, सम्प्रत्यक्ष न करना, बाहर और भीतरसे पवित्र रहना एवं सौभाग्यकारक पालन करना, दीनोंके प्रति दयापात्र रहना तथा क्षमा (निन्दा आदिको सह लेना)—ये चारों वर्णों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्म कहे गये हैं। राजाको चाहिये कि वह प्रजापर अनुग्रह करे और सदाचारके पालनमें संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनोंपर दया, देश-कालकी अवस्थासे सम्पन्नको दान, दीनों और शरणागतोंकी रक्षा* तथा सत्पुरुषोंका सङ्ग—ये सत्पुरुषोंके आचार हैं। वह आचार प्रजासंग्रहका उपाय है, जो लोकमें प्रशंसित होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्यमें भी अभ्युदयरूप फल देनेवाला होनेके कारण हितकारक है। वह शरीर कर्मात्मक चिन्ताओं तथा रोगोंसे भिरा हुआ है। अन्ध या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशामें इसके लिये कौन राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा? ॥ १०-१२ ॥

राजाको चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीड़ा न दे; क्योंकि सताया जानेवाला दीन-दुखी मनुष्य दुःखजनित क्रोधके द्वारा अत्यन्त ही रागाक्त बनकर डालता है। अपने पूजनीय पुरुषको किस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकारी राजा दुष्टजनको उससे भी अधिक आदर देते हुए

हाथ जोड़े। (कारण यह है कि दुष्टको सामनीतिये ही कर्म किया जा सकता है।) साधु सुहृदों तथा दुष्ट शत्रुओंके प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिये। प्रियवादी ‘देवता’ कहे गये हैं और कटुवादी ‘पशु’ ॥ १३-१५ ॥

बाहर और भीतरसे दृढ़ रहकर राजा आस्तिकता (ईश्वर तथा परसोकर पर विश्वास)—द्वारा अन्तःकरणको पवित्र बनाने और सदा देवताओंका पूजन करे। गुणधर्मोंका दैवतोंके समान ही सम्मान करे तथा सुहृदोंको अपने तुल्य मानकर उनका भस्तीभीति स्तब्ध करे। वह अपने ऐश्वर्यको रक्षा एवं वृद्धिके लिये गुणधर्मोंके प्रतिदिन प्रणम्यद्वारा अनुकूल बनाये। अनुकूल (साङ्गवेदके अध्येता) की-सी चेष्टाओंद्वारा विश्ववृद्ध सत्पुरुषोंका साम्मुख्य प्राप्त करे। सुकृतकर्म (यज्ञादि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समर्पण)—द्वारा देवताओंको अपने अनुकूल करे। सद्भाव (विश्वास)—द्वारा मित्रका इष्ट जीते, सम्भव (विशेष आदर)—से शत्रुओं (पिता और माताके कुलोंके बड़े-बुढ़ों)—को अनुकूल बनाये। स्त्रीकी प्रेमसे तथा भृत्यवर्गको दानसे बलमें करे। इनके अतिरिक्त जो बाहरी स्त्रोत हैं, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीते ॥ १६-१८ ॥

दूसरे लोगोंके कृत्योंकी निन्दा या आलोचना न करना, अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका गिरतर पालन, दीनोंके प्रति दया, सभी लोक-व्यवहारोंमें सबके प्रति भीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्रका प्राण देकर भी उपकार करनेके लिये उत्सव रहना, घरपर आने हुए मित्र या अन्य सम्बन्धोंको भी इदबसे लगाना—उनके प्रति अत्यन्त खेद एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो तो उनके लिये यथाशक्ति धन देना, लोगोंके कटु

* यहाँ यह प्रश्न होता है कि ‘शरणागतोंकी रक्षा को दण्डका ही धर्म है, अन्तः दण्डने ही यह सिद्ध है, फिर उसका अलग कथन क्यों किया गया?’ इसके उत्तरमें मिलेला है कि दण्डके दो वेद हैं—‘अकृष्टा’ और ‘अनुकृष्टा’। दण्ड को अकृष्टा कहा है, उसके द्वारा दीनोंका दण्ड होता है और अनुकृष्टा दण्डको उभय या शरणागती राजा को मिली है—यही सूचित करनेके लिये उक्तका अलग प्रतिपादन किया गया है।

व्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन करना, अपनी समृद्धिके अवसरोंपर निर्विकार रहना (हर्ष या दर्पके वशीभूत न होना), दूसरोंके अभ्युदयपर मनमें ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरोंको त्रास देनेवाली बात न बोलना, यौनसक्तका आचरण

(अधिक व्यक्त न होना), बन्धुजनोंके साथ अटूट सम्बन्ध बनाये रखना, सम्बन्धोंके प्रति क्षतुप्रसा (अवका—सरस्वपावसे ठनकर समाराधन), उनकी हार्दिक सम्मतिके अनुसार कार्य करना—ये महात्म्योंके आचार हैं ॥ १९—२२ ॥

इस प्रकार आदि आचार्य महामुनिने 'उपदेश-टीका' वर्णन 'सम्पन्न दो सौ अक्षरोंमें' अपना पूरा पुस्तक ॥ २३८ ॥

दो सौ उन्तालीसवाँ अध्याय श्रीरामकी राजनीति

श्रीराम कहते हैं—राज्यम्! स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), राष्ट्र (जनपद), दुर्ग (किल्ला), कोष (खजाना), बल (सेना) और युद्ध (मित्रदि)—ये राज्यके परस्पर उपकार करनेवाले सात अङ्ग कहे गये हैं। राज्यके अङ्गोंमें राजा और मन्त्रीके भाव राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका सन्धान है, अतः उसका सदा पालन करना चाहिये। (इन अङ्गोंमें पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।) ॥ १-६ ॥

कुलीनता, सत्य (व्यसन और अभ्युदयमें भी निर्विकार रहना), दुवावस्था, शील (अच्छ स्वभाव), दक्षिण्य (सबके अनुकूल रहना या उदारता), शीघ्रकारिता (दीर्घसूत्रताका अभाव), अविश्वविदितता (वाक्छलका आश्रय लेकर परस्पर विरोधी बातें न करना), सत्य (मिथ्याभाषण न करना), युद्धसेवा (विद्यावृद्धोंकी सेवामें रहना और उनकी बातोंको मानना), कृतज्ञता (किसीके उपकारको न भुलाकर प्रत्युपकारके लिये उत्तम रहना), दैवसम्पन्नता (प्रकृत पुरुषार्थसे दैवको भी अनुकूल बना लेना), बुद्धि (शत्रुका आदि अहं गुणोंसे युक्त प्रज्ञा), अक्षुद्रपरिवारता (दुष्ट परिजनोंसे युक्त न होना), सम्बसामन्तता (आसन्नसके

मन्त्रालिक उपायोंको कर्ममें किये रहना), दुर्भक्तिता (सुदृढ़ अनुष्ण), दीर्घदर्शिता (दीर्घकालमें घटित होनेवाली बातोंका अनुमान कर लेना), उत्साह, शुद्धचित्तता, स्थूललक्षता (अत्यन्त मनस्वी होना), विनीतता (जितेन्द्रियता) और चार्मिकता—ये अष्ट आधिपत्यिक गुण हैं ॥ २-४ ॥

जो सुश्रुतिद्वय कृष्णमें सम्पन्न, कूरतापहृत, गुणवान् पुरुषोंका संग्रह करनेवाले तथा पवित्र (शुद्ध) हों, ऐसे लोगोंको आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाला राजा अपना परिवार बनाये ॥ ५-६ ॥

बाण्डी (उत्तम वक्ता—ललित, मधुर एवं अल्पाक्षरोंद्वारा ही बहुत-से अर्थोंका प्रतिपादन करनेवाला), प्रणाल्य (संघामें सबको निगूहीत करनेके निर्भय बोलनेवाला), स्मृतिमान् (स्वभावतः किसी बातको न भूलनेवाला), उदग्र (कैचे कदवाला), बलशाली (शारीरिक बलसे सम्पन्न एवं युद्ध आदियें समर्थ), वशी (जितेन्द्रिय), दण्डनेता (क्षत्रपिणी सेनाका समुचित रीतिसे संचालन करनेमें समर्थ), निपुण (व्यवहारकुशल), कुर्वविद्य (शास्त्रीयविद्यासे सम्पन्न), स्वयंप्रह (प्रपादसे अनुचित कर्ममें प्रवृत्त होनेपर वहाँसे

१. इन गुणोंसे युक्त राजा सबके लिये अधिपत्य—किल्ला—कोष होता है।

२. स्मृति बुद्धिको गुण है, जिसकी सहायता अधिपत्यिक गुणोंमें हो चुकी है। उसका पुत्र: यहाँ ब्रह्म उसकी श्रेष्ठता और अधिपत्यता सुचित करनेके लिये है।

सुखपूर्वक निवृत्त किये जाने योग्य), परार्थभोगप्रसङ्ग (सन्तुष्टिद्वारा छेदे गये मुद्दहदिके कष्टको दृढ़तापूर्वक सहन करनेमें समर्थ—सहसा अन्तःसमर्पण न करनेवाला), सर्वदुष्टप्रतिक्रिया (सब प्रकारके संकटोंके निवारणके अमोघ उपायको तत्काल जान लेनेवाला), पराविद्यान्वेषकी (गुप्तचर आदिके द्वारा सन्तुष्टिके सिद्धिके अन्वेषणमें प्रयत्नशील), संधिप्रियतास्वीकृति (अपनी तथा सन्तुष्टिके अवस्थाके बलवत्त-भेदको जानकर संधि-विग्रह आदि छद्मों गुप्तोंके प्रयोगके ब्रह्म और अशरको ठीक-ठीक जाननेवाला), गृहमन्त्रप्रकार (मन्त्रणा और उसके प्रयोगको सर्वथा गुप्त रखनेवाला), देशकालविभागविधि (किस प्रकारकी सेवा किस देश और किस कालमें विजायिनी होगी—इत्यादि बातोंको विभागपूर्वक जाननेवाला), आदाता सम्पन्नताम् (प्राजा आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला), विनियोजक (धनको उचित एवं उतम कार्यमें लगानेवाला), पात्रविधि (सत्पात्रका ज्ञान रखनेवाला), क्रोध, लोभ, भय, श्रेष्ठ, स्तब्ध (मान) और चपलता (बिना विचार के कार्य कर बैठना)—इन दोषोंसे दूर रहनेवाला, परोपताप (दूसरोंको पीड़ा देना), पैशुन्य (कुत्सी करनेके विधियोंमें परस्पर फूट डालना), मासर्व (काह), ईर्ष्या (दूसरोंके उत्कर्षको न सह सकना) और अनृत (असत्यभाषण)—इन दुर्गुणोंको स्वीकृति जाननेवाला, वृद्धजनिक उपदेशको मनकर चलनेवाला, स्तब्ध (मधुरभाषी), मधुरदर्शन (अकृतिसे सुन्दर एवं सीम्य दिखायी देनेवाला), गुणगुणी (गुणजनिक गुणोंपर गीझनेवाला) तथा मित्रमन्त्री (नपी-कुली बात कहनेवाला) राजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ राजाके आत्मसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण (उसके स्वस्मके

उपपदक गुण) बताये गये हैं। ६—१० ½ ॥

उत्तम कुलमें उत्पन्न, कष्ट-भीतसे शुद्ध, शीर्ष-सम्पन्न, अन्वीक्षिकी आदि विद्याओंको जाननेवाला, स्वामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाला लोग राजाके सचिव (अमात्य) होने चाहिये ॥ ११ ½ ॥

जिसे अन्त्यासे इच्छा कठिन न हो, जिसका जन्म इसी जनपदमें हुआ हो, जो कुलीन (ब्राह्मण आदि), सुशील, राष्ट्रीय बलसे सम्पन्न, उत्तम वक्ता, सभामें निर्भीक होकर बोलनेवाला, शास्त्रकी नेत्रसे युक्त, उत्पन्नवान् (उत्साहसम्बन्धी विविध) गुण—शीर्ष, अमर्ष एवं दक्षतासे सम्पन्न, प्रतिष्ठावान् (प्रतिभारक्षी, भय आदिके अवसरोंपर उनका तत्काल प्रतिकार करनेवाला), स्तब्धता (मन्त्र) और चपलतासे रहित, मैत्र (मित्रिक अर्जव एवं संप्रभुमें कुशल), शीत-उष्ण आदि क्लेशोंको सहन करनेमें समर्थ, शुचि (उपधाद्वारा परीक्षासे प्रयत्नित) शुद्धिसे सम्पन्न, सत्य (छूठ न बोलना), सत्य (व्यसन और अभ्युदयमें भी निरिक्कर रहना), वैर्य, स्थिरता, प्रभवं तथा आरोग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, कृतज्ञत्व (सम्पूर्ण कलाओंके अभ्याससे सम्पन्न), दक्ष (शीघ्रतापूर्वक कार्यसम्पादनमें कुशल), प्रज्ञावान् (बुद्धिमान्), परावर्तित (अविस्मरणीय), दृढ़भक्ति (स्वामीके प्रति अधिपत अनुगम रखनेवाला) तथा किसीसे वैर न रखनेवाला और दूसरोंद्वारा किये गये विरोधको शान्त कर देनेवाला पुत्र राजाका बुद्धिसचिव एवं कर्मसचिव होना चाहिये ॥ १२—१४ ½ ॥

समृद्धि (अनेक वर्षोंकी कीर्ती कर्तोंको भी न भूलना), अर्थ-तत्परता (दुर्गादिकी रक्षा एवं संधि

१. अधिपतिक गुणोंमें 'अमर्ष' का गुण है, यहाँ भी अमर्ष-रक्षण का गुण जो पुत्र-राजा का गुण होना चाहिये, वह दोनों बात इसकी अद्वैत प्रदर्शित करनेके लिये है।

२. बौद्धिकों में ऐसा ही कहा है—'अधिपतः सदा विद्वान्, अमर्षः, कुर्वीत' (पट्टि. अर्थ- १।८।४)

३. बौद्धिकों में ऐसा ही कहा है—'शीर्षमर्षं राजं चेतनपुत्रः' (पट्टि. अर्थ- ६।१।१५)

आदिमें सदैव उत्पर रहना), चित्तक (विचार), ज्ञाननिष्पन्न (यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है—इस प्रकारका निष्पन्न), दृढ़ता तथा मन्त्रगुण (कर्मविधि होनेतक मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना)—ये 'मन्त्रिसम्पत्' के गुण कहे गये हैं ॥ १५ ॥

पुरोहितको तीनों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तथा दण्डनीतिके ज्ञानमें भी कुशल होना चाहिये; यह सदा अधर्ववेदोक्त विधिसे राजाके लिये शान्तिकर्म एवं पुष्टिकर्मका सम्पन्न करने ॥ १६ ॥

बुद्धिमान् तथा तत्त्व विद्याके सिद्धांतोंद्वारा उन अमार्त्योंके शास्त्रज्ञान तथा शिल्पकर्म—इन दो गुणोंकी परीक्षा करे। यह परीक्षा या आत्म प्रमाणद्वारा परीक्षण है ॥ १७ ॥

कुलीनता, जन्मस्थान तथा अवग्रह (उसे नियन्त्रित करनेवाले बन्धुजन)—इन तीन बातोंकी जानकारी इसके आत्मीयजनके द्वारा प्राप्त करे। (यहाँ भी आगम या परीक्षा प्रमाणका ही आशय लिखा गया है।) परिकर्म (दुर्गन्धि-निर्माण)—में दक्षता (आलस्य न करना), विज्ञान (बुद्धिसे अपूर्व बातकी जानकारी देना) और धारणशुद्ध (कोन कार्य हुआ और कोन-कर्म कर्म सेव रहा इत्यादि बातोंको सदा स्मरण रखना)—इन तीन गुणोंकी भी परीक्षा करे। प्रगल्भता (सम्पन्न आदिमें निर्भीकता), प्रतिभा (प्रत्युत्पन्नशक्ति), वाग्म्यता (प्रवचनकी शक्ति) तथा सत्यवादित्व—इन चार गुणोंको बातचीतके प्रसङ्गोंमें स्वयं अपने अनुभवसे जाने ॥ १८-१९ ॥

ठरसाह (सीमादि), प्रणय, पत्नी सखन करनेकी क्षमता, धैर्य, स्वाभिविषयक अनुराग और स्थिरता—

इन गुणोंकी परीक्षा आपत्तिकालमें करे। राजाके प्रति दृढवर्तिक, मैत्री तथा आचार-विचारकी शुद्धि—इन गुणोंको व्यवहारसे जाने ॥ २०-२१ ॥

आसपास एवं पड़ोसके लोगोंसे बल, सत्य (सम्पत्ति और विपत्तिमें भी निर्विकार रहनेका स्वभाव), अरोग्य, सोल, अस्तम्भता (मान और दर्शक अभङ्ग) तथा अचापल्य (चपलताका अभाव एवं गम्भीरता)—इन गुणोंको जाने। वैर न करनेका स्वभाव, भ्रष्टा (भ्रष्टमनसाहत) तथा क्षुद्रता (नीचता)—को प्रत्यक्ष देखकर जाने। जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष नहीं हैं, उनके कार्योंसे सर्वत्र उनके गुणोंका अनुमान करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

जहाँ खेतीकी उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओंकी खानें हों, जहाँ विज्ञानके योग्य तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रामें उपलब्ध होते हों, जो नौओंके लिये हितकारिणी (घास आदिसे युक्त) हो, जहाँ पानीकी बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदोंसे घिरी हुई हो, जो सुरम्य हो, जहाँकि जंगलोंमें हाथी रहते हों, जहाँ जलमार्ग (पुल आदि) तथा स्थलमार्ग (सड़कें) हों, जहाँकी सिंचाई घाँवर निर्भर न हो अर्थात् जहाँ सिंचाईके लिये प्रचुर मात्रामें जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य-बुद्धिके लिये प्रशस्त मानी गयी है ॥ २४-२५ ॥

(‘जो भूमि कैकरीली और पथरीली हो, जहाँ जंगल-ही-जंगल हों, जो सदा चौरों और सुटेरोंके मध्यसे आक्रान्त हो, जो रुक्क (ऊसर) हो, जहाँकि जंगलोंमें बरैठार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जन्तुओंसे भरी हो, वह भूमि नहींकि बराबर है।’)

(‘जहाँ सुखपूर्वक अजीविका चल सके, जो पूर्वोक्त उत्तम भूमिके गुणोंसे सम्पन्न हो) जहाँ

१. यहाँ अधिष्ठान लेकर कीटिपत्ते काय है—

‘पुरोहितम् तद्विद्वान्कुलसूतम् सत्त्ववेदे दैवे विहिते दण्डनीत्यं च अधिविनीतमवर्तं शैवशुद्धिचम् अन्वर्धनित्यदि प्रतिपत्तिं प्रकुर्वीत।’ (कीटि० अर्थ० १।१।५०)

२. राजाओंके लिये तीन प्रमाण हैं—प्रणय, पत्नी और अनुमान। यहाँ कि कीटिपत्ते काय है—

‘अप्यारोहकुलमेव किं एवमर्थः।’ इत्येव स्वयं उक्तं इत्यं “अप्यर्थः”, दूसरेके द्वारा कथित “परीक्षा” तथा किये गये कर्मसे अकृत कर्मका अवलोकन “अनुमान” है।

जलकी अधिकता हो, जिसे किसी पर्वतका सहारा प्राप्त हो, जहाँ सूखों, कारीगरों और वैश्योंकी बस्ती अधिक हो, जहाँकि किसान विशेष उद्योगशील एवं बड़े-बड़े कार्योंका आयोजन करनेवाले हों, जो राजाके प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओंसे द्वेष रखनेवाला और पीड़ा तथा करका भार सहन करनेमें समर्थ हो, इष्ट-पुष्ट एवं सुविस्तृत हो, जहाँ अनेक देशोंके लोग आकर रहते हों, जो धार्मिक, पशु-सम्पत्तिसे भर-पूर तथा धनी हो और जहाँकि नायक (गर्वोंके मुखिया) मूर्ख और व्यवसनग्रस्त हों, ऐसा जनपद राजाके लिये प्रशस्त कहा गया है। (मुखिया मूर्ख और व्यवसनी हो तो वह राजाके विरुद्ध आन्दोलन नहीं कर सकता) ॥ २६-२७ ॥

जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके चारों ओर विशाल खादियाँ बनी हों, जिसके प्राकट्य (परकोटे) और गौपुर (फरटक) बहुत ऊँचे हों, जो पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगलका आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर (दुर्ग) में राजाको निवास करना चाहिये। जहाँ जल, धान्य और धन प्रचुरमात्रा में विद्यमान हों, वह दुर्ग दीर्घकालतक शत्रुके आक्रमणका सामना करनेमें समर्थ होता है। जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय, ऐरण (तजाड़ या बीरान स्थानपर पत्त हुआ) तथा धान्य (मरुभूमि या जलुकामय प्रदेशमें स्थित) — ये पाँच प्रकारके दुर्ग हैं। (दुर्गका विचार करनेवाले ठीक बुद्धिमान् पुरुषोंने इन सभी दुर्गोंको प्रशस्त बतलाया है) ॥ २८-२९ ॥

[जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम, अर्थात् जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमेंसे धनको कम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा जिसमें जनसम्पत्तियों देवता (लक्ष्मी, कुम्भर आदि) — का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवाञ्छित द्रव्योंसे भर-पूर हो, मनोरम हो और] विशिष्ट जनोंकी देख-रेखमें हो, जिसका

अर्जन धर्म एवं न्यायपूर्वक किया गया हो तथा जो महान् व्ययको भी सह सेनेमें समर्थ हो — ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है। कोषका उपयोग यथाधिक कृष्टि तथा मूल्योंके भरण-पोषण आदिके लिये होना चाहिये ॥ ३० ॥

जो बाप-दादरके सम्बन्ध ही सैनिक सेवा करते आ रहे हों, वहाँमें रहते (अनुशासन मानते) हों, संगठित हों, जिनका केतन चुका दिया जाता हो — कर्म न रहता हो, जिनके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि हो, जो राजाके अपने ही जनपदमें जन्मे हों, युद्धकुशल हों और कुशल सैनिकोंके साथ रहते हों, नाना प्रकारके अश्व-शस्त्रोंसे सम्पन्न हों, जिन्हें नाना प्रकारके युद्धोंमें विलेख कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दलमें बहुत-से घोड़ा भरे हों, जिन सैनिकोंका अपनी सेनाके घोड़े और हाथियोंकी अद्वितीय इच्छा होती हो, जो परदेश-निवास, युद्धसम्बन्धी आवास तथा नाना प्रकारके क्लेश सहन करनेके अभ्यस्त हों तथा जिन्होंने युद्धमें बहुत प्रयत्न किया हो, जिनके मनमें दुविधा न हो तथा जिनमें अधिकतर क्षत्रिय जातिके लोग हों, ऐसी सेना या सैनिक दण्डनीतिविराजित होती है ॥ ३१-३२ ॥

जो त्याग (अस्त्रोप एवं दूसरोंके लिये सब कुछ उत्सर्ग करनेका स्वभाव), विज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञानोंमें प्रवीणता) तथा सत्य (विकारशून्यता) — इन गुणोंसे सम्पन्न, महापक्ष (महान् आश्रय एवं बहुसंख्यक बन्धु आदिके वर्गसे सम्पन्न), प्रियवद (मधुर एवं हितकर वचन बोलनेवाला), आयत्तिष्ठ (सुखीर स्वभाव होनेके कारण भविष्यकालमें भी साथ देनेवाला), अद्विष्ट (दुविधामें न रहनेवाला) तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हो — ऐसे पुरुषको अपना मित्र बनावे। मित्रके आनेपर दूरसे ही अगवानोंमें जना, स्पष्ट एवं प्रिय वचन बोलना तथा सत्कारपूर्वक मनोव्यञ्जित वस्तु देना — ये मित्रसंग्रहके तीन प्रकार हैं। धर्म, कर्म और अर्थकी प्राप्ति — ये मित्रसे

मिलनेवाले तीन प्रकारके फल हैं। चार प्रकारके मित्र जानने चाहिये—औरस (मत्ता-पिताके सम्बन्धसे युक्त), मित्रताके सम्बन्धसे बँधा हुआ, कुलसम्पागत तथा संकटसे बचाया हुआ। स्तुत्य (झूठ न बोलना), अनुराग और दुःख-सुखमें समानरूपसे भाग लेना—ये मित्रके गुण हैं ॥ ३४—३७ ॥

अब मैं अनुजीवी (राजसेवक) जनोंके कर्तव्यका वर्णन करूँगा। सेवकोंचित गुणोंसे सम्पन्न पुरुष राजाका सेवन करे। दक्षता (कौशल तथा सीपकक्षिता), भ्रता (भक्तमत्समता या लोकप्रियता), दृढ़ता (सुस्थिर स्नेह एवं कर्मोंमें दृढ़तापूर्वक स्नेह रहना), क्षमा (निन्दा आदिको सहन करना), क्लेशसहिष्णुता (भूख-प्यास आदिके क्लेशको सहन करनेकी क्षमता), संतोष, नील और उत्साह—ये गुण अनुजीवीको अलङ्कृत करते हैं ॥ ३८ ॥

सैवक यथासमय न्यायपूर्वक राजकी सेवा करे; दूसरेके स्थानपर जाना, झूठा, ठगण्डता या असभ्यता और ईर्ष्या—इन दोषोंको यह त्याग दे। जो पद या अधिकारमें अपनेसे बड़ा हो, उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राजसभामें न बोले। राजाके गुप्त कर्मों तथा मन्त्रचक्रों कहीं प्रकाशित न करे। सेवकको चाहिये कि वह अपने प्रति स्नेह रखनेवाले स्वामीसे ही जीविका प्राप्त करनेकी चेष्टा करे; जो राजा विरक्त हो—सेवकसे घृणा करता हो, उसे सेवक त्याग दे ॥ ३९—४१ ॥

यदि राजा अनुचित कार्यमें प्रवृत्त हो तो उसे मना करना और यदि न्याययुक्त कर्ममें संलग्न हो तो उसमें उसका साथ देना—यह छोड़ेंगे बन्धु, मित्र और सेवकोंका ग्रेह आचार कताव्य गया है ॥ ४२ ॥

राजा मेघकी भाँति समस्त प्राणियोंको आजीविका प्रदान करनेवाला हो। उसके यहाँ आयेके जितने द्वार (साधन) हों, उन सबपर वह

विश्रुत एवं जौने-परखे हुए लोगोंको नियुक्त करे। (जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा पृथ्वीसे जल लेता है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषोंद्वारा धन ग्रहण करे) ॥ ४३ ॥

(जिन्हें उन-उन कर्मोंके करनेका अभ्यास तथा स्वार्थ ज्ञान हो, जो उपधाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए हों तथा जिनके ऊपर जाने-समझे हुए गणक आदि करकर्मोंकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा) जो उद्योगसे सम्पन्न हों, ऐसे ही लोगोंको सम्पूर्ण कर्मोंमें अध्याप्य बनाये। खेती, व्यापारियोंके उपयोगमें आनेवाले स्थल और जलके मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, सेतुबन्ध (गहर एवं बाँध आदि), कुङ्करबन्धन (हाथी आदिके पकड़नेके स्थान), सोने-चाँदी आदिकी खानें, धनमें उत्पन्न भार-दाह आदि (सख, रोग्य आदि)—की निकालीके स्थान तथा राज्य स्वार्थोंको बसाया—आपके इन आठ द्वारोंको 'अष्टद्वार' कहते हैं। अच्छे आचार-व्यवहारवाला राजा इस अष्टद्वारकी निरन्तर रक्षा करे ॥ ४४—४५ ॥

अयुक्तक (रक्षाधिकारी राजकर्मचारी), चौर, शत्रु, राजाके प्रिय सम्बन्धी तथा राजाके शोभ—इन पाँचोंसे प्रजाजनोंको पाँच प्रकारका भय प्राप्त होता है। इस भयका निवारण करके राजा उचित समयपर प्रजसे कर ग्रहण करे। राज्यके दो भेद हैं—खाल और आभ्यन्तर। राजाका अपना शरीर ही 'आभ्यन्तर राज्य' है तथा राष्ट्र या जनपदको 'खाल राज्य' कहा गया है। राजा इन दोनोंकी रक्षा करे ॥ ४६—४७ ॥

जो पापी राजाके प्रिय होनेपर भी राज्यको हानि पहुँचा रहे हों, वे दण्डनीय हैं। राजा उन सबको दण्ड दे तथा विष आदिसे अपनी रक्षा करे। स्त्रियोंपर, पुत्रोंपर तथा शत्रुओंपर कभी विश्वास न करे ॥ ४८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेय महापुरुषोंमें 'राजकर्मात्मन' नामक

दो सौ उत्तमस्त्रीसमर्थ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥

दो सौ चालीसवाँ अध्याय

द्वादशराजमण्डल-चिन्तन *

श्रीराम कहते हैं—रुक्मको यहिये कि वह मुख्य द्वादश राजमण्डलसका चिन्तन करे। १. अरि, २. मित्र, ३. अरिमित्र, तत्पश्चात् ४. मित्रमित्र तथा ५. अरिमित्रमित्र—ये क्रमस्तः विजिगीषुके सम्पन्नेवाले राजा कहे गये हैं। विजिगीषुके पीछे क्रमस्तः चार राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—१. पार्थिवग्राह, उसके बाद २. आक्रन्द, तदनन्तर इन दोनोंके आसार अर्थात् ३. पार्थिवग्राहसाह अर्थात् ४. आक्रन्दसाह। अरि और विजिगीषु—दोनोंके राज्यसे जिसकी सीमा मिलती है, वह राज्य 'मध्यम' कहा गया है। अरि और विजिगीषु—वे दोनों यदि परस्पर मिले हों—संगठित हो गये हों तो मध्यम राजा कोच और सेना आदिकी सहायता देकर दोनोंपर अनुग्रह करनेमें समर्थ होता है।

और यदि वे परस्पर संगठित न हों तो वह मध्यम राज्य पुष्क-पुष्क या बारी-बारीसे इन दोनोंका बंध करनेमें समर्थ होता है। इन सबके मण्डलसे बाहर जो अधिक बसताली या अधिक सैनिकशक्तिसे सम्पन्न राजा है, उसकी 'उदासीन' संज्ञा है। विजिगीषु, अरि और मध्यम—ये परस्पर संगठित हों तो उदासीन राजा इनपर अनुग्रहमात्र कर सकता है और यदि वे संगठित न होकर पुष्क-पुष्क हों तो वह 'उदासीन' इन सबका बंध कर करनेमें समर्थ हो जाता है॥ १—४ ½ ॥

सम्पन्न। अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, घात और मत्सन आदिके विषयमें बता रहा हूँ। किसी बलवान् राजाके साथ युद्ध ठग जानेपर यदि अपने पक्षकी अवस्था शोचनीय हो तो अपने कार्यागर्क

* यदि किसीकी इच्छा रहनेवाले राज्यमें भी इच्छा होकरके क्षेत्रफलवाले राजाकी—क्षेत्र विषय प्राप्त करना हो, तो उसे अपने क्षेत्रके बीच तथा पीछेके चार राजाओंकी ओर ध्यान देना होगा। इसी तरह उत्तर-क्षेत्रके उस राज्यपर भी विचार करना होगा, जिसकी सीमा अपने राज्यसे तथा सन्तुके राज्यसे भी मिलती होगी; ऐसे राज्यकी 'मध्यम' संज्ञा है। इस सम्पूर्ण व्यवस्थासे बाहर जो प्रबल राज्य या राजा है—उसकी संज्ञा 'उदासीन' है। विजिगीषुके राज्यके जो बीच राज्य हैं, उनके पार्थिवक क्रमस्तः इस प्रकार व्यवहार होगा—(१) सन्तु-राज्य, (२) मित्र-राज्य, (३) सन्तुके मित्रका राज्य, (४) मित्रके मित्रका राज्य तथा (५) सन्तुके मित्रके मित्रका राज्य। विजिगीषुके पीछेके जो चार राज्य हैं, वे क्रमस्तः—१. पार्थिवग्राह, २. आक्रन्द, ३. पार्थिवग्राहसाह, ४. आक्रन्दसाह—इन गत्नोंसे व्यवहार होगा। विजिगीषुसंगठित इन सबकी संज्ञा बाह्य होती है। सम्पन्न-राज्यक संज्ञा भी यही है। यदि विजिगीषु इसकी अधिकतम क्षेत्रकी अपनी विजयका संकल्प बनाता है तो इसी संज्ञा अन्य राज्य भी इसी व्यवस्थासे परिचित होगी और इसकी जगह अधिक राजमण्डल भी हो सकती है। नीचे द्वादशराज्यक राजमण्डलका एक परिचयपूर्ण रूप दिख जाता है—

द्वादश राज्यमण्डल

आन्तरिक

और अनभियोक्ता। उक्त संधियोंमेंसे उपन्यास, प्रतीकार और संयोग—ये तीन संधियाँ अनभियोक्ता (अनाक्रमणकारी)—के प्रति करनी चाहिये। शेष सभी अभियोक्ता (आक्रमणकारी)—के प्रति कर्तव्य हैं ॥ ५—८ ॥

परस्पररोपकार, मैत्र, सम्बन्ध तथा उपहार—ये ही चार संधि के भेद करने चाहिये—ऐसा अन्य लोगोंका मत है ॥ ९ ॥

बालक, युद्ध, बिरासतका रोग, भय—बन्धुओंसे सहिष्णुता, डरपोक, और सैनिकोंकाला, स्नेह—सालाबी सेवकोंसे धिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियोंके अनुरागसे सज्जित, अचान्त विचक्षणता, अस्थिरचित्त और अनेक लोगोंके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, देवताओं और ऋद्धाणोंका निन्दक, दैवका माता हुआ, दैवकी ही सम्पत्ति और विपत्तिके कारण मानकर स्वयं उद्योग न करनेवाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्षका संकट आया हो वह, जिसकी सेना कैद कर ली गयी हो अथवा शत्रुओंसे धिर गयी हो वह, अयोग्य देशमें स्थित (अपनी सेनाकी पहुँचसे बाहरके स्थानमें विद्यमान), बन्धु—से शत्रुओंसे युक्त, जिसने अपनी सेनाको युद्धके योग्य कालमें नहीं निपुण किया है वह, तथा सत्य और धर्मसे भ्रष्ट—ये बीस पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि न करे, केवल विग्रह करे ॥ १०—१३ ॥

एक—दूसरेके अपकारसे मनुष्योंमें विग्रह (कलह या युद्ध) होता है। राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे अथवा शत्रुसे पीड़ित होनेपर यदि देश-कालकी अनुकूलता और सैनिक-शक्तिसे सम्पन्न हो तो विग्रह प्रारम्भ करे ॥ १४—१५ ॥

सप्ताङ्ग राज्य, स्त्री (सौत आदि—जैसे

अस्त्रधारण देवी), जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रके एक भाग, ज्ञानदाता उपाध्याय आदि और सेना—इनमेंसे किसीका भी अपहरण विग्रहका कारण है (इस प्रकार सः हेतु बताये गये)। इनके सिवा मन्द (राजा दम्भोद्भूत आदिकी भीति शौर्यादिजनित दर्प), म्लान (रक्षण आदिकी भीति अहंकार), जनपदकी पीड़ा (जनपद-निवासियोंका सताव्य अवस्था), अनविश्वस (शिक्षा-संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका विनाश), अर्धविश्वस (भूमि, हिरण्य आदिकी कति पहुँचना), राक्षसियात (प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और व्रताहशक्तियोंका अभाव), धर्मविश्वस, दैव (प्रारम्भजनित दुरवस्था), सुग्रीव आदि—जैसे मित्रोंके प्रयोजनकी सिद्धि, माननीय जनोंका अपमान, बन्धुवर्गका विनाश, भूतानुग्रहविच्छेद (प्राप्तिमेंसे दिये गये अभयदातका छन्दन—जैसे एकने किसी वनमें बहोके जनुओंको अभय देनेके लिये मृगयाकी मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस विषयको छोड़कर शिकार खेलने आ गया—यही 'भूतानुग्रहविच्छेद' है), मण्डलदूषण (झड़तप्रायपक्षलग्नमेंसे किसीको विजिगीषुके विरुद्ध उभारना), एकवर्षाभिनिवेशित्व (जो भूमि या स्त्री आदि अर्ध एकको अभीष्ट है, उसीको लेनेके लिये दूसरेका भी दुरग्रह)—ये बीस विग्रहके कारण हैं ॥ १६—२८ ॥

सापत्त (रक्षण और विभीषणकी भीति सीतेले भ्रातृमैत्रियैमनस्य), वास्तुज (भूमि, सुवर्ण आदिके हरणसे होनेवाला अपर्ण), स्त्रीके अपहरणसे होनेवाला रोष, कटुवचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित प्रतिरोधकी भावना—ये पाँच प्रकारके और अन्य विद्वानोंने बताये हैं ॥ २९ ॥

१. 'परस्पररोपकार' ही प्रतीकार है; 'मैत्र' का ही नाम 'संज' संधि है। सम्बन्धकारों को 'संज' कहा गया है और 'उपाहार' को पूर्वकथित 'उपहार' है ही। इन्हींमें अन्य सम्बन्ध सम्मिलित हैं।
२. सापत्त—वैरमें पूर्वोक्त एकवर्षाभिनिवेशिता अन्तर्भाव हो जाता है, स्त्री और बन्धुके अपहरणजनित वैरमें पूर्वकथित स्त्रीसम्बन्धवाचक वैरका अन्तर्भाव है। वास्तुज वैरमें पूर्वोक्त उपाध्याय और ज्ञानदातकी वैर अन्तर्भाव होते हैं और अपराधजनित वैरमें पूर्वोक्तोक्त १४ कारणोंका सम्मेलन हो जाता है।

(१) जिस विग्रहसे बहुत कम लाभ होनेवाला हो, (२) जो निष्फल हो, (३) जिससे चलचक्रियों में संदेह हो, (४) जो तत्काल दोषजनक (विग्रहके समय मित्रादिके साथ विरोध पैदा करनेवाला), (५) भविष्यकालमें भी निष्फल, (६) वर्तमान और भविष्यमें भी दोषजनक हो, (७) जो अज्ञात बल-पराक्रमवाले शत्रुके साथ किया जाय एवं (८) दूसरोंके द्वारा उधाड़ा गया हो, (९) जो दूसरोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये किया (१०) किसी साधारण स्त्रीको पानेके लिये किया जा रहा हो, (११) जिसके दीर्घकालतक चलते रहनेकी सम्भावना हो, (१२) जो ब्रेड टिजोंके साथ छेड़ा गया हो, (१३) जो बरदान आदि पाकर अकस्मात् वैचक्यसे सम्पन्न हुए पुरुषके साथ छिड़नेवाला हो, (१४) जिसके अधिक बलशाली मित्र हों, ऐसे पुरुषके साथ जो छिड़नेवाला हो, (१५) जो वर्तमान कालमें फलदा, किंतु भविष्यमें निष्फल हो तथा (१६) जो भविष्यमें फलदा किंतु वर्तमानमें निष्फल हो—इन सोलह प्रकारके

विग्रहोंमें कभी हान न पड़े। जो वर्तमान और भविष्यमें परितुष्ट—पूर्वतः लाभदायक हो, वही विग्रह राजकी छेड़ना चाहिये ॥ २०—२४ ॥

तब जब अच्छी तरह समझ लें कि मेरी सेना छूट-पूट अर्थात् उरसाह और शक्तिसे सम्पन्न है तथा शत्रुकी अवस्था इसके विपरीत है, तब वह उसका निग्रह करनेके लिये विग्रह आरम्भ करे। जब मित्र, अज्ञान्य तथा अज्ञान्यासर—इन तीनोंकी राजाके प्रति दृढ़भक्ति हो तथा शत्रुके मित्र आदि विपरीत स्थितियों हों अर्थात् उसके प्रति भक्तिभाव न रखते हों, तब उसके साथ विग्रह आरम्भ करे ॥ २५ ॥

(जिसके बल एवं पराक्रम ठीक कोटिके हों, जो विजिगीषुके गुणोंसे सम्पन्न हो और विजयकी अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्यादि प्रकृति उसके सद्गुणोंसे उसमें अनुरक्त हो, ऐसे राजाका बुढ़के लिये यात्रा करना 'यान' कहलाता है।) विग्रहागमन, संश्रयागमन, सम्भूयगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा उपेक्षपूर्वक गमन—ये नीतिज्ञ पुरुषोंद्वारा राजाके पाँच भेद कहे गये हैं ॥ २६ ॥

“यानयान् राजा जयं लभ्यते शत्रुर्जोषेः सयं विग्रह आरम्भ करके बुढ़के लिये यात्रा करता है, तब उसकी उस यात्राकी नीतिज्ञानपूर्वक विग्रह 'विग्रहागमन' कहते हैं; तबका शत्रुके प्रत्यक्ष विरोधसे अर्थात् उसके अपने जीव पीछेके सुभिक्षाचार्योंकी अपने सामने और पीछेवाले विरोधद्वारा छेड़े गये विग्रहमें कीलका शत्रुका जो फलदा हो जाता है, उसे 'विग्रहागमन' या 'विग्रहागमन' कहते हैं। जब अपनी पीछेमें अज्ञात प्रत्यक्ष करनेवाले कभी प्रत्यक्ष शत्रुओंके साथ लड़ करके जो एकमात्र किसी अन्य शत्रुपर आक्रमण किया जाता है, वह 'संश्रयागमन' कहा जाता है। तबका अपने भविष्यमें पीछेकी पीछेकी शत्रुके साथ लड़ करके जो अन्तर—अपने अभिमानवाले शत्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा की जाती है, निमित्तशत्रुकी उस यात्राकी जो 'संश्रयागमन' कहते हैं। प्राज्ञिक लक्ष्यमें आक्रमणसे भगी होनेवाले सामर्थ्यके साथ, जो लड़के और बुढ़कायने हुए हों, दृष्टान्त दीकर—यिनकर जो किसी एक ही शत्रुका चर्चार्थ की जाती है, तबका जय 'सम्भूयगमन' है। तबका जो निमित्तशत्रु की उसका शत्रु पीछेकी शत्रुओंकी विनाश करनेके कारण दीर्घकाल शत्रु हो, उसके प्रति निमित्तशत्रु तथा शत्रु पीछेका निमित्त शत्रुके लिये यात्रा करना 'सम्भूयगमन' है। इसके अन्तरात्—सर्व और शत्रुका, शत्रुका सम्भूयगमनमें लोहित सूर्यमण्डलमें उदित हुआ देख, 'यद् यद् है'—इस कालमें अपनेके लिये करोड़ों बलशाली उदितका उसे पकड़नेके लिये जाने पड़े। यिनकर पूर्वमेव उदित दीख कि शत्रुकी उदित करनेके लिये लक्ष्य (शत्रु) गया है। फिर तो इसे ही अपना उदितदी जान शत्रुका जो उदित दूर पड़े। उस समय सूर्य की अपने शत्रुका शत्रु शत्रुकी दृष्टान्तके लिये अपने भेले-भाले शत्रु शत्रुका जो ही जय दीख। एकमात्र आक्रमण करनेके लिये प्रत्यक्ष हुआ राजा यदि उसका उसकी विरोधी दृष्टान्त कालमें अपने आक्रमणका लक्ष्य जय लेता है तो उसकी उस यात्राकी 'प्रसङ्गतः गमन' या 'प्रसङ्गतः गमन' कहते हैं। इसके अन्तरात्—राजा जय। ये दुर्बलशत्रु पराक्रमशत्रु आक्रमणके लिये जाने थे, किन्तु अपने दुर्बलशत्रुके लक्ष्य लक्ष्यसे जय हो उसे वर लीनेके लिये कथकर उसकी शर्चार्थसे उसीके सेनानी हो गये और अपने जयसे बुद्धिदृष्टि हो अपने आक्रमणका लक्ष्य बचता। शत्रुके प्रति आक्रमण करनेवाले निमित्तशत्रुको रोक्नेके लिये यदि उस शत्रुके सम्भूय गमन जो पूर्व से ही उस शत्रुकी उपेक्षा करके उसके उन विरोध की चर्चार्थ यान 'उपेक्षागमन' कहलाता है—जो इदानीं आक्रमण निमित्तशत्रुओंका जय करनेके लिये प्रत्यक्ष हुए अर्जुनको रोक्नेके निमित्त जय हिरण्यमुखाली 'कालकंठ' जयका शत्रु जो पूर्व से ही, जय अर्जुन उन निमित्तशत्रुओंकी उपेक्षा करके सम्भूयगमन हो दूर पड़े और उनकी भाला करनेके बाद ॥ उदित निमित्तशत्रुओंका जय किया।

जब विजिगीषु और शत्रु—दोनों एक-दूसरेको शक्तिका वियात न कर सकनेके कारण आक्रमण न करके बैठ रहें तो इसे 'आसन' कहा जाता है; इसके भी 'यान' की ही भाँति पाँच भेद होते हैं—

१. विगृह्य आसन, २. संघात आसन, ३. सम्भूय आसन, ४. प्रसङ्गासन तथा ५. उपेक्षसन* ॥ २० १/२ ॥

दो बलवान् शत्रुओंके बीचमें पहुँकर वाणीद्वारा दोनोंको ही आत्मसमर्पण करे—'यै और येरा! राज्य दोनोंके ही है', यह संदेश दोनोंके ही पास गुप्तरूपसे भेजे और स्वयं दुरगमें छिपा रहे। यह 'द्विधीभाव' की नीति है। जब तक दोनों शत्रु परस्पर ही संगठित होकर आक्रमण करते हों, तब जो उनमें अधिक बलशाली हो, उसके शरण ले। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मन्त्रणा करके उसके साथ

किसी भी शर्तपर संधि न करना चाहते हों, तब विजिगीषु उन दोनोंके ही किसी शत्रुका आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजाकी शरण लेकर आत्मरक्षा करे ॥ २८—३० ॥

यदि विजिगीषुपर किसी बलवान् शत्रुका आक्रमण हो और वह ठप्पिन होने लगे तथा किसी उपायसे उस संकटकच निवारण करना उसके लिये असम्भव हो जाय, तब वह किसी कुत्सीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रुके अपेक्षा अधिक बलशाली राजाकी शरण ले। उस आश्रयदाताके दर्शनके लिये उसकी आराधना करना, सदा उसके अधिप्रायके अनुकूल चलना, उसीके लिये कार्य करना और सदा उसके प्रति आदरका भाव रखना—यह आश्रय लेनेवालेका व्यवहार बलवान् का है ॥ ३१—३२ ॥

इस प्रकार यदि शत्रु शत्रुगणमें 'बहुगुण्यकवन' कायम हो तो शत्रुगणमें अन्तर्गत हो जाय ॥ २४० ॥

* जब शत्रु और विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके परस्परान् युद्ध कर सकते हैं तब इसे 'विगृह्यसन' कहते हैं। यह एक प्रकार है। विजिगीषु शत्रुके किसी प्रदेशकी ओर चलाकर जब वहाँ पहुँचे किता होकर बैठ जाता है, तब वह भी 'विगृह्यसन' कहलाता है।

यदि शत्रु दुरगमें भीतर निवास होनेके कारण पकड़ा न जा सके, तो उसके आसन (निवास) तथा शीघ (अथवाकी फलत आदि)—को वह करके उसके साथ निवास छोड़कर बैठ जाय; शीघकायक ऐसा करनेसे शत्रु यदि इच्छित हो तो शत्रु राजाके निवास ही जाती है। अतः सम्भवतः यह समझना हो जाता है। शत्रु और विजिगीषु समान बलशाली होनेके कारण युद्ध विद्वेष का समानरूपसे शीघ होने लगे, तब परस्पर संधि करके बैठ जायें। यह 'संघात आसन' कहलाता है। पूर्वकारणों निवृत्तकथनोंके साथ यह विधिबन्धी राजकाय युद्ध होने लगे, तब दोनों यह राजाकीके शक्तिशाली होनेके कारण एक-दूसरेकी भ्रातृता न कर सकें। इस कारणों राजाकीकी ही चीजों समान राजा संधि करके बैठ रहा। यह 'संघात आसन' का उदाहरण है।

विजिगीषु और उसके शत्रुको उदासीन और समानसे आक्रमणकी सम्भावनाके बहुत हो, तब उन दोनोंकी मिला कामा कहिये। इस प्रकार मिलापन बैठने 'सम्भूय आसन' कहलाता है। जब समय और शत्रुगणमें कोई-एक भी विजिगीषु और उसके शत्रु—दोनोंका विनाश करना चाहता हो, तब वह उन दोनोंका शत्रु समझ जाता है; उस कारण विजिगीषु अपने शत्रुके साथ मिलकर दोनोंके ही अधिक बलवान् शत्रुभूत इस मध्यम या उदासीनता कायम करें। यही 'सम्भूय आसन' है।

यदि विजिगीषु किसी अन्य शत्रुपर आक्रमणकी इच्छा रखता हो; किन्तु सम्भवतः (अर्थात् न समर्थ-प्रतिकार)—के सम्मुखसे अन्यत्र बैठे हो तो इसे 'प्रसङ्गासन' कहते हैं।

अधिक शक्तिशाली शत्रुकी उन्मुख करते अपने समानर बैठे तब 'उपेक्षसन' कहलाता है। राजा शत्रुगणमें जब परित्याहार किया वा, उस समय उन्हें अधिक शक्तिशाली सम्भव इतने उन्मुख करते बैठ रहे, यह 'उपेक्षसन' कहलाता है। इसका एक दूसरा उदाहरण यही है। महाभारत-युद्धमें यह शत्रु और वैजिगीषुके बीच लेकर जायें-जायेंसे कोरकों और पञ्चदशोंके पास गया और कोरक, 'यदि तुम इसे दूर हो तो हम तुमकी सम्भवता करके तुम्हें निवास दिलायेंगे' इसकी इस कारण दोनोंके उसकी उपेक्षा कर दी। अतः वह किसी ओरसे युद्ध न करके अपने कारण ही बैठ जाता।

दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय

मन्त्रविकल्प

श्रीराम कहते हैं— 'सम्पन्न। प्रभावशक्ति और उत्साह-शक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बताया गया है। प्रभाव और उत्साहसे सम्पन्न शुक्लचर्यको देखनुपेक्षित बृहस्पतिने मन्त्र-बलसे जीत लिया ॥ १ ॥

जो विश्वसनीय होनेके साथ-ही-साथ नीतिसास्त्रका विद्वान् हो, उसीके साथ राजा अपने कर्तव्यके विषयमें मन्त्रणा करे। (जो विश्वसनीय होनेपर भी मूर्ख हो तथा विद्वान् होनेपर भी अधिवसनीय हो, ऐसे मन्त्रीको त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन असम्भव है, इसका स्वच्छ बुद्धिसे विवेचन करे।) जो असम्भव कार्यका आरम्भ करते हैं, उन्हें बलेता उठनेके सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है? ॥ २-३ ॥

अभिज्ञान (परोक्ष)-का ज्ञान, विज्ञातव्य विज्ञाप, कर्तव्यके विषयमें दुविधा उत्पन्न होनेपर संशयका उपशेद (समाधान) तथा शेष (अन्तिम निश्चित कार्य)-और उपलब्धि—ये सब मन्त्रियोंके ही अधिकार हैं। सहायक, कार्यसाधनके उपाय, देश और कालका विभाग, विपत्तिका निवारण तथा कर्तव्यकी सिद्धि—ये मन्त्रियोंकी मन्त्रणाके पाँच अङ्ग हैं ॥ ४ ॥

मनकी प्रसन्नता, श्रद्धा (कार्यसिद्धिके विषयमें हृदयविश्वास), ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंकी स्वविकल्पक व्यापारमें क्षमता, सहाय-सम्पत्ति (सहायककेवल साधन अथवा सत्त्वादि गुणोंका योग) तथा उत्थान-सम्पत्ति (शीघ्रतापूर्वक उत्थान करनेका स्वभाव)—ये मन्त्रद्वारा निश्चित करके आरम्भ किये जानेवाले कर्मोंकी सिद्धिके लक्षण हैं ॥ ५ ॥

मद (मदिरा आदिक्रम), प्रमद (कर्मन्तरके प्रसङ्गसे असावधानी), काय (कर्मप्रवृत्तसे प्रेरित होकर स्थियोंपर विश्वास), स्वप्नावस्थामें किये गये प्रसाध, खंभे आदिकी ओटमें सुके-किये सोग, पार्श्ववर्तिनी कामिनीयाँ तथा उपेक्षित प्राणी (जोत,

मैना, कलक, बहरे आदि)—ये मन्त्रका भेदन करनेमें कारण बनते हैं ॥ ६ ॥

सभामें निर्भीक बोलनेवाला, स्वरणशक्तिसे सम्पन्न, प्रवचन-कुशल, शस्त्र और हाथमें परिनिहित तथा दूरेवर्तित कर्मके अभ्याससे सम्पन्न पुरुष उज्ज्वल होनेके योग्य होता है। निसृष्टार्थ (जिसपर संधि-विग्रह आदि कर्मको इच्छानुसार करनेका पुरा धार सीधा गया हो, वह), मितार्थ (जिसे परिमित कार्य-भार दिया गया हो, यथा—इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिये), तथा श्रमसाधारक (लिखित आदेशको पहुँचानेवाला)—ये दूतके तीन भेद कहे गये हैं ॥ ७-८ ॥

दूत अपने आगमनकी सूचना दिये बिना शत्रुके दुर्ग तथा संसर्गमें प्रवेश न करे (अन्यथा वह संदेहका पात्र बन जाता है)। वह कार्यसिद्धिके लिये समयकी प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर वहाँसे निघा हो। उसे शत्रुके छिद्र (दुर्बलता)—की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। उसके कोष, मित्र और सेनाके विषयमें भी वह जाने तथा शत्रुको दृष्टि एवं शरीरकी चेष्टाओंसे अपने प्रति राम और विरक्तिका भी अनुमान कर लेना चाहिये ॥ ९-१० ॥

वह उभय पक्षोंके कुलकी (यथा—'आप उदितोदित कुलके राजा हैं' आदि), नामकी (यथा—'आपका नाम दिग्दिगन्तमें विख्यात है' इत्यादि), द्रव्यकी (यथा—'आपका द्रव्य परोपकारमें लगता है' इत्यादि) तथा श्रेष्ठ कर्मकी (यथा—'आपके सत्कर्मकी श्रेष्ठ स्तोग धूरि-धूरि प्रशंसा करते हैं' आदि कहकर) बढ़ाई करे। इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिये। तपस्वीके वेषमें रहनेवाले अपने चरोंके साथ संवाद करे। अर्थात् उनसे बात करके स्वार्थ स्थितिको जाननेकी चेष्टा करे ॥ ११ ॥

सुवर्ण और भूमिको अपने वशमें करना, शत्रुओंको कुचल डालना, दूरके कार्यको सौम्य पूरा कर लेना इत्यादि कार्य दण्ड (सेना)-द्वारा साध्य हैं। उसपर संकट अपनेसे ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं ॥ २३ ॥

'मित्र' विजिगीषुके विचस्मित होनेवाले मित्रोंको रोकता है—उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, उसके शत्रुओंका नाश करता है तथा घन आदिसे विजिगीषुका उपकार करता है। ये सब मित्रसे सिद्ध होनेवाले कार्य हैं। मित्रके व्यसनग्रस्त होनेपर ये कार्य नष्ट होवे हैं ॥ २४ ॥

यदि राजा व्यसनो हो तो समस्त राजकार्योंको नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरोंको दुःख पहुँचाना, अत्यन्त कठोर दण्ड देना, अर्कदूषण (वाणीद्वारा पहलेकी ची हुई वस्तुको न देना, दो हुईको छीन लेना, जोरी आदिके द्वारा धनका नाश होना तथा प्राप्त हुए धनको रक्षण देना),^{*} माधुर्यापन, स्त्रीविषयक आसक्ति, शिकार खेलनेमें अधिक तत्पर रहना और जूआ खेलना—ये राजाके व्यसन हैं ॥ २५ १/२ ॥

आलस्य (उद्योगशून्यता), सक्त्यन्त (बाढ़ोंके सामने उड़पड़ता वा मान-प्रदर्शन), दर्प (शौर्यादिक अहंकार), प्रमाद (असावधानता), विना कारण वीर बौधना—ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन व्यसन आदि राजव्यसन सन्धिके लिये दुर्व्यसन बतलाने गये हैं ॥ २६ १/२ ॥

अनावृष्टि (और अतिवृष्टि) तथा रोगजनित पीड़ा आदि राष्ट्रके लिये व्यसन कहे गये हैं। यन्त्र (शतघ्नो आदि), प्राकार (चहारदीवारी) तथा परिष्ठा (झाड़)—यत्र नष्ट-भट हो जाना, अस्व-शस्त्रोंका अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्नका क्षीण हो जाना दुर्गके लिये व्यसन

कताया गया है ॥ २७-२८ ॥

असद्व्यय किंवा अपव्ययके द्वारा जिसे छर्च कर दिया गया हो, जिसे मण्डलके अनेक स्थानोंमें धाँहा-धोहर करके जाँट दिया गया हो, रक्षक आदिने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे चोर आदिने छुट सिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थानमें रक्षा नया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त कताया जाता है ॥ २९ ॥

जो चारों ओरसे अवलट्ट कर दी गयी हो, जिसपर बेश पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक-ठीक भरण-पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, बर्के-मर्दि, चलकर दूरसे आये हुए तथा नवामत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो चली हो, जिसके आगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आराजनिता किर्बेट (छेद एवं विरक्ति)-से भरे हों, जो अयोग्य भूमिमें स्थित, अनृतप्राप्त (अविधस्त) हो गयी हो, जिसके भीतर स्त्रियाँ अथवा स्त्रीण हों, जिसके हृदयमें कुछ झँटा-सा बुभ रहा हो तथा जिस सेनाके पीछे दुष्ट पर्याग्राह (शत्रु)-की सेना लगी हुई हो, उस सेनाकी इस दुरवस्थाको 'मलव्यसन' कहा जाता है ॥ ३०-३३ ॥

जो दैवसे पीड़ित, शत्रुसेनासे आक्रान्त तथा पूर्वोक्त काय, क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको व्यसनग्रस्त कताया गया है। उसे उत्साह एवं सहायता दी जाय तो वह शत्रुओंसे युद्धके लिये उद्यत एवं विजयी हो सकता है ॥ ३४ ॥

अर्कदूषण, वाणीकी कठोरता तथा दण्डविषयक अत्यन्त क्रूरता—ये तीन क्रोधघ्न व्यसन हैं। मृगया, जूआ, मद्यपान तथा स्त्रीसङ्ग—ये चार प्रकारके

* पूर्वप्रकृत अर्थका उल्लेख होनेसे 'अट्टन', अलङ्कार सम्बन्धित अर्थसे अलङ्कार 'अट्टन', स्वयं उपायित वचन आदि आदिसे विध्वंस 'विपन्न' तथा कहींसे प्राप्त किये विपन्नपूर्वक अलङ्कार 'प्रतिपन्न' नामक अर्थद्वय है। (वचनभ्रंश)

कामज व्यसन हैं ॥ ३५ ॥

चाणीकी कठोरता लोकमें अत्यन्त उद्देग पैदा करनेवाली और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताड़न और वध—यह तीन प्रकारका दण्ड अस्सद अर्थका साधक होनेसे सत्पुरुषोंद्वारा 'रासन' कहा गया है। उसको युक्तिसे ही प्राप्त कराये। जो राजा युक्त (उचित) दण्ड देता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दण्ड देता है, वह राजा प्राणियोंमें उद्देग पैदा करता है। उस दण्डसे उद्दिष्ट हुए मनुष्य विजिगोषुके शत्रुओंकी शरणमें चले जाते हैं, उनसे युद्धको प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजाके विनाशमें कारण होते हैं ॥ ३६-३७ ॥

दूषणीय मनुष्यके दूषण (अपकार)-के लिये उससे प्राप्त होनेवाले किसी महान् अर्थका विधातपूर्वक परित्याग नीति-तत्त्वज्ञ विद्वानोंद्वारा 'अर्थदूषण' कहा जाता है ॥ ३८ ॥

दीकते हुए पान (अन्न आदि)-से भिरना, भूख-प्यासका कष्ट उठाना अस्ति दोष भृगुयासे प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रुसे मारे जानेकी भी सम्भावना रहती है। क्रम या धकाकटपर विजय पानेके लिये किसी सुरक्षित वनमें राजा शिकार खेले ॥ ३९ ॥

जूपमें धर्म, अर्थ और प्राणोंके नाश अस्ति दोष होते हैं; उसमें कलह आदिकी भी सम्भावना रहती है। स्त्रीसम्बन्धी व्यसनमें प्रत्येक कर्तव्य-कार्यके करनेमें बहुत अधिक विस्मय होता है—ठीक समयसे कोई काम नहीं हो पता तब धर्म और अर्थको भी हानि पहुँचती है। मद्यपानके व्यसनसे प्राणोंका नाशतक हो जाता है, नशेके कारण कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय नहीं हो पाता ॥ ४०-४१ ॥

सेनाकी छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिये, इस बातको जो जानता है तथा भस्ते-बुरे निमित्त

(शत्रु)-का ज्ञान रखता है, वह शत्रुपर विजय पा सकता है। स्कन्धवार (सेनाकी छावनी)-के मध्यभागमें छावनासहित राजाके ठहरनेका स्थान होना चाहिये। राजभवनको चारों ओरसे घेरकर क्रमशः मील (फ़िल-पिलमहके कस्तसे चली आती हुई मौलिक सेना), भूत (भोजन और खेतन देकर रखी हुई सेना), वैपि (जनपदनिवासियोंका दल अथवा कुविन्द आदिकी सेना), मित्रसेना, द्विषद्वल (राजाकी दण्डशक्तिसे बसीभूत हुए सामन्तोंकी सेना) तथा अष्टयिक (वन्य-प्रदेशके अधिपतिकी सेना)—इन सेनाओंको छावनी के आगे ॥ ४२-४३ ॥

(राजा और उसके अन्तःपुरकी रक्षाकी सुव्यवस्था करनेके पश्चात्) सेनाका एक चौथाई भाग युद्धसमयसे मुसज्जित हो सेनापतिकी आगे करके प्रयत्नपूर्वक छावनीके बाहर रातभर चक्कर लगावे। वायुके समय वेगवाली घोड़ोंपर बैठे हुए युद्धसवार दूर सीमान्तपर बिचरते हुए शत्रुकी गतिविधिका पता लगायें। जो भी छावनीके भीतर प्रवेश करें या बाहर निकलें, सब राजाकी आज्ञा प्राप्त करके ही विसा करें ॥ ४४-४५ ॥

सम्य, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्द्रजाल और मत्स्या—ये सात उपाय हैं; इनका शत्रुके प्रति प्रयोग करना चाहिये। इन उपायोंसे शत्रु बसीभूत होता है ॥ ४६ ॥

सामके पाँच भेद बताये गये हैं—१. दूसरेके उपकारकर वर्णन, २. आपसके सम्बन्धको प्रकट करना ('जैसे' आपकी माता मेरी भीसे हैं' इत्यादि), ३. मधुरवाणीमें गुण-कीर्तन करते हुए मोलना, ४. भक्ती उन्नतिका प्रकाशन (यथा—'ऐसा होनेपर आगे चलकर हम दोनोंका बड़ा लाभ होगा' इत्यादि) तथा ५. मैं आपका हूँ—यों कहकर अत्यसमर्पण करना ॥ ४७ ॥

किसीसे उत्तम (सार), अधम (असार) तथा मध्यम (अशसार) भेदमें जो द्रव्य-सम्पत्ति प्राप्त

[illegible]

जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टिसे शीघ्र हो चला हो, उसको दानद्वारा सत्कारपूर्वक वशमें करे। परस्पर शत्रुतासे जिनमें फूट पड़ गयी हो तथा जो दुष्ट हों, उन सबको दण्डकर्म भव दिखाकर वशमें ले आये। पुत्र और भाई आदि बन्धुजनोंको सामनीतिद्वारा एवं धन देकर वशीभूत करे। सेनापतियों, सैनिकों तथा अनपदके लोगोंको दान और भेदनीतिके द्वारा अपने अधीन करे। सामन्तों (सीमावर्ती नरेशों), आठविकों (जन्य-प्रदेशके शासकों) तथा यथासम्भव दूसरे लोगोंको भी भेद और दण्डनीतिसे वशमें करे ॥ ६१-६२ ॥

देवताओंकी प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओंकी मूर्ति खुदी हो, ऐसे खांभोंके बड़े-बड़े छिद्रोंमें छिपकर खड़े हुए मनुष्य 'मानुषी माया' हैं। स्त्रीके कपड़ोंसे ढँक कर हुआ अथवा स्त्रीमें अद्भुत रूपसे दर्शन देनेवाला पुरुष भी 'मानुषी माया' है। वेताल, मुण्डासे आग उगलनेवाले पिशाच तथा देवताओंके समान रूप धारण करना इत्यादि 'मानुषी माया' है। इच्छानुसार रूप धारण करना, रास्य, अग्नि

पत्थर और जलकी वर्षा करना तथा अन्धकार, आँधो, पर्वत और मेघोंकी सृष्टि कर देना—यह 'अमङ्गनुषो गमय' है। पूर्वकल्पकी चतुर्धुगीमें जो द्वापर अर्द्धा था, उसमें प्राण्डुवंशी भीमसेनने स्त्रीके समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचकको मारा था ॥ ६३—६५ ॥

अन्यथा (अदण्ड्यदण्डन आदि), व्यसन (मृगावा आदि) तथा बड़ेके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए उत्तमोत्तम जनको न रोकना 'उपेक्षा' है। पूर्वकल्पवर्ती भौमसेनके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिम्बको हिडिम्बाने मना नहीं किया, अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ६६ ॥

मेघ, अन्धकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य
अद्भुत वस्तुओंको दिखाया, दूर खड़ी हुई
ध्वजस्तम्भिली सेनाओंका दर्शन कराना, शत्रुपक्षके
सैनिकोंको कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किये गये
और अङ्गोंसे रक्तकी धारा बहाते हुए दिखाया—
यह सब 'इन्द्रजाल' है। शत्रुओंको डरानेके लिये
इस इन्द्रजालकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६७-६८ ॥

इस प्रकार आदि ज्ञानेय महापुरुषार्थ 'सत्य अदि ठकानोंस बचन' नामक हो ती इकाइसीसठ अक्षर पुत हुआ # २४१ #

दो सौ ब्यालीसवाँ अध्याय

सैन्यके छः भेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग

श्रीराय कहते हैं—छः प्रकारकी सेनाको कवच आदिसे संनद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओंकी तथा संग्रामसम्बन्धी दुर्गा आदि देवियोंकी पूजा करनेके पश्चात् शत्रुपर चढ़ाई

करे। पील, भूत, श्रेणि, सुहृद्, लज्जु तथा आद्यधिक—
ये छः प्रवक्ताके सैन्य हैं। इनमें परकी अपेक्षा
पूर्व-पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गयी है। इनका व्यसन
भी इसी क्रमसे गरिष्ठ म्यना गया है। पैदल,

१. जहाँ शिपे हुए मनुष्य वनवासमय निकसकर लज्जित दूट पावते हैं व जहाँसे लज्जित निकसती सूचना है। सशुभ सत प्रभाव डालते हैं कि विविधोपस्थी सेवसे प्रसन्न होकर इय देवता ही उसकी सहायक कर पाते हैं।

२. भूलभूत पुरुषके सम्बन्धीसे चरती अनेकजसी संज्ञापरमपसगत सेवा "सील" कहती गयी है। आलोचिका देकर जिसका परम-पोषण किया गया हो, वह "भूत" मत है। जनपदके जनार्त्त को उपकारकियों तथा कर्मियोंका संघ है, उनकी सेवा "वेनिवस" है। साधनाके लिये जाये हुए मित्रकी सेवा "सुहृदत्व" है। अपनी दृष्टिकोसे चरती ही गयी सेवा "कनुक्त" है तथा स्वमण्डलके अन्तर्गत अद्वी (जंगल) का उपभोग करनेवालोंके "अद्वीक" कहती है। उनकी सेवा "अद्वीक मत" है।

घुड़सवार, रथी और हथीसवार—ये सेनाके चार अङ्ग हैं; किन्तु मन्त्र और कोष—इन दो अङ्गोंके साथ मिलकर सेनाके छः अङ्ग हो जाते हैं ॥ १-२ ॥

नदी-दुर्ग, पर्वत-दुर्ग तथा वन-दुर्ग—इसमें जहाँ-जहाँ (सामन्त तथा आटविक अर्द्धसे) भय प्राप्त हो, वहाँ-वहाँ सेनापति सैन्य एवं व्यूहबद्ध सेनाओंके साथ जाय। एक सेनानायक उत्कृष्ट और योद्धाओंके साथ आगे जाय (और मार्ग एवं सेनाके लिये आवास-स्थानका शोध करे)। विजिगीषु राजा और उसके अन्तःपुर सेनाके मध्यभागमें रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फस्त्य (असार एवं बेगार करनेवालोंकी) सेना भी बीचमें ही रखकर चले। स्वामीके अगल-बगलमें घुड़सवारोंकी सेना रहे। घुड़सवार सेनाके उभय पक्षोंमें रथसेना रहे। रथसेनाके दोनों तरफ हाथियोंकी सेना रखनी चाहिये। उसके दोनों बगल आटविकों (जंगली लोगों) की सेना रहे। यात्राकालमें प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामीके पीछे रहकर सबकी आगे करके चले। धके-मँडि (हतोत्साह) सैनिकोंको धीरे-धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथको सारी सेना कमर कसकर युद्धके लिये तैयार रहे। यदि आगेकी ओरसे शत्रुके आक्रमणका भय सम्भावित हो तो महान् मकरव्यूहकी^१ रचना करके आगे बढ़े। (यदि तिर्यग् दिशासे भयकी सम्भावना हो तो) खुले या फैले पंखवाले स्वेन पक्षीके आकारकी व्यूह-रचना करके चले। (यदि एक आदमीके ही चलनेयोग्य पगड़न्दी-मार्गसे खजा करते समय सामनेसे भय हो तो) सुषी-व्यूहकी रचना करके चले तथा उसके मुखभागमें चार योद्धाओंको खड़ा करे। पीछेसे भय हो तो शक्तिव्यूहकी,^२ पार्श्वभागसे भय हो तो वज्रव्यूहकी^३

तथा सब ओरसे भय होनेपर 'सर्वतोभद्र'^४ नामक व्यूहकी रचना करे ॥ ३-८ ॥

चो सेन पर्वतकी कन्दरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वनमें, नदी एवं घने वनसे संकीर्ण पथपर फैली हो, जो विशाल मार्गपर चलनेसे बची हो, भूख-प्याससे पीड़ित हो, रोग, दुर्भिक्ष (अवस्था) एवं महामारीसे कष्ट पा रही हो, सुटेपेठार भग्नकी गयी हो, कौबड़, धूल तथा पानीमें फँस गयी हो, विक्षिप्त हो, एक-एक व्यक्तिके ही चलनेका मार्ग होनेसे जो आगे न बढ़कर एक ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खाने-पीनेमें लगी हो, अयोग्य भूमिपर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्निसे भयसे डरी हो, चर्वा और अग्निधोकी चपेटमें आ गयी हो तथा इसी तरहके अन्यान्य संकटोंमें फँस गयी हो, ऐसी अपनी सेनाको तो सब ओरसे रक्षा करे तथा शत्रुसेनाको चतक प्रहारका निराग्न बनाये ॥ ९-११ ॥

जब आक्रमणके लक्ष्यभूत शत्रुकी अपेक्षा विजिगीषु राजा देश-कालकी अनुकूलताकी दृष्टिसे बड़ा-बड़ा हो तथा शत्रुकी प्रकृतिमें फूट डाल दी गयी हो और अपना बल अधिक हो तो शत्रुके साथ प्रकाश-युद्ध (घोषित या प्रकट संग्राम) छेद दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट-युद्ध (छिपी लड़ाई) करे। जब शत्रुकी सेना पूर्वोक्त बलव्यसन (सैन्य-संकट) के अवसरों या स्थानोंमें फँसकर व्याकुल हो तथा युद्धके अयोग्य भूमिमें स्थित हो और सेनासहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमिपर स्थित हो, तब वह शत्रुपर आक्रमण करके उसे मार गिरावे। यदि शत्रु-सैन्य अपने लिये अनुकूल भूमिमें स्थित हो तो उसकी प्रकृतियोंमें भेदनीतिद्वारा फूट डलवाकर, अक्सर देख शत्रुका विनाश

१. उसका मुख विस्तृत होनेसे वह सीधेकी समस्त सेनाकी रक्षा करता है।

२. शकट-व्यूह पीछेकी ओरसे विस्तृत होता है।

३. वज्रव्यूहमें दोनों ओर विस्तृत मुख होते हैं।

४. सर्वतोभद्रमें सभी दिशाओंकी ओर सेनाका मुख होता है।

कर डाले ॥ १२-१३ ॥

जो युद्धसे भागकर या पीछे हटकर शत्रुको उसकी भूमिसे बाहर खींच लाते हैं, ऐसे कनचरों (आटविकों) तथा अभिन्न सैनिकोंमें पात्रभूत होकर जिसे प्रकृतिप्रगल्भसे (स्वभूमि या मण्डलसे) दूर—परकीय भूमिमें आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रुको प्रकृष्ट वीर बौद्धाओंद्वारा मरवा डाले। कुछ बौद्ध—से सैनिकोंको सामनेकी ओरसे युद्धके लिये उद्यत दिखा दे और जब शत्रुके सैनिक उन्हींको अपना लक्ष्य बनानेका निश्चय कर लें, तब पीछेसे वेगस्तरो हकूट वीरोंकी सेनाके साथ पहुँचकर उन शत्रुओंका विनाश करे। अथवा पीछेकी ओर ही सेना एकत्र करके दिखाये और जब शत्रु-सैनिकोंका ध्यान उधर ही खिंच जाय, तब सामनेकी ओरसे शूरवीर बलवान् सेनाद्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे। सामने तथा पीछेकी ओरसे किये जानेवाले इन दो आक्रमणोंद्वारा अगल-बगलसे किये जानेवाले आक्रमणोंकी भी व्याख्या हो गयी अर्थात् बायीं ओर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओरसे और दाहिनी ओर सेना दिखाकर बायीं ओरसे गुप्तरूपसे आक्रमण करे। कूटयुद्धमें ऐसा ही करना चाहिये। पहले दूष्यबल, अभिन्नबल तथा आटविकबल—इन सबके साथ शत्रुसेनाको लड़कर बका दे। जब शत्रुबल श्रान्त, मन्द (हलैलाह) और निरुत्क्रन्द (मित्ररहित एवं निराश) हो जाय और अपनी सेनाके वाहन धके न हों, उस दस्तमें आक्रमण करके शत्रुवर्गको मार गिराये। अथवा दूष्य एवं अभिन्न सेनाको युद्धसे पीछे हटने या चगनेका आदेश दे दे और जब शत्रुको यह विश्वास हो जाय कि मेरी जीत हो गयी, अतः वह डोला पड़ जाय, तब मन्त्रबलका व्यञ्जय ले प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके उसे मार डाले। स्कन्धखर (सेनाके पड़ाव), पुर, ग्राम, सस्यसमूह तथा गौओंके वन (गोष्ठ) —इन सबको हटानेका लोच शत्रु-सैनिकोंके

मनमें उत्पन्न करा दे और जब उनका ध्यान बँट जाय, तब स्वयं सन्वधान रहकर उन सबका संहर कर डाले। अथवा शत्रु राजाकी भावीका अग्रहरण करके उन्हें दूसरी ओर (गावोंको छुड़ानेवालोंकी ओर) खींचे और जब शत्रुसेना उस लक्ष्यकी ओर बढ़े, तब उसे मार्गमें ही रोककर मार डाले। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमणके भयसे रतभर जागनेके त्रपसे दिनमें सोयी हुई शत्रुसेनाके सैनिक जब नींदसे व्याकुल हों, इस समय उनपर ध्वज बोलकर मार डाले। अथवा उसमें ही निश्चिन्त सोये हुए सैनिकोंको तलवार हाथमें लिये हुए पुरुषोंद्वारा मरवा दे ॥ १४-२२ ॥

जब सेना कृष कर चुकी हो तथा शत्रुने मार्गमें ही घेर डाल दिया हो तो इसके उस घेरे या अवरोधको नष्ट करनेके लिये हाथियोंको ही आगे-आगे ले चलना चाहिये। वन-दुर्गमें, जहाँ घोड़े भी प्रवेश न कर सकें, वहाँ हाथियोंको ही सहायकसे सेनाका प्रवेश होता है—ये आगेके कुछ अदिभ्ये तोड़कर सैनिकोंके प्रवेशके लिये मार्ग बना देते हैं। जहाँ सैनिकोंकी पंक्ति ठोस हो, वहाँ उसे तोड़ देना हाथियोंका ही काम है तथा जहाँ व्यूह टूटनेसे सैनिकपंक्तिमें दरार पड़ गयी हो, वहाँ हाथियोंके खड़े होनेसे छिद्र या दरार बंद हो जाती है। शत्रुओंमें भय उत्पन्न करना, शत्रुके दुर्गके द्वारको मारके टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजनेको सेनाके साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भयसे सेनाकी रक्षा करना—ये सब हाथियोंद्वारा सिद्ध होनेवाले कर्म हैं ॥ २३-२४ ॥

अभिन्न सेनाका भेदन और भिन्न सेनाका संधान—ये दोनों कार्य (गजसेनाकी ही भाँति) रथसेनाके द्वारा भी साध्य हैं। वनमें कहाँ उपद्रव है, कहाँ नहीं है—इसका पता लगाना, दिशाओंका तोष करना (दिशालक्ष्य ठीक ज्ञान रखते हुए सेनाको वक्षर्ब दिशतकी ओर ले चलना) तथा मार्गका

पता लगाना—यह अश्वसेनाका कार्य है। अपने पक्षके वीरधर्मा और आसन्नको^१ रक्षा, भगवत्ते हुई शत्रुसेनाका शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकटकालमें शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दीसे कार्य सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दखनीय दस्ता हो, वहाँ उसके पास पहुँचकर सहायता करना, शत्रुसेनाके अग्रभागपर आघात करना और तत्काल ही घुमकर उसके पिछले भागपर भी प्रहार करना—ये अश्वसेनाके कार्य हैं। सर्वदा शस्त्र धारण किये रहना (तथा शस्त्रोंको पहुँचाना)—ये पैदल सेनाके कार्य हैं। सेनाकी छावनी डालनेके योग्य स्थान तथा मार्ग आदिकी खोज करना विधि (वेगार) करनेवाले लोगोंका काम है ॥ २५—२७ ॥

जहाँ मोटे-मोटे दूँड, बाँधियाँ, वृक्ष और झाड़ियाँ हों, जहाँ काँटेदार वृक्ष न हों, किंतु भाग निकलनेके लिये मार्ग हों तथा जो अधिक ऊँची-नीची न हो, ऐसी भूमि पैदल सेनाके संचार योग्य बताया गयी है। जहाँ वृक्ष और प्रस्तरखण्ड बहुत कम हों, जहाँकी दरारें शीघ्र साँधने योग्य हों, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहाँसे निकलनेके लिये मार्ग हो, वह भूमि अश्वसंचारके योग्य होती है। जहाँ दूँड वृक्ष और खेत न हों तथा जहाँ पट्टकन सर्वथा अभाव हो—ऐसी भूमि रथसंचारके योग्य मानी गयी है। जहाँ पैरोंसे रौंद डालनेयोग्य वृक्ष और काट देनेयोग्य लताएँ हों, कीचड़ न हो, नर्त या दरार न हो, जहाँकि पर्वत हाथियोंके लिये गम्य हों, ऐसी भूमि ऊँची-नीची होनेपर भी मन्त्रसेनाके योग्य कही गयी है ॥ २८—३० ॥

जो सैन्य अश्व आदि सेनाओंमें भेद (दरार या छिद्र) पड़ जानेपर उन्हें ग्रहण करता—सहायकद्वारा अनुगृहीत बनाता है, उसे 'प्रतिग्रह' कहा गया

है। उसे अवश्य संकटित करना चाहिये; क्योंकि वह भारको वहन या सहन करनेमें समर्थ होता है। प्रतिग्रहसे शून्य जूह भिन्न-सा दीखता है ॥ ३१—३२ ॥

विजयकी इच्छा रखनेवाला बुद्धिमान् राजा प्रतिग्रहसेनाके बिना युद्ध न करे। जहाँ राजा रहे, वहीं क़ोच रहना चाहिये; क्योंकि राजत्व कोषके ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओंको उसीसे पुरस्कार देना चाहिये। भला ऐसा कौन है, जो दासके हितके लिये युद्ध न करेगा? शत्रुपक्षके राजका बंध करनेपर योद्धाको एक लाख मुद्राएँ पुरस्कारमें देनी चाहिये। राजकुमारका बंध होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी व्यवस्था रहनी चाहिये। सेनापतिके भारे जानेपर भी इतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदिका नष्ट करनेपर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है ॥ ३३—३४ ॥

पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथीसवार—ये सब सैनिक इस तरहसे (अर्थात् एक-दूसरेसे इतना अन्तर रखाकर) युद्ध करें, जिससे उनके स्वायाम (अर्थात् फैलाव) तथा विनिवर्तन (विश्रामके लिये पीछे हटने)—में किसी तरहकी बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक्-पृथक् रहकर युद्ध करें। धील-मेल होकर जूझना संकुलसह (घमासान एवं रोमाञ्चकारी) होता है। यदि पक्षासंकुल (घमासान) युद्ध छिड़ जाय तो पैदल आदि असहाय सैनिक बढ़े-बढ़े हाथियोंका आश्रय लें ॥ ३५—३६ ॥

एक-एक घुड़सवार योद्धाके सामने तीन-तीन पैदल पुरुषोंको प्रतियोद्धा अर्थात् अग्रगामी योद्धा बनकर खड़ा करे। इसी रीतिसे पाँच-पाँच अश्व एक-एक हाथीके अग्रभागमें प्रतियोद्धा बनाये।

१. अग्रे जहाँ हुई सेनाकी पीछेसे बराबर घेरा और मोर्चा पहुँचाने वाले को 'वीरधर्मा' है, वस्तुतः नाम 'वीरधर्मा' है।

२. निग्रसेनाको 'आसन्न' कहते हैं।

इनके सिवा हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हों, अर्थात् पाँच अश्व और पंद्रह पैदल। प्रतियोद्धा तो हाथीके आगे रहते हैं और पादरक्षक हाथीके चरबोंके निकट खड़े होते हैं। यह एक हाथीके लिये व्यूह-विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥

एक रथव्यूहके लिये जो विधि कही गयी है, उसीके अनुसार नौ हाथियोंका व्यूह बनाये। उसे 'अनीक' जानना चाहिये। (इस प्रकार एक अनीकमें पैंतालीस अश्व तथा एक सौ पैंतीस पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पैदल — पादरक्षक हुआ करते हैं।) एक अनीकसे दूसरे अनीककी दूरी पाँच धनुष बतायी गयी है। इस प्रकार अनीक-विभागके द्वारा व्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे ॥ ३९-४० ॥

व्यूहके मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं। १. 'उरस्य', २. 'कक्ष', ३. 'पक्ष'—इन तीनोंको एक समान बताया जाता है। अर्थात् मध्यभागमें पूर्वोक्त रीतिसे नौ हाथियोंद्वारा कल्पित एक अनीक सेनाको 'उरस्य' कहा गया है। उसके दोनों पार्श्वभागोंमें एक-एक अनीककी दो सेनाएँ 'कक्ष' कहलाती हैं। कक्षके बाह्यभागमें दोनों ओर जो एक-एक अनीककी दो सेनाएँ हैं, वे 'पक्ष' कही जाती हैं। इस प्रकार इस पाँच अनीक सेनाके व्यूहमें ४५ हाथी, २२५ अश्व, ६७५ पैदल सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि—इन सात अङ्गोंको लेकर व्यूहशास्त्रके विद्वानोंने व्यूहको सात अङ्गोंसे युक्त कहा है ॥ ४१ ॥

उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त यह व्यूहविभाग बृहस्पतिके मतके अनुसार है।

शुक्रके मतमें यह व्यूहविभाग कक्ष और प्रकक्षसे रहित है। अर्थात् उनके मतमें व्यूहके पाँच ही अङ्ग हैं ॥ ४२ ॥

सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओंसे घिरे रहकर युद्धके मैदानमें खड़े हों। वे अभिनभावसे संचलित रहकर युद्ध करें और एक-दूसरेकी रक्षा करते रहें ॥ ४३ ॥

सरहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागमें स्थापित करना चाहिये। युद्धसम्बन्धी यन्त्र, आयुध और औषध आदि उपकरणोंको सेनाके पृष्ठभागमें रखा ठीक है। युद्धकर प्राण है नापक—राजा या विजिगीषु। मध्यकक्ष न रहने या मारे जानेपर युद्धरत सेना मारी जाती है ॥ ४४ ॥

हृदयस्थान (मध्यभाग)—यें प्रचण्ड हाथियोंको खड़ा करे। कक्षस्थानोंमें रथ तथा पक्षस्थानोंमें घोड़े स्थापित करे। यह 'मध्यभेदी' व्यूह कहा गया है ॥ ४५ ॥

मध्यदेश (वक्षःस्थल)—यें घोड़ोंकी, कक्षभागोंमें रथोंकी तथा दोनों पक्षोंके स्थानमें हाथियोंकी सेना खड़ी करे। यह 'अन्तभेदी' व्यूह बताया गया है। रथकी जगह (अर्थात् कक्षोंमें) घोड़े दे दे तथा घोड़ोंकी जगह (मध्यदेशमें) पैदलोंको खड़ा कर दे। यह अन्य प्रकारका 'अन्तभेदी' व्यूह है। रथके अभावमें व्यूहके भीतर सर्वत्र हाथियोंकी ही नियुक्ति करे (यह व्यामिश्र या घोल-मेल युद्धके लिये उपयुक्त नीति है) ॥ ४६-४७ ॥

(रथ, पैदल, अश्व और हाथी—इन सबका विभाग करके व्यूहमें नियोजन करे।) यदि सेनाका बाहुल्य हो तो वह व्यूह 'आवाप' कहलाता है। मण्डल, असंहत, भोग तथा दण्ड—ये चार प्रकारके व्यूह 'प्रकृतिव्यूह' कहलाते हैं। पृथ्वीपर रखे

१. व्यूह दो प्रकारके होते हैं—'युद्ध' और 'व्यामिश्र'। युद्धके भी दो भेद हैं—कक्षव्यूह तथा रथव्यूह। मूलमें जो विधान रथव्यूहके लिये कहा गया है, उसीका अतिरिक्त रथव्यूहके लिये भी समझना चाहिये। व्यामिश्र अपने कक्षस्थानों।

२. उरस्य, कक्ष, पक्ष, प्रोत्स्य, प्रकक्ष, प्रपक्ष तथा प्रतिग्रह—ये अष्टाङ्ग व्यूहविभागोंके नाम हैं व्यूहके सात अङ्गोंके नाम हैं।

हुए डंडेकी भाँति बायेंसे दायें या दायेंसे बायेंसेक
लंबी जो व्यूह-रचना की जाती हो, उसका नाम
'दण्ड' है। भोग (सर्व-शरीर)-के समान यदि
सेनाकी मोर्चेबंदी की गयी हो तो वह 'भोग'
नामक व्यूह है। इसमें सैनिकोंका अन्ववर्तन होता
है। गोलाकार खड़ी हुई सेना, जिसका सब ओर
मुख हो, अर्थात् जो सब ओर प्रहार कर सके,
'घण्टल' नामक व्यूहसे बढ कही गयी है। जिसमें
अनीकोंको बहुत दूर-दूर खड़ा किया गया हो,
वह 'असंहत' नामक व्यूह है ॥ ४८-४९ ॥

'दण्डव्यूह' के सत्रह भेद हैं—प्रदर, दुडक,
असह्य, चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्वेन,
विजय, संजय, विशालविजय, सूची, स्मृणाकर्ण,
चमूमुख, ह्यवास्य, वलय तथा सुदुर्जय। जिसके
पक्ष, कक्ष तथा उरस्य—तीनों स्थानोंके सैनिक
सम स्थितिमें हों, वह तो 'दण्डप्रकृति' है; परंतु
यदि कक्षभागके सैनिक कुछ आगेकी ओर निकले
हों और शेष दो स्थानोंके सैनिक भीतरकी ओर
दबे हों तो वह व्यूह सत्रुका प्रदरण (विदारण)
करनेके कारण 'प्रदर' कहलाता है। यदि पूर्वोक्त
दण्डके कक्ष और पक्ष दोनों भीतरकी ओर प्रविष्ट
हों और केवल उरस्य भाग ही बाहरकी ओर
निकला हो तो वह 'दुडक' कहा गया है। यदि
दण्डके दोनों पक्षमात्र ही निकले हों तो उसका
नाम 'असह्य' होता है। प्रदर, दुडक और असह्यको
क्रमशः विपरीत स्थितिमें कर दिया जम, अर्थात्
उनमें जिस भागको अधिकान्त (निर्गन्त) किया
गया हो, उसे 'प्रतिक्रान्त' (अन्तःप्रविष्ट) कर
दिया जाय तो तीन अन्य व्यूह—'चाप', 'चापकुक्षि'
तथा 'प्रतिष्ठ' नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पक्ष
निकले हों तथा उरस्य भीतरकी ओर प्रविष्ट हो
तो 'सुप्रतिष्ठित' नामक व्यूह होता है। इसीको
विपरीत स्थितिमें कर देनेपर 'श्वेन' व्यूह बन
जाता है ॥ ५०—५३ ॥

अग्रे बताये जानेवाले स्मृणाकर्ण ही जिस
खड़े डंडेके आकारवाले दण्डव्यूहके दोनों पक्ष
हों, उसका नाम 'विजय' है। (यह साढ़े तीन
व्यूहोंका संघ है। इसमें १७ 'अनीक' सेनाएँ उपयोगमें
आती हैं।) दो चाप-व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष
हों, वह दण्ड व्यूहोंका संघ एवं तेरह अनीक
सेनासे युक्त व्यूह 'संजय' कहलाता है। एकके
ऊपर एकके क्रमसे स्थापित दो स्मृणाकर्णोंको
'विशाल विजय' कहते हैं। ऊपर-ऊपर स्थापित
पक्ष, कक्ष आदिके क्रमसे जो दण्ड ऊर्ध्वगामी
(सीधा खड़ा) होता है, वैसे लक्षणवाले व्यूहका
नाम 'सूची' है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हों,
उस दण्डव्यूहको 'स्मृणाकर्ण' कहा गया है। जिसके
तीन-तीन पक्ष निकले हों, वह चतुर्गुण पक्षवाला
ग्यारह अनीकसे युक्त व्यूह 'चमूमुख' नामवाला
है। इसके विपरीत लक्षणवाला अर्थात् जिसके
तीन-तीन पक्ष प्रतिक्रान्त (भीतरकी ओर प्रविष्ट)
हों, वह व्यूह 'ह्यवास्य' नाम धारण करता है।
इसमें भी ग्यारह अनीक सेनाएँ निपुक्त होती हैं।
दो दण्डव्यूह मिलकर दस अनीक सेनाओंका
एक 'वलय' नामक व्यूह बनाते हैं। चार दण्डव्यूहोंके
मेलसे बीस अनीकोंका एक 'दुर्जय' नामक व्यूह
बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे
गये हैं ॥ ५४ ॥

गोभृत्रिका, अहिंसंचारी, शकट, मकर तथा
परिप्लविक—ये भोगके पाँच भेद कहे गये हैं।
पार्श्वमें चरते समय गावके भृत्र करनेसे जो रेखा-
बनती है, उसकी आकृतिमें सेनाको खड़ी करना—
'गोभृत्रिका' व्यूह है। सर्पके संवरण-स्थानकी रेखा-
जैसी आकृतिवाला व्यूह 'अहिंसंचारी' कहा गया
है। जिसके कक्ष और पक्ष आगे-पीछेके क्रमसे
दण्डव्यूहकी भाँति ही स्थित हो, किंतु उरस्यकी
संख्या दुगुनी हो, वह 'शकट-व्यूह' है। इसके
विपरीत स्थितिमें स्थित व्यूह 'मकर' कहलाता

मण्डल-व्यूहके दो ही भेद हैं—सर्वतोभद्र तथा दुर्जय। जिस मण्डलाकार व्यूहका सब ओर मुख हो, उसे 'सर्वतोभद्र' कहकर ग्य है। इसमें चार अनीक सेना होती है। इसीमें अवस्थिततावत्त उरस्य तथा दोनों कक्षोंमें एक-एक अनीक बड़ा देनेपर आठ अनीकका 'दुर्जय' नामक व्यूह बन जाता है। अर्धचन्द्र, उट्टान तथा चक्र—ये 'असंहत' के भेद हैं। इसी तरह कर्कटशृङ्गे, काकपक्षी और गोधिका भी असंहतके ही भेद हैं। अर्धचन्द्र तथा कर्कटशृङ्गी—ये तीन अनीकोंके व्यूह हैं, उट्टान और काकपादी—ये चार अनीक सेनाओंसे बन्नेवाले व्यूह हैं तथा चक्र एवं गोधिका—ये दो व्यूह पाँच अनीक सेनाओंके संघटनसे सिद्ध होते हैं। अनीककी दृष्टिसे तीन ही भेद होनेपर भी आकृतियें भेद होनेके कारण ये छः बताने गये हैं। दण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले १७, मण्डलके २, असंहतके ६ और भोगके सम्प्राज्ञत्वमें ५ भेद कहे गये हैं ॥ ५७—६० ॥

पक्ष आदि अङ्गोंमेंसे किसी एक अङ्गकी सेनाद्वारा शत्रुके व्यूहका भेदन करके शेष अङ्गोंद्वारा उसे घेर ले अथवा उरस्यगत अनीकसे शत्रुके व्यूहपर आघात करके दोनों कोटियों (प्रपञ्चों)—द्वारा घेरे। शत्रुसेनाकी दोनों कोटियों (प्रपञ्चों)—पर अपने व्यूहके पक्षोंद्वारा आक्रमण करके शत्रुके जघन (उरस्य) भागको अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियोंद्वारा गृह करे। साथ ही, उरस्यगत सेनाद्वारा शत्रुपक्षको पीछा दे। व्यूहके जिस भागमें सारहीन सैनिक हों, जहाँ सेनामें फूट या दरार पड़ गयी हो तथा जिस भागमें दूष्य (कुट्ट, सुब्ब आदि) सैनिक विद्यमान हों,

वहाँ-वहाँ शत्रुसेनाका संहार करे और अपने पक्षके वैसे स्थानोंको सबल बनाये। बलिष्ठ सेनाको उससे थो अत्यन्त बलिष्ठ सेनाद्वारा पीड़ित करे। निर्बल सैन्यदलको सबल सैन्यद्वारा दबाने। यदि शत्रुसेना संघटितभ्रवसे स्थित हो तो प्रचण्ड गजसेनाद्वारा उस शत्रुवाहिनीका विदारण करे ॥ ६१—६४ ॥

पक्ष, कक्ष और उरस्य—ये सम स्थितिमें वर्तमान हों तो 'दण्डव्यूह' होता है। दण्डका प्रयोग और स्थान व्यूहके चतुर्ध्र अङ्गद्वारा प्रदर्शित करे। दण्डके सम्बन्ध ही दोनों पक्ष यदि आगेकी ओर निकले हों तो 'प्रदर' या 'प्रदारक' व्यूह बनता है। वही यदि पक्ष-कक्षद्वारा अतिग्रहण (आगेकी ओर निकला) हो तो 'दुद' नामक व्यूह होता है। यदि दोनों पक्षमात्र आगेकी ओर निकले हों तो वह व्यूह 'असङ्घ' नाम धारण करता है। कक्ष और पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्यद्वारा निर्गत व्यूह 'चाप' कहलाता है। दो दण्ड मिलाकर एक 'वलय-व्यूह' बनाते हैं। यह व्यूह शत्रुको विदीर्ण करनेवाला होता है। चार वलय-व्यूहोंके योगसे एक 'दुर्जय' व्यूह बनता है, जो शत्रुवाहिनीका मर्दन करनेवाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्य जब विषमभाषसे स्थित हों तो 'भोग' नामक व्यूह होता है। इसके पाँच भेद हैं—सर्पचारी, गोमूत्रिक, शकट, मकर और परिफर्नितक। सर्प-संवरणकी आकृतिसे सर्पचारी, गोमूत्रके अक्षरसे गोमूत्रिक, शकटकी—सी आकृतिसे शकट तथा इसके विपरीत स्थितिसे मकर-व्यूहका सम्पादन होता है। यह भेदोंसहित 'भोग-व्यूह' सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला है। चक्रव्यूह तथा पद्मव्यूह आदि मण्डलके भेद-प्रभेद हैं। इसी प्रकार सर्वतोभद्र, चक्र, अक्षर, काक, अर्धचन्द्र, शृङ्गार और अक्षत आदि व्यूह भी हैं। इनकी आकृतिके ही अनुसार ये नाम रखे गये हैं। अपनी

मौजके अनुसार व्यूह बनाने चाहिये। व्यूह सत्रुसेनानी प्रगतिको रोकनेवाले होते हैं ॥ ६५—७२ ॥

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! श्रीरामने रावणका

वध करके अयोध्याका राज्य प्राप्त किया। श्रीरामकी बतायी हुई उक्त नीतिसे ही पूर्वकालमें लक्ष्मणने इन्द्रजित्का वध किया था ॥ ७३ ॥

इस प्रकार यदि अग्निदेव महर्षिगणमें 'उज्ज्वल-कण' नामक

दो सौ बत्तलीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥

दो सौ तैंतालीसवाँ अध्याय

पुरुष-लक्षण-वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! मैंने श्रीरामके प्रति वर्णित राजनीतिका प्रतिपादन किया। अब मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण बताता हूँ, जिसका पूर्वकालमें भाषान् समुद्रने गर्ग मुनिको उपदेश दिया था ॥ १ ॥

समुद्रने कहा—उत्तम व्रतके आचरण करनेवाले गर्ग! मैं स्त्री-पुरुषोंके लक्षण एवं उनके शुभाशुभ फलका वर्णन करता हूँ। एकाधिक, द्विभुज, त्रिगम्भीर, त्रिभ्रिक, त्रिप्रलम्ब, त्रिकण्ठपी, त्रिवलीमुख, त्रिविना, त्रिकाम्बल एवं त्रिविपुल पुरुष शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न माना जाता है। इसी प्रकार चतुर्लोक, चतुस्सम, चतुष्किष्कु, चतुर्दंष्ट्र, चतुष्कण्ठ, चतुर्गन्ध, चतुर्दंष्ट्र, पञ्चसूक्ष्म, पञ्चदीर्घ, षड्भुज, अष्टदंष्ट्र, सप्तलोह, नवामल, दशपद्म, दशव्यूह, त्रयोधपरिमण्डल, चतुर्दशसमदन्त एवं षोडशाक्ष पुरुष प्रशस्त हैं ॥ २—६ ॥

धर्म, अर्थ तथा कर्मसे संयुक्त धर्म 'एकाधिक' माना गया है। तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दन्तवक्रिसे सुशोभित पुरुष 'द्विभुज' कहलाता है। जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व—तीनों गम्भीर हों, वह 'त्रिगम्भीर' होता है। निर्मलसत्ता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अन्धवास (अथक श्रम) तथा शूरता—इनसे विभूषित पुरुष 'त्रिभ्रिक' माना गया है। जिस मनुष्यके वृषभ (लिङ्ग) एवं भुजयुगल लंबे हों, वह 'त्रिप्रलम्ब' कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कर्त्तव्यसे देश, जाति, वर्ग एवं दसों दिक्पालोंको व्याप्त कर लेता है, उसको 'त्रिकण्ठपी' कहते हैं। जिसके

उदरमें तीन रेखाएँ हों, वह 'त्रिवलीमुख' होता है। अब 'त्रिविना' पुरुषका लक्षण सुनो। वह देवता, ब्रह्मण तथा गुरुजनोंके प्रति विनीत होता है। धर्म, अर्थ एवं कर्मके समयका ज्ञाता 'त्रिकाम्बल' कहा जाता है। जिसका वक्षःस्थल, ललाट एवं मुख विस्तारयुक्त हो, वह 'त्रिविपुल' तथा जिसके हस्तयुगल एवं चरणयुगल ध्वज-स्रग्नादिसे चिह्नित हों, वह पुरुष 'चतुर्लोक' होता है। अङ्गुलि, इदय, पृष्ठ एवं कटि—ये चारों अङ्ग समान होनेसे प्रशस्त होते हैं। ऐसा पुरुष 'चतुस्सम' कहा गया है। जिसकी ऊँचाई छानवे अङ्गुलीकी हो, वह 'चतुष्किष्कु' प्रमाणवाला एवं जिसको चारों दंढाएँ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हों, वह 'चतुर्दंष्ट्र' होता है। अब मैं तुमको 'चतुष्कण्ठ' पुरुषके विषयमें कहता हूँ। उसके नवनतारक, धू-युगल, हमश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं। नासिका, मुख एवं कक्षयुग्ममें उत्तम कन्धसे युक्त मनुष्य 'चतुर्गन्ध' कहलाता है। लिङ्ग, प्रीवा तथा जङ्घा-युगलके हृत्त्व होनेसे पुरुष 'चतुर्दंष्ट्र' होता है। अङ्गुलिपर्व, नख, केश, दन्त तथा त्वचा सूक्ष्म होनेपर पुरुष 'पञ्चसूक्ष्म' एवं हनु, नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्षःस्थलके विशाल होनेसे 'पञ्चदीर्घ' माना जाता है। वक्षःस्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं कृकाटिका (गर्दनकी घंटी)—ये छः अङ्ग उन्मत्त एवं त्वचा, केश, दन्त, रोम, दृष्टि, नख एवं कर्ण—ये सात सिग्ध होनेपर शुभ होते हैं। जानुद्वय, कर्णद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिकाको मिलाकर कुल 'आठ वंश' होते हैं।

नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिश्न, गुदा एवं मुख—ये स्थान निर्मल होनेसे पुरुष 'नव्यमल' होता है। जिह्वा, ओष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, शिश्नाग्र एवं मुख—ये दस अङ्ग पञ्चके सम्मान कान्तिसे युक्त होनेपर प्रशस्त मने गये हैं। हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ठ—ये दस बृहदाकार होनेपर सम्प्रशस्त होते हैं। जिस पुरुषको केचार्ध भुजाओंके फैलानेपर दोनों मध्यमा अङ्गुलियोंके मध्यमान्तरके समान हो, वह 'न्यग्रोधपरिमण्डल' कहलाता है। जिसके चरण, गुल्फ, नितम्ब, पार्श्व, वक्ष्यण, वृषण, स्तन, कर्ण,

ओष्ठ, ओष्ठान्त, जह्वा, हस्त, बाहु एवं नेत्र—ये अङ्ग—युग्म समान हों, वह पुरुष 'चतुर्दशसमद्वन्द्व' होता है। जो अपने दोनों नेत्रोंसे चौदह विद्याओंका अवसोकन करता है, वह 'षोडशाक्ष' कहा जाता है। दुर्गन्धमुक्त, मांसहीन, रुक्ष एवं शिराओंसे व्याप्त शरीर अशुभ माना गया है। इसके विपरीत गुणोंसे सम्पन्न एवं उत्पुस्त नेत्रोंसे सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है। धन्य पुरुषको वाणी मधुर एवं चाल मतकाले हाथोंके समान होती है। प्रतिरोमकूपसे एक-एक रोम ही निर्गत होता है। ऐसे पुरुषकी बार-बार भवसे रक्त होती है ॥ ७—२६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महत्पुरुषार्थ 'पुरुष-लक्षण-वर्णन' नामक

दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥

दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय

स्त्रीके लक्षण

समुद्र कहते हैं—गर्भाजी! शरीरसे उत्कृष्ट क्रेण्वेकी स्त्री यह है, जिसके सम्पूर्ण अङ्ग मनोहर हों, जो मतकाले गजराजकी भीति धन्दगतिसे चलती हो, जिसके ऊह और जघन (नितम्बदेश) भारी हों तथा नेत्र उन्मत्त पाशवतके समान मदभरे हों, जिसके केश सुन्दर नीलवर्णके, शरीर पतल और अङ्ग लोमरहित हों, जो देखनेपर मनको मोह लेनेवाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमिक्रम पूर्णरूपसे स्पर्श करते हों और दोनों स्नान परस्पर सटे हुए हों, नाभि दक्षिणाकर्त हो, योनि पीपलके पत्तेकी—सी आकारवाली हो, दोनों गुल्फ भीमर छिपे हुए हों—मांसल होनेके कारण ये उभड़े हुए न दिखायी देते हों, नाभि अँगूठेके बराबर हो तथा फेट लंबा या लटक्का हुआ न हो। केमलसिक्कोंसे रुक्ष शरीरवाली रमणी अच्छी नहीं मन्ने गयी है। नक्षत्रों, वृक्षों और नदियोंके नामपर जिनके नाम

रखे गये हों तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वह स्त्री भी अच्छी नहीं है। जो लोत्सुप न हो, कटुवचन न बोलती हो, वह नारी देवता आदिसे पूजित 'शुभलक्षणा' कही गयी है। जिसके कपोल पशुक-पुष्पोंके समान गोरे हों, वह नारी शुभ है। जिसके शरीरकी बस-नाकियाँ दिखायी देती हों और जिसके अङ्ग अधिक रोमावलिओंसे भरे हों, वह स्त्री अच्छी नहीं मानी गयी है। जिसकी कुटिल भीहिं परस्पर सट गयी हों, वह नारी भी अच्छी श्रेणीमें नहीं गिनी जाती। जिसके प्राण पतियों ही बसते हों तथा जो पतिकी प्रिय हो, वह नारी लक्षणोंसे रहित होनेपर भी शुभलक्षणोंसे सम्पन्न कही गयी है। जहाँ सुन्दर आकृति है, वहाँ शुभ गुण हैं। जिसके पैरकी कनिष्ठिका अँगुली भरतीका स्पर्श न करे, वह नारी मृत्युरूपा ही है ॥ १—६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महत्पुरुषार्थ 'स्त्रीके लक्षणोंका वर्णन' नामक

दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ॥

दो सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

चमर, धनुष, बाण तथा खड्गके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! सुवर्णदण्डभूषित चमर उत्तम होता है। राजाके लिये हंसपक्ष, मयूरपक्ष या शुकपक्षसे निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है। वक्रपक्षसे निर्मित छत्र भी प्रयोगमें लाया जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षोंका छत्र नहीं बनवाना चाहिये। तीन, चार, पाँच, छः, सत्त या आठ पक्षोंसे युक्त दण्ड प्रशस्त है ॥ २-२½ ॥

भद्रासन पद्मास अङ्गुल ऊँचा एवं क्षीरकण्ठसे निर्मित हो। वह सुवर्णीचोपित एवं तीन हाथ विस्तृत होना चाहिये। द्विजश्रेष्ठ। धनुषके निर्माणके लिये लीह, शृङ्ग या काह—इन तीन द्रव्योंका प्रयोग करे। प्रत्यङ्गाके लिये तीन वस्तु उपयुक्त हैं—कंश, भङ्ग एवं चर्म ॥ ३-४½ ॥

दारुनिर्मित श्रेष्ठ धनुषका प्रमाण चार हाथ माना गया है। उसीमें क्रमशः एक-एक हाथ कम मध्यम तथा अधम होता है। मुष्टिग्राहके निर्मित धनुषके मध्यभागमें द्रव्य निर्मित करावे ॥ ५-६ ॥

धनुषकी कोटि कामिनीकी भूलसाके समान आकारवाली एवं अस्थन्त संपन्न बनानी चाहिये। लीह या शृङ्गके धनुष पृथक्-पृथक् एक ही द्रव्यके या मिश्रित भी बनवाये जा सकते हैं। शृङ्गनिर्मित धनुषको अस्थन्त उपयुक्त तथा सुवर्ण-चिन्दुओंसे अलंकृत करे। कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुक्त धनुष निन्दित होता है। धातुओंमें सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण लीहका धनुषके निर्माणमें प्रयोग करे। शार्ङ्गधनुषोंमें—महिष, शरभ एवं रोहिण्य मृगके शृङ्गोंसे निर्मित चाप शुभ माना गया है। चन्दन, वेतस, साल, धव तथा अर्जुन वृक्षके काष्ठसे बना हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है। इनमें भी शरद् क्रतुमें काटकर लिये गये पके बाँसोंसे निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खड्गकी भी त्रैलोक्यमोहन-मन्त्रोंसे पूजा करे ॥ ७-११ ॥

लोहे, बाँस, सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी

और वस्तुके बने हुए बाण सीधे, स्वर्णभ, चातुस्त्रिष्ट, सुवर्णपुष्पभूषित, कैलशैत, सुनहले एवं उत्तम पद्मयुक्त होने चाहिये। राजा यात्रा एवं अभिषेकमें धनुष-बाण आदि वस्तुएँ तथा पताका, अस्त्रसंग्रह एवं दीवज्जकार भी पूजन करे ॥ १२-१३½ ॥

एक समय भगवान् ब्रह्मने सुमेरु पर्वतके शिखरपर आकाशगङ्गाके किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञमें उपस्थित हुए लीहदैत्यको देखा। उसे देखकर वे इस चिन्तामें डूब गये कि 'यह मेरे यज्ञमें विघ्नरूप न हो जाय।' उनके चिन्तन करते ही अग्निसे एक महाबलवान् पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान् ब्रह्माकी वन्दना की। तदनन्तर देवताओंने प्रसन्न होकर उसका अभिनन्दन किया। इस अभिनन्दनके कारण ही वह 'नन्दक' कहलाया और खड्गरूप हो गया। देवताओंके अनुरोध करनेपर भगवान् श्रीहरिने उस नन्दक खड्गको निजी आयुधके रूपमें ग्रहण किया। उन देवाग्निदेवने उस खड्गको उसके गलेमें हाथ डालकर धकड़ा, इससे वह खड्ग प्कनके बाहर हो गया। उस खड्गकी काष्ठी कैली थी, उसकी मुष्टि रत्नमयी थी। तदनन्तर वह बढ़कर सौ हाथका हो गया। लीहदैत्यने गदाके प्रहारसे देवताओंको युद्धभूमिसे भगाना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुने उस लीहदैत्यके सारे अङ्ग उस खड्गसे काट डाले। नन्दकके स्पर्शमात्रसे छिन्न-भिन्न होकर उस दैत्यके सारे लीहमय अङ्ग भूतलपर गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुरका वध करके भगवान् श्रीहरिने उसे वर दिया कि 'तुम्हारा पवित्र अङ्ग (लोह) भूतलपर आयुधके निर्माणके काम आयेगा।' फिर श्रीविष्णुके कृपा-प्रसादसे ब्रह्माजीने भी उन सर्वसमर्थ श्रीहरिकय यज्ञके द्वारा निर्विघ्न पूजन किया। अब मैं खड्गके लक्षण बतलाता हूँ ॥ १४-२०½ ॥

खटोखट्टर देशमें निर्मित खड्ग दर्शनीय माने गये हैं। ऋषीक देशके खड्ग शरीरको चीर डालनेवाले

तथा शूर्पाकदेशीय खड्ग अत्यन्त दुर्द होते हैं। बङ्गदेशके खड्ग तीखे एवं आघातके सहन करनेवाले तथा अङ्गदेशीय खड्ग तीक्ष्ण कहे जाते हैं। पञ्चसे अङ्गुलका खड्ग श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध-परिमाणका मध्यम होता है। इससे हीन परिमाणका खड्ग धारण न करे ॥ २१—२३ ॥

द्विजोत्तम। जिस खड्गका सम्बन्ध दीर्घ एवं किंकिणीकी ध्वनिके समान होता है, उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस खड्गका अप्रभङ्ग पद्मपत्र, मण्डल या करवीर-पत्रके समान हो

तथा जो घृत-मन्थसे युक्त एवं आकाशकी-सी कान्तिकाता हो वह प्रशस्त होता है। खड्गमें सपाङ्गुलपर स्थित लिङ्गके समान व्रण (चिह्न) प्रसंसित है। यदि वे काफ या ठलूकके समान वर्ण या प्रभासे युक्त एवं विषम हों, तो मङ्गलजनक नहीं माने जाते। खड्गमें अपना मुख न देखे। जुँटे हाथोंसे उसका स्पर्श न करे। खड्गको जाति एवं मूल्य भी किसीको न बतलाये तब खड्गके समय उसको सिरहाने रखकर न खेवे ॥ २४—२७ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तर महापुराणमें 'खड्ग-रत्निके लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

दो सौ छियालीसवाँ अध्याय खड्ग-परीक्षण

अग्निदेव कहते हैं—द्विजकेव! वसिष्ठ! अब मैं रत्नोंके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। राज्ञाओंको ये रत्न धारण करने चाहिये—वज्र (हीरा), मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महामौल, इन्द्रनील, वैदूर्य, गन्धसम्य, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुलक, कर्कश, पुष्परग, ज्योतीरत्न, राजपट्ट, राजमय, शुभसङ्गन्धिक, राज, शङ्ख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुधिरक, भास्वरक, धूली, मरकत, तुष्यक, सीस, पीतु, प्रकल, गिरिक, भुजङ्गमणि, वज्रमणि, टिट्ठिभ, भ्रामर और उत्पल। श्री एवं विजयकी प्राप्तिके लिये पूर्वोक्त रत्नोंको सुवर्णमण्डित कराके धारण करना चाहिये। जो अन्तर्भागमें प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्कार हो, उन रत्नोंको ही धारण करना चाहिये। प्रभाहीन, मलिन, खण्डित और किंकिरीसे युक्त रत्नोंको धारण न करे। सभी रत्नोंमें हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जलमें ठहर सके, अभेद्य हो, षट्कोण हो, इन्द्रधनुषके समान निर्मल प्रभासे युक्त हो, हल्का

तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो अथवा तोतेके पंखोंके समान वर्णवाला हो, सिग्ध, कान्तिमान् तथा विभक्त हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण-चूर्णके समान सूक्ष्म बिन्दुओंसे विभूषित होनेपर प्रशस्त गयी है। स्फटिक और पद्मराग अरुणिमासे युक्त तथा अत्यन्त निर्मल होनेपर उत्तम कहे जाते हैं। मोती शुद्धिसे उत्पन्न होते हैं, किन्तु राज्ञसे बने मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। रुधिरप्रवाह! हथीके दाँत और कुम्भस्थलसे उत्पन्न, सूकर, मत्स्य और वेणुनागसे उत्पन्न एवं मेघोंद्वारा उत्पन्न मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिकमें वृत्तत्व (गोलाई), सुकलता, स्वच्छता एवं महता—ये गुण होते हैं। उत्तम इन्द्रनीलमणि दुग्धमें रखनेपर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होती है। जो रत्न अपने प्रभावसे सबको रजित करता है, उसे अमूल्य समझे। नील एवं रक्त आभावाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह हममें पियरेने योग्य है ॥ १—१५ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तर महापुराणमें 'खड्ग-परीक्षा-वर्णन' नामक दो सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

दो सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

गृहके योग्य भूमि; चतुःषष्टिपद वास्तुमण्डल और वृक्षारोपणका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं वास्तुके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। वास्तुशास्त्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लिये क्रमशः खेत, रक्त, पीत एवं काले रंगकी भूमि निवास करनेयोग्य है। जिस भूमिमें फूत्के समान गन्ध हो वह ब्राह्मणोंके, रक्तके समान गन्ध हो वह क्षत्रियोंके, अन्धकी-सी गन्ध हो वह वैश्योंके और मधुकुल्ल गन्ध हो वह शूद्रोंके वास करनेयोग्य मानने गये हैं। इसी प्रकार रसमें ब्राह्मण आदिके लिये क्रमशः मधुर, कषाय और अम्ल आदि म्यादसे युक्त भूमि होनी चाहिये। चारों वर्णोंको क्रमशः कुश, सरपल, कास तथा दुर्वासे संयुक्त भूमिमें घर बनाना चाहिये। पहले ब्राह्मणोंका पूजन करके शस्त्राहित भूमिमें छात (कुण्ड) बनाये ॥ १—३ ॥

फिर चौंसठ पदोंसे समन्वित वास्तुमण्डलका निर्माण करे। उसके मध्यभागमें चार पदोंमें ब्राह्मणकी स्थापना करे। उन चारों पदोंके पूर्वमें गृहस्वामी 'अर्यमा' बतलाये गये हैं। दक्षिणमें विश्वस्वन्, पश्चिममें मित्र और उत्तर दिक्षामें महीधरको अङ्कित करे। ईशानकोणमें आप तथा आपवत्सको, अग्निकोणमें सावित्र एवं सवित्रको, पश्चिमके समीपवर्ती नैऋत्यकोणमें ज्य और इन्द्रको और वायव्यकोणमें रुद्र तथा व्याधिको लिखे। पूर्व आदि दिशाओंमें कोणवर्ती देवताओंसे धृक्क निम्नाङ्कित देवताओंका लेखन करे—पूर्वमें महेंद्र, रवि, सत्य तथा भृश आदिको, दक्षिणमें गृहक्षत, यम, भृङ्ग तथा गन्धर्व आदिको, पश्चिममें पुष्पदन्त, असुर, वरुण और पापयक्ष्मा आदिको, उत्तर दिशामें भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनदको तथा ईशानकोणमें नाग और करग्रहको अङ्कित करे। प्रत्येक दिशाके आठ देवता माने गये हैं। उनमें प्रथम और अन्तिम देवत्व वास्तुमण्डलके मृहस्वामी

कहे गये हैं। पूर्व दिशाके प्रथम देवता पर्जन्य हैं, दूसरे करग्रह (जयन्त), महेंद्र, रवि, सत्य, भृश, गगन तथा पवन हैं। कुछ लोग आग्नेयकोणमें गगन एवं पवनके स्थानपर अन्तरिक्ष और अग्निको मानते हैं। नैऋत्यकोणमें मृग और सुग्रीव—इन दोनों देवताओंको, वायव्यकोणमें रोग एवं मुख्यको, दक्षिणमें पूषा, वित्त, गृहक्षत, यम, भृङ्ग, गन्धर्व, मृग एवं पितरको स्थापित करे। वास्तुमण्डलके पश्चिम भागमें दीक्षारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, असुर, वरुण, पापयक्ष्मा और रोग स्थित हैं। उत्तर दिशामें जगताज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और अग्नि (करग्रह) सुशोभित होते हैं। पूर्व दिशामें सूर्य और इन्द्र श्रेष्ठ हैं। दक्षिण दिशामें गृहक्षत पुण्यमय हैं, पश्चिम दिशामें सुग्रीव उत्तम और उत्तरापर पुष्पदन्त कल्याणप्रद है। भल्लाटको ही पुष्पदन्त कहा गया है ॥ ४—१५ ॥

इन वास्तुदेवताओंका मन्त्रोंसे पूजन करके आचार्यशिलाका न्यास करे। तदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे नन्दा आदि देवियोंका पूजन करे—
'वसिष्ठनन्दिनी नन्दे! मुझे धन एवं पुत्र-पौत्रोंसे संयुक्त करके आनन्दित करो। भार्गवपुत्रि जयै! आपके प्रजाभूत हमलोंको विजय प्रदान करो। अङ्गिरसतनये पूर्वे! मेरी कामनाओंको पूर्ण करो। कश्यपकन्ये भद्रे! मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। वसिष्ठपुत्रि नन्दे! सब प्रकारके बीजोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न मनोरम नन्दनवनमें विहार करो; प्रजापतिपुत्रि! देवि भद्रे! तुम उत्तम तपस्यों एवं श्रेष्ठ व्रतको धारण करनेवाली हो; कश्यपनन्दिनि! इस भूमिमय चतुष्कोणभवनमें निवास करो। भार्गवतनये देवि! तुम सम्पूर्ण विश्वको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली हो; श्रेष्ठ आचार्योंद्वारा पूजित एवं गन्ध और मालाओंसे अलंकृत मेरे गृहमें

निवास करो। अक्षय ऋषिकी पुत्रि पूर्ण! तुम भी सम्पूर्ण अक्षोंसे युक्त तथा क्षतिरहित मेरे घरमें रमण करो। इष्टके! मैं गृहप्रतिष्ठा करा रहा हूँ, तुम मुझे अभिलक्षित भोग प्रदान करो। देशस्वामी, नगरस्वामी और गृहस्वामीके संचयमें मनुष्य, धन, हाथी-घोड़े और पशुओंकी वृद्धि करो॥ १६—२२ ॥

गृहप्रवेशके समय भी इसी प्रकार शिलान्वास करना चाहिये। घरके उत्तरमें प्लक्ष (फकड़) तथा पूर्वमें वटवृक्ष शुभ होता है। दक्षिणमें गूलर और पश्चिममें पीपलका वृक्ष उत्तम माना जाता है। घरके वामपार्श्वमें उद्यान बनावे। ऐसे घरमें निवास करना शुभ होता है। लगाये हुए वृक्षोंको व्रैष्णवकालमें प्रातः-सायं, शीतश्रुतमें मध्याह्नके समय तथा वर्षाकालमें भूमिके सूख जानेपर सींचना चाहिये। वृक्षोंको बायबिड़ंग और मृतमिश्रित सीतल जलसे

सींचे। जिन वृक्षोंके फल लगने बंद हो गये हों, उनके कुलबी, उड़द, भूंग, विल और जौ मिले हुए जलसे सींचना चाहिये। वृत्रयुक्त शीतल दुग्धके सेचनसे वृक्ष सदा फल-पुष्पसे युक्त रहते हैं। मत्स्यवाले जलके सेचनसे वृक्षोंकी वृद्धि होती है। भेड़ और बकरीकी लेंड़ीका चूर्ण, जीका चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल—इन सबको सात दिनतक डककर रखे। इसका सेचन सभी प्रकारके वृक्षोंके फल-पुष्प आदिकी वृद्धि करनेवाला है। आप्रवृक्षोंका सीतल जलसे सेचन उत्तम मान्य गया है। अशोक वृक्षके विकसक लिये काभिर्निर्मलके चरणका प्रहार प्रशस्त है। खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवणयुक्त जलसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। बायबिड़ंग तथा जलके द्वारा सेचन सभी वृक्षोंके लिये उत्तम दोहद है॥ २३—३१ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुत्रमें 'वस्तुतत्त्व-कथन' समाप्त हो सी अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २४० ॥

दो सौ अड़तालीसवाँ अध्याय

विष्णु आदिके पूजनमें उपयोगी पुष्पोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! पुष्पोंसे पूजन करनेपर भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण कार्यमें सिद्धि प्रदान करते हैं। मालती, मत्सिका, यूथिका, गुलाब, कनेर, पावन्ती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरण्टक, कुम्भक, तगर, नीप (कदम्ब), बाण, वनमत्सिका, अशोक, तिलक, कुन्द और तमास—इनके पुष्प पूजाके लिये उपयोगी माने गये हैं। किल्चपत्र, शमीपत्र, भृङ्गराजके पत्र, तुलसी, कृष्णकुलसी तथा वासक (अड़सा)—के पत्र पूजनमें प्राद्व्य माने गये

हैं। केतकीके पत्र और पुष्प, पत्र एवं रत्नकमल—ये भी पूजामें ग्रहण किये जाते हैं। मदार, भसूर, गुआ, पर्वतीय मत्सिका, कुटज, शाल्मलि और कटेरीके फूलोंका पूजामें प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रस्थमात्र घृतसे भगवान् विष्णुका अभिषेक करनेपर करोड़ भीष्मोंके दान करनेका फल मिलता है। एक आड़क घृतसे अभिषेक करनेवाला राज्य तथा धूर्तमिश्रित दुग्धसे अभिषेक करनेवाला स्वर्गको प्राप्त करता है॥ १—६ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुत्रमें 'पुष्पविशेष पूजनके फलका कथन' समाप्त हो सी अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २४१ ॥

दो सौ उनचासवाँ अध्याय

धनुर्वेदका वर्णन—बुद्ध और अस्त्रके भेद, आठ प्रकारके स्थान, धनुष, बाणको ग्रहण करने और छोड़नेकी विधि आदिका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं चर-पादोंसे युक्त धनुर्वेदका वर्णन करता हूँ। धनुर्वेद पाँच प्रकारका होता है। रथ, हत्थी, घोड़े और पैदल-सम्बन्धी योद्धाओंका आश्रय लेकर इसका	वर्णन किया गया है। धनुर्मुक्त, पाणिमुक्त, मुक्तसंघारित, अमुक्त और बहुमुक्त—ये ही धनुर्वेदके पाँच प्रकार कहे गये हैं। उसमें भी तत्त्व-सम्पत्ति और अस्व-सम्पत्तिके भेदसे युद्ध दो प्रकारका
---	--

१. 'धनुर्बेद' धनुर्बेदका उपनाम है। प्राचीनकालमें ज्ञान अथवा ज्ञान्य दोनोंमें इस विद्याका उच्चारण था। भारतीयोंमें इस विद्याके चर्च-चर्चे ज्ञान थे, किन्तु क्षीरसागर अथवासाधुर्बेद कहते थे। अथवाज्ञान के ज्ञान ज्ञानः सुख ही नहीं है। कुछ धर्म-के उपायोंमें इस विद्याका संक्षिप्त वर्णन मिलता है। जैसे सुखापेक्ष, कर्मफलपेक्ष, भौतिकता, अधिभुक्त, भौतिकतापूर्ण, मृत स्वार्थ, मृतस्वार्थ, भौतिकतापूर्ण तथा भौतिकपूर्ण आदि। 'धनुर्बेद-संक्षिप्त' का मत एक ज्ञान की पुष्पक विद्या है। नेपाल (काश्मीर) में गोरखनाथ स्वामी महाराज योगी महाराजका भी धनुर्बेदकी एक प्राचीन पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान् ज्ञान और लोचनेसे इस उपनामका प्रादुर्भाव मानते हैं, यद्यपि धनुर्बेद ज्ञानकीका संक्षेप है कि 'विद्याविद्या विद्या धनुर्बेदका उच्चारण किया था, धनुर्बेदका उपनाम नहीं है।' 'भौतिकतापूर्ण' में धनुर्बेदकी भूरी उल्लेख नहीं मिलता है। 'धनुर्बेद-संक्षिप्त' में लिखा है कि 'धनुर्बेद, धनुर्बेद और भौतिकतापूर्ण में साधुधर्मका संक्षेप और धनुर्बेदका उच्चारण 'धनुर्बेद' का उच्चारण है'। अधिभुक्त ज्ञान का अर्थसाधुमें धनुर्बेद विद्याका उच्चारणपूर्ण भक्तियों में लोचने ही उच्चारण ज्ञान का है। धनुर्बेदका ज्ञान ज्ञान के ज्ञान उच्चारण होते हैं। इनमें अधिभुक्तका धनुर्बेदका उच्चारण भक्तियों में मिलता है। विद्याविद्या में 'धनुर्बेद' का मत अधिभुक्त के भी ही ज्ञान ज्ञान उच्चारण करने नहीं है। धर्मज्ञान उच्चारणविद्या उपायोंमें अनुभा की वाद-विवाद उच्चारण हुए हैं, इनमें धर्ममें रहते हुए इन उच्चारणोंका उच्चारण अनुभा करनेको कहा भी नहीं है। धनुर्बेद विद्याका, काश्मीर के वैष्णविक विद्वान् श्रीधरनाथ स्वामी काश्मीर-पुस्तकालयकी अधिभुक्तकी धनुर्बेद-उच्चारणका कुछ उच्चारण ज्ञान करने नहीं थे, उससे भी इस प्रकारकी लागतेमें उच्चारण भिन्न है। उच्चारण कुछ ज्ञान ज्ञान यह नहीं है। धर्मज्ञान विद्याकी धनुर्बेदके विषयों किन्हीं ध्यान लेकर अनुभावापन करना ज्ञान नहीं है, विद्या की उच्चारण इस ज्ञान विद्याका पुष्पक ही नहीं है। (अन्तर्गत)

२. साक्षात्कार, अधिपत्य, अध्यात्म २२०, प्रत्यक्ष ४२ में लिखा है कि 'समुद्रमय आत्मक अधिपत्यमय कर्तृका ज्ञान प्राप्त करके अपने विश्व अर्जुनसे पार चले और दक्षिण दिशाओंसे पुनः दिव्य एवं समुद्र—सम आकारके समुद्रोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया।' इन पार पार्श्वोंका स्पष्ट कर्ता हुए आचार्य श्रीलक्ष्मणसे 'समुद्रमुक्त', 'समिद्रमुक्त', 'सुखमुक्त' और 'समुच्च'—इन पार पार्श्वोंका निर्देश किया है। परन्तु समुद्रमय आत्ममयीने अपने 'ब्रह्मसामर्थ' में समुद्रोंका जो अधिक विवरण दिया है, उसमें पार पार्श्वोंका ज्ञानका ज्ञान प्रकाश हुआ है—दीप्तताकर, संप्रदायकर, सिद्धिपर और प्रयोगकर। शून्यता समुद्रमय और केर आमुक्तोंके हैं, वे चलेके सम नहीं हैं। अधिपत्यमय पार पार्श्वोंके नामका निर्देश नहीं है। 'समुद्रमुक्त' के समानका चले 'समुद्रमुक्त' चले है और 'सुखमुक्त' के समानका 'सुखसंश्लेषित'। इन चारोंके साथ समुद्रमुक्तके भी जोड़का अधिपत्यमय समुद्र, आत्म का समुद्रके भी प्रकार ही निर्देश किया गये हैं। अतः समुद्रोंके पार पार उपर्युक्त दिव्य आदि ही लोक प्राप्त करते हैं।

[illegible]

बताया गया है। ऋजुयुद्ध और मायायुद्धके भेदसे उसके पुनः दो भेद हो जाते हैं। सेपणी (गोफन आदि), धनुष एवं यन्त्र आदिके द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है, उसे 'यन्त्रमुक्त' कहते हैं। (यन्त्रमुक्त अस्त्रका जहाँ अधिक प्रयोग हो, वह युद्ध भी 'यन्त्रमुक्त' ही कहलाता है।) प्रस्तरखण्ड और तोमार-यन्त्र आदिको 'पणिमुक्त' कहा गया है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रुपर छोड़ा जाय और फिर उसे हाथमें ले लिया जाय, उसे 'मुक्तसंधारित' सनहना चाहिये। खड्ग (तलवार आदि)-को 'अमुक्त' कहते हैं और जिसमें अस्त्र-तस्त्रोंका प्रयोग न करके मल्लोंकी भीति लड़ा जाय, उस युद्धको 'नियुद्ध' या 'बाहुयुद्ध' कहते हैं ॥ १-५ ॥

युद्धकी इच्छा रखनेवाला पुरुष क्रमकी जीते और योग्य पात्रोंका संग्रह करे। जिनमें धनुष-बाणका प्रयोग हो, वे युद्ध क्रेतु कहे गये हैं; जिनमें भालोंकी भार हो, वे मध्यम कोटिके हैं। जिनमें खड्गोंसे प्रहार किया जाय, वे निम्नश्रेणीके युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निम्न कोटिके अन्तर्गत हैं। धनुर्वेदमें अग्निष और वैश्व—इन दो वर्गोंका भी गुह^१ बाह्यण ही बताया गया है। आपत्तिकालमें स्वयं शिक्षा लेकर शत्रुको भी युद्धका अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्रमें रहनेवाले वर्णसंघर्षोंको भी युद्धमें राजाकी सहायता करनी चाहिये ॥ ६-८ ॥

स्थान-वर्णन—अङ्गुल, गुल्फ, पश्चिमभाग और

पैर—ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों तो सक्षमके अनुक्षम इसे 'समपद' नामक स्थान^२ कहते हैं। दोनों पैर बाह्य अङ्गुलियोंके बलपर स्थित हों, दोनों घुटने स्तम्भ हों तथा दोनों पैरोंके बीचका फैसला तीन बिता हो, तो यह 'वैस्तम्भ' नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंसपक्षिके अङ्गारकी भीति दिखायी देते हों और दोनोंमें चार बितेका अन्तर हो, वह 'भण्डल' स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जाँघ और घुटने स्तम्भ (तना हुआ) हो और दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच बितेका हो, उसे 'आसीद्' नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ जाँघें जाँघ और घुटने स्तम्भ हों तथा दोनों पैरोंके बीचका विस्तार पाँच बिता हो, वह 'प्रत्यासीद्' नामक स्थान है। जहाँ बायाँ पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पश्चिमभाग पाँच अङ्गुलके अन्तरपर स्थित हों तो यह बारह अङ्गुल बड़ा 'स्थानक' कहा गया है। यदि बाँवें पैरका घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भस्त्रेभीति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना कुम्भकार एवं पिङ्गल हो या घुटनेके साथ ही दाईं चरण दण्डाकार विशाल दिखायी दे तो ऐसी स्थितिमें 'विकट' नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरोंका अन्तर दो हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर वृत्तान

१. 'गुह' शब्दका अर्थ है—धनुर्वेदकी शिक्षा देनेवाला व्यक्ति। 'धनुर्वेदशिक्षा' में उक्त प्रकारके युद्धोंका उल्लेख करते हुए संहिताके अन्तर्गत 'आचार्य' कहा गया है—'आचार्यः सन्धुष्टः श्रेष्ठः'। धनुष, पद्म, कुण्ड, खड्ग, शूरिका, रथ और बाहु—इन सारीसे किये जानेवाले युद्धको ही 'रथ प्रचारका युद्ध' कहते हैं।

२. 'वीरचिन्तामणि' के ६-५ श्लोकोंमें कहा गया है कि 'आचार्य उक्तान् विद्वान् धनुष, शूरिकाको खड्ग, शेरका कुन्त (भाला) और शूरको गदाकी शिक्षा प्रदान करे'। इससे भी स्पष्ट होता है कि अथर्व-विद्या और युद्धकी शिक्षा सभी वर्णोंके लोगोंको दी जाती थी। अग्निपुराणके अनुसार वर्णसंस्कार भी इसकी शिक्षा को वे और युद्धमें शत्रुकी रथोंके लिये एककी सहायता करते थे।

३. 'वीरचिन्तामणि' आदि ग्रन्थोंमें अतः प्रकारके 'स्थानों', पाँच प्रकारके 'वृत्तियों' तथा पाँच तरहके 'व्याय' का वर्णन उपलब्ध होता है। अग्निपुराणमें 'गुहि' और 'व्याय' के चार नहीं हैं। उनसे अथर्ववेदके पाँचवें श्लोकमें 'सिद्धिर्गर्भ' नामक वृत्तितीव्र वर्ण अवश्य को गयी है। संतु स्थानके अन्तर्गत भेदोंका सम्बन्धविशेष वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णनको देखते हुए 'स्थान' शब्दका अभिप्राय श्रेष्ठियोंके युद्धस्थलोंमें लड़े होनेवाले इन तीन प्रकारके युद्ध-स्थानोंके विस्तार-विस्तार वर्णन द्वारा होने चाहिये और वीर-रथ इन इन उपयोगी होता है—इसकी ओर इस प्रसङ्गमें ध्यान दिव्य नग है।

हो जायें, इस विधानके योगसे जो 'स्थान' बनता है, उसका नाम 'सम्पुट' है। जहाँ कुछ घूमे हुए दोनों पैर समभावसे दण्डके समान विस्तार एवं स्थिर दिखायी दें, वहाँ दोनोंके बीचको संबद्ध सोलह अङ्गुलको ही देखो गयो है। यह स्थानका यथोचित स्वरूप है ॥ १-२८ ॥

बहन्। योद्धाओंको चाहिये कि पहले जब हाथमें धनुष और दावें हाथमें बाण लेकर उसे चलायें और उन छोड़े हुए बाणोंको स्थितिकाकार करके उनके द्वारा गुरुजनोंको प्रणम्य करें। धनुषका प्रेमी योद्धा 'वैताल' स्थानके सिद्ध हो जानेपर 'स्थिति' (वर्तमान) या 'अव्यति' (अविच्य) - में जब आवश्यकता हो, धनुषपर डोरीको फैलाकर धनुषकी निचली कोटि और बाणके फस्तेदलको धरतीपर टिकाकर रखे और उसी अवस्थामें मुड़ी-
दोनों भुजाओं एवं कलत्रयोंद्वारा नाचे। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वसिष्ठ! उस योद्धाके बाणसे धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिये और मुष्टिके सामने बाणके पुच्छ तथा धनुषके ढंढेमें बारह अङ्गुलका अन्तर होना चाहिये। ऐसी स्थिति हो तो धनुर्दण्डको प्रत्यक्षासे संयुक्त कर देना चाहिये। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिये ॥ २९-३३ ॥

धनुषको नाभिस्थानमें और बाण-संयुक्तको निम्नपर रखकर उठे हुए हाथको आँख और कानके बीचमें कर ले तथा उस अवस्थामें बाणको फेंके। पहले बाणको मुट्ठीमें पकड़े और उसे चाहिने स्तनाग्रकी सीधमें रखे। तदनन्तर उसे प्रत्यक्षापर ले जाकर उस मौर्वी (डोरी या प्रत्यक्षा) - को छींचकर पूर्णरूपसे फैलावे। प्रत्यक्षा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊँची हो न नीची, न कुबड़ी हो न ठूठन, न चञ्चल हो न अत्यन्त आलेशित। वह सम, स्थिरतासे युक्त और दण्डकी भाँति सीधी होनी चाहिये। इस प्रकार पहले इस

मुष्टिके द्वारा लक्ष्यको अच्छादित करके बाणको छोड़ना चाहिये ॥ २४-२७ ॥

धनुर्धर योद्धाको फलपूर्वक अपनी छाती ऊँची रखनी चाहिये और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिये, जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा डीला, श्रोता विक्षल और मस्तक मग्नकी भाँति संश्लिष्ट हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी—ये सब अवस्थामें रहें। ओढ़ी और कंधेमें तीन अङ्गुलका अन्तर भ्रमहन्ता चाहिये। पहली बार तीन अङ्गुल, दूसरी बार दो अङ्गुल और तीसरी बार ठोड़ी तथा कंधेका अन्तर एक ही अङ्गुलका बताया गया है ॥ २८-३० ॥

बाणको पुच्छकी ओरसे तर्जनी एवं औंगुठसे पकड़े। फिर मध्यमा एवं अनामिकासे भी पकड़ ले और तत्काल वेगपूर्वक सीधता रहे, जबतक पूरा-पूरा बाण धनुषपर न आ जाय। ऐसा उपक्रम करके विधिपूर्वक बाणको छोड़ना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

मुक्त! पहले दृष्टि और मुष्टिसे आहत हुए लक्ष्यको ही बाणसे विदीर्ण करे। बाणको छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेगसे पीठकी ओर ले जाय। क्योंकि क्लृप्त! यह ज्ञात होना चाहिये कि शत्रु इस हाथको काट डालनेकी इच्छा करते हैं। अतः धनुर्धर पुत्रको चाहिये, धनुषको सींचकर कोहनीके नीचे कर ले और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे। धनुःशस्त्र-विस्तारद पुरुषोंको यह विशेष-रूपसे जानना चाहिये। कोहनीका औंगुठसे सटाना मध्यम श्रेणीका बचाव है और शत्रुके लक्ष्यसे दूर रखना उत्तम है ॥ ३३-३५ ॥

उत्तम श्रेणीका बाण बारह मुष्टियोंके फलका होना चाहिये। ग्यारह मुष्टियोंका 'मध्यम' और दस मुष्टियोंका 'कनिष्ठ' माना गया है। धनुष चार हाथ लम्बा हो तो 'उत्तम', साढ़े तीन हाथका हो तो 'मध्यम' और तीन हाथका हो तो 'कनिष्ठ' कहा गया है। पैदल योद्धाके लिये

सदा तीन हाथके हो धनुषको ग्रहण करनेका धनुषका ही प्रयोग करनेका विधान किया गया विधान है। छोड़े, रख और हाथीपर ग्रेह है॥ ३६-३७॥

इस प्रकार अग्नि अत्रेय महापुत्राचार्य 'धनुर्वेदका वर्णन' नामक दो सौ उपवासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २४१॥

~*~*~*~*~*~

दो सौ पचासवाँ अध्याय

लक्ष्यवेधके लिये धनुष-बाण लेने और उनके समुचित प्रयोग करनेकी शिक्षा तथा वेध्यके विविध भेदोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— ब्रह्मन्! द्विजको चाहिये कि पूरे लम्बाईवाले धनुषका निर्माण कराकर, उसे अच्छी तरह धो-पोंछकर चक्रभूमिमें स्थापित करे तथा गदा अग्नि आयुधोंको भस्त्रेभौति साफ करके रखे॥ १॥

तत्पश्चात् बाणोंका संग्रह करके, कवच-धारणपूर्वक एकाग्रचित्त हो, तूणीर ले, उसे पीठकी ओर दाहिनी कूँछके पास दृढ़ताके साथ बाँधे। ऐसा करनेसे विलक्ष्य बाण भी उस तूणीरमें सुस्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथसे तूणीरके भीतरसे बाणको निकाले। उसके साथ ही बाँधे हाथसे धनुषको वहाँसे उठा ले और उसके मध्यभागमें बाणका संधान करे॥ २-४॥

चित्तमें विषादको न आने दे—उत्पल्लव-सम्पन्न हो, धनुषकी डोरीपर बाणका पुच्छभाग रखे, फिर 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिद्वारा डोरीको पुच्छके साथ ही दृढ़तापूर्वक दबाकर समभावसे संधान करे और बाणको लक्ष्यकी ओर छोड़े। यदि बाँधे हाथसे बाणको चलाना हो तो बाँधे हाथमें बाण ले और दाहिने हाथसे धनुषकी मुट्ठी पकड़े। फिर

प्रत्यङ्गापर बाणको इस तरह रखे कि खींचनेपर उसका फल या पुच्छ बाँधे कानके समीप आ जाय। उस समय बाणको बाँधे हाथकी (तर्जनी और अङ्गुठके अतिरिक्त) मध्यमा अङ्गुलीसे भी धारण किये रहे। बाण चलानेकी विधि को जाननेवाला पुलक उपर्युक्त मुष्टिके द्वारा धनुषको दृढ़तापूर्वक पकड़कर, मनको दृष्टिके साथ ही लक्ष्यगत करके बाणको शरीरके दाहिने भागकी ओर रखते हुए लक्ष्यकी ओर छोड़े॥ ५-७॥

धनुषका दण्ड इतना बड़ा हो कि भूमिपर छाड़ा करनेपर उसकी ऊँचाई ललाटतक आ जाय। उसपर लक्ष्यवेधके लिये सोलह अङ्गुल लंबे चन्द्रक (बाणपितेब)-का संधान करे और उसे भलीभाँति खींचकर लक्ष्यपर प्रहार करे। इस तरह एक बाणका प्रहार करके फिर तत्काल ही तूणीरसे अङ्गुठ एवं तर्जनी अङ्गुलिद्वारा बारंबार बाण निकाले। उसे मध्यमा अङ्गुलिसे भी दबाकर काबूमें करे और स्त्रीघ्न ही दृष्टिगत लक्ष्यकी ओर चलावे। चारों ओर तथा दक्षिण ओर लक्ष्यवेधका क्रम जारी रखे। चोढ़ा पहलेसे ही चारों ओर बाण

१. 'वासिष्ठ-धनुर्वेद'के अनुसार 'संधान' तीन प्रकारके हैं—अथ, कर्म और समय। इनका क्रमशः तीन कार्योंमें ही उपयोग करना चाहिये। दूरके लक्ष्यको मार गिराना हो तो 'अथ-संधान' उपलब्ध होना चाहिये। लक्ष्य निकल हो के 'समसंधान' से उसका वेध करना चाहिये तथा चलते लक्ष्यका वेध करनेके लिये 'कर्मसंधान' से काम लेना चाहिये।
२. महाविंशतिहस्त 'धनुर्वेद-संहिता' में 'मुष्टिके खींच के बताने में है—पल्लव, चक्रमुष्टि, सिंहकर्ण, मयूरी तथा काकमुष्टी। यहाँ 'सिंहकर्ण' नामक मुष्टिका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—'अङ्गुष्ठपर्यन्तं च तर्जनी च क्षुण्णं मितम्। सिंहकर्णः स विज्ञेयो दृढलक्ष्यस्य वेधने॥' अर्थात् 'धनुष पकड़ते समय अङ्गुठके मध्यवर्त्य तर्जनीके अग्रभागसे मस्तीभौति टिककर जो मुष्टि खींची जाती है, उसका नाम 'सिंहकर्ण' मानना चाहिये। वह दृढलक्ष्यके वेधके लिये उपलब्ध है।'

मारकर सब ओरके लक्ष्यको वेधनेका अभ्यास करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर वह तीक्ष्ण, परमृत्, गत, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र वेधका अभ्यास बढ़ावे। वेध लक्ष्यके वे जो उपर्युक्त स्थान हैं, इनमें सत्त्व (स एव वैर्य) का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीतिसे सैकड़ों बार हाथसे बाणोंके निकालने एवं छोड़नेकी क्रियाद्वारा धनुषका तर्जनी करे—उसपर टङ्कार दे ॥ ११-१२ ॥

विप्रवर! उक्त वेध्यके अनेक भेद हैं। पहले तो दुग्, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर—ये वेध्यके तीन भेद हैं। ये तीनों ही भेद दो-दो प्रकारके होते हैं। 'भतनिम्न' और 'तीक्ष्ण'—ये 'दुग्वेध' के दो भेद हैं। 'दुष्करवेध' के भी 'निम्न' और 'ऊर्ध्वगत'—ये दो भेद कहे गये हैं तथा 'चित्रदुष्कर' वेध्यके 'मस्तकपत्र' और 'मध्य'—ये दो भेद बताये गये हैं ॥ १३-१४ ॥

इस प्रकार इन वेध्यगणोंको सिद्ध करके और

पुरुष पहले दायें अथवा बायें पार्श्वसे शत्रुसेनापर चढ़ाई करे। इससे मनुष्यको अपने लक्ष्यपर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुषोंने वेध्यके विषयमें यही विधि देखी और बताया है ॥ १५-१६ ॥

बोझके लिये उस वेध्यकी अपेक्षा भ्रमणको अधिक उत्तम बताया गया है। वह लक्ष्यको अपने बाणके पुङ्गुभागसे आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक सर-संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यन्त चञ्चल और सुस्थिर हो, उसपर सब ओरसे प्रहार करे। उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पोंड़ा पहुँचावे ॥ १७-१८ ॥

कर्मयोगके विधानका ज्ञाता पुरुष इस प्रकार सम्पन्न-बृहत्तर उचित विधिका आचरण (अनुष्ठान) करे। जिसने मन, नेत्र और दृष्टिके द्वारा लक्ष्यके सत्त्व एकता-स्थापनकी कला सीख ली है, वह बोझ यमराजको भी जीत सकता है। (पाठान्तरके अनुसार वह क्रमको जीत लेता है—बुद्ध करते-करते धक्का नहीं।) ॥ १९ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय महापुरुषमें 'धनुर्वेदका कथन' नामक

दो ती पञ्चसर्ग अध्याय पूट हुआ ॥ २५० ॥

~~~~~

१. 'वसिष्ठ-धनुर्वेद' में 'वेध' तीन प्रकारका बताया गया है—पुष्पवेध, मस्तकवेध और भस्मवेध। पल्लवीक अगले भूतकी वेधना 'पुष्पवेध' है। पल्लवका बाणसे मस्तकका भेदन करना 'मस्तकवेध' है। तदनन्तर पीलेके प्रति लक्ष्यका निर्धारण 'भस्मवेध' कहलाता है। वेधोंके सिद्ध हो जानेपर धनुष्योके बाण उनकी लिये सर्वसम्पन्न होते हैं—'एतैर्वैधैः कृषीः पुत्राः सत्ताः स्युः सर्वसम्पन्नाः।' ॥

२. 'वीरशिवनामिनि' में 'धमकरथ' (धनुष करनेके परिकल्पपूर्वक अभ्यास)—के प्रकारमें इस तरहकी बातें लिखी हैं। यथा—पहले धनुषको चढ़ाकर सिखा बाँध ले, पूर्वोक्त स्थानभेदमेंसे किसी एकका आग्रह ले, बड़ा हो, बाणके ऊपर हाथ रखे। धनुषके मोलपपूर्वक उसे बायें हाथमें ले। तदनन्तर बाणका आग्रह करने संभव करे। एक बार धनुषकी प्रणाली खींचकर धूमिलेधन करे। पहले भगवान् शंकर, विष्णुज गणेश, मुन्देय तथा धनुष-बाणको प्रणम्य करे। फिर बाण खींचनेके लिये मुक्ते आग्रह बाँधे। प्राणनायुके प्रयत्न (पुरुष प्राणनाय) के साथ बाणसे धनुषको फूटित करे। कुम्भक प्राणनायके द्वारा उसे स्थिर करके देखक प्राणनाय एवं दुष्करके साथ धनुष एवं बाणका निरन्तर करे। निद्राकी स्थितिमें धनुष कोट्टाको यह अभ्यास-क्रिया अवश्य करनी चाहिये। छः महीनों 'मृष्टि' सिद्ध होती है और एक वर्षमें 'कण'। 'कण' से उसके सिद्ध होते हैं, जिसपर भगवान् महाेश्वरकी कृपा हो जाय। अपनी सिद्धि पहचानाकर बोझ कणको फूटकी पीठ करण करे। फिर धनुषको सर्वकी पीठ रखने तथा लक्ष्यका अनुपस्थान धनकी भीति विनाश करे, इत्यादि।

दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय

पाशके निर्माण और प्रयोगकी विधि तथा तलवार और लाठीको अपने पास रखने एवं शत्रुपर चालानेकी उपायुक्त पद्धतिका निर्देश

अग्निदेव कहते हैं— बहान्! जिसने हाथ, मन और दृष्टिको जीत लिया है, ऐसा लक्ष्यसाधक नियत सिद्धिको पाकर युद्धके लिये बाहनपर आरुढ़ हो। 'पाश' दस हाथ बड़ा, गोलाकार और हथके लिये सुखद होना चाहिये। इसके लिये अच्छी मूँज, हरिणकी तौत अथवा आकके छिलकोंको छोरी तैयार करानी चाहिये। इनके सिवा अन्य सुदृढ़ (पट्टसूत्र आदि) वस्तुओंका भी सुन्दर पाश बनाया जा सकता है। ठस सूत्रों या रस्सियोंको कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष तीस आवृत्ति करके बटे हुए सूत्र या रस्सीसे ही पाशका निर्माण करे ॥ १—३ ॥

सिद्धकोंको पाशकी शिक्षा देनेके लिये कक्षाओंमें स्थान बनाना चाहिये। पाशको बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे ठधेड़े। उसे कुण्डलत्पकार बना, सब ओर घुमाकर शत्रुके मस्तकके ऊपर फैलाना चाहिये। पहले तिनकेके सने और चमड़ेसे मड़े हुए पुरुषपर ठसका प्रयोग करना चाहिये। सत्पक्षान् उछलते-कूदते और जोर-जोरसे चलते हुए मनुष्योंपर सम्यक् रूपसे विधिवत् प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर लेनेपर ही पाशका प्रयोग करे। सुशिक्षित योद्धाको पाशद्वारा यथोचित रीतिसे जोर लेनेपर ही शत्रुके प्रति पाश-बन्धनकी क्रिया करनी चाहिये ॥ ४—६ ॥

तदनन्तर कमरमें म्यानसहित तलवार बाँधकर उसे बायें ओर लटका ले और उसकी म्यानको बायें हाथसे दृढ़ताके साथ पकड़कर दायें हाथसे तलवारको बाहर निकाले। उस तलवारकी चौड़ाई छः अङ्गुल और लंबाई या कँचई सात हाथकी हो ॥ ७—८ ॥

लोहेकी बनी हुई कई शस्ताकार और नाक प्रकारके कवच अपने ऊपरे या समूचे हाथमें लगा ले; अगल-बगलमें और ऊपर-नीचे भी शरीरकी रक्षाके लिये इन सब वस्तुओंको विधिवत् धारण करे ॥ ९ ॥

युद्धमें विजयके लिये जिस विधिसे जैसी योजना बनानी चाहिये, वह बताता हूँ, सुनो। वृनोरके चमड़ेसे मड़ी हुई एक नयी और मजबूत लाठी अपने पास रख ले। उस लाठीको दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे ठठाकर वह जिसके ऊपर जोरसे जघन करेगा, उस शत्रुका अवश्य नाश हो जायगा। इस क्रियामें सिद्धि मिलनेपर वह दोनों हाथोंसे लाठीको शत्रुके ऊपर गिरावे। इससे अनायास ही वह उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्धमें सिद्धिकी बात बतायी गयी। रणभूमिमें भलीभाँति संचरणके लिये अपने बाहनोंसे श्रम करता रहना चाहिये, यह बात तुम्हें पहले बतायी गयी है ॥ १०—१२ ॥

इस प्रश्न पर अग्निदेव महापुरुषार्थमें 'धनुर्वेत्तव्य कथन' कथक

दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१ ॥

www.jagadgururambhadracharya.org

दो सौ बावनवाँ अध्याय

तलवारके बत्तीस हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु,
मुद्गर, भिन्दिपाल, वज्र, कृपाण, क्षेपणी, गदायुद्ध तथा
मल्लयुद्धके दौंठ और पैतरोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! अन्न, उदधन्, आविद्ध, आप्लुत, विप्लुत, प्लुत (या सूत), सम्पन्न, समुदीर्ण, श्वेनपात, आकुल, उद्धत, अवधूत, सख्य, दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोट, कण्ठेन्द्र, ध्वासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद, पादार्ध, वारिज, प्रक्कलोद्, आलीक, वराह और लुलित—ये रथभूमिमें दिखाये जानेवाले काल-तलवारके बत्तीस हाथ (या फलनोंके ढंग) हैं; इन्हें जानना चाहिये ॥ १-४ ॥

परावृत्त, अपावृत्त, गृहीत, लघु, ऊर्ध्वक्षिप्त, अधःक्षिप्त, संधारित, विधारित, श्वेनपात, गजपात और ग्राह-ग्राह्य—ये युद्धमें 'पाश' फैकनेके ग्यारह प्रकार हैं ॥ ५-६ ॥

अधु, आयत, विशाल, तिर्वक् और भ्रमिन्—ये चौबे कार्य 'व्यस्तपाश' के लिये महप्रधाओंमें बताये हैं ॥ ७ ॥

छेदन, भेदन, घात, भ्रमण, समन, विकर्तन तथा कर्तन—ये सात कार्य 'चक्र' के हैं ॥ ८ ॥

आस्फोट, क्षेपण, भेद, त्रास, अन्दोलितक और आघात—ये छः 'शूल' के कार्य जानो ॥ ९ ॥

द्विजोत्तम! दृष्टिघात, भुजाघात, पार्श्वघात, अङ्गुपात, पक्षपात और हनुघात—ये 'तोमर' के कार्य कहे गये हैं ॥ १० ॥

विप्रवर! आहत, विद्धत, प्रभूत, कमलसम्भ, ततोर्ध्वगात्र, नमित, वामदक्षिण, आवृत्त, परावृत्त, पादोद्धत, अवप्लुत, हंसमर्द (या हंसमार्ग) तथा विमर्द—ये 'गदा-सम्बन्धी' कार्य कहे गये हैं ॥ ११-१२ ॥

कण्ठ, अवघात, दंशोपप्लुत, फिन्तहस्त, स्थित और शून्य—ये 'फरसे' के कार्य समझने चाहिये ॥ १३ ॥

विप्रवर! तड्डन, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा पतन—ये 'मुद्गर' के कार्य हैं ॥ १४ ॥

संश्रान्त, विश्रान्त, गोविसर्ग तथा सुदुर्धर—ये 'भिन्दिपाल' के कार्य हैं और 'लगुड' के भी ये ही कार्य बताये गये हैं ॥ १५ ॥

द्विजोत्तम! अन्व, मध्य, परावृत्त तथा निदेस्तन्त—ये 'वज्र' और 'पट्टि' के कार्य हैं ॥ १६ ॥

हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन—ये 'कृपाण' के कार्य कहे गये हैं ॥ १७ ॥

असन, रक्षण, घात, बलोद्धरण और आपत—ये 'क्षेपणी' (गोफन)—के कार्य कहे गये हैं। ये ही 'वज्र' के भी कार्य हैं ॥ १८ ॥

संरक्षण, अवदंश, वराहोद्धतक, हस्तावहस्त, आलीन, एकहस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, कटिरेचितक, उद्गात, झरोघात, ललाटघात, भुजाविषमण, करोद्धूत, विमान, पादहति, विपरिदिक, गात्रसंस्लेषण, शान्त, गात्रविपर्यय, ऊर्ध्वप्रहार, घात, गोमूत्र, सख्य, दक्षिण, पारक, तारक, दण्ड (गण्ड), कबरीबन्ध, आकुल, तिर्वगन्ध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहक्रान्त, गजक्रान्त और गर्दभाक्रान्त—ये 'गदायुद्ध' के कार्य जानने चाहिये। अब 'मल्लयुद्ध' के दस-पंच बताये जाते हैं ॥ १९-२३ ॥

आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, ग्रीवाविपरिवर्त, सुदाम्प, पृष्ठमङ्ग, पर्वसन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पादप्रहार, आस्फोट, कटिरेचितक, गात्रास्तेष, स्कन्धगत, महीव्याजन, उरोललाटघात, विस्फटकरण, उद्धूत, अवधूत, तिर्वङ्गमार्गित, गजस्कन्ध, अवक्षेप, अपगङ्गमुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप, वसुधादारण,

जानुबन्ध, भुजाबन्ध, सुदारुण, गजबन्ध, विपुल, सोदक, धध तथा भुजावेष्टित ॥ २४—२९ ॥

युद्धमें कवच धारण करके, अस्त्र-शस्त्रसे सम्पन्न हो, हाथी आदि वाहनोंपर चढ़कर उपस्थित होना चाहिये। हाथीपर उत्तम अद्भुत धारण किये दो महावत या चासक रहने चाहिये। उनमेंसे एक तो हाथीकी गर्दनपर सवार हो और दूसरा उसके कंधेपर। इनके अतिरिक्त सवारोंमें दो धनुर्धर होने चाहिये और दो खड्गधारी ॥ ३०—३१ ॥

प्रत्येक रथ और हाथीकी रक्षाके लिये तीन-

तोन घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़ेकी रक्षाके लिये तीन-तोन धनुर्धर पैदल-सैनिक रहने चाहिये। धनुर्धरकी रक्षाके लिये चर्म या ढाल लिये रहनेवाले घोड़ोंकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ ३२ ॥

जो प्रत्येक शस्त्रका उसके अपने मन्त्रोंसे पूजन करके 'त्रैलोक्यमोहन-कवच' का पाठ करनेके अनन्तर युद्धमें जाता है, वह शत्रुओंपर विजय पाता और भूतलकी रक्षा करता है। (पाठान्तरके अनुसार शत्रुओंपर विजय पाता और उन्हें निहव्य हो मार गिरता है।) ॥ ३३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमे स्कान्तर्क 'धनुर्धर कवच' कवच
होती कवचार्थ अथवा पूरा हुआ ॥ २५२ ॥

दो सौ तिरपनवाँ अध्याय

व्यवहारशास्त्र तथा विविध व्यवहारोंका वर्णन

अग्निदेव अहोते है—चतुष्टय। अब मैं व्यवहारका वर्णन करता हूँ, जो नय और मन्यका विवेक प्रदान करनेवाला है। उसके चार धरण, चार स्थान और चार साधन बतलाये गये हैं। वह चारका हितकारी, चारमें व्याप्त और चारका भर्ता कहा जाता है। वह आठ अङ्ग, अठारह पद, सौ शाखा, तीन योनि, दो अभियोग, दो द्वार और दो गतियोंसे युक्त है ॥ १-२ ॥

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन—ये व्यवहारदर्शनके चार धरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पद पूर्व-पूर्व पादके साधक हैं। इन सबमें 'धर्म' का आधार सत्य है, 'व्यवहार' का अन्वय सत्की (गवाह) है, 'चरित्र' पुरुषोंके संस्मरण पर आधारित है और 'शासन' राजाकी आज्ञापर अवलम्बित है। साम, दान, दण्ड और भेद—इन चार उपान्योंसे साध्य होनेके कारण वह 'चार साधनोंवाला' है। चारों आश्रमोंकी रक्षा करनेसे वह 'चतुर्विहृत' है।

अभियोग, सत्की, सभासद और राजा—इनमें एक-एक धरणसे उसकी स्थिति है—इसलिये उसे 'चतुर्वर्णी' माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश और स्नेहप्रियता—इन चारोंकी वृद्धि करनेवाला होनेसे 'चतुर्वर्णी' कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, राज्ञ, गणक, लेखक, सुवर्ण, अग्नि और जल—इन आठ अङ्गोंसे युक्त होनेके कारण वह 'अष्टाङ्ग' है। क्रम, क्रोध और लोभ—इन तीन कारणोंसे मनुष्यकी इसमें प्रवृत्ति होती है, इसीलिये व्यवहारको 'त्रिव्योनि' कहा जाता है; क्योंकि ये तीनों ही विच्छेद करानेवाले हैं। अभियोगके दो भेद हैं—(१) सङ्गभियोग और (२) तत्त्वाभियोग। इसी दृष्टिसे वह दो अभियोगवाला है। 'सङ्गा' असत् पुरुषोंके संसर्गसे होती है और 'तत्त्वाभियोग' होत्र (विद्वान् या प्रमाण) देखनेसे होता है। यह दो पक्षोंसे सम्बन्धित होनेके कारण 'दो द्वारोंवाला' कहा जाता है। इनमें पूर्ववाद 'पक्ष' और उत्तरवाद

१. अभियोगका उपमानापक या 'युद्ध'।

२. अभियोगका प्रतिकटी या 'मुक्तलेख'।

'प्रतिपक्ष' कहलाता है। 'भूत' और 'छत'—
इनका अनुसरण करनेसे यह दो गतिविधियोंसे युक्त
माना जाता है ॥ ३-१३ ॥

कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अर्धेय है — कौन दे, किस समय दे, किस प्रकारसे दे, ऋण देनेकी विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या बसूल करनेका विधान क्या है ? इन सब बातोंका विचार 'ऋणादान' कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसीपर विश्वास करके शङ्काहीन होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहरके तौरपर देता है, तब उसे विद्वान् लोग 'भिक्षोप' नामक व्यवहारपद कहते हैं। जब व्यक्ति अर्थात् अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या सहोदारीके तौरपर कोई कार्य करते हैं तो उसको 'सम्भूयसमुत्थान' संज्ञक विवादपद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधिपूर्वक किसी द्रव्यका दान देकर पुनः उसे रख लेनेकी इच्छा करे, तो वह 'दत्ताग्रदक्षिण' नामक विवादपद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका सम्पादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार 'अभ्युक्ष्य अशुभूषा' नामक विवादपद होता है। भूत-पौको धेवन देने-न-देनेसे सम्बन्ध रखनेवास्त विवाद

‘वैतननपत्रकम्’ धना गया है। धरोहरमें रखे हुए या खोखे हुए पत्रके इन्धको पाकर अथवा चुराकर रखेके पत्रकेमें बेचा जाय तो यह ‘अस्वधिक्रय’ नामक विवादपद है। यदि कोई ठगधारी किसी पण्य-द्रव्यका मूल्य लेकर विक्रय कर देनेके बाद भी खरीददारको वह द्रव्य नहीं देता है तो उसको ‘विज्ञीयासम्प्रदाय’ नामक विवादपद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तुका मूल्य देकर खरीदनेके बाद उस वस्तुको ठीक नहीं समझता, तो उसका यह आघरण ‘ज्ञीयानुगत’ नामक विवादपद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीददार मूल्य देकर वस्तुको खरीद लेनेके बाद यह समझता है कि यह खरीददारी ठीक नहीं है, (अतः वह वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है) तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा-पूरा लौटा दे, इसमें काट-छाट न करे ॥ २३ — २९ ॥

पञ्चगव्य और नैगम आदिको स्थितिको 'समय' कहते हैं। इससे सम्बद्ध विधादपदको 'समयान्या-कर्म' कहा जाता है। (याज्ञवल्क्यने इसे 'संवि-ज्योतिष्कर्म' नाम दिया है।) क्षेत्रके अधिकारको लेकर सेतु, केदार (मेरु) और क्षेत्र सीमाके

१. प्रत्यक्षीयता तथा प्रसंगि है - १-अनुक्त प्रत्यक्षता शब्द 'देख' है, २-अनुक्त प्रत्यक्षता शब्द 'जान' है, ३-अनुक्त अधिकारीको शब्द 'होना' अधिकार है, ४-अनुक्त अन्तर्गत शब्द देख 'कहिये', ५-इस प्रकारसे शब्द दिए गए कहिये - ये चार अर्थवर्ग (शब्द सेवित्तारी) व्यक्तिगत तथा उनके विचारवर्ग है और वेच दो वर्ग समुदायके लिये विचारवर्ग है - ६-समुदाय किस विधानसे शब्द दे तथा ७-किस विधानसे उत्तरको वस्तुतः करे। इनमें सबसे पहलेको इस सत्यको स्पष्ट किया गया है। 'नगर-व्युत्पत्ति' में भी इसका उल्लेख उपलब्ध है। इस सब कालिक विचारवर्गको जो व्यवस्था व्यवस्था-व्यवस्था दीया है, उसे 'व्यवस्था' नामक व्यवस्थाक संस्था कहिये।

२. 'महाभारत' में भी इन लक्ष्मणों की एक श्रेणी ही पाई जाती है। यहाँ इन लक्ष्मणों को एक लक्ष्मण कहते हैं, जो इस प्रकार है—

विहारीवेडकिः सप्तः केन सप्तमः विहारीवेडकेः । विहारीः सप्तः सप्तवेडकिः सप्तः, विहारीवेडकेः सप्तः ।

‘यदि ब्रह्मण्य वर्षासंद काल (जैसे ही दिन न लौटकर) दूसरे दिन लौटने से यह बसक के पूरे मूल्यका $\frac{1}{2}$ अर्थात् $2\frac{1}{2}$ इंचितल हरबालाके लौपर मिलेबाकी दे। यदि यह बीसरे दिन लौटने से इससे दून्ने राखन इन्चनिके बीरक दे। इसके बाद ‘समुद्र’ का ज्वरिका समान ही जाता है। फिर तो इसकाको मल लेन ही पड़ेगा।’

पाञ्चवक्त्र और शिवाकारात्मको दृष्टिमें वह विष्णु खोज आदिमें विन्म बह्मजोत्तर समुद्र होत है। जीव, तमिडा, मैल-मोयें आदि पाइन, मोती-मृत्त आदि रत्न, दानी, दूध देनेवाली पीस आदि सब दस—इन्के परीक्षणका चाल अधिक है। घना—बीकके परीक्षणका समय दस दिन, लोहेके एक दिन, मैल आदिमें पाँच दिन, उनके एक सप्ताह, टाँसेके एक घण्टा, दूध देनेवाली पीस आदिमें तीन दिन तथा दासके परीक्षणका समय चंद्र दिनांक है। इस समयके मोहर हो वे लोक न ज्यों के इन्के सौंदर्य न समझ है; अन्यथा नहीं। भगुने गुरु, क्षेत्र आदि ब्रह्मजोत्ते दस दिनोंके मोहर हो सौंदर्यके आदेश दिया है। इन्के बाद सौंदर्यके अधिकार नहीं रह जात है।

घटने-बढ़नेके विषयमें जो विवाद होता है, वह 'क्षेत्रज्ञ' कहा गया है। जो स्त्री और पुरुषके विवाहादिसे सम्बन्धित विवादपद है, उसे 'स्त्री-पुंस योग' कहते हैं। पुत्रगण पैसुक धनकर जो विभाजन करते हैं, विद्वानोंने उसको 'दण्डभाष' नामक व्यवहारपद माना है। कलके अभिषेकसे जो कर्म सहसा किया जाता है, उसे 'सहस्र' नामक विवादपद बतलाया गया है। किसीके देश, जाति एवं कुल आदिपर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थसे युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना 'वाक्-कारुण्य' माना गया है। दूसरेके जरीपर हथ-पैर या आनुषसे प्रहार अथवा आंग्रि आदिसे अपवाद करना 'दण्ड-पातुष्य' कहलाता है। पासे, वस्त्र (चमड़ेकी पट्टी) और हालाका (हाथीदाँतकी गेटियों)-से जो जेठका होती है, उसको 'प्लुत' कहा जाता है। (घोड़े आदि) पशुओं और (बटेर आदि) पक्षियोंसे होनेवाली क्रीडाकी 'प्राणिप्लुत' सम्पत्ति चाहिये। राजाकी आज्ञाका उल्लङ्घन और उसका कार्य न करना यह 'प्रकीर्णक' नामक व्यवहारपद जानना चाहिये। यह विवादपद राजापर अधिकृत है। इस प्रकार व्यवहार अठारह पदोंसे युक्त है। इनके भी सी भेद माने गये हैं। मनुष्योंकी क्रियाके भेदसे यह सी साक्षात्भावना कहा जाता है ॥ २२-३१ ॥

राजा लोभरहित होकर जन-सम्पन्न ब्राह्मणोंके साथ व्यवहारका विचार करे और ऐसे मनुष्योंको सभासद बनाये, जो वेदवेत्ता, लोभरहित और शत्रु एवं मित्रको समान दृष्टिसे देखनेवाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहारका विचार न कर सके तो सभासदोंके साथ विद्वान् ब्राह्मणको नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भयसे धर्मशास्त्र

एवं आचारके विरुद्ध कार्य करे, तो राजा प्रत्येक सभासदपर अलग-अलग विवादसे दुगुना अर्घदण्ड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरोंके द्वारा धर्मशास्त्र और सम्यक्कारके विरुद्ध मार्गसे धर्षित किया गया हो और वह राजाके समीप आवेदन करे तो उसको 'व्यवहार' (पद) कहते हैं। वादीने जो निवेदन किया हो, राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और जाति आदिसे चिह्नित करके प्रतिवादीके सामने लिख ले। (वादीके आवेदन या वकनको 'भाषा', 'प्रतिज्ञा' अथवा 'पक्ष' कहते हैं।) प्रतिवादी वादीका आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे। तब वादी उसी समय अपने निवेदनका प्रमाण लिखावे। निवेदनके प्रमाणित हो जानेपर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है ॥ ३२-३७ ॥

इस प्रकार विवादमें चार पक्ष (अंश)-से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जबतक अभियुक्तके वर्तमान अभियोगका निर्णय (फैसला) न हो जाय, तबतक उसके ऊपर दूसरे अपराधका मामला न चलावे। जिसपर किसी दूसरेने अभियोग कर दिया हो, उसपर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलावे। आवेदनके समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस कथनके विपरीत (विरुद्ध) कुछ न बड़े। (हिंस्र आदि)-का अपराध बन जाय तो पूर्व अभियोगका फैसला होनेके पहले ही मामला बलवत्ता जा संकरता है ॥ ३८-३९ ॥

सभासदोंसहित सभ्यपति या प्राज्ञविवाकको चाहिये कि वह वादी और प्रतिवादी दोनोंके सभी विवादोंमें जो निर्णयका कार्य है, उसके सम्पादनमें समर्थ पुरुषको 'प्रतिपु' बनावे। अर्थात्

१. भिक्षाग्रहणसे व्यवहारके तत्त अङ्ग कहने हैं। कल-प्रतिज्ञा, दण्ड, संलग्न, हेतु-परामर्श, प्रमाण, निर्णय एवं प्रयोजन।
२. उपाके चार भेद हैं—'मन्त्रित्वविधि', 'मित्र्य', 'अपराधकन्दर' तथा 'ब्राह्मण्य'। उपा यह अन्तर्गत माना गया है, जो पक्षके खानदानमें सम्पन्न, न्यायवेत्ता, संवेदशील, पूर्णपर-विशेषको बर्णित तथा सुयोग्य हो—उसे सज्जनोंके निम्ने व्यवहार अथवा टीका-टिप्पणी न करनी पड़े।
३. १-व्यवहार, २-दण्ड, ३-विवाद और ४-कथन-निर्दिष्ट।
४. प्रतिपुके अन्तर्गत वेत्त देकर तत्त-पुरुषोंकी नियुक्ति करनी चाहिये। जिस कि कार्यालयका कथन है—
अथ वेत्तः प्रतीपुर्वादि कार्ययोग्यः चरितः। स चरितो दिव्यकरो यदात्तं पूज्यं वेत्तम् ॥

द्वारा लगाये गये अभियोगको यदि प्रत्यक्षीने अस्वीकार कर दिया और अर्धोंने गवाही आदि देकर अपने दावेको पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तब प्रत्यक्षी अर्धोंको अभियुक्त धन दे और दण्डस्वरूप उतना ही धन राजाको भी दे। यदि अर्धों अपने दावेको सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याप्रयोगी (झूठा मुकदमा चला देनेवाला) हो गया; उस दशामें वही अभियुक्त बनकर उससे दूना धन राजाको अर्पित करे ॥ ४० १/२ ॥

वस्त्र या डकैती-चोरी, वाक्छल्य (गाली-गलौज), दण्डपारुष्य (निंदयत्नपूर्वक की हुई मारपीट), दूध देनेवाली गायके अपहरण, अभिस्नाप (पातकका अभियोग), मत्पय (प्राणघात) एवं धनातिपात तथा स्त्रियोंके चरित्र-सम्बन्धी विवाद प्राप्त होनेपर तत्काल अपराधीसे उत्तर माँगे, मिलान्न न करे। अन्य प्रकारके विवादोंमें उत्तरस्थानका समय वादी, प्रतिवादी, सभामुद् तथा प्राद्विवाकको इच्छाके अनुसार रखा जा सकता है ॥ ४१ १/२ ॥

(सुष्ठोमें पहचान इस प्रकार करे—) अभियोगके विषयमें बयान या गवाही देते समय जो एक जगहसे दूसरी जगह जाता-आता है, निम्न नहीं रह पाता, दोनों गलफर चाहता है, जिसके भूल-देशमें पसीना हुआ करता है, चेहरेका रंग पीला पड़ जाता है, गला सूखनेसे कण्ठी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वापर-विरुद्ध बतें कहा करता है, जो दूसरेकी बातका ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसीसे दृष्टि नहीं मिल पाता है, जो ओठ टेढ़े-मेढ़े किया करता है, इस प्रकार जो स्वभावसे ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया-सम्बन्धी विकारको प्राप्त होता है, वह 'दुष्ट' कहा गया है ॥ ४२-४३ १/२ ॥

जो संदिग्ध अर्धको, जिसे अधपणी अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी सपथके मनगढ़ने ढंगसे सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है तब जो राजाके

कुलानेपर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता है, वह भी झूठ और दण्डनीय माना गया है ॥ ४४ १/२ ॥

दोनों वादियोंके पक्षोंके साधक साक्षी मिलने सम्भव हो तो पूर्ववादीके साक्षियोंसे ही पूछे, अर्थात् उन्हींको गवाही ले। जो वादीके उत्तरमें यह कहे कि 'मैंने बहुत पहले इस क्षेत्रको दानमें पाया था और तभीसे यह हमारे उपयोगमें है', वही यहाँ पूर्ववादी है; जिसने पहले अभियोग दर्जित किया है, वह नहीं। यदि कोई यह कहे कि 'ठीक है कि यह सम्पत्ति इसे दानमें मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँसे अमुकने वह क्षेत्र-सम्पत्ति छीन ली और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया' तब पूर्वपक्ष असत्य होनेके कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होनेपर उत्तरवादीके साक्षी ही प्रष्टव्य हैं; उन्हींकी गवाही ली जानी चाहिये ॥ ४५ १/२ ॥

यदि विवाद किसी सर्तके साथ किया गया हो, अर्थात् यदि किसीने कहा हो कि 'यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूँ तो पाँच सौ पण अधिक दण्ड दूँगा, तब यदि वह पराजित हो जाय तो उसके पूर्वजन्त पणरूपी दण्डका धन राजाको दितवाये। परंतु जो अर्ध धनी है, उसे राजा विवादका आस्पदभूत धन ही दितवाये' ॥ ४६ १/२ ॥

राजा छल छोड़कर वास्तविकताका आश्रय ले व्यवहारोंका अन्तिम निर्णय करे। यद्यपि वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहारमें यह पराजयका कारण बनती है। सुवर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएँ अर्धोंके द्वारा अभियोग-पत्रमें लिख दी गयी हैं, परंतु प्रत्यक्षी उन सबको अस्वीकार कर देता है, उस दशामें यदि साक्षी आदिके प्रमाणसे एक वस्तुको भी प्रत्यक्षीने स्वीकार कर लिया, तब राजा उससे अभियोग-पत्रमें लिखित सारी वस्तुएँ दितवाये। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखायी गयी और बादमें उसकी भी

रूपमें लिया जाय। स्वत्वका हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है, उसको 'आगम' कहते हैं। वह 'आगम' भोगकी अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्वका बोध करानेके लिये आगमसापेक्ष भोग ही प्रमाण है। परंतु पिता, पितामह आदिके क्रमसे जिस धनका उपभोग चला आ रहा है, उसको छोड़कर अन्य प्रकारके उपभोगमें ही आगमको प्रबलता है; पूर्व-परम्परा-प्राप्त भोग तो आगमसे भी प्रबल है; परंतु जहाँ थोड़ा-सा भी उपभोग नहीं है, उस आगममें भी कोई बल नहीं है ॥ ५३—५५ ॥

विशुद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता है। जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुषने भूमि आदिका आगम (अर्जन) किया है, वही 'कहाँसे तुम्हें क्षेत्र आदिकी प्राप्ति हुई'—यह पूछे जानेपर लिखितादि प्रमाणोंद्वारा आगम (प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन)—का उद्धार (साधन) करे। (अन्यथा वह दण्डका भागी होता है।) उसके पुत्र अथवा पौत्रको आगमके उद्धारको आवश्यकता नहीं है। वह केवल भोग प्रमाणित करे। उसके स्वत्वकी सिद्धिके लिये परम्परागत भोग ही प्रमाण है ॥ ५६—५७ ॥

जो अभियुक्त व्यवहारका निर्णय होनेसे पहले ही परलोकवासी हो जाय, उसके धनके उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही लिखितादि प्रमाणोंद्वारा उसके धनागमका उद्धार (साधन) करें; क्योंकि उस व्यवहार (मायले)—में आगमके बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

जो भामले बलात्कारसे अथवा भय आदि उपाधिके कारण चलाये गये हों, उन्हें लौटा दे। इसी प्रकार जिसे केवल स्त्रीने चलाया हो, जो रातमें प्रस्तुत किया गया हो, घरके भीतर घटित घटनासे सम्बद्ध हो अथवा गाँव आदिके बाहर निर्जन स्थानमें किया गया हो तब किसी स्त्रुने

अपने द्वेषपात्रपर कोई अभियोग लगाया हो—इस तरहके व्यवहारोंको न्यायालयमें विचारके लिये न ले—लौटा दे ॥ ५९ ॥

(अब वह बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता—) जो मादक द्रव्य पीकर मत हो गया हो, वात, पित्त, कफ, सन्निपात अथवा ग्रहत्वेषके कारण उन्मत्त हो, रोग आदिसे पीड़ित हो, इसके वियोग अथवा अनिष्टकी प्राप्तिसे दुःखमग्न हो, नाशालिप्त हो और राज्ञ आदिसे डरा हुआ हो, ऐसे लोगोंद्वारा चलाया हुआ व्यवहार 'असिद्ध' माना गया है। जिसका अभियुक्त-वस्तुसे कोई सम्बन्ध न हो, ऐसे लोगोंका चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता (विचारणीय नहीं समझा जाय) ॥ ६० ॥

यदि किसीका चौरोंद्वारा अपहृत सुवर्ण आदि धन सौलिकक (टैक्स सेनेवाले) तथा स्थानपाल आदि राज्यकर्मचारियोंको प्राप्त हो जाय और राजाको समर्पित किया जाय तो राजा उसके स्वामी—धनधिकारीको वह धन लौटा दे। यह तभी करना चाहिये, जब धनका स्वामी खोयी हुई वस्तुके रूप, रंग और संख्या आदि बिह चलाकर उसपर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि वह बिहोंद्वारा उस धनको अपना सिद्ध न कर सके तो धिक्कावदी होनेके कारण उससे उतना ही धन दण्डके रूपमें वसूल करना चाहिये ॥ ६१ ॥

राज्यको चाहिये कि वह चौरोंद्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता है तो जिसका वह धन है, उसका स्वरा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है ॥ ६२ ॥

(अब ऋणदान-सम्बन्धी व्यवहारपर विचार करते हैं—) यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ऋण लिया जाय तो ऋणमें लिये हुए धनका $\frac{1}{10}$ भाग प्रतिमास व्याज धर्मसंगत होता है; अन्यथा

बन्धकरहित ऋण देनेपर ब्राह्मणादि वर्णोंके क्रमसे प्रतिशत कुछ-कुछ अधिक व्याज लेना भी धर्मसम्मत है। अर्थात् ब्राह्मणसे जितना ले क्षत्रियसे, वैश्यसे और सूत्रसे क्रमशः उससे कुछ-कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धिकी रकम लो जा सकती है ॥ ६३ ॥

ऋणके रूपमें प्रयुक्त मृदा पशुओंके लिये वृद्धिके रूपमें उसकी संतति ही प्राप्ता है। तेल, घी आदि रसद्रव्य किसोके यहाँ चिरकासलक रह गया और बीचमें यदि उसकी वृद्धि (सूद—वृद्धिकी रकम) नहीं ली गयी तो वह बहते-बहते आठगुनासक हो सकती है। इससे आगे उसपर वृद्धि नहीं लगायी जाती। इसी प्रकार वस्त्र, धान्य तथा सुवर्ण—इनकी क्रमशः चौगुनी, तिगुनी और दुगुनीतक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं ॥ ६४ ॥

व्यापारके लिये दुर्गम वनप्रदेशको लौंघकर यात्रा करनेवाले लोग ऋणदाताको दस प्रतिशत

व्याज दें और जो समुद्रको यात्रा करनेवाले हैं, वे बीस प्रतिशत वृद्धि प्रदान करें। अथवा सभी वर्णके लोग अबन्धक या सबन्धक ऋणमें अपने लिये धनके स्वाधोद्वारा निवृत्त की हुई वृद्धि सभी जातियोंके लिये दें ॥ ६५ ॥

ऋण लेनेवाले पुरुषने पहले जो धन लिया है और जो साथी आदिके द्वारा प्रमाणित है, उसको वसूल करनेवाला धनी राजाके लिये वाध्य (निवारणीय) नहीं होता; अर्थात् राजा उस न्यायसंगत धनको वसूल करनेसे उस ऋणदाताको न रोकें। (यदि वह अप्रमाणित या अदत्त धनकी वसूली करता है तो वह अवश्य राजाके द्वारा निवारणीय है।) जो पूर्वोक्त रूपसे न्यायसंगत धनकी वसूली करनेपर भी ऋणदाताके विरुद्ध शिकायत लेकर राजाके पास जाय, वह राजाके द्वारा दण्ड पानेके योग्य है। राजा इससे वह धन अवश्य दिलावे ॥ ६६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टौ वसुपुत्रोंने 'व्यवहारकथन' क्रमक
होती हैं तिरपण्णो अध्याय पूरा हुआ ॥ २५३ ॥

दो सौ चौवनवाँ अध्याय

ऋणादान तथा उपनिधि-सम्बन्धी विचार

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। यदि ऋण लेनेवाले पुरुषके अनेक ऋणदाता माहु हों और वे सब के-सब एक ही जातिके हों तो राजा उन्हें ब्रह्मण्यके अनुसार ऋण लेनेवालेसे धन दिलावे। अर्थात् जिस धनीने पहले ऋण दिया हो, उसे पहले और जिसने बादमें दिया हो, उसे बादमें ऋणाग्रही पुरुष ऋण लौटाये। यदि ऋणदाता धनी अनेक जातिके हों तो ऋणाग्रही पुरुष सबसे पहले ब्रह्मण्य-धनको धन देकर उसके बाद क्षत्रिय आदिको देव-धन अर्पित करे। राजाको चाहिये कि वह ऋण लेनेवालेसे उसके द्वारा गृहीत धनके प्रमाणद्वारा सिद्ध हो जानेपर दस प्रतिशत धन दण्डके रूपमें वसूल

करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है, उस ऋणदाता पुरुषसे पाँच प्रतिशत धन ग्रहण कर ले और उस धनको न्यायालयके कर्मचारियोंके भरण-पोषणमें लगावे ॥ १-२ ॥

यदि ऋण लेनेवाला पुरुष ऋणदाताकी अपेक्षा होन जातिकर हो और निर्धन होनेके कारण ऋणकी अदायगी न कर सके, तब ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करा ले और इस प्रकार उस ऋणका भुगतान कर ले। यदि ऋण लेनेवाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे कोई कर्म न लेकर उसे अवसर देना चाहिये और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसके पास

आय हो, वैसे-वैसे (उसके कुटुम्बको कष्ट दिये बिना) ऋणकी वसूली करे। जो वृद्धिके लिये ऋणके रूपमें दिये हुए अपने धनको लोभान्न ऋणग्राहीके लौटानेपर भी नहीं लेता है, उसके देय-धनको यदि किसी मध्यस्थके यहाँ रक्क दिया जाय तो उस दिनसे उसपर वृद्धि नहीं होती—भ्याज नहीं बढ़ता; परन्तु उस रखे हुए धनको भी ऋणदाताके माँगनेपर न दिया जाय तो उसपर पूर्ववत् भ्याज बढ़ता हो रहता है ॥ ३-४ ॥

दूसरेका द्रव्य जब खरीद आदिके बिना ही अपने अधिकारमें आता है तो उसे 'रिक्थ' कहते हैं। विभागद्वारा जो उस रिक्थको ग्रहण करता है, वह 'रिक्थग्राह' कहलाता है। जो जिसके द्रव्यको रिक्थके रूपमें ग्रहण करता है, उसीसे उसके ऋणको भी दिलाया जाना चाहिये। उसी तरह जो जिसकी स्त्रीको ग्रहण करता है, वही उसका ऋण भी दे। रिक्थ-धनका स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका ऋण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे, जो एकमात्र उसीके धनपर जीवन-निर्वाह करता है। संयुक्त परिवारमें सपूत्र कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये एक साथ रहनेवाले बहुत-से लोगोंमें या उस कुटुम्बके एक-एक व्यक्तिने जो ऋण लिया हो, उसे उस कुटुम्बका मालिक दे। यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो उसके धनके भागीदार सभी लोग मिलकर वह ऋण चुकावें। पतिके किये हुए ऋणको स्त्री न दे, पुत्रके किये हुए ऋणको माता न दे, पिता भी न दे तथा स्त्रीके द्वारा किये गये ऋणको पति न दे; किन्तु यह नियम सपूत्र कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये किये गये ऋणपर लागू नहीं होता है। ग्वाले, सराफ बनानेवाले, नट, घोषी तथा व्यापारी स्त्रियोंने जो ऋण लिया हो, उसे उनके पति अवश्य दें; क्योंकि उनकी वृत्ति (जीविका) उन स्त्रियोंके ही अधीन होती है। यदि पति मुमूर्षु हो या परदेश जानेवाला

हो, उसके द्वारा नियुक्त स्थाने जो ऋण लिया हो, वह भी यद्यपि पतिका ही किया हुआ ऋण है, तथापि उसे पत्नीको चुकाना होगा; अथवा पतिके साथ रहकर भ्रातृने जो ऋण किया हो, वह भी पति और पुत्रके अभावमें उस भ्रातृको ही चुकाना होगा; जो ऋण स्त्रीने स्वयं किया हो, उसको देनदार तो वह है ही। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकारके पतिकृत ऋणको चुकानेका भार स्त्रीपर नहीं है ॥ ५-९ ॥

यदि पितृ ऋण करके बहुत दूर परदेशमें भेला गया, मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकटमें फँस गया तो उसके ऋणको पुत्र और पौत्र चुकावें। (पितृके अभावमें पुत्र और पुत्रके अभावमें पौत्र उस ऋणकी अदागणी करें।) यदि वे असमर्थ हों तो अर्धो न्यायालयमें अधियोग उपस्थित करके सभी आदिके द्वारा उस ऋणकी यथार्थत प्रमाणित कर दें। उस दशमें तो पुत्र-पौत्रोंको वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण सराफ पीनेके लिये लिया गया हो, परस्त्री-लम्पटताके कारण कामयोगके लिये किया गया हो, जूएमें हारनेपर जो ऋण लिया गया हो, जो धन दण्ड और सुल्फकर सेव रह गया हो तथा जो व्यर्थका दान हो, अर्थात् धूर्त और नट आदिको देनेके लिये किया गया हो, इस तरहके पैतृक ऋणको पुत्र कदापि न दे। भ्रातृके, पति-पत्नीके तथा पितृ-पुत्रके अविभक्त धनमें 'प्रातिभ्रातृ' ऋण और सख्त नहीं प्यना गया है ॥ १०-१२ ॥

विवाहके लिये किसी दूसरे पुरुषके साथ जो सम्बन्ध—सर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है, उसका नाम है—'प्रातिभ्रातृ'। वह विधय-भेदसे तीन प्रकारका होता है। जैसे—(१) दर्शनविधयक प्रातिभ्रातृ। अर्थात् कोई दूसरा पुरुष वह उत्तरदायित्व ले कि जब-जब आवश्यकता होगी, तब-तब इस व्यक्तिको मैं न्यायस्थानके सामने उपस्थित कर

दूंगा अर्थात् दिखाऊंगा—हाजिर कर दूंगा। ('दर्शन-प्रतिभू' को आजकलकी भाषा में 'हाजिर-जायिन' कहते हैं।) (२) प्रत्ययविषयक प्रतिभाष्य। 'प्रत्यय' कहते हैं विस्वसको 'विश्वास-प्रतिभू' को 'विश्वास-जायिन' कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि 'अपन में विश्वासपर इसको धन दोजिये, वह आपको ठगेगा नहीं; क्योंकि यह अमुकका बेटा है। इसके पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकारमें एक बड़ा-सा गाँव भी है' इत्यादि। (३) दानविषयक प्रतिभाष्य। 'दान-प्रतिभू' को 'भारत-जायिन' कहते हैं। 'दान-प्रतिभू' यह जिम्मेदारी लेता है कि 'यदि यह लिया हुआ धन नहीं देता तो मैं स्वयं ही अपने पाससे दूंगा'—इत्यादि। इस प्रकार दर्शन (उपस्थिति), आप्रप (विश्वास) तथा दान (वस्तु)—के लिये प्रतिभाष्य किया जाता है—जामिन देनेकी आवश्यकता पड़ती है। इनमेंसे प्रथम दो, अर्थात् 'दर्शन-प्रतिभू' और 'विश्वास-प्रतिभू'—इनकी बात झूठी होनेपर, स्वयं धनी ऋण चुकानेके लिये विवश है, अर्थात् राजा उनसे धनीको वह धन अवश्य दिलवावे; परंतु जो तीसरा 'दान-प्रतिभू' है, उसकी बात झूठी होनेपर वह स्वयं तो उस धनको लौटानेका अधिकारी है ही, किंतु यदि वह बिना लौटावे ही विलुप्त हो जाय तो उसके पुत्रोंसे भी उस धनकी वसुली की जा सकती है। जहाँ 'दर्शन-प्रतिभू' अथवा 'विश्वास-प्रतिभू' परलोकवासी हो जावें, वहाँ उनके पुत्र उनके दिलावे हुए ऋणको न दें; परंतु जो स्वयं लौटा देनेके लिये जिम्मेदारी ले चुका है, वह 'दान-प्रतिभू' यदि भर जाय तो उसके पुत्र अवश्य उसके दिलावे हुए ऋणको दें। यदि एक ही धनको दिलानेके लिये बहुत-से प्रतिभू (जामिनदार) बन गये हों, तो उस धनके न मिलनेपर वे सभी उस ऋणको बाँटकर अपने-अपने अंशसे चुकावें। यदि सभी प्रतिभू एक-से ही हों, अर्थात् जैसे

ऋणग्राही सम्पूर्ण धन लौटानेको ठगता रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि सम्पूर्ण धन लौटानेके लिये प्रतिज्ञाबद्ध हो तो धनी पुरुष अपनी रुचिके अनुसार उनमेंसे किसी एकसे ही अपना सारा धन वसूल कर सकता है। ऋण देनेवाले धनीके द्वारा दण्डने जानेपर प्रतिभू राजाके आदेशसे सबके सामने उस धनीको जो धन देता है, उससे दूना धन ऋण लेनेवाले लोग उस प्रतिभूको लौटावें ॥ १३—१६ ॥

यह वस्तुओंको यदि ऋणके रूपमें दिया गया हो तो उस धनकी वृद्धिके रूपमें केवल उनकी संवर्धित ली जा सकती है। धान्यकी अधिक-से-अधिक वृद्धि तीनगुनेतक पानी गयी है। वस्त्र वृद्धिके क्रमसे बढ़ता हुआ चीगुना तथा रस (घी, तेल आदि) अधिक-से-अधिक आठगुनातक हो सकता है। यदि कोई वस्तु बन्धक रखकर ऋण लिया गया हो और उस ऋणकी रकम व्याजके द्वारा बढ़ते-बढ़ते दूनी हो गयी हो, उस दण्डमें भी ऋणग्राही यदि सारा धन लौटाकर उस वस्तुको बुझा नहीं लेता है, तो वह वस्तु वह हो जाती है—उसके हाथसे निकलकर ऋणदाताकी अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय-विशेषपर लौटानेकी शर्तपर लिया जाता है और उसके लिये कोई जेवर अदि बन्धक रखा जाता है, वह समय बीत जानेपर वह बन्धक नष्ट हो जाता है, फिर वापस नहीं मिलता। परंतु जिसका फलमात्र भोगनेके योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि बन्धकके रूपमें रखा गया हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता; उसपर मालिकका स्वत्व बना ही रहता है ॥ १७—१८ ॥

यदि कोई गोपनीय अथवा (बन्धकमें रखी हुई वस्तु—जैसेकी कराही आदि) ऋणदाताके उपभोगमें आवे तो उसपर दिये हुए धनके लिये बन्धक नहीं लगाया जा सकता। यदि बन्धकमें

कोई उपकारी प्राणी (बैल आदि) रखा गया हो और उसके काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी गयी हो तो उसपर दिये गये ऋणके ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बन्धकको वस्तु नष्ट हो जाय—टूट-फूट जाय तो उसे ठीक करके लौटाना चाहिये और यदि वह सर्वथा विलुप्त (नष्ट) हो जाय तो उसके लिये भी उचित मूल्य आदि देना चाहिये। यदि दैव अथवा राक्षसके प्रकोपसे वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उसपर उक्त नियम लागू नहीं होता। उस दशामें ऋणग्राही धनीको वृद्धिसहित धन लौटावे अथवा वृद्धि रोकनेके लिये दूसरी कोई वस्तु बन्धक रखे। 'आधि' चाहे गोप्य हो या भोग्य, उसके स्वीकार (उपभोग)—मात्रसे आधि-ऋणकी रिक्ति हो जाती है। उस आधिकी प्रत्यक्षपूर्वक रक्ष्य करनेपर भी यदि वह कास्तवत् निम्मार हो जाय—वृद्धिसहित मूलधनके लिये पर्याप्त न रह जाय तो ऋणग्राहीको दूसरी कोई वस्तु अधिक रूपमें रखनी चाहिये अथवा धनीको उसका धन लौटा देना चाहिये ॥ १९-२० ॥

सदाचारको ही बन्धक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य अपने या दूसरेके अधीन किया जाता है, उसको 'चरित्र-बन्धककृत' धन कहते हैं*। ऐसे धनको ऋणग्राही वृद्धिसहित धनीको लौटावे या राजा ऋणग्राहीसे धनीको वृद्धिसहित वह धन दिलवाये। यदि 'सत्यङ्कारकृत' द्रव्य बन्धक रखा गया हो तो धनीको द्विगुण धन लौटाना चाहिये। तात्पर्य यह कि यदि बन्धक रखने समय ही यह बात कह दी गयी हो कि 'ऋणकी रकम बढ़ते-बढ़ते दूनी हो जाय तो भी मैं दूना द्रव्य ही दूँगा। मेरी बन्धक रखी हुई वस्तुपर धनीका अधिकार

नहीं होगा'—इस शर्तके साथ जो ऋण लिया गया हो वह 'सत्यङ्कारकृत' द्रव्य कहलाता है। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। क्रय-विक्रय आदिकी व्यवस्था (पर्यादा)—के निर्वाहके लिये जो दूसरेके हाथमें कोई आपूर्ण्य इस शर्तके साथ समर्पित किया जाता है कि व्यवस्था-भङ्ग करनेपर दुगुना धन देना होगा, उस दशामें जिसने वह भूषण अर्पित किया है, यदि वही व्यवस्था भङ्ग करे तो उसे वह भूषण सदाके लिये छोड़ देना पड़ेगा। यदि दूसरी ओरसे व्यवस्था भङ्ग की गयी तो उसे उस भूषणको द्विगुण करके लौटाना होगा। यह भी 'सत्यङ्कारकृत' ही द्रव्य है। यदि धन देकर बन्धक छुड़ानेके लिये ऋणग्राही उपस्थित हो तो धनदाताको चाहिये कि वह उसका बन्धक लौटा दे। यदि सूदके लोभसे वह बन्धक लौटानेमें मानकानी करत या विलम्ब लगाता है तो वह चोरकी भाँति दण्डनीय है। यदि धन देनेवाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके कुलके किसी विश्वसनीय व्यक्तिके हाथमें वृद्धिसहित मूलधन रखकर ऋणग्राही अपना बन्धक वापस ले सकता है। अथवा उस समयतक उस बन्धकको छुड़ानेका जो मूल्य हो, वह निश्चित करके उस बन्धकको धनीके लौटनेतक उसीके यहाँ रहने दे, उस दशामें उस धनपर आगे कोई वृद्धि नहीं लगायी जा सकती। यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो और निश्चित समयतक न लौटे तो धनी ऋणग्राहीके विश्वसनीय पुरुषों और गवाहोंके साथ उस बन्धकको बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले ले (यदि पहले बताया अनुसार ऋण लेते समय ही केवल द्रव्य लौटानेकी शर्त हो गयी हो, तब बन्धकको नहीं बेचा या नष्ट किया जा सकता है)। जब किया

* जेम्स धनीके भद्राचारसे प्रभावित हो ऋणग्राही बहुत अधिक धनकी वस्तु उसके यहाँ बन्धक रखकर स्वल्प ही ऋण लेता है, उसे यह विश्वास है कि धनी मेरी बहुमूल्य वस्तु नष्ट नहीं करेगा; धनी बचकर ऋणग्राहीके सदाचार विश्वास रखकर धनी स्वल्प धनकी वस्तु बन्धकके तौरपर लेकर अधिक धन ऋणमें दे देगा है, अथवा कुछ भी बन्धक न रखकर पर्याप्त ऋण दे देता है, ये सब 'चरित्रबन्धककृत' धनकी श्रेणीमें आते हैं।

हुआ अण अपनी वृद्धि के क्रमसे दूना होकर आधिपर चढ़ जाय और धनिकको आधिसे दूना धन प्राप्त हो गया हो तो वह अधिकको छोड़ दे। (अणग्राहीको लौटा दे) ॥ २१-२४ ॥

'उपनिधि-प्रकरण'—यदि निक्षेप-द्रव्य के आधारभूत वासन या पेटी आदिमें धरोहरको वस्तु रखकर उसे सोल-मोहरसहित बन्द करके वस्तुका स्वरूप या संख्या बताये बिना ही विश्वास करके किसी दूसरेके हाथमें रखके लिये उसे दिया जाता है तो उसे 'उपनिधि-द्रव्य' कहते हैं। इसे स्थापकके माँगनेपर ज्यों-का-त्यों लौटा देना चाहिये। यदि उपनिधिकी वस्तु राजने वस्तुपूर्वक ले ली हो या दैवी बाधा (आग लगने आदि)-से नष्ट हुई हो, अथवा उसे चोर चुरा ले गये हों तो जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गयी थी, उसको वह वस्तु देने या लौटानेके लिये बाध्य नहीं

किया जा सकता। यदि स्वामीने उस वस्तुको माँगा हो और धरोहर रखनेवालेने नहीं दिया हो, उस दलमें यदि राजा आदिकी बाधासे उस वस्तुका नाश हुआ हो तो रखनेवाला उस वस्तुके अनुरूप मूल्य मासधनीको देनेके लिये विवश किया जा सकता है और राजाको उससे उतना ही दण्ड दिलाना जस्य। जो मासधनीकी अनुमति लिये बिना स्वेच्छासे उपनिधिकी वस्तुको भोगता या उससे व्यापार करता है, वह दण्डनीय है। यदि उसने उस वस्तुका उपभोग किया है तो वह सुदसहित उस वस्तुको लौटावे और यदि व्यापारमें लगाकर लाभ उठाया है तो लाभसहित वह वस्तु मासधनीको लौटावे और उतना ही दण्ड राजाको दे। 'पाषात', 'अन्वाहित', 'न्यास' और 'निक्षेप' आदिमें यह उपनिधि-सम्बन्धी विधान ही लागू होता है ॥ २५-२८ ॥

इस प्रकार यदि आपेक्षक वस्तुप्राप्तमें 'अन्वयकारक वचन' जस्य से ही वस्तुकी अन्वय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

दो सौ पचपनवाँ अध्याय

साक्षी, लेख तथा दिव्यप्रमाणोंके विषयमें विवेचन

'साक्षी-प्रकरण'

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमलहृदय, धर्मात्मा, पुत्रपुत्र, धनी, पञ्चयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओंसे युक्त अपनी जाति और वगैरे पाँच या तीन साक्षी होने चाहिये। अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं;

किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत (शराब आदि पीकर मतवाला), वन्मत्त (भूत या ग्रहके आवेससे युक्त), अभिरास्त (पातकी), रंगमछपर उतरनेवाला चरण, पाखण्डी, कूटकापी (जाससाज), विकल्पेन्द्रिय (अंधा, बहरा आदि), पतित, आप्त (मित्र या सगे-सम्बन्धी), अर्थ-सम्बन्धी

१. जो वस्तु निक्षेप गिम्नी या स्वरूप बन्दे सोल-मोहर करके धरोहर रखी जाती है, उसे 'उपनिधि' लक्ष्य और जो गिम्नर, दिखाने रखे जाती है, उसे 'निक्षेप' कहा जाता है। वस्तु कि 'अन्वय' वचन है—

'असंख्यात्मकवस्तुं समुद्रं वसिष्ठोक्तेः। तन्मासधनीमाहुर्उपनिधिं निक्षेपं पशितं विदुः॥'

२. विवाह आदि उत्सवोंमें मैत्रीकी तीरथ धर्मकर रखे हुए वचन और आपूव्य आदिको 'पाषात' कहते हैं।
३. एकके हाथमें रखी हुई वस्तुको कईसं लेख्य दृष्टिके हाथमें रखी जाय तो उसे 'अन्वाहित' कहते हैं।
४. चरके भारतीयके पशोर्धमें हो मरुत्सर्गके हाथमें जो धरोहरको वस्तु वह बंधन दी जाती है कि गृहस्वामीके अन्वय पर उन्हें वह वस्तु दे दी जस्य तो उसको 'न्यास' कहते हैं।
५. सबके सामने गिम्नर, दिखाने जो वस्तु धरोहर रखे जाती है, उसका वचन 'निक्षेप' है।

(विवादाम्पद अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाला), सहायक, सत्र, चोर, साहसी (दुस्साहसपूर्ण कार्य करनेवाला), दृढदोष (जिसका पूर्वापर-विरुद्ध बोलनेका स्वभाव देखा गया हो, वह) तथा निर्धूत (भाई-बन्धुओंसे परित्यक्त) आदि सभी बनानेयोग्य नहीं हैं। कड़ी और प्रतिवादी—दोनोंके मान सेनेपर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्रीको बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसीको कटुवचन सुनाना या कठोर दण्ड देना तथा हत्या आदि दुःसाहसपूर्ण कार्य करना—इन अपराधोंमें सभी साक्षी बनाये जा सकते हैं ॥ १—५ ॥

जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके तीन पक्षके भीतर गवाही नहीं देता है, राजा छियासीसवें दिन उससे साय श्रृण सुदसहित कड़ीको दिलावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह कूटसाक्षी (झूठी गवाही देनेवाला)—के समान दण्ड और पापका भागी होता है। न्यायाधिकारी चादी एवं प्रतिवादीके समीप-स्थित साक्षियोंको यह वचन सुनावे—'प्राप्तियों और महाव्यक्तियोंके साथ आग लगानेवालों और स्त्री एवं वास्तवोंकी हत्या करनेवालोंको जो लोक (वरक) प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देनेवाला मनुष्य उन सभी लोकों (वरकों)—को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मोंमें जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब उसीको प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम अस्वभाविकतासे पराजित करोगे।' साक्षियोंकी बातोंमें द्विविधा (परस्पर विरुद्धभाव) हो तो उनमेंसे बहुसंख्यक साक्षियोंका वचन ग्राह्य होता है। यदि सम्पन्न संख्यावाले साक्षियोंकी बातोंमें विरोध हो, अर्थात् जहाँ दो एक तरहकी बात कहते हों और दो दूसरे तरहकी बात, वहीं गुणवानोंकी बातको प्रमाण मानना चाहिये। यदि गुणवानोंकी बातोंमें भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जे सबसे अधिक गुणवान

हो, उसकी बातको विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। स्कसी जिसको प्रतिज्ञा (दावा)—को सत्य बताये, वह विजयी होता है। वे जिसके दावेको मिथ्या कहलाये, उसकी पराजय निश्चित है ॥ ६—११ ॥

साक्षियोंके सक्षय देनेपर भी यदि गुणोंमें इनसे कुछ अन्य पुरुष अथवा पूर्वसाक्षियोंसे दुगुने साक्षी उनके सक्षयको अमत्य बतलावे तो पूर्वसाक्षी कूट (झूठे) माने जाते हैं। उन लोगोंको, जो कि धनका प्रस्तेधन देकर गवाहोंको झूठी गवाही देनेके लिये तैयार करते हैं तथा जो उनके कहनेसे झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक्-पृथक् दण्ड दे। विवादमें पराजित होनेपर जो दण्ड बतलाया गया है, उससे दूना दण्ड झूठी गवाही दिसानेवाले और देनेवालेसे वसूल करना चाहिये। यदि दण्डका भ्रगो ब्राह्मण हो तो उसे देशसे निकास देना चाहिये। जो अन्य गवाहोंके साथ गवाही देना स्वीकार करके, उसका अवसर आनेपर रागादि दोषोंसे आक्रान्त हो अपने साक्षीपनको दूसरे साक्षियोंसे अस्वीकार करता है, अर्थात् यह कह देता है कि 'मैं इस मामलेमें साक्षी नहीं हूँ', वह विवादमें पराजय प्राप्त होनेपर जो नियत दण्ड है, उससे अठगुना दण्ड देनेका अधिकारी है। उससे उतना दण्ड वसूल करना चाहिये। परंतु जो ब्राह्मण उतना दण्ड देनेमें असमर्थ हो, उसको देशसे निवारित कर देना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा सूदके वधकी सम्भावना हो, वहाँ (उनके रक्षार्थ) साक्षी झूठ बोले (कदापि सत्य न कहे। यदि किसी हत्यारेके विरुद्ध गवाही देने हो तो सत्य हो कहना चाहिये) ॥ १२—१५ ॥

स्वेच्छा-प्रकरण

पत्नी और अधर्म (साहु और खदुका)—के बीच जे सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रस्मसे इस शर्तके रख कि 'इतने समयमें इतना देना है और प्रतिगमन इतनी वृद्धि चुकानी है',

व्यवस्थापूर्वक रखा जाता है, उस अर्थको लेकर कालान्तरमें कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाय तो उसमें वास्तविक तत्त्वका निर्णय करनेके लिये कोई लेखापत्र तैयार कर लेना चाहिये। उसमें पूर्वोक्त योग्यतावाले साक्षी रहें और धनी (साहु) का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखामें संवत्, मास, पक्ष, दिन, तिथि, सङ्ग और खुदकके नाम, जाति तथा गोत्रके उल्लेखके साथ-साथ शाखा-प्रमुक्त गौण नाम (बाङ्ग, च, कठ आदि) तथा धनी और ऋणीके अपने-अपने पिताके नाम आदि लिखे रहने चाहिये। लेखामें वास्तविक विषयका उल्लेख पूर्ण हो जानेपर ऋण लेनेवाला अपने हाथसे लेखापर यह लिख दे कि 'अमुकका पुत्र मैं अमुक इस लेखामें जो लिखा गया है, उससे सहमत हूँ।' तदनन्तर साक्षी भी अपने हाथसे यह लिखे कि 'आज मैं अमुकका पुत्र अमुक इस लेखाका साक्षी होता हूँ।' साक्षी सदा समसंख्या (दो या चार) में होने चाहिये। लिपिज्ञानशून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्तिसे लिखवा ले और अपना साक्षी अपना मत सब साक्षियोंके समीप दूसरे साक्षीसे लिखवावे। अन्तमें लेखक (कातिब) यह लिख दे कि 'आज अमुक धनी और अमुक ऋणीके कहनेपर अमुकके पुत्र मुझ अमुकने यह लेखा लिखा।' साक्षियोंके न होनेपर भी ऋणीके हाथका लिखा हुआ लेख पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किन्तु वह लेख बल अथवा छलके प्रयोगसे लिखलखा गया न हो। लेखा लिखकर लिया हुआ ऋण तीन पीढ़ियोंतक ही देय होता है, परन्तु बन्धककी वस्तु तबतक धनीके उपभोगमें आती है, जबतक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता है। यदि लेखापत्र

देतान्तरमें हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, भिस गया हो, अपद्रव हो गया हो, छिन-भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तब धनी ऋणीको अनुमतिसे दूसरा लेख तैयार करवावे। संदिग्ध लेखकी शुद्धि स्वहस्तालिखित आदिसे होती है, अर्थात् लेखक अपने हाथसे दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जब दोनोंके अक्षर समान हों, तब संदेह दूर हो जाता है। 'आदि' पदसे यह सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखकसे दूसरा कुछ लिखवाकर पढ़ देखा जाय कि दोनों लेखोंके अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हैं तो पूर्वलेखाके शुद्ध होनेमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। 'युक्तिप्राप्ति', 'क्रिया', 'चिह्न', 'सम्बन्ध' और 'आगम'—इन हेतुओंसे भी लेखाकी शुद्धि होती है। ऋणी जब-जब त्रहणका धन धनीको दे, तब-तब लेखापत्रकी पीठपर लिख दिख करे। अथवा धनी जब-जब जितना धन पड़े, तब-तब अपने हाथसे लेखाकी पीठपर उसकी लिखकर अङ्कित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखाको फाड़ डाले, अथवा (लेखा किसी दुर्गम स्थानमें हो या नष्ट हो गया, तो) ऋणशुद्धिके लिये धनीसे भरवाई लिखवा ले। यदि लेखापत्रमें साक्षियोंका उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकावे ॥ १६—२७ ॥

दिष्य-प्रकरण

सुता, अग्नि, जल, विष तथा क्रोध—ये पाँच दिष्य प्रमाण धर्मशास्त्रमें कहे गये हैं, जो संदिग्ध अर्थके निर्णय अथवा संदेहकी निवृत्तिके लिये देने चाहिये। जब अभिवोग बहुत बढ़े हों और अभियोक्त परले सिरेपर, अर्थात् व्यवहारके जय-पराजय-लक्षण चतुर्ध्रुपादमें पहुँच गया हो, तभी इन

१. इस देशमें इस कालमें इस पुरुषके पास उठने उठनेका लेख जम्मा है—इसे 'युक्तिप्राप्ति' कहते हैं।
२. साक्षियोंका उल्लेख 'क्रिया' है।
३. असाधारण लिङ्ग—जैसे 'मी', 'औष' आदिवा उल्लेख 'चिह्न' कहलता है।
४. अर्थ और प्रयोजन—दोनोंमें पड़ने भी परस्पर विरोधापूर्वक देन-लेनका व्यवहार होना 'सम्बन्ध' है।
५. इस व्यक्तिको इनने कनको व्यक्तिगत उपान सम्बन्धकमें पड़े खाली है, वह निर्णय 'आगम' कहलता है।

यदि लौहपिण्ड बीचमें ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत् लौहपिण्ड लेकर चले ॥ ४०—४२ ॥

जल-दिव्य

जलका दिव्य ग्रहण करनेवालेको निम्नांकित रूपसे वरुणदेवकी प्रार्थना करनी चाहिये—‘वरुण! आप पवित्रोंमें भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करनेवाले हैं। मैं शुद्धिके योग्य हूँ। मेरी शुद्धि कीजिये। सत्यके बलसे मेरी रक्षा कीजिये।’—इस प्रार्थना-मन्त्रसे जलको अभिधन्त्रित करके वह मनुष्य नाभिपर्यन्त जलमें छड़े हुए पुरुषकी जल्ना पकड़कर जलमें डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे। जबतक एक वेगवान् मनुष्य उस छूटे हुए बाणको ले आवे, तबतक यदि शपथकर्ता जलमें डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है* ॥ ४३—४४ ॥

विष-दिव्य

विषका दिव्य-प्रमाण ग्रहण करनेवाला इस

प्रकार विषकी प्रार्थना करे—‘विष! तুম ब्रह्माके पुत्र हो और सत्यधर्ममें अधिष्ठित हो; इस कलङ्कसे मेरी रक्षा एवं सत्यके प्रभावसे मेरे लिये अमृतरूप हो जाओ।’—ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालयपर उत्पन्न शार्ङ्ग विषका भक्षण करे। यदि विष बिना वेगके पच जाय, तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धिका निर्देश करें ॥ ४५—४६ ॥

कोश-दिव्य

कोश-दिव्य लेनेवालेके लिये न्यायाधिकारी उग्र देवताओंका पूजन करके उनके अभिषेकका जल ले आवे। फिर शपथकर्ताको यह बतलाकर उसमेंसे तीन पसर जल पिला दे। यदि चौदहवें दिनतक राजा अथवा देवतासे घोर पीछा न प्राप्त हो, तो वह निःसंदेह शुद्ध होता है ॥ ४७—४८ ॥

अल्प मूल्यवाली वस्तुके अभिधोगमें संदेह उपस्थित होनेपर सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, सुवर्ण, देवता, गुरुभरण एवं इष्टापूर्त आदि पुण्यकर्म इनकी सहकसाध्य शपथ विहित है ॥ ४९—५० ॥

इस प्रकार आदि उक्तोंमें महानुरागमें ‘दिव्य-प्रमाण-कथन’ समाप्त

होती है पक्षपक्षों सम्मान पूर्वक हुआ ॥ २५५ ॥

दो सौ छप्पनवाँ अध्याय

पैतृक धनके अधिकारी; पत्नीयोंका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; विभाज्य और अविभाज्य धन; वर्णक्रमसे पुत्रोंके धनाधिकार; बारह प्रकारके पुत्र और उनके अधिकार; पत्नी-पुत्री आदिके, संसृष्टीके धनका विभाग; क्लीब आदिका अनधिकार; स्त्रीधन तथा उसका विभाग

दाय-विभाग-प्रकरण

(‘दाय’ शब्दसे वह धन समझना चाहिये, जिसपर स्वामीके साथ सम्बन्धके कारण दूसरोंका

स्वत्व हो जाता है। ‘दाय’के दो भेद हैं—‘अप्रतिबन्ध’ और ‘सप्रतिबन्ध’। पुत्री और पौत्रोंका पुत्रत्व और पौत्रत्वके कारण पिता और पितामहके

* पितामहमें इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है—तीन बाण छोड़नेपर एक वेगवान् मनुष्य सम्मान वाक्यके गिरनेके स्वाभपर जाकर उसे लेकर वहीं रुका हो जाता है। दूसरा वेगवान् पुरुष जहाँसे बाण छोड़ा गया है, उस मूलस्थानपर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार उन दोनोंके स्थिति हो जानेपर तीन बार खली जाती है। तीसरी शालीके बगले ही जिसकी शुद्धि अपेक्षित है, वह पुरुष पानीमें डूबता है। उसी समय मूलस्थानपर खड़ा हुआ पुरुष यदि किसी दीढ़कर मध्यम हस्तप्रत्यक्षताका जाता है। उसके वहाँ पहुँचने हो तो बाण लेकर पहलेसे खड़ा है, वह वही वेगवान् दीढ़कर मूलस्थानपर जा जाता है। वहाँ पहुँचकर वह डूबे हुए मनुष्यकी ओर देखा है। यदि उसके अङ्ग डूबे हुए ही हैं, पृथ्वी न लगे तो उसकी शुद्धि करी जाती है।

धनपर अनायास ही स्वत्व होता है, इसलिये वह 'अप्रतिबन्ध दाय' है। चाचा और भाई आदिको पुत्र और स्वामीके अभावमें धनपर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिये वह 'सप्रतिबन्ध दाय' है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदिके लिये भी समझ लेना चाहिये। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धनको बाँटकर एक-एकके अंशको पृथक्-पृथक् व्यवस्थित कर देना 'विभाग' कहलाता है। इस अध्यायमें दाय-विभाग और स्वत्वपर विचार किया गया है, जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियोंको अभिमत है।)

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! यदि पिता अपने जीवनमें सब पुत्रोंमें धनका विभाजन करे तो वह इच्छानुसार ज्येष्ठ पुत्रको श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रोंको समान भागी बनाये। यदि पिता सब पुत्रोंको समान भाग दे, तो अपनी उन स्त्रियोंको भी समान भाग दे, जिनको पति अथवा धनुरकी ओरसे स्त्रीधन मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जनमें समर्थ होनेके कारण पैतृक धनकी इच्छा न रखता हो, उसे भी धोखा-बहुत धन देकर विभाजनका कार्य पूर्ण करना चाहिये। पिताके द्वारा दिया हुआ न्यूनतम भाग, यदि धर्मसम्मत है, तो वह पितृकृत होनेसे निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारोंका मत है। माता-पिताकी मृत्युके पश्चात् पुत्र पिताके धन और श्रमको बराबर-बराबर बाँट लें। माताद्वारा लिये गये श्रमको चुकानेके बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियों आपसमें बाँट लें। उनके अभावमें पुत्र अथवा उस धनका विभाग कर लें। पैतृक धनको हानि न पहुँचकर

जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्रसे मिला हो और विवाहमें प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भ्रातृवोंने सम्मिलित रहकर धनकी वृद्धि की हो तो उस धनमें सबका समान भूग माना जाता है ॥ १-५ ॥

(यहाँ तक पैतृक सम्पत्तिमें पुत्रोंका विभाग किस प्रकार हो, यह बतलाया गया। अब पितामहके धनमें पौत्रोंका विभाग कैसे हो, इस विषयमें विशेष बात बतते हैं—) यद्यपि पितामहके धनमें पौत्रोंका पुत्रोंके समान जन्मसे ही स्वत्व है, तथापि यदि वे पौत्र अनेक पितावाले हैं तो उनके पिताओंको दूर बनाकर ही पितामहके द्रव्यका विभाजन होगा। खरोंस यह कि यदि संयुक्त परिवारमें रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करके परलोकवासी हो गये और उनमेंसे एकके दो, दूसरेके तीन और तीसरेके चार पुत्र हों, तो उन पौत्रोंकी संख्याके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका बँटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रोंके पिताओंकी संख्याके अनुसार होगा। जिसके दो पुत्र हैं, उसे अपने पिताका एक अंश प्राप्त है, जिसके तीन पुत्र हैं, उसे भी अपने पिताका एक अंश प्राप्त होगा और जिसे चार हैं, उसे भी अपने पिताका एक ही अंश मिलेगा। पितामहद्वारा अर्जित भूमि, निबन्ध और द्रव्यमें पिता और पुत्र दोनोंका समान स्वाधिकार है। धनका विभाग होनेके बाद भी सवर्ण स्त्रीयें उत्पन्न हुआ पुत्र विभागका अधिकारी होता है। अथवा आय और व्ययका संतुलन करनेके बाद द्रव्य धनमें उसका विभाग होता है।

१. जिसके द्वारा स्वयं उपार्जित किया हुआ जो धन है, उसका बँटवारा वह अपनी स्त्रियोंके अनुसार कर सकता है। जिस पुत्रका अधिक संतुष्ट हो, उसे वह अधिक दे सकता है और जिसके व्यवहारमें उसके संतोष न हो, उसे कम भी दे सकता है। परंतु जो पिता-पितामहोंको परमपूज्य माना हुआ धन है, उसमें किसी विभाजन की बात सम्भव नहीं। उसमें वह सब पुत्रोंको समानभागी ही बनावे।

२. यद्यपि शास्त्रोंमें पैतृकधनका विभाग-विभाजन न मिलता है, तथापि वह इच्छा और कसबका मूल होनेके कारण लोकविहित है; अतः व्यवहारमें सचेष्टता नहीं है; इसलिये अन्त-विभाजन ही सर्वोपयुक्त है।

३. माताका श्रम भी पुत्र ही मनुष्यसे पुत्र दे चुकित नहीं। श्रम चुकानेसे अवशिष्ट धन पुत्रियोंमें बँट जाना चाहिये।

पिता-पितामह आदिके क्रमसे आया हुआ जो द्रव्य दूसरोंने हर लिया हो और असमर्पितवस्तु पिता आदिने उसका ठट्टार नहीं किया हो, उसे पुत्रोंमेंसे एक कोई भी पुत्र अन्य बन्धुओंकी अनुमति लेकर यदि अपने प्रयाससे प्राप्त कर ले तो वह उस धनको स्वयं ले ले, अन्य दायादोंको न बाँटे। परंतु खेतका ठट्टार करनेपर ठट्टारकर्ता उसका चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयोंको बराबर-बराबर बाँटे दे। इसी तरह पितासे (जसकेको पढ़ने-पढ़ाने या उसकी व्याख्या करनेसे) जो धन प्राप्त हो, उसको भी दायादोंमें न बाँटे। माता-पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें, वह उसीका धन होगा। यदि पिताके मरनेपर पुत्रगण पैतृक धनका विभाजन करें तो माता भी पुत्रोंके समान भागकी अधिकारिणी होती है। विभाजनके समय भिन्न भाइयोंके विवाह आदि संस्कार न हुए हों, उनके संस्कार वे भाई, जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं, संयुक्त धनसे करें। अविवाहिता कहिनके भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भागका क्षुत्पूर्व देकर करें। ब्राह्मणसे ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णोंकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रमसे चार, तीन, दो और एक भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार क्षत्रियसे क्षत्रिया आदिमें उत्पन्न तीन, दो एवं एक भाग और वैश्यसे वैश्यजातीय एवं शूद्रजातीय स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र क्रमशः दो और एक अंशके अधिकारी होते हैं। धनविभागके पश्चात् जो धन भाइयोंद्वारा एक-दूसरेसे अपहृत किया गया दृष्टिगोचर हो, उसे सब भाई पुनः समान अंशोंमें विभाजित कर लें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुषके द्वारा दूसरेके क्षेत्रमें नियोगकी विधिसे उत्पन्न पुत्र धर्मके अनुसार दोनों पिताओंके धन और पिण्डदानका अधिकारी है ॥ ६-१४ ॥

अपने समान वर्णकी स्त्री जब धर्मविवाहके अनुसार व्याहकर लायी जाती है तो उसे 'धर्मपत्नी'

कहते हैं। अपनी धर्मपत्नीसे स्वकीय वीर्यद्वारा उत्पादित पुत्र 'औरस' कहलाता है। यह सब पुत्रोंमें मुख्य है। दूसरा 'पुत्रिकापुत्र' है। यह भी औरसके ही समान है। अपनी स्त्रीके गर्भसे किसी सगोत्र या सपिण्ड पुरुषके द्वारा अथवा देवरके द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है। पतिके घरमें छिपे तौरपर जो सजातीय पुरुषसे उत्पन्न होता है, वह 'गृहज' माना गया है। अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न पुत्र 'कानीन' कहलाता है। वह जनाका पुत्र माना गया है। जो अक्षतयोनि अथवा क्षतयोनिकी विधवासे सजातीय पुरुषद्वारा उत्पन्न पुत्र है, उसको 'पौनर्भव' कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसीको गोद दे दें, वह 'दत्तक' पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता-पिताने खरोदा और दूसरे माता-पिताने बेचा हो, वह 'क्रीतपुत्र' माना गया है। किसीको स्वयं धन आदिका लोभ देखकर पुत्र बनाया गया हो तो वह 'कृत्रिम' कहा गया है। जो माता-पितासे रहित बालक 'मुक्त' अपना पुत्र बना लें—ऐसा कहकर स्वयं क्षत्त्रसमर्पण करता है, वह 'दत्तात्मा' पुत्र है। जो विवाहसे पूर्व ही गर्भमें आ गया और गर्भवतीके विवाह होनेपर उसके साथ परिणीत हो गया, वह 'सहोद्वज' पुत्र माना गया है। जिसे माता-पिताने त्याग दिया हो, वह समान वर्णका पुत्र यदि किसीने ले लिया तो वह उसका 'अपविद्ध पुत्र' माना गया है। वे जो पूर्वकथित बारह पुत्र हैं, इनमेंसे पूर्व-पूर्वके अभावमें उत्तर-उत्तर पिण्डदाता और घनांशधारी होता है। मैंने सजातीय पुत्रोंमें धन-विभागकी यह विधि बतलायी है ॥ १५-१९ ॥

शूद्रके धनविभागकी विशेष विधि—

शूद्रद्वारा दासीमें उत्पन्न पुत्र भी पिताकी इच्छासे धनमें भाग प्राप्त करेगा। पिताकी मृत्युके पश्चात् शूद्रकी विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न पुत्र अपने पिताके दासीपुत्रको भी भाईकी हैसियतसे आधा भाग दे

यदि शूद्रकी परिणीतासे कोई पुत्र न हो तो वह भ्रातृहीन दासीपुत्र पूरे धनपर अधिकार कर ले; (परंतु यह तभी सम्भव है, जब उसकी परिणीताकी पुत्रियोंके पुत्र न हों। उनके होनेपर तो वह आधा भाग ही पा सकता है।) जिसके पूर्वोक्त चारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे कोई नहीं है, ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाय तो उसके बनके भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियाँ, माता-पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भ्रातृपुत्र, गोत्रज (सपिण्ड या सप्तानोदक) पुरुष, बन्धु-बान्धव (आचार्य), शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं—इनमें पूर्व-पूर्वके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं। सब वर्णोंके लिये धनके विभाजनकी यही विधि शास्त्रविहित है ॥ २०—२३ ॥

धानग्रन्थ, संन्यासी और वैदिक ब्राह्मणोंके धनके अधिकारी क्रमशः एक आश्रममें रहनेवाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बँटि हुए धनको फिर मिला दिया जाय तो वह 'संसृष्ट' कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगोंके पास है, वे सभी 'संसृष्टी' कहे गये हैं। 'संसृष्टत्व-सम्बन्ध' जिस किसीके साथ नहीं हो सकता, किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य (चाचा)-के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टी मर जाय तो उसके हिस्सेका धन दूसरा संसृष्टी पुरुष मृत-संसृष्टीकी मृत्युके बाद उसकी भार्यासे उत्पन्न हुए पुत्रको दे दे। पुत्र न हो तो वह संसृष्टी स्वयं ही ले ले। पत्नी आदिको वह धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टी मर जाय तो दूसरा सहोदर

संसृष्टी उसकी मृत्युके पश्चात् पैदा हुए पुत्रको उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वह स्वयं ही उस संसृष्टीके अंशको ले ले; असहोदर भाई संसृष्टी होनेपर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य भ्राताके पेटसे पैदा हुआ सीतेला भाई भी यदि संसृष्टी हो तो वह संसृष्टी भ्राताके धनको ले सकता है। यदि वह असंसृष्टी है तो उस धनको नहीं ले सकता। अथवा असंसृष्टी भी उस संसृष्टीके धनको ले सकता है, जबकि वह संसृष्टी उस असंसृष्टीका सहोदर भाई रहा हो ॥ २४—२६ ॥

नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पक्षु, उन्मत्त, जड़, अन्ध, असाध्य रोगसे ग्रस्त और आश्रमान्तरमें गये हुए पुरुष केवल भरण-पोषण पानेके योग्य हैं। इन्हें हिस्सा बँटानेका अधिकार नहीं है। इन लोगोंके औरस एवं क्षेत्रज पुत्र क्लीबत्व आदि दोषोंसे रहित होनेपर भाग लेनेके अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियोंका भी तबतक भरण-पोषण करना चाहिये, जबतक कि वे पतिके अधीन न कर दी जायँ। इन क्लीब, पतित आदिकी पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियोंका भी भरण-पोषण करना चाहिये। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करनेवाली हों तो उनको घरसे निर्वासित कर देना चाहिये ॥ २७—२९ ॥

स्त्रीधन

जो पिता-माता, पति और भाईने दिया हो, जो विवाहकालमें अग्रिके समीप मामा आदिकी ओरसे मिला हो तथा जो आश्विमेदनिक आदि धन हो, वह 'स्त्रीधन' कहा गया है। जिसे कन्याकी

१. बन्धु-बान्धव तीन प्रकारके हैं—अपने बन्धु-बान्धव, पिताके बन्धु-बान्धव तथा पिताके बन्धु-बान्धव। इनमें यही क्रम असीद्ध है। अर्थात् पूर्वके अभावमें उत्तरोत्तर धनके भागी होते हैं।

२. यहाँ स्लोकमें आचार्य, शिष्य और धर्मभ्राता—इस क्रमसे उल्लेख है, परंतु विद्वत्कालमें यह निर्णय दिया है कि यहाँ विलोम-क्रम लेना चाहिये।

३. जिसके पिताके बाद पति दूसरा विच्छेद करे, वह स्त्री 'अविधेय' कहलाती है। ऐसे विच्छेदके लिये उससे आज्ञा ली जाती है और इस आज्ञाके विहित उसको जो धन दिव्य कहा है, वह 'अविधेय-निमित्तक' होनेके कारण 'आश्विमेदनिक' कहा गया है।

माताके बन्धु-बान्धवोंने दिया हो, जिसे पित्तके बन्धु-बान्धवोंने दिया हो तथा जो वर-पक्षकी ओरसे कन्याके लिये शुल्करूपमें मिला हो एवं विवाहके पश्चात् पतिकुलसे जो वधूको भेंट मिला हो, वह सब 'स्त्रीधन' कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीना हो—जिसके बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी न हों, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाय तो उसके पति आदि बान्धवजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, दैव, आर्य और प्राजापत्य—इन चार प्रकारके विवाहोंकी विधिसे विवाहित स्त्रियोंके निस्संतान घर जानेपर उनका धन पतिको प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियोंको प्राप्त होता है और शेष चार गान्धर्व, आसुर, रक्षस तथा पैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियोंका धन उनके पित्तको प्राप्त होता है ॥ ३०—३२ ॥

जो कन्याका वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता, वह राजाके द्वारा दण्डनीय होता है तथा वाग्दानके निमित्त बने अपने सम्बन्धियों और कन्या-सम्बन्धियोंके स्वागत-सत्कारमें जो धन खर्च किया हो, वह सब सुदसहित कन्यादत्ता वरको

लौटावे। यदि वादत्ता कन्याको मृत्यु हो जाय, तो वर अपने और कन्यापक्ष दोनोंके व्ययका परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो, वही कन्यादत्तासे ले। दुर्धर्षमें, धर्मकार्यमें, रोग या बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होनेपर स्त्रीधनको ग्रहण करे तो पुनः उसे लौटानेको बाध्य नहीं है। जिस स्त्रीको धरार अथवा पतिसे स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्रीके रहते हुए दूसरा विवाह करनेपर पति 'आधिवेदनिक' के समान धन दे। अर्थात् 'अधिवेदन' (द्वितीय विवाह)—यें जितना धन खर्च होता हो, उतना ही धन उसे भी दिया जाय। यदि उसे पति और धरारकी ओरसे स्त्रीधन प्राप्त हुआ हो, तब आधिवेदनिक धनका आधा भाग ही दिया जाय। विभक्तका अपलाप होनेपर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुम्बीजमें, पित्तके बन्धु-बान्धवों, माताके बन्धु-बान्धवों, पूर्वोक्त लक्षणवाले साक्षियों तथा अभिलेख—विभागपत्रके सहयोगसे विभागका निर्णय जानना चाहिये। इसी प्रकार यौतक (दहेजमें मिले हुए धन) तथा धूषक किये गये गृह और क्षेत्र आदिके आधारपर भी विभागका निर्णय जाना जा सकता है ॥ ३३—३६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टम महामुण्यमें 'सप्त-विभागका कथन' समाप्त

होती है अथवा पूरा हुआ ॥ २५६ ॥

दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय

सीमा-विवाद, स्वाभिपाल-विवाद, अस्वामिविक्रय, दत्ताग्रदानिक, क्रीतानुशय, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, संविद्व्यतिक्रम, वेतनादान तथा द्यूतसम्प्रदायका विचार

सीमा-विवाद

दो गाँवोंसे सम्बन्ध रखनेवाले खेतकी सीमाके विषयमें विवाद उपस्थित होनेपर तथा एक ग्रामके अन्तर्गत खेतकी सीमाका झगडा

खड़ा होनेपर सामन्त (सब ओर उस खेतसे सटकर रहनेवाले), स्थविर (बृद्ध) आदि, गोप (गायके चरवाहे), सोमावर्ती किसान तथा समस्त जनचारी मनुष्य—ये सब लोग पूर्वकृत स्थल (कैची भूमि)

कोयले, धानकी भूसी तथा बरगद आदिके वृक्षोंद्वारा सीमाका निश्चय करें। वह सीमा कैसी हो, इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं—वह सीमा सेतु (पुल), चल्मीक (बाँधी), चैत्य (पत्थरके चबूतरे या देवस्थान), बाँस और बाखू आदिसे उपलब्ध होनी चाहिये^१ ॥ १-२ ॥

सामान्य अथवा निकटवर्ती ग्रामवाले चर, अर्द्ध अथवा दस मनुष्य साल फूँतोंकी खाता और साल बस्य धारण करके, सिरपर मिट्टी रखकर सीमाका निर्णय करें। सीमा-विवादमें सम्मेलनके अस्तित्व-भावण करनेपर राजा सबको अलग-अलग मध्यम साहसक दण्ड दे। सीमाका ज्ञान करनेवाले चिह्नोंके अभावमें राजा ही सीमाका प्रवर्तक होता है। अग्राम (बाग), अभ्यन्त (मन्दिर या खलिहान), ग्राम, चापी या कूप, ठगान (कोइस्थान), गृह और वहाँके जलको प्रकाशित करनेवाले नासे आदिकी सीमाके निर्णयमें भी यही विधि जाननी चाहिये। यथादाका भेदन, सीमाका उत्सङ्गन एवं क्षेत्रका अपहरण करनेपर राजा क्रमशः अजय, उत्तम और मध्यम साहसका दण्ड दे। यदि सर्वजनिक सेतु (पुल या बाँध) और छोटे क्षेत्रमें अधिक जलवाला कुआँ बनाया जा रहा हो तथा वह दूसरेकी कुछ भूमि अपनी सीमामें ले रहा हो, परंतु उससे इति तो बहुत कम हो और बहुत-से लोगोंको अधिक भसाई हो रही हो तो उसके निर्माणमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये। जो क्षेत्रके स्वाम्यको सूचना दिये बिना उसके क्षेत्रमें सेतुका निर्माण करता है, वह उस सेतुसे प्राप्त फलका उपभोग स्वयं नहीं कर सकता, क्षेत्रका स्वामी ही उसके फलका भोगी-भागी होगा और उसके अभावमें राजाका उसपर अधिकार होगा। जो कृषक किसीके खेतमें एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेतो न करे और दूसरेसे भी न कराये, राजा उससे क्षेत्रस्वामीको कृषिक सम्भावित फल दिसाये और खेतको दूसरे किसानसे जुतवाये ॥ ३-९ ॥

स्वाधिकात-विवाद

(अथ त्रय-पैस या भेड़-बकरी चरानेवाले चरवाहे जब किसीके खेत चरा दें तो उन्हें किस

१. 'सीमा' कहते हैं—खेत आदिकी जमीनको। वह चर जमीनकी होती है—जंगल-खेत, जंग-खेत, खेत-सीमा और गृह-सीमा। वह चरवालेका भी लक्षणोंसे पुष्ट होती है, जैसे कि जंगलकीने कहा है—'अधिनो', 'परिपन्नो', 'विधानी', 'भयवर्जिता' तथा 'राजसत्तमनीता'। इनमेंसे जो सीमा कुछ अद्वितीय लक्षण या लक्षणोंसे हो, वह 'अधिनो' कहती गयी है। 'परिपन्न' शब्द जलका उपलक्षण है। अतः 'परिपन्नो' का अर्थ है—जलवाही। यहाँ जलसे यह सीमा उपलब्ध होती है। 'विधानी' कहते हैं—धापकी भूसी या कोयले आदि प्रदूषित मिट्टी की हुई जमीनको। 'भयवर्जिता' यह सीमा है, जिसमें अर्थ और जलकी दोनोंने मिलकर अपनी स्वीकृतिसे विपरीत किया हो। यहाँ सीमाका अर्थ कोई चिह्न न हो, यहाँ राजकी दण्डसे जो सीमा निर्मित होती है, उसको 'राजसत्तमनीता' कहते हैं। भूमि-सम्बन्धी विवादके छः हेतु हैं। अजय, मृत्यु, अंतक होना, न होना, अयोग्यता तथा मर्कट—ये भूमि-विवादके छः कारण हैं, ऐसे कारणवशका यह है। जैसे यह कहा है कि 'मेरी भूमि यहाँ थी इससे अधिनो है' तो दूसरा कहता है, 'अधिक नहीं है'—यह 'अधिनो' को लेकर विवाद हुआ। इसी तरह यदि एक कहे, 'मेरी भूमि यहाँ थी इससे अधिनो है' और दूसरा कहे कि 'हाँ, सीमा इससे यहाँ है', तो यह 'मृत्यु' को लेकर विवाद हुआ। एक कहता है, 'मेरे हिलनेसे इसकी भूमि है' और दूसरा कहता है, 'हाँ तुम्हारा विस्तार ही नहीं है' तो यह 'अंतक' को लेकर विवाद हुआ और 'अजय' को लेकर विवाद हुआ। एकका आरोप है कि 'यह मेरी भूमि है, पहले तुम्हारे उपभोगमें क्यों नहीं रही। इस समय तुम मर चुकते हो अपने उपभोगमें ला रहे हो'। दूसरा कहता है, 'हाँ, पहले या चिरकालसे यह भूमि मेरी अधिकारमें है'—यह 'अयोग्यता' विवाद हुआ। एक कहता है, 'यह सीमा है' और दूसरा कहता है, 'हाँ, यह है' तो यह 'मर्कट' विवाद हुआ।

२. सीमाके परिचायक चिह्न दो प्रकारके होते चाहिये—'जंगल' और 'अजय'। जंगल, पौध, पत्थर, सेमल, खसू, लहू, दूधवाली वृक्ष, गुल्म, वेणु, समी और लताकेतोंसे युक्त स्थल—ये सब 'जंगल' चिह्न हैं। केदार, कुआँ, खवाही, इतने और देवमन्दिर आदि भी प्रकाश-चिह्नके ही अन्तर्गत हैं। सीमाजानके लिये कुछ चिह्न हुए चिह्न भी होने चाहिये। जैसे—समर, हड्डी, गौंके बाल, धानकी भूसी, राख, खोपड़ी, कसी, ईटा, कोयला, कंकड़ और खसू—भूमिमें गड़ दिये जायें।

प्रकार दण्ड देना चाहिये—इसका विचार किया जाता है—) राजा दूसरेके खेतकी फसलको नष्ट करनेवाली भैंसपर आठ मगध (पणका बीसवाँ भाग) दण्ड लगावे। गौपर उससे आधा और भेड़-बकरोपर उससे भी आधा दण्ड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहाँ बैठ जायें, तो उनपर पूर्वकथितसे दूना दण्ड लगाना चाहिये। जिसमें अधिक मात्रामें तृण और काल उपजता है, ऐसा भूप्रदेश जब स्वामीसे लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उसे 'विधीत' (रक्षित या रक्षांतु) कहते हैं। उस रक्षांतुको भी हानि पहुँचानेपर इन भैंस आदि पशुओंपर अन्य खेतोंके समान ही दण्ड समझे। इसी अपराधमें गह्वे और ऊँटोंपर भी भैंसके समान ही दण्ड लगाना चाहिये। जिस खेतमें जितनी फसल पशुओंके द्वारा भट्ट की जाय, उसका सामान आदिके द्वारा अनुमानित फल गो-स्वामीको क्षेत्रस्वामीके लिये दण्डके रूपमें देना चाहिये और चरवाहोंको तो केवल नारिरिक दण्ड देना (कुछ पीट देना चाहिये)। यदि गो-स्वामीने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दण्ड ही वसूल करना चाहिये, ताड़ना नहीं देनी चाहिये। यदि खेत रास्तेपर हो, गाँवके समीप हो अथवा ग्रामके 'विधीत' (सुरक्षित) भूमिके निकट हो और वहाँ चरवाहे अथवा गो-स्वामीकी इच्छा न होनेपर भी अनजानेमें पशुओंने चर लिया अथवा फसलको हानि पहुँचा दी तो उसमें गो-स्वामी तथा चरवाहा—दोनोंमेंसे किसीका दोष नहीं माना जाता, अर्थात् उसके लिये दण्ड नहीं लगाना चाहिये; किंतु यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर खेत चराया जाय तो चरानेवाला और गो-स्वामी दोनों घोरकी भाँति दण्ड पानेके अधिकारी हैं। मूँह, वृषोत्सर्गकी विधिसे या देवी-देवताको चढ़ाकर छोड़े गये पशु, दस दिनके भीतरकी न्यायो हुई गाय तथा अपने यूँसे विवृद्धकर दूसरे स्थानपर

आया हुआ पशु—ये दूसरेकी फसल चर लें तो गो दण्डनीय नहीं हैं, छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाहा न हो, ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ ही देने योग्य हैं। गोप (चरवाहा) प्रतःकाल गौओंके स्वामीके सँभलाये हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामीको सौंप दे। वेतनभोगी ग्वालेके प्रमादसे मृत अथवा खोये हुए पशु राजा उससे पशु-स्वामीको दिलावे। गोपसकके दोषसे पशुओंका विनाश होनेपर उसके ऊपर साढ़े तेरह पण दण्ड लगाया जाय और वह स्वामीको वह हुए पशुका मूल्य भी दे। ग्रामवासियोंकी इच्छासे अथवा राजाकी आज्ञाके अनुसार गोक्षरणके लिये भूमि छोड़ दे; उसे जोते-बोये नहीं। ब्राह्मण सदा, सभी स्थानोंसे तृण, काल और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्रका अन्तर सौ धनुषके प्रमाणका हो, अर्थात् गाँवके चारों ओर सौ-सौ धनुष भूमि परतो छोड़ दी जाय और उसके बादकी भूमिपर ही खेती की जाय। खर्वट (बड़े गाँव) और क्षेत्रका अन्तर दो सौ धनुष एवं नगर तथा क्षेत्रका अन्तर चार सौ धनुष होना चाहिये ॥ १०—१८ ॥

अस्वामिविक्रय

(अन्य अस्वामिविक्रय नामक व्यवहारपदपर विचार आरम्भ करते हैं—नारदजीने 'अस्वामिविक्रय' का लक्षण इस प्रकार बताया है—

विज्ञानं वा परद्वयं भूतं लब्ध्वाप्यप्य वा।

विज्ञातकालेऽस्वयं वा स त्रेकालेऽस्वामिविक्रयः ॥

अर्थात् धरोहरके तीरपर रखे हुए पराये द्रव्यको खोख हुआ फकर अथवा स्वयं चुपकर जो स्वामीके परोक्षमें बेच दिया जाता है, वह 'अस्वामिविक्रय' कहल्लाता है।' द्रव्यका स्वामी अपनी वस्तु दूसरेके द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीददारके पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े—अपने अधिकारमें ले ले। वहाँ 'विक्रीत' सम्य 'दत्त' और 'आहित'का भी

उपलक्षण है। अर्थात् यदि कोई दूसरेकी रखी हुई वस्तु उसे बताये बिना दूसरेके यहाँ रख दे या दूसरेको दे दे तो उसपर यदि स्वामीकी दृष्टि पड़ जाय तो स्वामी उस वस्तुको हठाल ले ले या अपने अधिकारमें कर ले; क्योंकि उस वस्तुसे उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीददार उस वस्तुको खरीदकर छिपाये रखे, किसीपर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है। तथा जो हीन पुरुष है, अर्थात् उस द्रव्यकी प्रशिक्षके उपायसे रहित है, उससे एकान्तमें कम मूल्यमें और असमयमें (रात्रि आदिमें) उस वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात् चोरके समान दण्डनीय होता है। अपनी खोयी हुई या चोरीमें गयी हुई वस्तु जिसके पास देखे, उसे स्थानपाल आदि राजकर्मचारीसे पकड़वा दे। यदि उस स्थान अथवा समयमें राजकर्मचारी न मिले तो चोरको स्वयं पकड़कर राजकर्मचारीको सौंप दे। यदि खरीददार यह कहे कि 'मैंने चोरी नहीं की है, अमुकसे खरीदी है', तो यह धेधनेवालेको पकड़वा देनेपर शुद्ध (अभियोगसे मुक्त) हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तुका विक्रेता है, उसके पाससे द्रव्यका स्वामी द्रव्य, राजा अर्घ्यदण्ड और खरीदनेवाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तुका स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोगका प्रमाण देकर खोयी हुई वस्तुको अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करनेपर राजा उससे वस्तुका पञ्चमंस्त दण्डके रूपमें ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोयी हुई अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको बिना मतलाये दूसरेसे ले ले, राजा उसपर छानवे पणका अर्घ्यदण्ड लगावे। शौल्किक (शुल्कके अधिकारी) या स्थानपाल (स्थानरक्षक) जिस खोये अथवा चुराये गये द्रव्यको राजाके पास लायें, उस द्रव्यको एक वर्षके पूर्व ही वस्तुका स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर ले; एक वर्षके बाद राजा स्वयं उसे ले

ले। घोड़े आदि एक खुरवाले पशु खोनेके बाद मिलें, तो स्वामी उनकी रक्षाके निमित्त चार पण राजाको दे; मनुष्यजातीय द्रव्यके मिलनेपर पाँच पण; भैंस, ऊँट और गौके प्राप्त होनेपर दो-दो पण तथा भेड़-बकरीके मिलनेपर पणका चतुर्धांश राजाको अर्पित करे ॥ १९—२५ ॥

दत्ताप्रदानिक

['दत्ताप्रदानिक'का स्वरूप नारदने इस प्रकार बताया है—“जो असम्यग्रूपसे (अयोग्य मार्गका आश्रय लेकर) कोई द्रव्य देनेके पश्चात् फिर उसे लेना चाहता है, उसे 'दत्ताप्रदानिक' नामक व्यवहारपद कहा जाता है।” इस प्रकरणमें इसीपर विचार किया जाता है।]

जीविकाका उपरोध न करते हुए ही अपनी वस्तुका दान करे; अर्थात् कुटुम्बके भरण-पोषणसे बचा हुआ धन ही देनेयोग्य है। स्त्री और पुत्र किसीको न दे। अपना घंटा होनेपर किसीको सर्वस्वका दान न करे। जिस वस्तुको दूसरेके लिये देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी हो, वह वस्तु उसीको दे, दूसरेको न दे। प्रतिग्रह प्रकटरूपमें ग्रहण करे। विशेषतः स्वाभार भूमि, वृक्ष आदिका प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिये। जो वस्तु जिसे धर्मांध देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो, वह उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तुका कदापि फिर अपहरण न करे—उसे वापस न ले ॥ २६—२७ ॥

क्रीतानुशय

(अब 'क्रीतानुशय' बताया जाता है। इसका स्वरूप ससृज्जीने इस प्रकार कहा है—“जो खरीददार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तुको खरीदनेके बाद उसे अधिक महत्त्वकी वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे तृट्पना चाहता है तो यह मामला 'क्रीतानुशय' नामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तुको जिस दिन खरीदा जाय, उसी दिन अधिकृतरूपसे

मालधनोको लौटा दिया जाय। यदि दूसरे दिन लौटावे तो क्रेता मूल्यसे $\frac{1}{2}$ वीं भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावे तो $\frac{1}{4}$ वीं भाग छोड़ दे। इसके बाद वह वस्तु खरीददारकी ही हो जाती है, वह उसे लौटा नहीं सकता।") अब बीज आदिके विषयमें बताते हैं— ॥ २७ $\frac{1}{2}$ ॥

बीजको दस दिन, लोहेकी एक दिन, काँचकी पाँच दिन, रत्नोंकी सात दिन, दासीकी एक मस, दूध देनेवाले पशुकी तीन दिन और दासकी एक पक्षतक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्रिमें डालनेपर क्षीण नहीं होता; परंतु चाँदी प्रतिशत दो पल, रौं और सीसेमें प्रतिशत आठ पल, ताँबेमें पाँच पल और लोहेमें दस पल कमी होती है। ऊन और रुईके मूल सूतसे बुने हुए कपड़ेमें सी पलमें दस पलकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूतमें पाँच पल और सूक्ष्म सूतमें तीन पलकी वृद्धि आधमी चाहिये। कार्मिक (अनेक रङ्गके चित्रोंसे युक्त) और रोमबद्ध (किन्तुपर गुच्छोंसे युक्त) वस्त्रमें तीसवाँ भाग क्षय होता है। रेशम और वल्कलके बुने हुए वस्त्रमें न तो क्षय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्योंके नष्ट होनेपर द्रव्य-ज्ञानकुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तुके सारासारकी परीक्षा करके जितनी हानिको निर्णय कर दे, राजा उस हानिकी मिलिपयोंसे अवश्य पूर्ति कराये ॥ २८—३२ ॥

अभ्युपेत्याशुश्रूषा

(सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है, उसका यह वर्ताव 'अभ्युपेत्याशुश्रूषा' नामक व्यवहारपद है।) जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरोंके द्वारा चुराकर किसीके हाथ बेचा गया है—ये दोनों दासभावसे मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्तिसे इन्हें दासभावसे छुटकारा दिलाये। जो स्वामीको प्राणसंकटसे बचा दे, वह भी दासभावसे

मुक्त कर देनेयोग्य है। जो स्वामीसे भरण-पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वह भरण-पोषणमें स्वामीका जितना धन खर्च कर चुका है, उतना धन वापस कर दे तो दास-भावसे छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामीने किसीको किसी धनीके पास बन्धक रख दिया है, अथवा जितना धन देकर किसी धनीने किसी ऋणग्राहीको ऋणदातासे छुड़ाया है, उतना धन मूदसहित वापस कर देनेपर आहित दास भी दासत्वसे छुटकारा पा सकता है। प्रव्रज्यावसित (संन्यासधृष्ट भ्रमणा आरुद्रपतित) मनुष्य यदि इसका प्रार्थक्षित न कर ले तो परणपर्यन्त राजाका दास होता है। चारों वर्ण अनुलोमक्रमसे ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोमक्रमसे नहीं। विद्यार्थी विप्रग्रहणके पश्चात् गुरुके घरमें आयुर्वेदादि शिल्प-शिक्षाके लिये यदि रहना चाहे तो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समयसे पहले वह शिल्प-शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समयतक वहाँ अवस्थ निवास करे। उन दिनों वह गुरुके घर भोजन करे और उस शिल्पसे उपार्जित धन गुरुको ही समर्पित करे ॥ ३३—३५ ॥

संविद्-व्यतिक्रम

(नियत की हुई व्यवस्थाका नाम 'समय' या 'संविद्' है। उसका उल्लंघन 'संविद्-व्यतिक्रम' कहलसता है। यह विवादका पद है।)

राजा अपने नगरमें भवन-निर्माण कराकर उनमें वेदविद्या-सम्पन्न ब्राह्मणोंको जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि 'आप यहाँ रहकर अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये।' ब्राह्मणोंको अपने धर्ममें बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजाद्वारा निर्धारित धर्म हो, उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये। जो मनुष्य समूह या संस्थाका द्रव्यग्रहण और मर्वादका उल्लंघन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्यसे निर्वासित कर

दे। अपने समाजके हितैषी मनुष्योंके कथनानुसार ही सब मनुष्योंको कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य समाजके विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहसका दण्ड* दे। समूहके कार्यकी सिद्धिके लिये राजाके पास भेजा हुआ मनुष्य राजासे जो कुछ भी मिले, वह समाजके श्रेष्ठ ध्यैकियोंको बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वह स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे ग्यारहगुना धन दिलावे। जो वेदज्ञान-सम्पन्न, पवित्र अन्तःकरणवाले, सोभशून्य तथा कार्यका विचार करनेमें कुशल हों, वन समूहके हितैषी मनुष्योंका यवन सबके लिये पासनीय है। 'श्रेणी' (एक व्यापारसे जीविका चलानेवाले), 'नैगम' (वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले), 'वाखण्डी' (वेदविरुद्ध आचरणवाले) और 'गण' (अस्व-शस्त्रोंसे जीविका कमानेवाले)—इन सब लोगोंके लिये भी यही विधि है। राजा इनके धर्मभेद और पूर्ववृत्तिका संरक्षण करे ॥ ३६—४२ ॥

चेतनादान

जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे, वह स्वामीको उस वेतनसे दुगुना धन सौंटावे। वेतन न लिया हो तो वेतनके समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदिके सामानकी रक्षा करे। जो वेतनका निश्चय किये बिना भृत्यसे काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्त्रकी आवश्यक दशांश भृत्यको दिलावे। जो भृत्य देत-कालका अतिक्रमण करके लाभको अन्यथा (औसतसे भी कम) कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छानुसार वेतन दे। परंतु औसतसे अधिक लाभ प्राप्त करनेपर भृत्यको वेतनसे अधिक दे। वेतन निश्चित करके दो मनुष्योंसे एक ही काम कराया जाय और यदि वह काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने

जितना काम किया हो, उसको उतना वेतन दे और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्वनिश्चित वेतन दे। यदि भारवाहकसे राजा और देवता-सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पात्र फूट जाय तो राजा भारवाहकसे पात्र दिलावे। यात्रामें विघ्न करनेवाले भृत्यपर वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे। जो भृत्य यात्रारम्भके समय काम छोड़ दे, उससे वेतनका सातवां भाग, कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग और जो मार्गके मध्यमें काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको दिलावे। इसी प्रकार भृत्यका त्याग करनेवाले स्वामीसे राजा भृत्यको दिलावे ॥ ४३—४८ ॥

द्यूत-समाह्वय

(जूएमें छलसे काम लेना 'द्यूतसमाह्वय' है। प्राग्निधन्य पदार्थ—सोना, चाँदी आदिसे खेला जानेवाला जूआ 'द्यूत' कहलाता है। किंतु प्राग्निधियोंको फुड़दीड़ आदियें दीधपर लगाकर खेला जाय तो उसको 'समाह्वय' कहा जाता है।) परस्परकी स्वीकृतिसे जुआरियोंद्वारा कल्पित पण (शर्त)—को 'गल' कहते हैं। जो जुआरियोंको खेलनेके लिये सभ्र-भवन प्रदान करता है, वह 'सभिक' कहलाता है। 'म्लह' या दीधमें सी या इससे अधिक वृद्धि (लाभ) प्राप्त करनेवाले भूत जुआरीसे 'सभिक' प्रतिशत पाँच पण अपने भरण-पोषणके लिये ले। फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करनेवाले अन्य जुआरीसे प्रतिशत दस पण ग्रहण करे। राजाके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित द्यूतका अधिकारी सभिक राजाका निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतनेवालेको दिलावे और क्षया-पराजय होकर सत्त्व-भाषण करे। जब द्यूतका सभिक और प्रख्यात जुआरियोंका समूह राजाके सम्मिल आये तथा राजाको उनका भाग दे दिया

* 'अवदत्सृति' में कहा है कि 'प्रथम' साहसका दण्ड ही पण, 'मध्यम' साहसका दण्ड पाँच पण और 'उत्तम' साहसका दण्ड एक उबार पण है।

गया हो तो राजा जीतनेवालेको जीतका धन दिला दे, अन्यथा न दिलाये। द्यूत-व्यवहारको देखनेवाले सभासदके पदपर राजा उन जुआरियोंको ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी द्यूतकारोंको ही बनाये। कृत्रिम पाशोंसे छलपूर्वक जुआ खेलनेवाले

मनुष्योंके लसाटमें चिह्न करके राजा उन्हें देशसे निर्वासित कर दे। चोरोंको पहचाननेके लिये द्यूतमें एक ही किसीको प्रधान बनावे, यही विधि 'प्राणि-द्यूत-समाह्वय' (घुड़दौड़) आदिमें भी जाननी चाहिये ॥ ४९—५३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुराणमें 'तीक्ष्ण-विक्रमादिके कथनका निर्णय' नामक दो सौ सातवन्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५७ ॥

~~~~~

दो सौ अष्टावन्वाँ अध्याय

व्यवहारके वाक्यारुध्य, दण्डपरुध्य, साहस, विक्रियासम्प्रदान, सम्भूय-समुत्थान, स्तेय, स्त्री-संग्रहण तथा प्रकीर्णक—इन विवादास्पद विषयोंपर विचार

वाक्यारुध्य

[अब 'वाक्यारुध्य' (कटोर गाली देने आदि) के विषयमें विचार किया जाता है। इसका सधन नारदजीने इस प्रकार बताया है—“देख, जाति और कुल आदिको कांसते हुए उनके सम्बन्धमें जो अस्लील और प्रतिकूल अर्थवाली बात कही जाती है, उसको 'वाक्यारुध्य' कहते हैं।” प्रतिकूल अर्थवालीसे तात्पर्य है—उद्देगजनक वाक्यसे। जैसे कोई कहे—“गौड़देसवाले बड़े झगड़ालू होते हैं” तो यह देशपर आक्षेप हुआ। “काष्ठण बड़े लालची होते हैं”—यह जातिपर आक्षेप हुआ, तथा “विश्वामित्रगोत्रीय बड़े क्रूर चरित्रवाले होते हैं”—यह कुलपर आक्षेप हुआ। यह 'वाक्यारुध्य' तीन प्रकारका होता है—‘निष्ठुर’, ‘अस्लील’ और ‘तीक्ष्ण’। इनका दण्ड भी उत्तरोत्तर भारी होता है। आक्षेपयुक्त वचनको ‘निष्ठुर’ कहते हैं, जिसमें अभद्र बात कही जाय, वह ‘अस्लील’ है और जिससे किसीपर पातकी होनेका आरोप हो, वह वाक्य ‘तीक्ष्ण’ है। जैसे किसीने कहा—‘तू मुख है, पीगड़ है, तुझे धिक्कार है’—यह साक्षेप वचन ‘निष्ठुर’ की कोटिमें आता है, किसीकी मौँ-बहिनके लिये गाली निकालना ‘अस्लील’ है और किसीको यह कहना कि ‘तू

लराही है, गुरुपत्नीगामो है’—ऐसा कटुवचन ‘तीक्ष्ण’ कहा गया है। इस तरह वाक्यारुध्यके अपराधोंपर दण्डविधान कैसे किया जाता है, इसीका यहाँ विचार है—]

जो न्यूनाङ्ग (लँगड़े-लूले आदि) हैं, न्यूनेन्द्रिय (अन्धे-बहरे आदि) हैं तथा जो रोगी (दूधित चर्मवाले, कोढ़ी आदि) हैं, उनपर सत्यवचन, असत्यवचन अथवा अन्यथा-स्तुतिके द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उसपर साढ़े चारह पण दण्ड लगावे। (“इन महोदयकी दोनों आँखें नहीं हैं, इसलिये लोग इन्हें ‘अंधा’ कहते हैं”)—यह सत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ। “इनकी आँखें तो सही-सल्लभत हैं, फिर भी लोग इन्हें ‘अंधा’ कहते हैं”—यह असत्यवचनद्वारा आक्षेप हुआ। “तुम विकृताकर होनेसे ही दर्शनीय हो गये हो” यह ‘अन्यथास्तुति’ है। ॥ १ ॥

जो मनुष्य किसीपर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि ‘मैं तेरी बहिनसे, तेरी माँसे समागम करूँगा’ तो राजा उसपर पचीस पणका अर्धदण्ड लगावे। यदि गाली देनेवालेकी अपेक्षा गाली देनेवाला अधम* है तो उसकी गाली देनेके अपराधमें त्रेह पुरुषपर उक्त दण्डका आधा

लगेगा तथा परासी स्त्री एवं उच्चजातिवालेको अधमके द्वारा गाली दी गयी हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दण्ड दुगुना लगाया जाय। वर्ष और जसतिको लघुता और श्रेष्ठताको देखकर राजा दण्डको व्यवस्था करे। वर्षोक्त 'प्रातिलोम्यापवाद' में अर्थात् निम्नवर्णके पुरुषद्वारा उच्चवर्णके पुरुषपर आक्षेप किये जानेपर दुगुने और तिगुने दण्डका विधान है। जैसे ब्राह्मणको कटुवचन सुनानेवाले क्षत्रियपर पूर्वोक्त द्विगुण दण्ड, पचास पणसे दुगुने दण्ड सौ पण, लगाये जाने चाहिये तथा वही अपराध करनेवाले वैश्यपर तिगुने, अर्थात् डेढ़ सौ पण दण्ड लगाने चाहिये। इसी तरह 'आनुलोम्यापवाद' में, अर्थात् उच्चवर्णद्वारा हीनवर्णके मनुष्यपर आक्षेप किये जानेपर क्रमशः आधे-आधे दण्डकी कमी हो जाती है। अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रियपर आक्षेप करे तो पचास पण दण्ड दे, वैश्यपर करे तो पच्चीस पण और यदि शूद्रपर करे तो साढ़े बारह पण दण्ड दे। यदि कोई मनुष्य वाणीद्वारा दूसरोंको इस प्रकार धमकावे कि 'मैं तुम्हारी बाँह टखाड़ लूँगा, गर्दन मरोड़ दूँगा, आँखें फोड़ दूँगा और जीभ तोड़ डालूँगा' तो राजा उसपर सौ पणका दण्ड लगावे और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़नेको कहे, उसपर पचास पणका अर्धदण्ड लागू करे। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे, तो राजा उसपर दस पण दण्ड लगावे और समर्थ मनुष्य असमर्थको ऐसा कहे, तो उससे पूर्वोक्त सौ पण दण्ड वसूल करे। साथ ही असमर्थ मनुष्यकी रक्षाके लिये उससे कोई 'प्रतिभू' (जमानतदार) भी माँगे। किसीको पतित सिद्ध करनेके लिये आक्षेप करनेवाले मनुष्यको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये तथा उपपत्तकका मिथ्या आरोप करनेवालेपर प्रथम साहसका दण्ड लगाना चाहिये। वैदविद्य-सम्पन्न ब्राह्मण, राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेवालोंको उत्तम साहस, जातिथीके सङ्घकी निन्दा करनेवालेको मध्यम साहस और ग्राम या देशकी निन्दा

करनेवालेको प्रथम साहसका दण्ड देना चाहिये ॥ २-८ ॥

दण्डपाठस्य

[अथ 'दण्डपाठस्य' प्रस्तुत किया जाता है। नारदजीके कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है—'दूसरोंके शरीरपर, अथवा उसकी स्थावर-जङ्गम वस्तुओंपर हाथ, पैर, अस्त्र-शस्त्र तथा फलपर आदिसे जो चोट पहुँचायी जाती है तथा राख, धूल और मल-मूत्र आदि फेंककर उसके मनमें दुःख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही प्रकारका व्यवहार 'दण्डपाठस्य' कहलाता है।' उसके तीन कारण बताये जाते हैं—'अवगोरण' (भारनेके लिये ठगोरा), 'निःसङ्गपातन' (निहुरतापूर्वक नीचे गिरा देना) और 'क्षतदर्शन' (रक्त निकल देना)। इन तीनोंके द्वारा हीन द्रव्यपर, मध्यम द्रव्यपर और उत्तम द्रव्यपर जो आक्रमण होता है, उसको दृष्टिसे रखकर 'दण्डपाठस्य' के तीन भेद किये जाते हैं। 'दण्डपाठस्य'का निर्णय करके उसके लिये अपराधीको दण्ड दिया जाता है। उसके स्वरूपमें संदेह होनेपर निर्णयके कारण बताये हैं—]

यदि कोई मनुष्य राजाके पास आकर इस अशक्तकथन अभियोगपर दे कि 'अमुक व्यक्तिने एकान्त स्थानमें मुझे मारा है', तो राजा इस कथनमें चिह्नोंसे, मुक्तिचौसे, आशय (जनप्रवादसे) तथा दिव्य-प्रमाणसे निश्चय करे। 'अभियोग सगानेवालेने अपने शरीरपर चाबका कपटपूर्वक घिड़ तो नहीं बना लिया है', इस संदेहके कारण उसका परीक्षण (छानबीन) आवश्यक है। दूसरेके ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकनेवालेपर दस पण और अपवित्र वस्तु या धूँक डालनेवाले, अथवा अपने पैरकी एड़ी छुआ देनेवालेपर राजा बीस पण दण्ड लगाये। यह दण्ड समान वर्णवालोंके प्रति ऐसा अपराध करनेवालोंके लिये ही बताया गया है। परासी स्त्रियों और अपनेसे उत्तम वर्णवाले

पुरुषोंके प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करनेपर मनुष्य दुगुने दण्डका भागी होता है और अपनेसे होन वर्णवालोंके प्रति ऐसा व्यवहार करनेपर मनुष्य आधा दण्ड पानेका अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मदके वशीभूत (नशेमें) होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ ९-११ ॥

ब्राह्मणपर मनुष्य अपने जिस अङ्गसे ब्राह्मणको पीड़ा दे—भारे-पीटे, उसका वह अङ्ग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मणके वधके लिये सख उठा लेनेपर उस पुरुषको प्रथम साहसका दण्ड मिलना चाहिये। यदि उसने मारनेकी इच्छासे सख आदिका स्पर्शमात्र किया हो तो उसे प्रथम साहसके अर्धे दण्डसे दण्डित करना चाहिये। अपने समान जातिवाले मनुष्यको मारनेके लिये हाथ उठानेवालेको दस पण, सात उठानेवालेको बीस पण और एक-दूसरेके वधके लिये सख उठानेपर सभी वर्णके लोगोंको मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। किसीके पैर, केश, वस्त्र और हाथ—इनमेंसे कोई-सा भी पकड़कर खींचने या झटका देनेपर अपराधीको दस पणका दण्ड लगावे। इसी तरह दूसरेको कपड़ेमें लपेटकर जोर-जोरसे दबाने, घसीटने और पैरोंसे आघात करनेपर आक्रामकसे सौ पण वसूल करे। जो किसीपर लाठी आदिसे ऐसा प्रहार करे कि उसे दुःख तो हो, किन्तु शरीरसे रक्त न निकले, तो उस मनुष्यपर बीस पण दण्ड लगावे। यदि उस प्रहारसे रक्त निकल आवे तो अपराधीपर इससे दूना, बीसठ पण दण्ड लगाया जाना चाहिये। किसीके हाथ-पैर अथवा दाँत तोड़नेवाले, नक-कान काटनेवाले, घावको कुचल देनेवाले या मारकर मृतकनुत्पन्ना बना देनेवालेपर मध्यम साहस—पौंच सौ पणका दण्ड लगाया जाय। किसीकी चेष्टा, भोजन या याणीको रोकनेवाले आँख, जिह्वा आदिको फोड़ने या छेदनेवाले या कंधा, भुजा और जाँघ तोड़नेवालेको

भी मध्यम साहसका दण्ड देना चाहिये। यदि बहुत-से मनुष्य मिलकर एक मनुष्यका अङ्ग-भङ्ग करें तो जिस-जिस अपराधके लिये जो-जो दण्ड बताया गया है, उससे दूना दण्ड प्रत्येकको दे। परस्पर कसह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजाकी आज्ञासे उसे उसकी वह वस्तु लौटा देनी होगी और अपहरणके अपराधमें उस अपहृत वस्तुके मूल्यसे दूना दण्ड राजाके लिये देना होगा। जो मनुष्य किसीपर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उसके घाव भरने और स्वस्थ होनेतक औषध, पख्य एवं चिकित्सामें जितना व्यय हो, उसका भार वहन करे। साथ ही जिस कसहके लिये जो दण्ड बताया गया है, उतना अर्धदण्ड भी चुकावे। नावसे लोगोंको पार उतारनेवाला नविक यदि स्थलमार्गका कुल्क ग्रहण करता है तो उसपर दस पण दण्ड लगाना चाहिये। यदि यजमानके पास बैभष हो और पड़ोसमें विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो ब्राह्म आदिकें उनको निमन्त्रण न देनेपर उस यजमानपर भी वही दण्ड लगाना चाहिये। किसीकी दीवारपर मुद्गर आदिसे आघात करनेवालेपर पौंच पण, उसे बिदीर्ण करनेवालेपर दस पण तथा उसको फोड़ने या तो दूक करनेवालेपर बीस पण दण्ड लगावे। साथ ही वह दीवार गिरा देनेवालेसे पैंतीस पण दण्ड वसूल किया जाय। साथ ही उस दीवारके मलिकको नये सिरेसे दीवार बनानेका व्यय उससे दिलाया जाय। किसीके घरमें दुःखोत्पादक वस्तु—कण्टक आदि फैकनेवालेपर सौ पण और शीघ्र प्राण हरण करनेवाली वस्तु—विषधर सर्प आदि फैकनेपर मध्यम साहस—पौंच सौ पण दण्ड देनेका विधान है। शूद्र पशुको पीड़ा पहुँचानेवालेपर दो पण, उसके शरीरसे रुधिर निकल देनेवालेपर चार पण, सींग तोड़नेवालेपर छः पण तथा अङ्ग-भङ्ग करनेवालेपर आठ पण दण्ड लगावे। शूद्र पशुका लिङ्ग-छेदन करने या

उसको मार डालनेपर मध्यम साहसका दण्ड दे और अपराधीसे स्वामीको उस पशुका मूल्य दिलाने। महान् पशु—हाथी—घोड़े आदिके प्रति दुःखोत्पादन आदि पूर्वोक्त अपराध करनेपर क्षुद्र पशुओंकी अपेक्षा दूना दण्ड जानना चाहिये। जिनको छलियाँ काटकर अन्वज लगा दी जानेपर अङ्कुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष 'प्ररोहिताली' कहलाते हैं। ऐसे प्ररोहि वृक्षोंकी तथा जिनकी छलियाँ अङ्कुरित नहीं होतीं, परंतु जो जीविका चलानेके साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षोंकी शाखा, स्कन्ध तथा मूलस्कन्धित समूचे वृक्षका छेदन करनेपर क्रमशः बीस पण, चालीस पण और अस्सी पण दण्ड लगानेका विधान है ॥ १२—२५ ॥

साहस-प्रकरण

(अब 'साहस' नामक विवादशब्दका विवेचन करनेके लिये पहले उसका लक्षण बताते हैं—) सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्यका बलपूर्वक अपहरण 'साहस' कहलाता है। (यहाँ यह कहा गया कि राजदण्डपर उत्सङ्गन करके, जनसाधारणके आक्रोशकी कोई परवा किये बिना राजकोम पुरुषोंसे भिन्न लोगोंके सामने जो धारण, अपहरण तथा धरम्भीके प्रति बलात्कार आदि किया जाता है, वह सब 'साहस'की कोटिमें आता है।) जो दूसरोंके द्रव्यका अपहरण करता है, उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्यके मूल्यसे दूना दण्ड लगाना चाहिये। जो 'साहस' (लूट-पाट, डकैती आदि) कर्म करके उसे स्वीकार नहीं करता—'मैंने नहीं किया है'—ऐसा उतर देता है, उसके ऊपर वस्तुके मूल्यसे चौगुना दण्ड लगाना उचित है ॥ २६ ॥

जो मनुष्य दूसरेसे डकैती आदि 'साहस'

करवाता है, उससे उस साहसके लिये कथित दण्डसे दूना दण्ड लेना चाहिये। जो ऐसा कहकर कि "मैं तुम्हें धन दूँगा, तुम 'साहस' (डकैती आदि) करो", दूसरेसे 'साहस'का काम कराता है, उससे साहसिकके लिये नियत दण्डकी अपेक्षा चौगुना दण्ड वसूल करना चाहिये। श्रेष्ठ पुत्र (आचार्य आदि)—को निन्दा या आज्ञाका उत्सङ्गन करनेवाले, भ्रातृपत्नी (भौजाई या भवहु)—पर प्रहार करनेवाले, प्रतिज्ञा करके न देनेवाले, किसीके बंद घरका ताला तोड़कर खोलनेवाले तथा पड़ोसी और कुटुम्बीजनोंका अपकार करनेवालेपर राजा पचास पणका दण्ड लगावे, यह शास्त्रका निर्णय है ॥ २७—२८ ॥

(जिन नियोगके) स्वेच्छाचारपूर्वक विश्वाससे समन करनेवाले, संकटग्रस्त मनुष्यके पुकारनेपर उसकी रक्षाके लिये दौड़कर न जानेवाले, अकारण ही लोगोंको रक्षाके लिये पुकारनेवाले, बाण्डाल होकर श्रेष्ठ जातिवालोंका स्पर्श करनेवाले, दैव एवं पितृकार्यमें सन्ध्यासीको भोजन करानेवाले, शूद्र, अनुचित शपथ करनेवाले, अयोग्य (अनधिकारी) होनेपर भी योग्य (अधिकारी)—के कर्म (वेदाध्ययनादि) करनेवाले, बैल एवं क्षुद्र पशु—बकरे आदिको बधिया करनेवाले, साधारण वस्तुमें भी ठगी करनेवाले तथा दासीका गर्भ गिरानेवालेपर एवं पिता-पुत्र, बहिन-भाई, पति-पत्नी तथा आचार्य-शिष्य—ये पति न होते हुए भी यदि एक-दूसरेका त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी सौ पण दण्ड लगावे। यदि धोबी दूसरोंके वस्त्र पहने तो तीन पण और यदि बेचे, धाड़ेपर दे, बन्धक रखे या भौगनी दे, तो दस पण अर्धदण्डके योग्य होता है*। तोलनदण्ड, शासन, म्भन (प्रश्न, द्रोण आदि) तथा नाणक (मुद्रा

* उपर्युक्त अपराधोंके लिये जो दण्ड दण्ड है, वही मूलमें बताया गया है; परंतु जो वस्तु उसने गायब कर दिया हो, उसका मूल्य वह वस्त्र-वस्तुको अलगसे दे। मनुजोंने यह ध्यातव्य ही है कि 'यदि कस्य एक वस्त्रात् चूतं है तो भी वही उसके मूल्यका अठगुना कम करके सौ पण स्वामीको चुकावे। इसी तरह यदि चरके चूने हुए वस्त्रका चूना, सूतीका द्रव्यदि कम करके वह लौटावे।'

आदिसे विहित निष्क आदि) — इनमें जो कूटकारी (मानके वजनमें कमी-बेशी तथा सुवर्णमें तँबे आदिकी मिलावट करनेवाला) हो तथा उससे कूट-तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनोंको पृथक्-पृथक् उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करना चाहिये। सिक्कोंको परोक्ष करते समय यदि पारखी असली सिक्केको नकली या नकली सिक्केको असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहसका दण्ड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेदको न जाननेपर भी पशुओं, मनुष्यों और राजकर्मचारियोंकी मिथ्या चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करे। जो राजपुरुष कैद न करनेयोग्य (निरपराध) मनुष्योंको राजाको आज्ञाके बिना कैद करता है और बन्धनके योग्य बन्दीको उसके अभियोगका निर्णय होनेके पहले ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुलासे धान-कपास आदि पण्यद्रव्यका अष्टमांश हरण करता है, वह दो सौ पणके दण्डसे दण्डनीय होता है। अपरुत द्रव्य यदि अष्टमांशसे अधिक या कम हो तो दण्डमें भी वृद्धि और कमी करनी चाहिये। ओषधि, घृत, तेल, लवण, गन्धद्रव्य, धान्य और गुड़ आदि पण्यवस्तुओंमें जो निस्सार वस्तुका मिश्रण कर देता है, राजा उसपर सोलह पण दण्ड लगावे ॥ २९—३९ ॥

यदि व्यापारीलोग संगठित होकर राजाके द्वारा निश्चित किये हुए भावको जानते हुए भी लोभवश कारु और शिल्पियोंको पीछा देनेवाले मूल्यकी वृद्धि या कमी करें तो राजा उनपर एक हजार पणका दण्ड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तुका जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारीगण प्रतिदिन उसी भावसे क्रय-विक्रय करें; उसमें जो बचत हो, वही अनिवार्य रित्ये लाभकारक मानी गयी

है। व्यापारी देशज वस्तुपर पाँच प्रतिशत लाभ रखे और विदेशी द्रव्यको यदि शीघ्र ही क्रय-विक्रय कर ले तो उसपर दस प्रतिशत लाभ ले। राजा दुकानका स्वर्ध पण्यवस्तुपर रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे, जिससे क्रेता और विक्रेताको लाभ हो ॥ ४०—४३ ॥

विक्रीवासम्प्रदान

(प्रसङ्गप्राप्त 'साहस' का प्रकरण समाप्त करके अब 'विक्रीवासम्प्रदान' आरम्भ करते हैं। नारदजीके वचनानुसार 'विक्रीवासम्प्रदान' का स्वरूप इस प्रकार है— "मूल्य लेकर पण्यवस्तुका विक्रय करके जब खरीददारको वह वस्तु नहीं दी जाती है, तब वह 'विक्रीवासम्प्रदान' (बेचकर भी वस्तुको न देना) नामक विवादोत्पन्न कहलाता है।" विक्रय वस्तु 'चल' और 'अचल' के भेदसे दो प्रकारकी होती है। फिर उसके छः भेद किये गये हैं—गणित, तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्तिसे उपलक्षित। सुपारीके फल आदि 'गणित' हैं; क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और केसर आदि 'तुलित' हैं; क्योंकि वे तौलकर बेचे जाते हैं। शाली (अगहनी धान) आदि 'मेय' हैं; क्योंकि वे धात्रकिशेवसे माप कर दिये जाते हैं। 'क्रियोपलक्षित' वस्तुमें घोड़े, भैंस आदिकी गणना है; क्योंकि उनकी चाल और दौड़न आदिकी क्रियाको दृष्टिमें रखकर ही उनका क्रय-विक्रय होता है। 'रूपोपलक्षित' वस्तुमें पण्यस्त्री (वेश्या) आदिकी गणना है; क्योंकि उनके रूपके अनुसार ही उनका मूल्य होता है। 'दीप्तिसे उपलक्षित' वस्तुओंमें हीरा, मोती, मरकत और पदाराम आदिकी गणना है। इन छहों प्रकारकी पण्यवस्तुको बेचकर, मूल्य लेकर भी यदि क्रेताको वह वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेताको किस प्रकार दण्डित करना चाहिये, यह बताते हैं—)

जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहकको माल

न दे, उससे वृद्धिसहित वह माल ग्राहकको दिलाया जाय। यदि ग्राहक परदेशका हो तो उसके देशमें ले जाकर बेचनेसे जो लाभ होता है, उस लाभसहित वह वस्तु राजा व्यापारीसे ग्राहकको दिलावे। यदि पहला ग्राहक मालमें किसी प्रकार संदेह होनेपर वस्तुको न लेना चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तुको भी दूसरेके हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेताके देनेपर भी ग्राहक न ले और वह पण्यवस्तु राजा या दैवकी बाधासे नष्ट हो जाय तो वह हानि क्रेताके ही दोषसे होनेके कारण वही उस हानिको सहन करेगा, बेचनेवाला नहीं। यदि ग्राहकके मॉगनेपर भी उस बेची हुई पण्यवस्तुको बेचनेवाला नहीं दे और वह पण्यद्रव्य राजा या दैवके कोपसे नष्ट हो जाय तो वह हानि विक्रेताकी होगी ॥ ४४—४६ ॥

जो व्यापारी किसीको बेची हुई वस्तु दूसरेके हाथ बेचता है, अथवा दूधित वस्तुको दोषरहित बतलाकर बेचता है, राजा उसपर वस्तुके मूल्यसे दुगुना अर्धदण्ड लगावे। जान-बूझकर खरीदे हुए पण्यद्रव्योंका मूल्य खरीदनेके बाद यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे होनेवाले लाभ या हानिको जो ग्राहक नहीं जानता, उसे 'अनुशय' (माल लेनेमें आनाकानी) नहीं करनी चाहिये। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दामके कारण अपनेको लगे हुए घाटेको नहीं जान पाया है तो उसे भी माल देनेमें आनाकानी नहीं करनी चाहिये। इससे यह बात स्थितः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद-विक्रीके पक्षत् यदि ग्राहकको घाटा दिखायी दे तो वह माल लेनेमें आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भावपर माल देनेमें यदि हानि देखे तो वह उस मालको रोक सकता है। यदि अनुशय न करनेकी स्थितिमें क्रेता या विक्रेता अनुशय करें तो उनपर पण्यवस्तुके मूल्यका छठ अंश दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४७—४८ ॥

सम्भूयसमुत्थान

जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभके लिये व्यापार करते हैं, वे अपने नियोजित धनके अनुसार अथवा पहलेके समझौतेके अनुसार लाभ-हानिमें भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारोंके पना करनेपर या उनके अनुमति न देनेपर, अथवा प्रमादवश किसी वस्तुमें हानि करेगा, तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमेंसे कोई पण्यद्रव्यकी विप्लवोंसे रक्षा करेगा तो वह दशमांश लाभका भागी होगा ॥ ४९—५० ॥

पण्यद्रव्योंका मूल्य निश्चित करनेके कारण राजा मूल्यका बीसवाँ भाग अपने शुल्कके रूपमें ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजाके द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तुको लाभके लोभसे किसी दूसरेके हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु बिना मूल्य दिये ले सकता है। जो मनुष्य शुल्कस्थानमें वस्तुका मिथ्या परिमाण बतलाता है, अथवा वहाँसे खिसक जानेकी चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विधादास्पद वस्तुका क्रय-विक्रय करता है—इन सबपर पण्यवस्तुके मूल्यसे आठगुना दण्ड लगाना चाहिये। यदि संघबद्ध होकर काम करनेवालोंमेंसे कोई देशान्तरमें जाकर भृत्यको प्राप्त हो जाय तो उसके हिस्सेके द्रव्यको दायद (पुत्र आदि), बान्धव (मातुल आदि) अथवा ज्ञाति (सजातीय-सपिण्ड) आकर ले लें। उनके न होनेपर उस धनको राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करनेवालोंमें जो कुटिल या बड़ाक हो, उसे किसी तरहका लाभ दिये बिना ही संघसे बाहर कर दे। उनमेंसे जो अपना कार्य स्वयं करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरेसे करावे। होता आदि श्रुतिजों, किसानों तथा शिल्पकर्मपंजीवी नट, नर्तकादिकोंके लिये भी रहन-सहनका ढंग उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट कर दिया गया ॥ ५१—५४ ॥

स्तेय-प्रकरण

(अब 'स्तेय' अथवा चोरीके विषयमें बताया जाता है। मनुजीने 'साहस' और 'चोरी'में अन्तर बताते हुए लिखा है—"जो द्रव्य-रश्मिकोंके सम्पन्न बलात् पराये धनको लूटा जाता है, वह 'साहस' या 'डकैती' है। तथा जो पराया धन स्वामीकी दृष्टिसे बचकर या किसीको चकमा देकर इड़प लिया जाता है, तथा 'मैंने यह कर्म किया है'—यह बात भयके कारण छिपसो जाती है, किस्सेपर प्रकट नहीं होने दी जाती, वह सब 'स्तेय' (चोरी) कर्म है।" चोरको कैसे पकड़ना चाहिये, यह बात बता रहे हैं—)

किसीके यहाँ चोरी होनेपर प्राइक—राजकीय कर्मचारी या आरक्ष-विभागका मिपाही ऐसे व्यक्तिको पकड़े, जो लोगोंमें चोरीके लिये प्रसिद्ध हो—जिसे सब लोग चोर कहते हैं, अथवा जिसके पास चोरीका चिह्न—चोरी गया हुआ माल मिल जाय, उसे पकड़े। अथवा चोरीके दिनसे ही चोरके पदचिह्नोंका अनुसरण करते हुए पत्र सग जानेपर उस चोरको बंदी बनावे। जो पहले भी चौर्य-कर्मका अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध—निश्चित निवासस्थान न हो, ऐसे व्यक्तिको भी संदेहमें कैद करे। जो पूछनेपर अपनी जाति और नाम आदिको छिपावे, जो दूतप्रसिद्ध, वैश्यागम्य और मद्यपानमें आसक्त हों, चोरीके विषयमें पूछनेपर जिनका मुँह सूख जाय और स्वर विकृत हो जाय, जो दूसरोंके धन और घरके विषयमें पूछते फिरें, जो गुप्तरूपसे विचरण करें, जो अथ न होनेपर भी बहुत व्यय करनेवाले हों तथा जो विनष्ट द्रव्यों (फटे-पुराने वस्त्रों और टूटे-फूटे बर्तन आदि)—को बेचते हों—ऐसे अन्य लोगोंको भी चोरीके संदेहमें पकड़ लेना चाहिये। जो मनुष्य चोरीके संदेहमें पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निर्दोषिताको प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे

चोरीका धन दिलाकर उसे चोरका दण्ड दे। राजा चोरसे चोरीका धन दिलाकर उसे अनेक प्रकारके सार्वरिक दण्ड देते हुए मरवा सके। यह दण्ड बहुभूत्य वस्तुओंकी भरी चोरी होनेपर ही देनेयोग्य है; किंतु यदि चोरी करनेवाला ब्राह्मण हो तो उसके तलाशमें दाग देकर उसको अपने राज्यसे निर्वासित कर दे। यदि गाँवमें मनुष्य आदि किसी प्राणीका वध हो जाय, अथवा धनकी चोरी हो जाय और चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न न दिखायी दे तो सात दोष ग्रामपालपर आश्रित हैं। वही चोरको पकड़कर राजाके हवाले करे। यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घरमें धनकी चोरी हुई है, उस गृहस्वामीको चोरीका सात धन अपने पाससे दे। यदि चोरके गाँवसे बाहर निकल जानेका कोई चिह्न वह दिखा सके तो जिस भूभागमें चोरका प्रवेश हुआ है, उसका अधिपति ही चोरको पकड़वावे, अथवा चोरीका धन अपने पाससे दे। यदि विवीत-स्थानमें अपहरणकी घटना हुई है तो विवीत-स्वामीका ही सात दोष है। यदि मार्गमें या विवीत-स्थानसे बाहर दूसरे क्षेत्रमें चोरीका कोई माल मिले या चोरका ही चिह्न लक्षित हो तो चोर पकड़नेके कामपर नियुक्त हुए मार्गपालका अथवा उस दिशाके संरक्षकका दोष होता है। यदि गाँवसे बाहर, किंतु ग्रामकी सीमाके अंदरके क्षेत्रमें चोरी आदिकी घटना घटित हो तो उस ग्रामके निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उनपर यह उत्तरदायित्व तभीतक आता है, जबतक चोरका पदचिह्न सीमाके बाहर गया हुआ नहीं दिखायी देता। यदि सीमाके बाहर गया दिखायी पड़े, तो जिस ग्राम आदिमें उसका प्रवेश हो, वहीकि लोग चोरको पकड़वाने और चोरीका माल वापस देनेके लिये जिम्मेदार हैं। यदि अनेक गाँवोंके बीचमें एक कोसकी सीमासे बाहर हत्यार और चोरीकी घटना घटित हुई हो

और अधिक जनसमूहको दौड़-धूपसे चोरका पदचिह्न मिट गया हो तो पाँच गाँवके लोग अथवा दस गाँवके लोग मिलकर चोरको पकड़वाने तथा चोरीका भाल वापस देनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। बंदोको गुप्तारूपसे जेलसे छुड़ाकर भगा ले जानेवाले, घोड़ों और हाथियोंको चोर करनेवाले तथा बलपूर्वक किसोकी हत्या करनेवाले लोगोंको राजा शूसीपर चढ़वा दे। राजा वस्त्र आदिकी चोरी करनेवाले और गठरी आदि काटनेवाले चोरोंके प्रथम अपराधमें क्रमशः अङ्गुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करनेपर उन दोनोंको क्रमशः एक हाथ तथा एक पैरसे हीन कर दे। जो मनुष्य जान-बूझकर चोर या हत्यारेको भोजन, रहनेके लिये स्थान, सर्दीमें तापनेके लिये आग, प्यासे हुएको जल, चोरी करनेके तौर-तरीकेकी सलाह, चोरीके साधन और उसी कार्यके लिये परदेस जानेके लिये मार्गदर्शक देता है, उसको उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये। दूसरेके शरीरपर क्षतक शस्त्रसे प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्रीके गर्भ गिरानेपर भी उत्तम साहसका ही दण्ड देना उचित है। किसी भी पुरुष या स्त्रीकी हत्या करनेपर उसके शील और आचारको दृष्टिमें रखते हुए उत्तम या अधम साहसका दण्ड देना चाहिये। जो पुरुषकी हत्या करनेवाली तथा दूसरोंको जहर देकर मारनेवाली है, ऐसी स्त्रीके गलेमें पत्थर बाँधकर उसे पानीमें फेंक देना चाहिये; (परंतु यदि वह गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दण्ड न दे।) विष देनेवाली, आग लगानेवाली तथा अपने पति, गुरु या संतानको मारनेवाली स्त्रीको कान, हाथ, नक और आँठ काटकर उसे साँड़ोंसे कुचलवाकर मरवा डाले। खेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग अथवा खलिहानमें आग लगानेवाली या राजपत्नीसे समागम करनेवाले भनूष्यको सुखे नरकूल या

सरकड़ों-विनकोंसे ढक्कर जला दे ॥ ५५—६७ ॥

स्त्री-संग्रहण

(अथ 'स्त्री-संग्रहण' नामक विवादपर विचार किया जाता है। परायी स्त्री और पराये पुरुषका मिथुनीभाव (परस्पर आलिङ्गन) 'स्त्री-संग्रहण' कहलाता है। दम्पतीयताकी दृष्टिसे इसके तीन भेद हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश और कालमें, एकान्त स्थानमें, बिना कुछ बोले-चासे परायी स्त्रीको कटाक्षपूर्वक देखना और हास्य करना 'प्रथम साहस' माना गया है। उसके पास सुगन्धित वस्तु—इत्र-फुलेल आदि, फूलोंके डार, धूप, धूपन और वस्त्र भेजना तथा उन्हें खाने-पीनेका प्रलोभन देना 'मध्यम साहस' कहा गया है। एकान्त स्थानोंमें एक साथ एक आसनपर बैठना, आपसमें सटना, एक-दूसरेके केश पकड़ना आदिको 'उत्तम संग्रहण' या 'उत्तम साहस' माना गया है। संग्रहणके कार्यमें प्रवृत्त पुरुषको बन्दी बना लेना चाहिये—यह बात निम्नांकित श्लोकमें बता रहे हैं—)

केसग्रहणपूर्वक परस्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेवाले पुरुषको व्यभिचारके अपराधमें पकड़ना चाहिये। सजातीय नारीसे समागम करनेवालेको एक हजार पण, अपनेसे नीध जातिकी स्त्रीसे सम्भोग करनेवालेको पाँच सौ पण एवं उच्चजातिकी नारीसे संगम करनेवालेको बधका दण्ड दे और ऐसा करनेवाली स्त्रीके नाक-कान आदि कटवा डाले। जो पुरुष परस्त्रीकी नीची (कटिवस्त्र), स्नान, कङ्कणी, नाभि और केसोंका स्पर्श करता है, अनुचित देशकालमें सम्भावण करता है, अथवा उसके साथ एक आसनपर बैठता है, उसे भी व्यभिचारके दोषमें पकड़ना चाहिये। जो स्त्री मना करनेपर भी परपुरुषके साथ सम्भावण करे, उसको सौ पण और जो पुरुष निषेध करनेपर भी परस्त्रीके साथ सम्भावण करे तो उसे दो सौ पणका दण्ड देना

चाहिये। यदि वे दोनों मना करनेके बाद भी सम्भाषण करते पाये जायें तो उन्हें व्यभिचारका दण्ड देना चाहिये। पशुके साथ मैथुन करनेवालेपर सौ पण तथा नीचजातिकी स्त्री या गौसे समागम करनेवालेपर पाँच सौ पणका दण्ड करे। किसीकी अवलम्बा (खरीदी हुई) दासी तथा रखेत स्त्रीके साथ उसके समागमके योग्य होनेपर भी सम्भाषण करनेवाले पुरुषपर पचास पणका दण्ड लगाना चाहिये। दासीके साथ बलात्कार करनेवालेके लिये दस पणका विधान है। चाण्डाली या मंत्र्यासिनीसे समागम करनेवाले मनुष्यके ललाटमें 'भग' का चिह्न अङ्कित करके उसे देशसे निर्व्यसित कर दे ॥ ६८—७३ ॥

प्रकीर्णक-प्रकरण

जो मनुष्य राजाज्ञाकी न्यूनार्थिक करके सिखता है, अथवा व्यभिचारी या चोरको छोड़ देता है, राजा उसे ठगन साहसका दण्ड दे। ब्राह्मणको अभक्ष्य पदार्थका भोजन कराके दूषित करनेवाला ठगन साहसके दण्डका भागी होता है। कृत्रिम स्वर्णका व्यवहार करनेवाले तथा मंस बेचनेवालेको एक हजार पणका दण्ड दे और उसे नाक, कान और हाथ—इन तीन अङ्गोंसे हीन कर दे। यदि पशुओंका स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों और सींगोंवाले पशुओंसे भारे जाते हुए मनुष्यको छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहसका दण्ड दिया जाना चाहिये। यदि पशुके आक्रमणका शिकार होनेवाला मनुष्य जोर-जोरसे चिल्लाकर पुकारे कि 'अरे! मैं मारा गया। मुझे बचाओ', उस दशमें भी यदि पशुओंका स्वामी उसके प्राण नहीं

बचाता तो वह दूने दण्डका भागी होता है। जो अपने कुलमें कलङ्क लगानेके डरसे घरमें घुसे हुए ज्वर (परस्त्रीलम्भट) को चोर बताता है, अर्थात् 'चोर-चोर' कहकर निकालता है, उसपर पाँच सौ पण दण्ड लगाना चाहिये। जो राजाको प्रिय न लगनेवाला बात बोलता है, राजाकी ही निन्दा करता है तथा राजाकी गुप्त मन्त्रणाका भेदन करता—मनुष्यके कानोंतक पहुँचा देता है, उस मनुष्यकी जीभ काटकर उसे राण्यसे निकाल देना चाहिये। मृतकके अङ्गसे उतारे गये वस्त्र आदिका विक्रय करनेवाले, गुरूकी ताड़ना करनेवाले तथा राजाकी सवारो और आसनपर बैठनेवालेको राजा उत्तम सज्जसका दण्ड दे। जो क्रोधमें आकर किसीकी दोनों आँखें फोड़ देता है, उस अपराधीको, जो राजाके अनन्य हितचिन्तकोंमें न होते हुए भी राजाके लिये अनिष्टसूचक फलादेश करता है, उस न्यायिणीको तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका भत्ता रहा हो, उस शूद्रको आठ सौ पणके दण्डसे दण्डित करना चाहिये। जो मनुष्य न्यायसे पराजित होनेपर भी अपना पराजय न मानकर पुनः न्यायके लिये उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसके ऊपर दुगुना दण्ड लगावे। राजाने अन्यायपूर्वक जो अर्धदण्ड लिया हो, उसे तीसगुना करके वरुणदेवताको निवेदन करनेके पश्चात् स्वयं ब्राह्मणोंको बाँट दे। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारोंको देखता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोकप्रतिष्ठा, उपग्रह (अर्थसंग्रह), प्रजाओंसे बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोकमें सनातन स्थान—ये सात गुण प्राप्त होते हैं ॥ ७४—८३ ॥

इस प्रकार यदि अग्नेय मनुष्यमें 'व्यभिचार'दि प्रकारोंका कलन' कर्मका

हो भी अनुपपन्न अथवा मृत ॥ ७४ ॥ ८३ ॥

दो सौ उनसठवाँ अध्याय

ऋग्विधान—विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त
होनेवाले ऋग्वेदीय मन्त्रोंका निर्देश

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं महर्षि पुष्करके द्वारा परशुरामजीके प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका विधान कहता हूँ, जिसके अनुसार मन्त्रोंके जप और होमसे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पुष्कर बोले—परशुराम! अब मैं प्रत्येक वेदके अनुसार तुम्हारे लिये कर्तव्यकर्मोंका वर्णन करता हूँ। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'ऋग्विधान'को सुनो। गायत्री-मन्त्रका विशेषतः प्राणायामपूर्वक जपमें लगे होकर तथा होमके समय जप करनेवाले पुष्करकी समस्त मनोकामना कामनाओंको गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्रह्मन्! जो दिनभर वपवास करके केवल एभिर्मे भोजन करता और उसी दिन अनेक बार ज्ञान करके गायत्री-मन्त्रका दस सहस्र जप करता है, उसका वह जप समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। जो गायत्रीका एक लाख जप करके हवन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्रणव' परब्रह्म है। उसका जप सभी पापोंका हनन करनेवाला है। नाभिपर्यन्त जलमें स्थित होकर अकारका सौ बार जप करके अभिमन्त्रित किये गये जलको जो पीता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। गायत्रीके प्रथम अक्षर प्रणवकी तीन मन्त्रार्थ—अकार, उकार और मकार—ये ही 'ऋक्', 'साम' और 'यजुर्वेद'—तीन वेद हैं, ये ही ब्रह्म, विष्णु और शिव—तीनों देवता हैं तथा ये ही गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि—तीनों अग्नि हैं। गायत्रीकी जो सात महाव्याहृतियाँ हैं, वे ही सातों लोक हैं। इनके उच्चारणपूर्वक गायत्री-मन्त्रसे किया हुआ होम समस्त पापोंका नाश करनेवाला होता है। सम्पूर्ण गायत्री-मन्त्र तथा महाव्याहृतियाँ—ये

सब जप करनेयोग्य एवं उत्कृष्ट मन्त्र हैं। परशुरामजी! अथमर्वण-मन्त्र 'ऋतं च सत्यं च' (१०।१९०।१-३) इत्यादि जलके भीतर डुबकी लगाकर जप जाय तो सर्वपापनाशक होता है। 'अग्निषीमे पुरोहितम्' (ऋग्वेद १।१।१)—यह ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र अग्निदेवताका सूक्त है। अर्थात् 'अग्नि' इसके देवता हैं। जो मस्तकपर अग्निका पात्र धारण करके एक वर्षतक इस सूक्तका जप करता है, तीनों कास्त ज्ञान करके हवन करता है, गृहस्थोंके घरमें चूल्हेकी आग जुझ जानेपर उनके यहाँसे भिक्षान्न लाकर उससे जीवननिर्वाह करता है तथा उस प्रथम सूक्तके अनन्तर जो धातु आदि देवताओंके सात सूक्त (१।१।२ से ७ सूक्त) कहे गये उनका भी जो प्रतिदिन सुद्धिचित होकर जप करता है, वह मनोकामना कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मेध (धारण-सहि)-को प्राप्त करना चाहे, वह प्रतिदिन 'सदसस्पति' (१।१८।६-८) इत्यादि तीन ऋचाओंका जप करे ॥ २-११ ॥

'अमृतं यन्मृत्युमर्थः' (१।२३।१६-१४) आदि—ये तीनों ऋचाएँ अमृतमृत्युका नाश करनेवाली कही गयी हैं। कैदमें पड़ा हुआ या अवरुद्ध (नजरबंद) हुआ 'शुनःशेषो भगवद्गुपीतः' (१।२४।१२-१४) इत्यादि तीन ऋचाओंका जप करे। इसके जपसे पापी समस्त पापोंसे छूट जाता है और रोगी रोगरहित हो जाता है। जो सतत कामनाकी सिद्धि एवं सुद्धिमान् मित्रको प्रार्थि चाहता हो, वह प्रतिदिन इन्द्रदेवताके 'इन्द्रस्य' आदि सोलह ऋचाओंका जप करे। 'हिरण्यस्तूपः' (१०।१४९।५) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला शत्रुओंकी गतिविधिमें बाधा पहुँचाता

है। 'ये ते घन्धाः०' (१।३५।११) — का जप करनेसे मनुष्य मार्गमें श्रेयस्काम भोगी होता है। जो रुद्रदेवता-सम्बन्धिनी छः ऋचाओंसे प्रतिदिन शिवकी स्तुति करता है, अथवा रुद्रदेवत्वको चरु अर्पित करता है, उसे परम ज्ञानिकी प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन 'उदुत्यं तमसः०' (१।५०।१०) तथा 'उदुत्यं जातवेदसम्०' (१।५०।१) — इन ऋचाओंसे प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके उदयसे सात बार जलाङ्गलि देता है, उसके मानसिक दुःखका विनाश हो जाता है। 'द्विचन्तं०' इत्यादि आधी ऋचासे लेकर 'यद्विप्राः०' इत्यादि मन्त्रतकका जप और चिन्तन करे। इसके प्रभावसे अपराधी मनुष्य सात ही दिनोंमें दूसरोंके विद्वेकका फल हो जाता है ॥ १२—१७ ॥

आरोग्यकी कामना करनेवाला रोगी 'पुटीष्वासीज्जपः०' (३।२२।४) — इस ऋचाका जप करे। इसी ऋचाका आधा भाग शत्रुनाशके लिये उत्तम है। अर्थात् शत्रुकी बाध दूर करनेके लिये इसका जप करना चाहिये। इसका सुबोदयके समय जप करनेसे दीर्घ आयु, मध्याह्नमें जप करनेसे अक्षय तेज और सूर्यास्तकी वेलमें जप करनेसे शत्रुनाश होता है। 'मय यः०' (८।९३।२) आदि सूक्तका जप करनेवाला शत्रुओंका दमन करता है। सुपर्ण-सम्बन्धिनी ग्यारह ऋचाओंका जप सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला है। अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाली 'क०' आदि ऋचाओंका जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १८—२९ ॥

'आ नो भद्राः०' (१।८९।१) — इस ऋचाके जपसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। हाथमें समिधा लिये 'त्वं सोम०' (९।८६।२४) — इस ऋचासे शुक्लपक्षकी द्वितीयके चन्द्रमाका दर्शन करे। जो हाथमें समिधा लेकर ठक मन्त्रसे चन्द्रमाका उपस्थान

करता है, उसे निस्संदेह वस्त्रोंकी प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु कहनेवाला 'इमं०' (१।९४) आदि कौत्ससूक्तका सदा जप करे। जो मध्याह्नकालमें 'अप नः सोऽनुचदधम्' (१।९७।१—८) इत्यादि ऋचाके द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति करता है, वह अपने पापोंको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे कोई मनुष्य तिनकेसे सौंरकको अलग कर लेता है। यज्ञी 'जातवेदसे०' (१।९९।१) — इस मङ्गलमयी ऋचाका मार्गमें जप करे। ऐसा करके वह सपस्त भयोंसे छूट जाता और कुरालपूर्वक घर लौट आता है। प्रभातकालमें इसका जप करनेसे दुःस्वप्नका नाश होता है। 'प्र मन्दिने पितृष्वर्चतम्०' (१।१०१।१) — इस ऋचाका जप करनेसे प्रसव करनेवाली स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। 'इन्द्रम्०' (१।१०६।१) इत्यादि ऋचाका जप करते हुए सात बार बलिवैधदेव-कर्म करके घृतका होम करनेसे मनुष्य सपस्त पापोंसे छूट जाता है। 'इमाम्' (१०।८५।४५) — इस ऋचाका सदा जप करनेवाला अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तीन दिन उपवास करके पवित्रतापूर्वक 'वा नस्तोके०' (१।११४।८—९) आदि दौ ऋचाओंद्वारा गूलरकी घृतयुक्त समिधाओंका हवन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य मृत्युके समस्त पापोंका छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों यज्ञों ऊपर उठकर इसी 'वा नस्तोके०' (१।११४।८) आदि ऋचासे भगवान् शंकरकी स्तुति करके सिखा चाँच लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके लिये अजेय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य हाथमें समिधार्प लेकर 'चित्रं देवानाम्' (१।११५।१) इत्यादि मन्त्रसे प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय भगवान् भास्करका उपस्थान करता है, वह मनोवाञ्छित धन प्राप्त कर लेता है। 'स्वप्नेनाभ्युष्या शुभुरिम्०' (२।१५।९) आदि ऋचाका प्रातः, मध्याह्न और

अपराह्ममें जप करनेसे सम्पूर्ण दुःस्वप्नका नाश होता है एवं उत्तम भोजनकी प्राप्ति होती है। 'उभे पुनामि रोदसी०' (१।१३३।१) — यह मन्त्र राक्षसोंका विनाशक कहा गया है। 'उभवासे जातवेदः०' (२।२।१२-१३) आदि ऋचाओंका जप करनेवाला मनोऽभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति करता है। 'तथागन्ध सोमरयः०' (८।१९।३२) ऋचाका जप करनेवाला मनुष्य आततायिके भयसे छुटकारा पाता है ॥ २२-३४ ॥

'कषा शुभा सवयसः०' (१।१६५।१) — इस ऋचाका जप करनेवाला अपनी ज़िन्दगीमें श्रेष्ठताको प्राप्त करता है। 'इमं नु सोमम्०' (१।१७९।५) — इस ऋचाका जप करनेसे मनुष्यको समस्त कामनाओंकी प्राप्ति होती है। 'पिबु नु स्तोत्रं०' (१।१८७।१) ऋचासे नित्य उपस्थान करनेपर नित्य अन्न उपस्थित होता है। 'अग्ने यय सुपथा०' (१।१८९।१) — इस सूक्तसे पृतका होम किया जाय तो वह परलोकमें उत्तम मार्ग प्रदान करनेवाला होता है। जो सदा सुखलोकका जप करता है, वह वीरोंको न्यायके मार्गपर ले जाता है। 'कङ्कतो न कङ्कतो०' (१।१९१।१) — इस सूक्तका जप सब प्रकारके विघ्नोंका प्रभाव दूर कर देता है। 'यो जत एव प्रचयी०' (२।१२) — इस सूक्तका जप करनेवाला सभी कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है। 'गणानां त्वा०' (२।२३।१) सूक्तके जपसे उत्तम सिन्धु पदार्थ प्राप्त होता है। 'यो ये रत्नान्०' (२।२८।१०) — यह ऋचा दुःस्वप्नोंका हन्त करनेवाली है। मार्गमें प्रस्थित हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रुको खड़ा हुआ देखे, वह 'कुविदङ्ग०' इत्यादि मन्त्रका जप करे, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। बाईसवें उत्तम आध्यात्मिक सूक्तका परिकल्पनामें जप करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है। 'कृणुष्व पाजः०' (४।४।१) — इस

सूक्तका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे धीकी आहुति देनेवाला पुरुष शत्रुओंके प्राण ले सकता है तथा राक्षसोंका भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं 'धरि०' इत्यादि सूक्तसे प्रतिदिन अग्निका उपस्थान करता है, विश्वतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओरसे रक्षा करते हैं। 'इंसः शुचिषत्०' (४।४०।५) इत्यादि मन्त्रका जप करते हुए सूर्यका दर्शन करे। ऐसा करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ ३५-४३ ॥

कृषिमें संलग्न गृहस्थ मीन रहकर क्षेत्रके मध्यभागमें विधिवत् स्थालीपाक होम करे। ये आहुतियाँ 'इन्द्राय स्वाहा। यमदूयः स्वाहा। सर्वन्याय स्वाहा। एवं भगाय स्वाहा।' — कहकर उन-उन देवताओंके निमित्त अग्निमें डाले। फिर जैसे स्त्रीकी चोन्नीमें बीज-वपनके लिये जननेन्द्रियका व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्यका बीज बोनेके लिये हराईके साथ हलका संयोग करे और 'शुभासीराधिषा०' (४।५७।५) — इस ऋचाका जप भी करावे। इसके बाद मन्त्र, माल्य और बधस्कारके द्वारा इन सबके अधिष्ठाता देवताओंकी पूजा करे। ऐसा करनेपर बीज बोने, फसल काटने और फसलको खेतसे खलिहानमें लानेके समय किषा हुआ सारा कर्म अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषिकी वृद्धि होती है। 'समुद्रादूर्ध्वधुष्मन्०' (४।५८।१) इस सूक्तके जपसे मनुष्य अग्निदेवसे अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करता है। जो 'विधानि नो दुर्गहा०' (५।४।९-१०) आदि दो ऋचाओंसे जो अग्निदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण विपत्तियोंको पहर कर जाता है और अक्षय यशकी प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वह विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजयको भी हस्तगत कर लेता है। 'अग्ने त्वम्०' (५।२४।१) — इस ऋचासे अग्निकी स्तुति करनेपर मनोकञ्चित धनकी

प्राप्ति होती है। संतानकी अभिलाष रखनेवाला वरुणदेवता-सम्बन्धी तीन ऋचाओंका क्रिय जप करे ॥ ४४—५० ॥

'स्वस्ति न इन्द्रो' (१।८९।६—८) आदि तीन ऋचाओंका सदा प्रातःकाल जप करे। वह महान् स्वस्थयवन है। 'स्वस्ति यन्वायु चरेम' (५।५२।१५)—इस ऋचका उच्चारण करके मनुष्य मार्गमें सकुशल यात्रा करता है। 'वि जिह्मिष्य मनस्पते' (५।७८।५)—के जपसे शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जपसे गर्भदेवसे मूर्च्छित स्त्रीको गर्भके संकटसे भसीभौंठि छुटकारा मिल जाता है। वृष्टिकी कामना करनेवाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए 'अच्छा वद' (५।८३) आदि सूक्तका प्रयोग करे। इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य 'मनसः कामम्' (श्रीसूक्त १०) इत्यादि ऋचका जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके 'वर्धमेन' (श्रीसूक्त ११)—इस मन्त्रसे स्नान करे। राज्यकी कामना रखनेवाला मानव 'अङ्गपूर्वा' (श्रीसूक्त ३) इत्यादि ऋचाका जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत् रोहितचर्मपर, क्षत्रिय व्याघ्रचर्मपर एवं वैश्य बकरोके चर्मपर स्नान करे। प्रत्येकके लिये दस-दस सहस्र होम करनेका विधान है। जो सदा अक्षय गोधनकी अभिलाष रखता हो, वह गोहमें जाकर 'आ वाचो अगधन्तु भद्रम्' (६।२८।१) ऋचाका जप करता हुआ लोकमाता गौको प्रणाम करे और गोचरभूमितक उसके साथ जाय। राजा 'उप' आदि तीन ऋचाओंसे अपनी दुन्दुभिषोंको अभिमन्त्रित करे। इससे वह तेज और बलकी प्राप्ति करता है और शत्रुपर भी काबू पाता है। दस्युओंसे घिर जानेपर मनुष्य हाथमें तृण लेकर 'रथोन्-सूक्त' (१०।८७)—का जप करे। 'ये के च न्या' (६।५२।१५)—इस ऋचाका जप करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है।

राजा 'जीमूत-सूक्त' से सेनाके सभी अङ्गोंको उसके चिह्नके अनुस्मर अभिमन्त्रित करे। इससे वह रणक्षेत्रमें शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'प्राग्रवे' (७।५) आदि तीन सूक्तोंके जपसे मनुष्यको अक्षय धनकी प्राप्ति होती है। 'अमीवहा' (७।५५)—इस सूक्तका पाठ करके रात्रिमें भूतोंकी स्थापना करे। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थलमें, बन्धनमें या बन्धनमुक्त अवस्थामें, भागते अवस्था पकड़े जाते समय सहायताकी इच्छासे इस सूक्तका जप करे। तीन दिन नियमपूर्वक उपवास रखकर खीर और घर पकावे। फिर 'अयन्वाकं यजामहे' (७।५९।१२) मन्त्रसे उसकी सौ आहुतियाँ भगवान् महादेवके उदरस्थसे अग्निमें डाले तथा उसीसे पूर्णाहुति करे। दीर्घकालतक जीवित रहनेकी इच्छावाला पुरुष स्नान करके 'तच्छुद्धैर्महितम्' (७।६६।१६)—इस ऋचासे उदयकालिक एवं मध्यह्निकालिक सूर्यका उपस्थान करे। 'न हि' आदि चार ऋचाओंके पाठसे मनुष्य महान् भयसे मुक्त हो जाता है। 'पर ऋणा सावीः' (२।२८।९-१०) आदि दो ऋचाओंसे होम करनेपर ऐश्वर्यकी उपलब्धि होती है। 'इन्द्रा सोमा तपतम्' (७।१०४)—से प्रारम्भ होनेवाला सूक्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भङ्ग हो गया अथवा ब्राह्म-संसर्गके कारण जो फलित हो गया है, वह उपवास करके 'त्वमग्ने व्रतपा' (८।११।१)—इस ऋचासे घृतका होम करे। 'अदित्य' और 'सन्नामा'—इन दोनों ऋचाओंका जप करनेवाला शास्त्रार्थमें विजयी होता है। 'मही' आदि चार ऋचाओंके जपसे महान् भयसे मुक्ति मिलती है। 'यदि' इत्यादि ऋचाका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इन्द्रदेवतासम्बन्धी कयालीसवीं ऋचाका जप करनेसे शत्रुओंका विनाश होता है। 'वाजं मही'—इस ऋचाका जप करके मनुष्य

आरोग्यलाभ करता है। प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो 'हं नो भव०' (८।४८।४-५) — इन दो ऋचाओंके जपपूर्वक भोजन करके हृदयका हावसे स्पर्श करे। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके 'उत्तमेदम्' — इस मन्त्रसे हवन करके पुरुष अपने शत्रुओंका विनाश कर सक्त है। 'ज्ञाने अग्नि०' (७।३५) — इस सूक्तसे हवन करनेपर मनुष्य धन पाता है। 'कन्या वास्त्रायती०' (८।९१) — इस सूक्तका जप करके वह दिग्भयके दोषसे छुटकारा पाता है। सूर्योदयके समय 'मह्यकृष्ण०' (८।९३।४) — इस ऋचाका जप करनेसे सम्पूर्ण जगत् वशीभूत हो जाता है। 'यज्ञान्' (८।१००।१०) — इत्यादि ऋचके जपसे वाणी संस्कारयुक्त होती है। 'कषोव्हिदम्' (८।१०१।१६) ऋचाका मन-ही-मन जप करनेवाला वाक्-शक्ति प्राप्त करता है। पावपानी ऋचाएँ परम पवित्र पानी गयी हैं। वैश्वानस-सम्बन्धिनी तीस ऋचाएँ भी परम पवित्र पानी गयी हैं। अधिश्रेष्ठ परशुराम! 'परस्य०' इत्यादि आसठ ऋचाएँ भी पवित्र कही गयी हैं। 'स्वादिह्या०' (९।१-६७) इत्यादि सरसठ सूक्त समस्त पापोंके नाशक, सबको पवित्र करनेवाले तथा कल्याणकारी कहे गये हैं। छः सौ दस पावपानी ऋचाएँ कही गयी हैं। इनका जप और इनसे हवन करनेवाला मनुष्य भयंकर मृत्युभयको जीत लेता है। पाप-भयके विनाशके लिये 'आपो हि ह्यः' (१०।९।१-३) इत्यादि ऋचाका जलमें स्थित होकर जप करे। 'प्र देवत्रा कृद्वाणे०' (१०।३०।१) — इस ऋचाका मरुप्रदेशमें मनुष्य प्राणान्तक भयके उपस्थित होनेपर निवमपूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भयमुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। 'प्रा वेप म् बृहतः०' (१०।३४।१) — इस एक ऋचाकी प्रतःकाल सूर्योदयके समय मानसिक जप करे। इससे द्यूतमें विजयकी प्राप्ति होती है। 'मम प्र माम०'

(१०।५७।१) — इस ऋचाका जप करनेसे पथभ्रान्त मनुष्य ठीक मार्गको पा जाता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृदकी आयु क्षीण हुई जाने तो ज्ञान करके 'यने यम०' (१०।५८।१) — इस मन्त्रका जप करते हुए उसके मस्तकका स्पर्श करे। पाँच दिनोंतक हवार बार ऐसा करनेसे वह लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्वान् पुरुष 'इदमिष्या रीत्रं गूर्वयजा०' (१०।६१।१) — इस ऋचासे घृतकी एक हज्जर आहुतिर्वा दे। पशुओंकी इच्छा करनेवालेको गोशालामें और अर्थकामोंको चौराहेंपर हवन करना चाहिये। 'ययः सुपर्णा०' (१०।७३।११) — इस ऋचाका जप करनेवाला लक्ष्मीको प्राप्त करता है। 'हविष्यान्तमजं स्वर्गिदि०' (१०।८८।१) — इस मन्त्रका जप करके मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है, उसके रोग गह हो जाते हैं तथा उसकी जठरअग्नि प्रबल हो जाती है। 'या ओषधयः०' यह मन्त्र स्वस्थयन (मङ्गलकारक) है। इसके जपसे रोगोंका विनाश हो जाता है। वृष्टिकी कामना करनेवाला 'बृहस्पते अति यदयो०' (१२।२३।१५) आदि ऋचाका प्रयोग करे। 'सर्वत्र०' इत्यादि मन्त्रके जपसे अनुपम परशान्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये। रतानकी करमनावाले पुरुषके लिये 'संकाश्य-सूक्त'का जप सदा हितकर बताया गया है। 'अहं कहेर्भिवसुभिः०' (१०।१२५।१) — इस ऋचाके जपसे मानव प्रबलकुशल हो जाता है। 'रात्री व्यस्रयदायती०' (१०।१२७।१) — इस ऋचाका जप करनेवाला विद्वान् पुरुष पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। रत्रिके समय 'रत्रिसूक्त'का जप करनेवाला मनुष्य रत्रिके कुशलपूर्वक व्यतीत करता है। 'कल्पयन्ती०' — इस ऋचाका नित्य जप करनेवाला शत्रुओंका विनाश करनेमें समर्थ होता है। 'व्यायजसूक्त' महम् अम्य एवं तेजकी प्राप्ति करता है। 'उत देवाः०' (१०।१३७।१) — यह रोगनाशक मन्त्र है। कल्याणपूर्वक इसका जप करना चाहिये। अग्निसे

भय होनेपर 'अयम्नो जरित त्वे' (१०।१४२।१) इत्यादि ऋचाका जप करे। जंगलोंमें 'अरघवान्व-रघ्यानि०' (१०।१४६।१)—इस मन्त्रका जप करे तो भयका नाश होता है। ब्राह्मीको प्राप्त करके ब्रह्म-सम्बन्धिनी दो ऋचाओंका जप करे और पृथक्-पृथक् जलसे ब्राह्मीसत्ता एवं सत्ताचरोंको ग्रहण करे। इससे मेघाशक्ति और सक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 'शाश इत्था०' (१०।१५२।१)—यह ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गयी है। संग्राममें विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वीरको इसका जप करना चाहिये। 'अङ्गुष्ठाग्निः संविदा०' (१०।१६२।१)—यह ऋचा गर्भमृत्युका निवारण करनेवाली है ॥ ५१—९१ ॥

'अपैहि०' (१०।१६४)—इस सूक्तका पवित्र होकर जप करना चाहिये। यह दुःस्वप्नको भक्त करनेवाला है। 'येनेदम्०' इत्यादि ऋचाका जप करके साधक परम समधिमें स्थिर होता है। 'मयोभूर्वातः०' (१०।१६९।१)—यह ऋचा गीओंके लिये परम मङ्गलकारक है। इसके द्वारा शाम्बरी माया अथवा इन्द्रजालका निवारण करे।

'महि त्रीणामवोऽस्तु०' (१०।१८५।१)—इस कल्पवृक्षकारो ऋचाका मार्गमें जप करे। देवपात्रके प्रति विद्वेष रखनेवाला पुरुष 'प्राग्रये०' (१०।१८७।१) इत्यादि ऋचाका जप करे, इससे शत्रुओंका नाश होता है। 'वासतोष्यते०' आदि चार मन्त्रोंसे गृहदेवताका पूजन करे। यह जपकी विधि बतायी गयी है। अब हवनमें जो विशेष विधि है, वह जाननी चाहिये। होमके अन्तमें दक्षिण देनी चाहिये। होमसे पापकी शान्ति, अन्नसे होमकी शान्ति और स्वर्णदानसे अन्नकी शान्ति होती है। इससे मिलनेवाले ब्राह्मणोंके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमानको सब ओरसे बाह्य ज्ञान करना चाहिये। सिद्धार्थक (सरसों), यव, धान्य, दुग्ध, दधि, घृत, क्षीरवृक्षकी समिधाएँ हवनमें प्रयुक्त होनेपर सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाली हैं तथा अभिचारमें कष्टकयुक्त समिधा, राई, लहिर एवं विषका हवन करे। होमकालमें शिल्पेज्ज्योतिसे प्राप्त अन्न, भिक्षान्न, सरु, दूध, दही एवं फल-मूलका भोजन करना चाहिये। यह 'ऋग्विधान' कहा गया है ॥ ९२—९८ ॥

इस प्रकार ऊर्ध्व अग्रेय महापुरुषमें 'ऋग्विधान' का नाम

दो ती उनस्तर्क अन्वय पुरा हुआ ॥ २५९ ॥

दो सौ साठवाँ अध्याय

यजुर्विधान—यजुर्वेदके विभिन्न मन्त्रोंका विभिन्न कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'यजुर्विधान' का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओंकार-संयुक्त महाव्याहृतिवाँ समस्त पापोंका विनाश करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली मानी गयी हैं। विद्वान् पुरुष इनके द्वारा एक हजार वृत्ताहुतिर्यै देकर देवताओंकी आराधना करे। परशुराम! इससे मनोवाञ्छित कामनाकी सिद्धि होती है; क्योंकि

यह कर्म अभीष्ट मनोरथ देनेवाला है। शान्तिकी इच्छावाला पुरुष प्रणवयुक्त व्याहृति-मन्त्रसे जीवी अह्नुति दे और जो पापोंसे मुक्ति चाहता हो, वह ठक मन्त्रसे तिलोंद्वारा हवन करे। धान्य एवं पौलौ सरसोंके हवनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती है। परधनकी कामनावालेके लिये गूलरकी समिधाओंद्वारा होम प्रसस्त पाना गया है। अन्न चाहनेवालेके लिये दधिसे, शान्तिकी इच्छा

अपामार्ग एवं तण्डुलोंसे युक्त हवन-सामग्रीरूप होम करे। विप्रवर! इसी मन्त्रसे गोरचनको सहस्र बार अभिमन्त्रित करके उसका तिलक करनेसे मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र-मन्त्रोंका जप सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला है। उनके द्वारा किया गया होम सम्पूर्ण कर्मोंका साधक और सर्वत्र शान्ति प्रदान करनेवाला है। धर्मज्ञ भृगुनन्दन! बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, रज्ज, बालक, नारी, ग्राम, नगर और देश यदि विविध उपद्रवोंसे पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गये हों, अथवा महामारी या शत्रुओंका भय उपस्थित हो गया हो तो घृतमिश्रित खीरसे रुद्रदेवताके स्त्रिये किया गया होम परम शान्तिदायक होता है। रुद्रमन्त्रोंसे कृष्णाण्ड एवं घृतका होम सम्पूर्ण पापोंका विनाश करता है। नरस्रेष्ठ! जो मानव केवल रातमें सत्, जाँकी लपसी एवं भिक्षान्न भोजन करते हुए एक मासतक बाहर नदी या जलाशयमें स्नान करता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। 'मधुवाता०' (१३।२७) इत्यादि मन्त्रसे होम आदिका अनुष्ठान करनेपर सब कुछ मिलता है। 'दधिक्षाव्यो०' (२३।३२)—इस मन्त्रसे हवन करके गृहस्थ पुत्रोंको प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार 'घृतवती भुवनानामधि०' (३४।४५)—इस मन्त्रसे किया गया घृतका होम आयुको बढ़ानेवाला है। 'स्वस्ति न इन्द्रो०' (२५।१९)—यह मन्त्र सम्स्त ऋषियोंका निवारण करनेवाला है। 'इह गावः प्रजायन्वम्'—यह मन्त्र पुष्टिवर्धक है। इससे घृतकी एक हजार आहुतियाँ देनेपर दरिद्रताका विनाश होता है। 'देवस्य त्वा०'—इस मन्त्रसे सुखद्वारा अपमार्ग और तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विकृत अभिचारसे शीघ्र छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। 'रुद्र यत्ते०' (१०।२०) मन्त्रसे पलाशकी समिधाओंका हवन करनेसे सुवर्णकी

उत्पत्ति होती है। अग्निके उत्पातमें मनुष्य 'शिवो भव०' (११।४५) मन्त्रसे धान्यकी आहुति दे। 'व्य सेनाः०' (११।७७)—इस मन्त्रसे किया गया हवन चोरोंसे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करता है। ब्रह्मन्! जो मनुष्य 'यो अस्मभ्यमरातीयात्०' (११।८०)—इस मन्त्रसे काले तिलोंकी एक हजार आहुति देता है, वह विकृत अभिचारसे मुक्त हो जाता है। 'अन्नपते०' (११।८३)—इस मन्त्रसे अन्नका हवन करनेसे मनुष्यको प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। 'हंसः शुचिबत्०' (१०।२४) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका नाश करता है। 'धत्तारि भृक्षा०' (१७।११) इत्यादि मन्त्रका जलमें किया गया जप समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला है। 'देवा यजमन्वत्०' (१९।१२) इसका जप करके साधक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। 'वसन्तो स्यासीद्' (३१।२४) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति होती है। 'सुवर्णोऽसि०' (१७।७२) इत्यादि मन्त्रसे स्रव्यकर्म व्यङ्गति-मन्त्रोंसे साध्यकर्मके समान ही होता है। 'यमः स्वाहा०' आदि मन्त्रका तीन बार जप करके मनुष्य बन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जलके भीतर 'हुषदादिव मुमुक्षुः०' (२०।२०) इत्यादि मन्त्रकी तीन आवृत्तिर्पा करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'इह गावः प्रजायन्वम्'—इस मन्त्रसे घृत, दधि, दुग्ध अथवा खीरका हवन करनेपर बुद्धिकी वृद्धि होती है। 'ज्ञं नो देवीः०' (३६।१२)—इस मन्त्रसे पलाशके फलोंकी आहुति देनेसे मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। 'ओषधीः प्रतिष्पेदन्वम्' (१२।७७)—इस मन्त्रसे बीज बोने और फसल काटनेके समय होम करनेपर अर्बकी प्राप्ति होती है। 'अश्ववतीर्गोमतीर्न त्वासे०' (३४।४०) मन्त्रसे पायसका होम करनेसे

शान्तिकी प्राप्ति होती है। 'तस्मा अरं गयाम्' (३६।१६) इत्यादि मन्त्रसे होम करनेपर बन्धनग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। 'युक्ता सुवासा' (तै० ब्रा० ३।६।१३) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर उत्तम वर्णोंकी प्राप्ति होती है। 'मुञ्चन्तु मम शपथ्यात्' (१२।१०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करनेपर शपथ या शपथ आदि समस्त किल्बिषोंका नाश होता है। 'मा मम द्विसीप्सन्निभः' (१२।१०२) इत्यादि मन्त्रसे घृतमिश्रित तिलोंका होम शत्रुओंका विनाश करनेवाला होता है। 'नमोऽस्तु सर्वेभ्यो' (१३।६) इत्यादि मन्त्रसे घृतका होम एवं 'कुण्डुष्य पाजः' (१३।९) इत्यादि मन्त्रसे खीरका होम अभिचारका उपसंहार करनेवाला है। 'काण्डात् कण्डात्' (१३।२०) इत्यादि मन्त्रसे दूर्वाकाण्डकी दस हजार आहुतियाँ देकर होता ग्राम या जनपदमें फैली हुई महामारीको भन्न करे। इससे रोगपीडित मनुष्य रोगसे और दुःखग्रस्त मानव दुःखसे मुक्तकारा पता है। परशुराम! 'मधुमानो वनस्पतिः' (१४।२९) इत्यादि मन्त्रसे ठदुम्बरकी एक हजार समिधाओंका हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान् सौभाग्य एवं व्यवहारमें विजय लाभ करता है। 'अपां गम्भन्सीद मा त्वा' (वा० १३।३०) इत्यादि मन्त्रसे हवन करके मनुष्य निश्चय ही पर्जन्यदेवसे वर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम! 'अपः पिवन् वीरधीः' (१४।८) इत्यादि मन्त्रसे दधि, घृत एवं मधुका हवन करके सज्जमान तत्काल महापुष्टि करवाता है। 'नमस्तो रुद्र' (१६।१) इत्यादि मन्त्रसे आहुति दी जाय तो वह कर्म समस्त उपद्रवोंका नाशक, सर्वशान्तिदायक तथा महापातकोंका निवारक कहा गया है। 'अध्यवोच्चदधिवक्त्रा' (१६।५) इत्यादि मन्त्रसे आहुति देनेपर व्याधिग्रस्त मनुष्यकी रक्षा होती है। इस मन्त्रसे किया गया हवन राक्षसोंका नाशक, 1362 अग्नि पुराण १८

कोटिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टिका वर्धक है। मार्गमें सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप करनेवाला रहणौर सुखी होता है। धर्मज्ञ भृगुनन्दन! 'असी वनस्पतिः' (१६।६) — इसका पाठ करते हुए क्रिय प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर भगवान् सूर्यका उपस्थान करे। इससे वह अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। 'प्रमुञ्च धन्वन्' (१६।९—१४) इत्यादि छः मन्त्रोंसे किया गया आपुष्पोंका अभिमन्त्रण युद्धमें शत्रुओंके लिये भयदायक है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'मम नो महान्तम्' (१६।१५) इत्यादि मन्त्रका जप एवं होम बालकोंके लिये शान्तिकरक होता है। 'नमो हिरण्यवाहवे' (१६।१७) इत्यादि सात अनुवाकोंसे कटुए तेलमें मिलायी गयी राईकी आहुति दे तो वह शत्रुओंका नाश करनेवाली होती है। 'नमो वः किनिकेभ्यो' (१६।४६) — इस अर्धमन्त्रसे एक लाख कमल-पुष्पोंका हवन करके मनुष्य सम्पत्तिप्राप्त करता है तथा बिल्बपत्तोंसे उतनी ही आहुतियाँ देनेपर उसे सुवर्णराशिकी उपलब्धि होती है। 'इमा रुद्राव' (१६।४८) मन्त्रसे तिलोंका होम करनेपर धनकी प्राप्ति होती है। एवं इसी मन्त्रसे घृतसिक्त दूर्वाका हवन करनेपर मनुष्य समस्त व्याधियोंसे मुक्त होता है। परशुराम! 'आशुः शिशानः' (१७।३३) — यह मन्त्र आयुधोंकी रक्षा एवं संग्राममें सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। धर्मज्ञ द्विजश्रेष्ठ! 'वज्रज मे' (१८।१५—१९) इत्यादि पाँच मन्त्रोंसे घृतकी एक हजार आहुतियाँ दे। इससे मनुष्य नेत्ररोगसे मुक्त हो जाता है। 'शं नो वनस्पते' (१९।३८) इस मन्त्रसे घरमें आहुति देनेपर वास्तुदोषका नाश होता है। 'अग्न आर्युधि' (१९।३८) इत्यादि मन्त्रसे घृतका हवन करके मनुष्य किसीका द्वेषपात्र नहीं होता। 'अपां फेनेन' (१९।७१) मन्त्रसे लाजाका होम करके योद्धा

विजय प्राप्त करता है। 'भद्रं उत प्रशास्तये०' (१४।३९) इत्यादि मन्त्रके जपसे इन्द्रियहीन अथवा दुर्बलेन्द्रिय मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। 'अग्निश्च पृथिवी च०' (२६।१) इत्यादि मन्त्र उत्तम वशीकरण है। 'अध्वज०' (५।३३) आदि मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य व्यवहार (मुक्तदमे) में विजयी होता है। कार्यके आरम्भमें 'ब्रह्म क्षत्रं पवते०' (१९।५) इत्यादि मन्त्रका जप सिद्धि प्रदान करता है। 'संक्रसरोऽसि०' (२७।४५) इत्यादि मन्त्रसे घृतकी एक लाख आहुतियाँ देनेवाला रोगमुक्त हो जाता है। 'केतुं कृण्वन्०' (२९।३७) इत्यादि मन्त्र संक्रममें विजय दिलानेवाला है। 'इन्द्रोऽग्निर्धर्मः०' मन्त्र युद्धमें धर्मसंगत विजयकी प्राप्ति करता है। 'धन्वना गा०' (२९।३९) मन्त्रका धनुष ग्रहण करनेके समय जप करना उत्तम माना गया है। 'यजीत०'—यह मन्त्र धनुषकी प्रत्यक्षाको अभिमन्त्रित करनेके लिये है, ऐसा जानना चाहिये। 'अहिनिध धेनीः०' (२९।५१) मन्त्रका बाणोंको अभिमन्त्रित करनेमें प्रयोग करे। 'वह्नीनां पिता०' (२९।४२)—यह ह्नीरको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र बतलाया गया है। 'धुक्नपस्य०' (२३।६) इत्यादि मन्त्र अश्वोंको रथमें जोतनेके लिये उपयोगी यत्नाया गया है। 'आशुः शिशानः०' (१७।३३)—यह मन्त्र यात्रारम्भके समय मङ्गलके रूपमें पठनीय कहा जाता है। 'विष्णोः क्रमोऽसि०' (१२।५) मन्त्रका पाठ रथाटोहणके समय करना उत्तम है। 'आजहन्ति०' (२९।५०)—इस मन्त्रसे अश्वको प्रेरित करनेके लिये प्रथम बार जानुकसे हाँकि। 'याः सेना अभिवरीः०' (१९।७७) इत्यादि मन्त्रका शत्रुसेनाके सम्मुख जप करे। 'दुन्दुभ्यः०' इत्यादि मन्त्रसे दुन्दुभि या नगारेको पीटे। इन मन्त्रोंसे पहले हवन करके तब उपर्युक्त कर्म करनेपर योद्धाको संग्राममें विजय प्राप्त होती है। विद्वान्

पुरुष 'यमेन दत्तं०' (२९।१३)—इस मन्त्रसे एक करोड़ अहृतियाँ देकर संग्रामके लिये शीघ्र ही विजयपद रथ उत्पन्न कर सकता है। 'आकुण्ठो०' (३४।३२) इत्यादि मन्त्रसे साध्यकर्म व्याहृतियोंके समान हो होता है। 'यज्जगत्तो०' (३४।१) इत्यादि जिवसंकल्प-सम्बन्धी सूक्तोंके जपसे साधकका मन एकाग्र होता है। 'पञ्चमहाः०' (३४।११) इत्यादि मन्त्रसे पाँच लाख घोड़ी आहुतियाँ देनेपर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 'यद्युच्यन् दाह्यायणाः०' (३४।५२)—इस मन्त्रसे हजार बार अभिमन्त्रित करके सुवर्णको धारण करे। यह प्रयोग शत्रुओंका निवारण करनेवाला होता है। 'इमं जीवेभ्यः०' (३५।१५) मन्त्रसे शिरस अथवा डेलेको अभिमन्त्रित करके घरमें चारों ओर फेंक दे। ऐसा करनेवालेको रातमें खोरोंसे भय नहीं होता। 'परीमे गामनेचत्०' (३५।१८)—यह उत्तम वशीकरण-मन्त्र है। इस मन्त्रके प्रयोगसे मारनेके लिये आया हुआ मनुष्य भी वशमें हो जाता है। धर्मस्नान्। उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भक्ष्य, ताम्बूल, पुष्प आदि किसीको दे दिया जाय तो वह शीघ्र ही देनेवालेके वशीभूत हो जायगा। 'शं नो मित्रः०' (३६।९)—यह मन्त्र सदैव सभी स्थानोंपर शान्ति प्रदान करनेवाला है। 'मणाभं त्वा गणपतिं०' (२३।१९)—इस मन्त्रसे चौराहेपर सप्तधान्यका हवन करके होता सम्पूर्ण जगत्को वशीभूत कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। 'हिरण्यवर्णाः शुक्रयः०'—इस मन्त्रका अभिषेकमें प्रयोग करना चाहिये। 'शं नो देवीरभीष्टवे०' (३६।१२)—यह मन्त्र परम शान्तिकारक है। 'एकधक०' इत्यादि मन्त्रसे आन्ध्रभागपूर्वक ग्रहोंके लिये घोड़ी आहुति देनेपर साधकको शान्ति प्राप्त होती है और निस्संदेह उसे ग्रहोंका कृपाप्रसाद सुलभ हो जाता है। 'गाव उपाकतायाम्०' (३३।२९) एवं 'भग प्रजेतः०'

(३४।३६-३७) इत्यादि दो मन्त्रोंसे धृतका हवन करके मनुष्य गौओंकी प्राप्ति करता है। 'प्रव्यवर्धः सोपत्'—इस मन्त्रका ग्रहयज्ञमें प्रयोग होता है। 'देवेभ्यो वनस्पतेः' इत्यादि मन्त्रका

युध्ययज्ञमें विनियोग होता है। गायत्रीको विष्णुरूपा जाने। समस्त पापोंका प्रसमन एवं समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला विष्णुका परमपद भी वही है ॥ २३-८४ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप मन्त्रपुस्तकमें 'सुवर्च-विधान-कथन' नामक दो सौ सठवर्षा अध्याय पूरा हुआ ॥ २६० ॥

दो सौ इकसठवर्षा अध्याय

सामविधान—सामवेदोक्त मन्त्रोंका धिन्न-धिन्न कार्योंके लिये प्रयोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! मैंने तुम्हें 'यजुर्विधान' कह सुनाया, अब मैं 'सामविधान' कहूँगा। 'वीष्णवी-संहिता' का जप करके उसका दशांश होम करे। इससे मनुष्य सम्पूर्ण कर्मफलोंका भागी होता है। 'छान्दसी-संहिता' का विधिपूर्वक जप करके मानव भगवान् संकरको प्रसन्न कर लेता है। 'स्कन्द-संहिता' और 'पितृ-संहिता' का जप करनेसे प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है। 'यत् इन्द्र भवामहे' (१३२१)—इस मन्त्रका जप हिंस्र-दोषका नाश करनेवाला है। 'अग्निस्तिग्मेन' (२२) इत्यादि मन्त्रका जप करनेवाला अचकीर्णी (जिसका ब्रह्मचर्यावस्थामें ही ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया हो, वह) पुरुष भी अपने पाप-दोषसे मुक्त हो जाता है। 'परीतोऽधिष्ठाता सुतम्' (५१२) इत्यादि साममन्त्र समस्त पापोंका नश करनेवाला है, ऐसा जानना चाहिये। जिसने प्रमादवश विषिद्ध वस्तुका विक्रय कर लिया हो, वह उसके प्रायश्चित्तरूपसे 'धृत्स्वती भुक्ता' (३७८) इत्यादि मन्त्रका जप करे। 'अहं नो देव सखितः' (१४१)—यह मन्त्र दुःस्वप्नोंका नाश करनेवाला है। भृगुश्रेष्ठ परशुराम! 'अबोध्याग्निः' (१७४६) इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धृतका हवन करे। फिर शेष धृतसे मेखलाबन्ध (करवन्दी आदि)-बन्ध सेचन करे। वह मेखलाबन्ध ऐसी स्त्रियोंको धारण करावे,

जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों। तदनन्तर बालाके उत्पन्न होनेपर उसे पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित यजि पहनावे। 'सोमं राजानम्' (९१) मन्त्रके जपसे रोगी व्याधियोंसे छुटकारा पाता है। सर्प-सम्पर्क प्रयोग करनेवालेको कभी सर्पोंसे भय नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण 'या पापावाप योः' (९१८)—इस मन्त्रसे सहस्र आहुतियाँ देकर सत्त्ववरीयुक्त यजि बाँधनेसे सत्त्वभयको नहीं प्राप्त होता। 'दीर्घतमस्तेऽर्कः'—इस साममन्त्रसे हवन करनेपर प्रचुर अन्नकी प्राप्ति होती है। 'समन्था यन्तिः' (६०७)—इस सामका जप करनेवाला प्यससे नहीं मर सकता। 'स्वयिमा ओषधीः' (६०४)—इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्गमें 'देवव्रत-साम' का जप करके मानव भयसे छुटकारा पा जाता है। 'यद्विन्द्रे अनुमयत्' (१४८)—यह मन्त्र हवन करनेपर सीभाग्यकी वृद्धि करता है। परशुराम! 'भयो न चिजो' (४४९)—इस मन्त्रका जप करके नेत्रोंमें लगाया गया अञ्जन हितकारक एवं सीभाग्यवर्द्धक होता है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'इन्द्र'—इस पदसे प्रारम्भ होनेवाले मन्त्रवर्गका जप करे। इससे सीभाग्यकी वृद्धि होती है। 'परि प्रिया दिवः कविः' (४७६)—यह मन्त्र, जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस स्त्रीको

सुनावे। परशुराम! ऐसा करनेसे वह स्त्री उसे चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 'रथन्तर-साम' एवं 'वामदेव्य-साम' ब्रह्मतेजकी वृद्धि करनेवाले हैं। 'इन्द्रमिदगाभिन्ने' (१९८) इत्यादि मन्त्रका जप करके घृतमें मिलाव हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालकको छित्त्वये। इससे वह श्रुतिधर हो जाता है, अर्थात् एक बार सुननेसे ही उसे शास्त्रकी पंक्तियाँ याद हो जाती हैं। 'रथन्तर-साम' का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। 'मयि श्रीः' ('मयि चर्चो अधो') (६०२)—यह मन्त्र लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। इसका जप करना चाहिये। प्रतिदिन 'वैरूप्यहृक' (वैरूप्य सामके आठ मन्त्र)—जब पाठ करनेवाला लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है। 'सप्ताहृक'का प्रयोग करनेवाला समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर 'गच्छेन्मृगो यज्ज' (१८६)—इस मन्त्रसे गीर्णोंका उपस्थान करता है, उसके घरमें गीर्ण सदा बनी रहती है। 'ज्जत अज्जतु भेषजम्' (१८४) मन्त्रसे एक द्रोण भूतनिर्मित

खज्जका विधिपूर्वक होम करके मनुष्य सारी मायाको नष्ट कर देता है। 'प्र दैवोदासो' (५१) आदि सामसे शिल्पोंका होम करके मनुष्य अभिचारकर्मको शान्त कर देता है। 'अभि त्वा शूर नोनुमो' (२३३)—इस सामको अन्तमें वषट्कारसे संयुक्त करके [इससे वस्त्रक (अहूसा) वृक्षकी एक हजार संधिधाओंका होम युद्धमें विजयकी प्राप्ति करानेवाला है।] उसके साथ 'वामदेव्यसाम'का सहस्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाय तो वह युद्धमें विजयदायक होता है। विद्वान् पुरुष सुन्दर पिहृषय हाथी, घोड़े एवं मनुष्योंका निर्माण करे। फिर शत्रुपक्षके प्रधान-प्रधान वीरोंको लक्ष्यमें रखकर उन पसीजे हुए पिहृकमय पुरुषोंके खुरसे टुकड़े-टुकड़े कर डाले : तदनन्तर मन्त्रके पुरुष उन्हें सरसोंके तेलमें भिगोकर 'अभि त्वा शूर नोनुमो' (२३३)—इस मन्त्रसे उनका क्रोधपूर्वक हवन करे। बुद्धिमान् पुरुष यह अभिचारकर्म करके संप्राप्तमें विजय प्राप्त करता है। गारुड, वामदेव्य, रथन्तर एवं बृहद्रथ-साम निस्संदेह समस्त पापोंका शमन करनेवाले कहे गये हैं ॥ १—२४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'साय-विधान' समाप्त

होती एकसत्रार्थ समाप्त पूरा हुआ ॥ २६१ ॥

दो सौ बासठवाँ अध्याय

अथर्वविधान—अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंका विभिन्न कर्मोंमें विनियोग

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! 'सामविधान' कहा गया। अब मैं 'अथर्वविधान' का वर्णन करूँगा। शान्तासीयगणके उद्देश्यसे हवन करके मानव शान्ति प्राप्त करता है। वैश्वज्यगणके उद्देश्यसे होम करके होता समस्त रोगोंको दूर करता है। त्रिसप्तीयगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देनेवाला सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। अभयगणके उद्देश्यसे होम करनेपर मनुष्य किसी स्थानपर भी भय नहीं प्राप्त करता।

परशुराम! अपराजितगणके उद्देश्यसे हवन करनेवाला कभी पराजित नहीं होता। आयुष्यगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देकर मानव दुर्मृत्युको दूर कर देता है। स्वस्त्ययनगणके उद्देश्यसे हवन करनेपर सर्वत्र मङ्गलकरी प्राप्ति होती है। शर्मवर्मगणके उद्देश्यसे होम करनेवाला कल्याणका भागी होता है। वास्तवेयगणके उद्देश्यसे आहुतियाँ देनेपर वास्तुदोषकी शान्ति होती है। रौद्रगणके लिये

हवन करके होता सम्पूर्ण दोषोंका विनाश कर देता है। निम्नांकित अठारह प्रकारकी शान्तियोंमें इन दस गणोंके द्वारा होम करना चाहिये। (वे अठारह शान्तियाँ ये हैं—) वैष्णवी, ऐन्द्री, आङ्गी, रौद्री, वायवी, वारुणी, कौबेरी, भार्गवी, प्रज्जपत्य, त्वाष्ट्री, कौमारी, आग्नेयी, मारुद्गणी, गन्धर्वी, नैऋतिकी, आहिरसी, याम्या एवं कम्पनाओंको पूर्ण करनेवाली पार्ष्वी शान्ति ॥ १-८ ॥

'यस्त्यं मृत्युः' इत्यादि आचर्षण-मन्त्रका जप मृत्युका नाश करनेवाला है। 'सुपर्णस्तवा' (४।६।३)—इस मन्त्रसे होम करनेपर मनुष्यको सर्पोंसे बाधा नहीं प्राप्त होती। 'इन्द्रेण दत्तो' (२।२९।४)—यह मन्त्र सम्पूर्ण कामन्त्रोंको सिद्ध करनेवाला है। 'इन्द्रेण दत्तो' यह मन्त्र समस्त बाधाओंका भी विनाश करनेवाला है। 'इमा वा देवी' (२।१०।४)—यह मन्त्र सभी प्रकारकी शान्तियोंके लिये उत्तम है। 'देव्यं बभूवः'—यह मन्त्र समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। 'यमस्य लोकाद्' (१९।५६।१)—यह मन्त्र दुःस्वप्नका नाश करनेमें उत्तम है। 'इन्द्रश्च पञ्च वणिजः'—यह मन्त्र परमपुण्यका स्तम्भ करानेवाला है। 'कामो मे वाञ्छी' मन्त्रसे इष्टन करनेपर स्त्रियोंके सौभाग्यकी वृद्धि होती है। 'सुभ्यमेव' (२।२८।१) इत्यादि मन्त्रको नित्य दस हजार जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं 'अग्ने गोभिर्नः' मन्त्रसे होम करे तो उत्तम मेधाशक्तिकी वृद्धि होती है। 'ध्रुवं शुवेण' (७।८४।१) इत्यादि मन्त्रसे होम किया जप तो वह स्थानकी प्राप्ति करता है। 'अलक्ष्मीवेति

शुना'—यह मन्त्र कृषि-लाभ करानेका साधन है। 'अहं ते भद्रः'—यह मन्त्र सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। 'ये मे पात्राः' मन्त्र बन्धनसे छुटकारा दिलाता है। 'शषत्सु'—इस मन्त्रका जप एवं होम करनेसे मनुष्य अपने शत्रुओंका विनाश कर सकता है। 'त्वमुत्तमम्'—यह मन्त्र यज्ञ एवं वृद्धिको विस्तार करनेवाला है। 'यथा मृगाः' (५।२१।४)—यह मन्त्र स्त्रियोंके सौभाग्यको बढ़ानेवाला है। 'येन चेह दिशं चैव'—यह मन्त्र गर्भकी प्राप्ति करानेवाला है। 'अथ ते घोभिः' (३।२०।१)—इस मन्त्रके अनुष्ठानसे पुत्रलभ होता है। 'शिवः शिवाभिः' इत्यादि मन्त्र सौभाग्यवर्धक है। 'बृहस्पतिर्नः परि पातु' (७।५१।१) इत्यादि मन्त्रका जप मार्गमें मङ्गल करनेवाला है। 'मुञ्चाभि त्वा' (३।११।१)—यह मन्त्र अपमृत्युका निवारक है। अधर्षस्त्रीर्षका घट करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह मैंने तुमसे प्रधानतया मन्त्रोंके द्वारा साध्य कुछ कर्म बताये हैं। परशुराम! यज्ञ-सम्बन्धी कृशोंकी समिधाएँ सबसे मुख्य हविष्य हैं। इसके सिवा घृत, घान्य, श्वेत सर्षप, अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुरा, दूर्वा, विल्व और कमल—ये सभी द्रव्य शान्तिकारक एवं पुष्टिकरक बताये गये हैं। धर्मज्ञ! तेल, कण, राई, रुधिर, विष एवं कष्टकयुक्त समिधाओंका अधिचारकर्ममें प्रयोग करे। जो मन्त्रोंके ऋषि, देवता, छन्द और विनियोगको जानता है, वही ठन-ठन मन्त्रोंद्वारा कथित कर्मोंका अनुष्ठान करे ॥ ९-२५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अथर्वविषय' नामक दो सौ आठवर्क अध्याय पुस्तक हुआ ॥ २६२ ॥

दो सी तिरसठवाँ अध्याय

नाना प्रकारके उत्पात और उनकी शान्तिके उपाय

पुष्कर कहते हैं—परसुराम! प्रत्येक वेदके 'श्रीसूक्त'को जानना चाहिये। यह लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला है। 'हिरण्यवर्णा हरिणी' इत्यादि पंद्रह श्रुचाएँ ऋग्वेदीय श्रीसूक्त हैं। 'रथे०' (२९-४३) 'अक्षराजाय०' (३०।१८) 'वज्र०' (१८।३४) एवं 'स्तवः०' (१८।३२)—ये चार मन्त्र यजुर्वेदीय श्रीसूक्त हैं। 'श्रावन्तोय-साम' सामवेदीय श्रीसूक्त है तथा 'भियं धातमवि धेहि' यह अथर्ववेदका श्रीसूक्त कहा गया है। जो भक्तिपूर्वक श्रीसूक्तका जप एवं होम करता है, उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। श्रीदेवीकी प्रसन्नताके लिये कमल, बेल, धी अथवा तिलकी आहुति देनी चाहिये ॥ १-३ ॥

प्रत्येक वेदमें एक ही 'पुरुषसूक्त' मिलता है, जो सब कुछ देनेवाला है। जो स्मरण करके 'पुरुषसूक्त'के एक-एक मन्त्रसे भगवान् श्रीविष्णुकी एक-एक जलाङ्गलि और एक-एक फूल समर्पित करता है, वह पापरहित होकर दूसरोंके भी पापका नाश करनेवाला हो जाता है। स्नान करके इस सूक्तके एक-एक मन्त्रके साथ श्रीविष्णुको फल समर्पित करके पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका भागी होता है। 'पुरुषसूक्त'के जपसे महापातकों और उपपातकोंका नाश हो जाता है। कृच्छ्रव्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नानपूर्वक 'पुरुषसूक्त'का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है ॥ ४-६ ॥

अतारह शान्तियोंमें समस्त उत्पातोंका उपसंहार करनेवाली अमृता, अध्या और सौम्या—ये तीन शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। 'अमृता शान्ति' सर्वदैवत्या, 'अध्या' ब्रह्मदैवत्या एवं 'सौम्या' सार्वदैवत्या है। इनमेंसे प्रत्येक शान्ति सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली है। भृगुब्रह्म! 'अध्या' शान्तिके लिये वरुणवृक्षके

मूलभागकी मणि बनानी चाहिये। 'अमृता' शान्तिके लिये दूर्वामूखकी मणि एवं 'सौम्या' शान्तिके लिये शङ्खमणि धारण करे। इसके लिये उन-उन शान्तियोंके देवताओंसे सम्बन्ध मन्त्रोंको सिद्ध करके मणि बाँधनी चाहिये। ये शान्तियाँ दिव्य, अन्तरिक्ष एवं भूमि उत्पातोंका शमन करनेवाली हैं। 'दिव्य', 'आन्तरिक्ष' और 'भूमि'—यह तीन प्रकारका अद्भुत उत्पात बताया जाता है, सुनो। ग्रहों एवं नक्षत्रोंकी विकृतिसे होनेवाले उत्पात 'दिव्य' कहलाते हैं। अब 'आन्तरिक्ष' उत्पातका वर्णन सुनो। बस्कापात, दिग्दाह, परिकेश, सूर्यपर घेरा पड़ना, गन्धर्व नगरका दर्शन एवं विकारयुक्त वृष्टि—ये अन्तरिक्ष-सम्बन्धी उत्पात हैं। भूमिपर एवं जंगम प्राणियोंसे होनेवाले उपद्रव तथा भूकम्प—ये 'भूमि' उत्पात हैं। इन त्रिविध उत्पातोंके दीखनेके बाद एक सप्ताहके भीतर यदि वर्षा हो जाय तो वह 'अद्भुत' निष्फल हो जाता है। यदि तीन वर्षतक अद्भुत उत्पातकी शान्ति नहीं की गयी तो वह लोकके लिये भयकारक होता है। जब देवताओंकी प्रतिमाएँ नाचती, काँपती, जलती, तन्द करती, रोती, पसीना बहाती या हँसती हैं, तब प्रतिमाओंके इस विकारकी शान्तिके लिये उनका पूजन एवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये। जिस राक्षसमें बिना जलाये हो घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और इन्धन डालनेपर भी प्रज्वलित नहीं होती, वह राष्ट्र राजाओंके द्वारा घेड़ित होता है ॥ ७-१६ ॥

भृगुनन्दन! अग्नि-सम्बन्धी विकृतिकी शान्तिके लिये अग्निदैवत्य-मन्त्रोंसे हवन बताया गया है। जब वृक्ष असमयमें ही फल देने लगें तथा दूध और रक्त बहावें तो वृक्षजनित भूमि-उत्पात होता है। वहाँ शिवका पूजन करके इस उत्पातकी

शान्ति करावे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि—दोनों ही दुर्भिक्षाका कारण मानी गयी हैं। सर्वा-ऋतुके सिवा अन्य ऋतुओंमें तीन दिनतक अन्धकार वृष्टि होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये। पर्जन्य, चन्द्रमा एवं सूर्यके पूजनसे वृष्टि-सम्बन्धी वैकृत्य (उपद्रव)—का विनाश होता है। जिस नगरसे नदिवाँ दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं, वहाँ जलाशयोंके इस विकारको दूर करनेके लिये चरणदेवता-सम्बन्धी मन्त्रका जप करना चाहिये। जहाँ स्त्रियाँ असमयमें प्रसव करें, समयपर प्रसव न करें, विकृत गर्भको जन्म दें या युग्म-संतान आदि उत्पन्न करें, वहाँ स्त्रियोंके प्रसव-सम्बन्धी वैकृत्यके निवारणार्थ साध्वी स्त्रियों और ब्राह्मण आदिका पूजन करें ॥ १७—२२ ॥

जहाँ घोड़ी, हथिनी या गौ एक स्त्रिय दो बच्चोंको जनती हैं या विकारयुक्त विजस्रीय संतानको जन्म देती हैं, छः महीनेके भीतर प्राकट्याग कर देती हैं अथवा विकृत गर्भका प्रसव करती हैं, उस राष्ट्रको शत्रुमण्डलसे भय होता है। पशुओंके इस प्रसव-सम्बन्धी उत्पातकी शान्तिके उद्देश्यसे होम, जप एवं ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये। जब अवोद्य परा सवारीमें आकर रुत जाते हैं,

योग्य पशु यन्त्रक वहन नहीं करते हैं एवं आक्राशमें तूर्यनाद होने लगता है, उस समय महान् भय उपस्थित होता है। जब वन्यपशु एवं पक्षी ग्राममें चले जाते हैं, ग्राम्यपशु वनमें चले जाते हैं, स्थलचर जलचर जलमें प्रवेश करते हैं, जलचर जोष स्थलपर चले जाते हैं, राजद्वारपर गीदहियाँ आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोषकालमें शब्द करें, सूर्योदयके समय गीदहियाँ रुदन करें, कबूतर घरमें घुस आवें, मांसभोजी पक्षी सिरपर भँडराने लगें, साधारण पक्खी भयु बनाने लगें, कौए सबकी आँखोंके सामने घैघुनमें प्रवृत्त हो जायें, दुग्ध प्रसाद, तोरण, उद्यान, द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही गिरने लगें, तब राजाकी मृत्यु होती है। जहाँ धूल या धुपैसे दशों दिशाएँ भर जायें, केतुका दहय, ग्रहण, सूर्य और चन्द्रमामें छिद्र प्रकट होना—ये सब ग्रहों और नक्षत्रोंके विकार हैं। ये विकार जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ भयभीत सूचना देते हैं। जहाँ अग्नि प्रदीप्त न हो, जलसे भरे हुए घड़े अकारण ही चूने लगें तो इन उत्पातोंके फल मृत्यु, भय और महाप्राणी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजासे वषा जप एवं होमसे इन उत्पातोंकी शान्ति होती है ॥ २३—३३ ॥

इस प्रकार आदि अध्याय महत्पुण्यमें 'उत्पात-शान्तिकार कथन' नामक दो सौ सिरसतर्वा अभिषेक पूरा हुआ ॥ २६४ ॥

दो सौ चौसठवाँ अध्याय

देवपूजा तथा वैश्वदेव-वर्षा आदिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! अब मैं देवपूजा आदि कर्मका वर्णन करूँगा, जो उत्पातोंको शान्त करनेवाला है। मनुष्य स्नान करके 'आषो हि ह्य' (यजु० ३६।१४—१६) आदि तीन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीविष्णुको अर्घ्य समर्पित करे। फिर

'द्वितीयवर्णा' (ऋक्० ५०।११।१२—३) आदि तीन मन्त्रोंसे षष्ठ्य समर्पित करे। 'शं नो अतपः०'—इस मन्त्रसे अचमन एवं 'इदमापः०' (यजु० ६।१७) मन्त्रसे अभिषेक अर्पण करे। 'रथे०, अक्षोषु० एवं चतस्रः'—इन तीन मन्त्रोंसे भगवान्के

श्रीअङ्गोंमें चन्दनका अनुलेपन करे। फिर 'युवा सुवासाः' (ऋक्० ३।८।४) मन्त्रसे वस्त्र और 'पुष्पवती' (अथर्व० ८।७।२७) इत्यादि मन्त्रसे पुष्प एवं 'धूसि' (यजु० १।८) आदि मन्त्रसे धूप समर्पित करे। 'तेजोऽसि शुक्लमसि' (यजु० १।३१) — इस मन्त्रसे दीप तथा 'दधिक्षाव्जो' (यजु० २३।३२) मन्त्रसे मधुपर्क निवेदन करे। नरश्रेष्ठ! तदनन्तर 'हिरण्यगर्भः' आदि आठ ऋचाओंका पाठ करके अन्न एवं सुगन्धित पेय पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे। इसके अतिरिक्त भगवान्‌को चामर, अम्बजन, पादुका, छत्र, वान एवं आसन आदि जो कुछ भी समर्पित करना हो, वह सावित्र-मन्त्रसे अर्पण करे। फिर 'युरुवसूक्त' का जप करे और उसीसे आहुति दे। मगधद्विग्रहके अभावमें वेदिकापर स्थित जलपूर्ण कलशमें, अथवा नदीके तटपर, अथवा कमलके पुष्पमें भगवान् विष्णुका पूजन करनेसे उत्पत्तियोंकी शक्ति होती है ॥ १-७ ॥

(काम्य बलिचैवदेव-प्रयोग) भूमिम्य वेदीका मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर कुशको बिछावे। फिर उसपर अग्निको प्रदीप्त करके उसमें होम करे। महाभाग परशुराम! मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सब प्रकारकी रसोईमेंसे अप्राशन निकालकर गृहस्थ द्विज क्रमशः वासुदेव आदिके लिये आहुतियाँ दे। मन्त्रवाक्य इस प्रकार हैं—

'प्रभवे अव्ययाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा। अग्नये नमः स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा। मित्राय

नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा। इन्द्राय नमः स्वाहा। इन्द्राग्नीध्या नमः स्वाहा। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। प्रजापतये नमः स्वाहा। अनुमत्यै नमः स्वाहा। धन्वन्तरये नमः स्वाहा। वासतोष्पतये नमः स्वाहा। देव्यै नमः स्वाहा। एवं अग्नये स्विष्टकृते नमः स्वाहा।' इन देवताओंको ठनका चतुर्थ्यन्त नाम लेकर एक-एक प्रास अन्नकी आहुति दे। तत्पश्चात् निम्नाङ्कित रीतिसे बलि समर्पित करे ॥ ८-१२ ॥

धर्मज्ञ! पहले अग्निदिशासे आरम्भ करके तथा, उपतक्ष, अक्ष, ऊर्णा, निरुन्धो, धूम्रिणीका, अस्वपन्थी तथा मेघपत्नी—इनको बलि अर्पित करे। भृगुनन्दन! ये ही समस्त बलिभागिनी देवियोंके नाम हैं। क्रमशः आग्नेय आदि दिशाओंसे आरम्भ करके इन्हें बलि दे। (बलि-समर्पणके वाक्य इस प्रकार हैं—तक्षायै नमः आग्नेय्याय, उपतक्षायै नमः वाय्वे, अक्षायै नमः ईशान्ये, ऊर्णाभ्यो नमः साकव्याय, निरुन्ध्यै नमः वायव्ये, धूम्रिणीकायै नमः उदीच्याय, अस्वपन्थ्यै नमः ऐशान्याय, मेघपायै नमः प्राच्याय।) भार्गव! तदनन्तर नन्दिनी आदि शक्तियोंको बलि अर्पित करे। यथा—नन्दिन्यै नमः, सुभगायै नमः (अथवा सौभगायै नमः), सुमङ्गल्यै नमः, भाद्रकाल्यै नमः। इन चारोंके लिये पूर्वादि चारों दिशाओंमें बलि देकर किसी छाये या सूँटेपर लक्ष्मी आदिके लिये बलि दे। यथा—श्रियै नमः, हिरण्यकेश्यै नमः तथा ठनस्पतये नमः। द्वारपर दक्षिणभागमें

१. यहाँ मूलमें संक्षेपसे अग्निष्वापन्त्यी विधि दी गयी है। इसे विस्तारपूर्वक इस प्रकार समझे—पहले भूमिम्य वेदीपर कुशोंसे सम्पार्जन करके उन कुशोंको ईशान दिक्षामें फैक दे; इसके बाद उस वेदीपर कुछ जल छिड़के। तदनन्तर सूवाके मूलभागमें उस वेदीपर तीन ठाण्डेन वेलाई अङ्गित करे। इन वेलाओंकी लम्बाई ऋतुसम्बन्ध हो। ऋतुलेखन-क्रमसे वेलाओंके ऊपरसे बोझो-बोझो मिट्टी अनामिका एवं अजुबानपर उतकर करी हाथपर रखे और उन सबको एक साथ फैक दे। तत्पश्चात् नीकर और बालसे उस वेदीको सीपे और उसके ऊपर कंसम्पात्रमें अग्नि यौक्तकर स्थापित करे। उस अङ्गिके ऊपर कुछ चमकी समिध रखकर अग्नि को प्रज्वलित करे। वेदीके चारों ओर कुश बिछा दे। फिर प्रज्वलित अग्नियें होम करे।

२. मनुस्मृतिके अनुसार यह आहुति 'छाया-धूम्रिणी' के लिये दी गयी है। यथा—'छायाधूम्रिणीभ्यो नमः स्वाहा।'।

३. मनुस्मृतिके अनुसार भाद्रकालीको बलि वासुदेवके चरणोंमें दिला—उत्थिम-चक्षिणमें देनी चाहिये।

४. लक्ष्मीको वासुदेवके कित्तेपन्न ठकर-पूर्वमें बलि दी जाती है।

'धर्ममयाय नमः', वामभागमें 'अधर्ममयाय नमः',
घरके भीतर 'धुवाय नमः', घरके बाहर 'भुत्वये
नमः' तथा जलाशयमें 'वरुणाय नमः'—इस
मन्त्रसे बलि अर्पित करे। फिर घरके बाहर 'भूतेभ्यो
नमः'—इस मन्त्रसे भूतबलि दे। घरके भीतर
'अन्नदाय नमः' कहकर कुबेरको बलि दे। इसके
बाद मनुष्य घरसे पूर्वदिशामें 'इन्द्राय नमः',
इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे इन्द्र और इन्द्रके
पार्श्वदपुरुषोंको बलि अर्पित करे। तत्पश्चात् दक्षिणमें
'यमाय नमः', यमपुरुषेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे,
'वृत्तणाय नमः', वरुणपुरुषेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे
पश्चिममें, 'सोमाय नमः', सोमपुरुषेभ्यो नमः'—
इस मन्त्रसे उत्तरमें और 'ब्रह्मणे वास्तोष्मत्से नमः',
ब्रह्मपुरुषेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे गृहके मध्यभागमें
बलि दे। 'विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे
घरके आकाशमें ऊपरकी ओर बलि अर्पित करे।
'स्पष्टिङ्गलाय नमः'—इस मन्त्रसे पृथ्वीपर बलि
दे। तत्पश्चात् 'दिवाङ्गारिभ्यो भूतेभ्यो नमः'—
■ मन्त्रसे दिनमें बलि दे तथा 'रात्रिङ्गारिभ्यो
भूतेभ्यो नमः'—इस मन्त्रसे रात्रिमें बलि अर्पित
करे। घरके बाहर जो बलि दी जाती है, उसे
प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल देते रहना
चाहिये। यदि दिनमें ब्राह्म-सम्बन्धी पिण्डदान
किया जाय तो उस दिन सायंकालमें बलि नहीं
देनी चाहिये ॥ १३—२२ ॥

पितृ-ब्राह्ममें दक्षिणाग्र कुशोंपर पहले पित्रको,
फिर पितामहको और उसके बाद प्रपितामहको
पिण्ड देना चाहिये। इसी प्रकार पहले माताको,
फिर पितामहीको, फिर प्रपितामहीको पिण्ड
अथवा जल दे। इस प्रकार 'पितृक्षेत्र' करना
चाहिये ॥ २३ $\frac{1}{2}$ ॥

बने हुए पाकमेंसे बलिवैष्टदेव करनेके बाद
पाँच बलियाँ दी जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम 'गो-
बलि' है; किन्तु यहाँ पहले 'काकबलि' का विधान
किया गया है—

काकबलि

इन्द्रवरुणव्यवज्य जय्या वा वैश्वतश्च ये ॥

ते काकाः प्रतिगृह्णन्तु इमं पिण्डं मयोदयुतम् ।^१

'जो इन्द्र, वरुण, वायु, यम एवं निर्ऋति देवताकी
दिशामें रहते हैं, वे काक मेरेद्वारा प्रदत्त यह पिण्ड
ग्रहण करें।' इस मन्त्रसे काकबलि देकर निम्नांकित
मन्त्रसे कुत्तोंके लिये अन्नका ग्रास दे ॥ २४-२५ ॥

कुक्कुर-बलि

किमल्लः कुले जाती द्वौ श्वमशकली^२ शुनी ।

शब्धं पिण्डं प्रदास्यन्ति रक्षतां पक्षि मां सदा ॥

'स्वयं और शबल (काले और श्वितकबरे)
श्वभले दो खान श्वस्वान्के कुलमें उत्पन्न हुए हैं।
यै उन दोनोंके लिये पिण्ड प्रदान करता हूँ। ये
लोक-परलोकके मार्गमें सदा मेरी रक्षा करें' ॥ २६ ॥

गो-ग्रास

स्त्रीरभ्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनाशनः^३ ।

प्रतिगृह्णन्तु ये घ्रासं गावस्त्रीलोक्यमातरः ॥

'त्रैलोक्यजननी, सुरभिधुत्री गौर्हैं सबका हित
करनेवाली, पवित्र एवं पापोंका विनाश करनेवाली
हैं। वे मेरे द्वारा दिये हुए ग्रासको ग्रहण करें।' इस
मन्त्रसे गो-ग्रास देकर स्वस्त्वयन करे। फिर
याचकोंको भिक्षा दिलावे। तदनन्तर दीन प्राणियों
एवं अतिथियोंका अन्नसे सत्कार करके गृहस्व
स्वयं भोजन करे ॥ २७-२८ ॥

(अनर्हिवाग्नि पुरुष निम्नलिखित मन्त्रोंसे अन्नमें
अन्नकी आहुतिर्वाँ दे—)

ॐ भूः स्वाहा । ॐ भुवः स्वाहा । ॐ स्वः

१. उभरार्थके स्थानमें यह पाठान्तर उल्लस्य होत है—काकाः प्रतिगृह्णन्तु नृत्तं पिण्डं मयोदयुतम् ।

२. कहीं-कहीं—द्वौ श्वौ श्वमशकली वैश्वतश्चकुल्लेद्वौ; उपपन्नं प्रदास्यन्ति स्वयमेवापार्हिताम् ॥—देता पठ मिलता है ।

३. पाठान्तर—'पुष्पशक्तयः ।'

स्वाहा । ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । ॐ देवकृतस्यैन-
सोऽवयजनमसि स्वाहा । ॐ पितृकृतस्यैनसोऽवय-
जनमसि स्वाहा । ॐ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि
स्वाहा । ॐ मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।
ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यज्वाहमेने

स्त्रिंशद्वक्त्रयज्वाह्विंशस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि
स्वाहा । अत्रये स्त्रिंशकृते स्वाहा । ॐ प्रजापतये
स्वाहा ।

यह यैने तुमसे विष्णुपूजन एवं बलिवैश्वदेवका
वर्जन किया ॥ २९ ॥

इस प्रकार अदि आगेय महापुराणमें 'देवपूजा और वैश्वदेव-बलिका वर्जन' नामक

दो सौ चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

दो सौ पैंसठवाँ अध्याय

दिव्यात्मज्ञानकी विधिका वर्णन

पुष्कर कहते हैं— परशुराम! अब मैं सम्पूर्ण
अर्थोंको सिद्ध करनेवाले शान्तिकारक ज्ञानका
वर्णन करता हूँ, सुनो। बुद्धिमान् पुरुष नदीतटपर
भगवान् श्रीविष्णु एवं ग्रहोंको स्नान करके। ज्वरज्वरित
पीड़ा आदिमें तथा विष्णुराज एवं ग्रहोंके कष्टसे
पीड़ित होनेपर उस पीड़ासे छूटनेवाले पुरुषको
देवालयमें स्नान करना चाहिये। विद्याप्राप्तिकी
अभिधाया रखनेवाले छात्रको किसी जलस्थल अथवा
घरमें ही स्नान करना चाहिये तथा विजयकी
कामनावाले पुरुषके लिये तीर्थजलमें स्नान करना
ठिकित है। जिस नारीका गर्भ स्थलित हो जाता
हो, उसे पुष्करिणीमें स्नान कराये। जिस स्त्रीके
नवजात शिशुकी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती हो,
वह अशोकवृक्षके समीप स्नान करे। रजोदर्शनकरे
कामना करनेवाली स्त्री पुष्पोंसे शोभयमान उद्यानमें
और पुत्राभिलाषिणी समुद्रमें स्नान करे। शौभाग्यकी
कामनावाली स्त्रियोंको घरमें स्नान करना चाहिये।
परंतु जो सब कुछ चाहते हों, ऐसे सभी स्त्री-
पुरुषोंको भगवान् विष्णुके अर्चाविग्रहोंके समीप
स्नान करना उत्तम है। श्रवण, रेवती एवं पुष्य नक्षत्रोंमें
सभीके लिये स्नान करना प्रशस्त है ॥ १—४ ॥

सायम्ज्ञान करनेवाले मनुष्यके लिये एक सप्ताह
पूर्वसे ही उबटन लगानेका विधान है। पुनर्नवा
(गदहपूर्णा), रोचना, सताङ्ग (तिनिश) एवं अगुरु

वृक्षकी छाल, मधुक (महुआ), दो प्रकारकी
हल्दी (सोंठहल्दी और दाहहल्दी), तगर, नागकेशर,
अम्बरी, मंजिष्ठा (मजीठ), जटामौसी, यासक,
कंदम (दध-कंदम), श्रियंगु, सर्षप, कुष्ठ (कूट),
वसा, ब्राह्मी, कुङ्कुम एवं सफुमिश्रित पञ्चगव्य—
सबका उबटन करके स्नान करे ॥ ५—७ ॥

तदनन्तर ताम्रपत्रपर अट्टदल पद्म-मण्डलका
निर्माण करके पहले उसकी कर्णिका (-के
मध्यभाग)-में श्रीविष्णुका, उनके दक्षिणभागमें
ब्रह्माका तथा बायंभागमें शिवका अङ्कन और
पूजन करे। फिर पूर्व आदि दिशाओंके दलोंमें
ऋषयः इन्द्र आदि दिव्यात्मोंको आयुधों एवं बन्धु-
बान्धवोंसहित अङ्कित करे। तदनन्तर पूर्वदि दिशाओं
और अग्नि आदि कोणोंमें भी आठ स्नान-मण्डलोंका
निर्माण करे। उन मण्डलोंमें विष्णु, ब्रह्मा, शिव
एवं इन्द्र आदि देवताओंका उनके आयुधोंसहित
पूजन करके उनके उद्देश्यसे होय करे। प्रत्येक
देवताके निमित्त समिधाजों, तिलों या घृतोंकी
१०८ (एक सौ आठ) आहुतियाँ दे। फिर भद्र,
सुभद्र, सिद्धार्थ, पुष्टिवर्धन, अमोघ, चित्रभानु,
पर्जन्य एवं सुदर्शन—इन आठ कलशोंकी स्थापना
करे और उनके भीतर अश्विनीकुमार, रुद्र, मरुद्गण,
विश्वदेव, दैत्य, वसुगण तथा मुनिजनों एवं अन्य
देवताओंका आवाहन करे। उनसे प्रार्थना करे कि

'आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक इन कलशोंमें अन्न दान हो जायें।' इसके बाद उन कलशोंमें जयन्ती, विजया, जवा, शतावरी, शतपुष्पा, विष्णुमन्त्रा नामसे प्रसिद्ध अपराजिता, ज्योतिष्मती, अतिवस्तु, तशीर, चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, वालक, पत्रक (पत्ते), त्वचा (छाल), जायफल, लवङ्ग आदि ओषधियाँ तथा मृत्तिका और पञ्चाङ्ग्य डाले। तत्पश्चात् ब्राह्मण साध्व मनुष्यको भद्रपीठपर बैठाकर

इन कलशोंमें जल दान करायें। रात्र्याभिषेकके मन्त्रोंमें ठीक देवताओंके उद्देश्यसे पूर्वक-पुष्पक होम करना चाहिये। तत्पश्चात् पूर्णाहुति देकर आचार्यको दक्षिणा दे। पूर्वकालमें देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रका इसी प्रकार अभिषेक किया था, जिससे ये दैत्योंका घघ करनेमें समर्थ हो सके। वह यैने संग्राम आदिमें विजय आदि प्रदान करनेवाला 'दिव्यासन्धान' कहा है ॥ ८—१८ ॥

इस प्रकार आदि अंगोंमें मनुष्यको 'विष्णु-जन्मको विधिकी वर्धन' नामक दो सौ पौनर्वा अथवा पूरा हुआ ॥ २५ ॥

दो सौ छान्दर्वी अध्याय विनायक-स्नानविधि

पुष्कर कहते हैं—पशुपत्य। जो मनुष्य विष्णुका विनायकद्वारा पीड़ित है, उनके लिये सर्व-भक्तेरथ-साधक ज्ञानकी विधिका वर्णन करता हूँ। कर्ममें विघ्न और उसकी सिद्धिके लिये विघ्न, शिव और ब्रह्माजीने विनायकको पुष्पदान आदि गणोंके अभिषेकपदपर प्रतिष्ठित किया है। विष्णुराज विनायकके द्वारा जो ग्रन्थ है, उस पुरुषके लक्षण सुनो। वह स्वप्नमें बहुत अधिक ज्ञान करता है और वह भी गहरे जलमें। (उस अवस्थामें वह यह भी देखता है कि पानीका स्नेह मुझे बहाये लिये जाता है, अथवा मैं डूब रहा हूँ।) वह मुँह मुँहासे (और नेत्रों वस्त्र धारण करनेवाले) मनुष्योंको भी देखता है। कच्चे घास खानेवाले गीधों एवं व्याघ्र आदि पशुओंकी पीठपर खड़ा है। (चाण्डालों, गदहों और कुँटोंके रखन एक स्थानपर बैठा है।) जाग्रत-अवस्थामें भी जब वह कहीं जाता है तो उसे वह अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण ही खिन्न रहता है। विष्णुराजकी सख्तगी हुई

कुमारी कन्याको जल्दी बर ही नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती। श्रोत्रियको आचार्यपद नहीं मिलता। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्यको व्यापारमें और किसानको खेतीमें सक्क नहीं होता है। राजाका पुत्र भी राज्यको हस्तगत नहीं कर पाता है। ऐसे पुरुषको (किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमें) विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिये। हस्त, पुण्य, अक्षिनी, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्रमें किसी भद्रपीठपर स्वस्तिवाचन-पूर्वक बिठाकर उसे ज्ञान करानेका विधान है। पीली सरसों पीसकर उसे घीसे ढीला करके ठबटन बनसे और उसको उस मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मले। फिर उसके मस्तकपर सर्वांगधिसहित सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका लेप करे। चार कलशोंके जलसे उनमें सर्वांगधि छोड़कर ज्ञान करायें। अक्षयला, गजशाला, बल्मीक (बौबी), नदी-संलग्न तथा जलाशयसे लायी गयी पाँच प्रभरकी मिट्टी, गोरोचन, गन्ध (चन्दन, कुङ्कुम, अगुरु आदि) और गुग्गुलु—ये सब वस्तुएँ भी उन कलशोंके जलमें छोड़े। आचार्य पूर्व-दिशावर्ती कलशको लेकर निम्नांकित मन्त्रसे

यजमानका अभिषेक करे—

सहस्राक्षं शतपारमृषिभिः पावनं कृतम् ॥

तेन त्वाग्निभिर्विष्णुभिः पावमान्यः पुनन्तु ते ।

'जो सहस्रों नेत्रों (अनेक प्रकारकी शक्तियों)-से युक्त हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएँ (बहुत-से प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने पावन बनाया है, उस पवित्र जलसे मैं (विनायकजनित उपद्रवसे ग्रस्त) तुम्हारा (उक्त उपद्रवकी शक्तिके सिधे) अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे' ॥ १-१३ ॥

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितीय कलस लेकर नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक करे—)

धर्मा ते बहूनी राजा धर्मं सुखं बृहस्पतिः ।

धर्माग्निमृक्षं वायुश्च धर्मं सप्तर्षयो ददुः ॥

'राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, कन्य तथा सप्तर्षिगणने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है' ॥ १० १/२ ॥

(फिर तीसरा पश्चिम कलस लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिषेक करे—)

यत्ने केशेषु दीर्घाण्डं सीमन्ते वज्रं मृगीणि ॥

ललाटे क्षणायोरक्षोरपस्तार्धमन्तु सर्वदा ।

'तुम्हारे केशोंमें, सीमन्तमें, मस्तकपर, ललाटमें, कानोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) है, उसे जलदेवता सदाके लिये नश्वर करें' ॥ ११ १/२ ॥

(तत्पश्चात् चौथा कलस लेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे।) इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमानके मस्तकपर चारों हाथमें लिखे हुए कुशोंको रखकर आचार्य उसपर गुस्सरीकी सुधासे सरसोंका तेल बटाकर डाले ॥ १२-१३ ॥

इस प्रकार यदि अग्रेय महापुरुषमें 'विन्दक-स्नानकथन' कथक

दो ती सप्तर्षयों अथवा पुत्र हुआ ॥ २६६ ॥

(उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े—)

'ॐ भित्तय स्वाहा । ॐ सम्भिताय स्वाहा ।

ॐ शास्त्राय स्वाहा । ॐ कण्ठकाय स्वाहा । ॐ

कृष्णकण्ठाय स्वाहा । ॐ राअपुत्राय स्वाहा ।'

इस प्रकार स्वाहासमन्वित इन मित्तादि नामोंको द्वार सरसोंके तैलकी मस्तकपर आहुति दे। मस्तकपर तैल डालना ही हवन है ॥ १४-१५ ॥

(मस्तकपर उक्त होमके पश्चात् लौकिक अग्निमें भी स्थलोपककी विधिसे चक्र तैयार करके उक्त छः मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमें हवन करे।) फिर होमलेख चक्रद्वारा 'नमः' पदयुक्त इन्द्रादि नामोंको बलि-मन्त्र बनाकर उनके उच्चारणपूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे। तत्पश्चात् सूत्रमें सब ओर कुश बिछाकर, उसमें कण्ठे-पके चावल, पीसे हुए तिलसे मिश्रित भत तथा भीति-भीतिके पुष्प, तीन प्रकारकी (गौहरे, माधवी तथा पैरी) सूर, मूली, पूरी, मालपूआ, पीठकी मालाएँ, दही-मिश्रित अन्न खीर, मीठा, लड्डू और गुड़—इन सबको एकत्र रखकर चौराहेपर रख दे और उसे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, असुर, मातृधान, पिशाच, नागमाता, राक्षिनी, यक्ष, केतल, योगिनी और पूतना आदिको अर्पित करे। तदनन्तर विनायकजननी भगवती अम्बिकाको दुर्वादल, सर्वप एवं पुष्पोंसे भरी हुई अर्घ्यरूप अञ्जलि देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे उनकी उपस्थान करे—'सीभाग्यवती अम्बिके! मुझे रूप, वस्त्र, सीधाय, पुत्र एवं धन दीजिये। मेरी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करेजिये'। इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा आचार्यको दो वस्त्र दान करे। इस प्रकार विनायक और ग्रहोंका पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्योंमें सफलता प्राप्त करता है ॥ १६-२० ॥

दो सौ सरसठवाँ अध्याय

माहेश्वर-स्नान आदि विविध स्नानोंका वर्णन; भगवान् विष्णुके पूजनसे तथा गायत्रीमन्त्रद्वारा लक्ष्म-होमादिसे शान्तिकी प्राप्तिका कथन

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजा आदिकी विजयश्रीको बढ़ानेवाले 'माहेश्वर-स्नान'का वर्णन करता हूँ, जिसका पूर्वकालमें शुक्राचार्यने दानवैन्द्र बलिकी उपदेश किया था। प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व भद्रपीठपर आचार्य जलपूर्ण कलशसे राजाको स्नान करावे ॥ १ १/२ ॥

(स्नानके समय विष्णुमूर्ति मन्त्रका पाठ करे)

'ॐ नमो भगवते रुद्राय च ब्रह्माय च पाण्डुरोक्षितभस्मानुलिनागात्राय (तद्यथा)" जब-जब सर्वान् शत्रून् भूकयस्व कलहविप्रहविवादेषु भक्षय भक्षय। ॐ मध मध। सर्वप्रपथिकान् येऽस्ती युगान्तकाले दिधक्षति। इषां पूजां रौर्यमूर्तिः सहस्रांशुः शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम्। सर्वतकाप्रितुल्यश्च त्रिपुरानाकः शिवः। सर्वदेवमयः सोऽपि तव रक्षतु जीवितम्॥ लिखि लिखि क्षिति स्वाहा।'।

'धवल भस्मका अनुलेपन अपने अङ्गोंमें लगावे महाबलशाली भगवान् रुद्रको नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो। समस्त शत्रुओंको भूष कर दीजिये। कलह, युद्ध एवं विवादमें भग्न कीजिये, भग्न कीजिये। मध डालिये, मध डालिये। जो प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर देना चाहते हैं, वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियोंको भस्म कर डालें। इस पूजाको स्वीकार करके वे रौद्रमूर्ति, सहस्र किरणोंसे सुशोभित, शुक्लवर्ण शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें। प्रलयकालीन अश्विके समान तेजस्वी, सर्वदेवमय, त्रिपुरानाक शिव तुम्हारे जीवनकी रक्षा करें।' इस प्रकार मन्त्रसे स्नान करके तिल एवं तण्डुलका होम करे। फिर

त्रिभूलधारो भगवान् शिवको पञ्चामृतसे स्नान कराके उनका पूजन करे ॥ २—६ १/२ ॥

अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजयकी प्राप्ति करनेवाले अन्य स्नानोंका वर्णन करता हूँ। घृत-स्नान आधुकी वृद्धि करनेमें उत्तम है। गोमयसे स्नान करनेपर लक्ष्मीप्राप्ति, गोभृङ्गसे स्नान करनेपर पाप-नाश, दुग्धसे स्नान करनेपर बलवृद्धि एवं दधिसे स्नान करनेपर सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। कुसुमदकसे स्नान करनेपर पापनाश, पञ्चगव्यसे स्नान करनेपर समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति, शतमूलसे स्नान करनेपर सभी कामनाओंकी सिद्धि तथा गोभृङ्गके जलसे स्नान करनेपर पापोंकी शान्ति होती है। पल्लवा, बिल्वपत्र, कमल एवं कुशके जलसे स्नान करना सर्वप्रद है। बचा, दो प्रकारकी इल्ली और मोक्षमिश्रित जलसे किया गया स्नान राक्षसोंके विनाशके लिये उत्तम है। इतना ही नहीं, वह आधु, बल, धर्म और मेधाकी भी वृद्धि करनेवाला है। स्वर्णजलसे किया गया स्नान मङ्गलकारी होता है। रजत और ताम्रजलसे किये गये स्नानका भी यही फल है। रत्नमिश्रित जलसे स्नान करनेपर विजय, सब प्रकारके गन्धोंसे मिश्रित जलद्वारा स्नान करनेपर सौभाग्य, फलोदकसे स्नान करनेपर आरोग्य तथा धात्रीफलके जलसे स्नान करनेपर उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। तिल एवं चेत सर्षपके जलसे स्नान करनेपर लक्ष्मी, त्रिवेणुजलसे स्नान करनेपर सौभाग्य, पद्म, उत्पल तथा कदम्बमिश्रित जलसे स्नान करनेपर लक्ष्मी एवं कला-वृक्षके जलसे स्नान करनेपर बलकी प्राप्ति होती है। भगवान् श्रीविष्णुके चरणोदकद्वारा

ज्ञान सबे ज्ञानोंसे श्रेष्ठ है ॥ ७—१३ १/२ ॥

एकाकी मनुष्य मनमें एक कामना लेकर विधिपूर्वक एक ही ज्ञान करे। वह 'आकन्दयति'—आदि सूक्तसे अपने हाथमें मणि (मनका) बांधे। वह मणि कूट, पाट, वक्त्र, स्रोत, शङ्ख अथवा लोहे आदिकी होनी चाहिये। समस्त कामनाओंके ईश्वर भगवान् श्रीहरि ही हैं, अतः उनके पूजनसे ही मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य घृतमिश्रित दुग्धसे ज्ञान कराके श्रीविष्णुका पूजन करता है, वह पितरोगका नाश कर देता है। उनके उदरूपसे पींच मृगोंकी बलि देकर मनुष्य अतिसारसे छुटकारा पता है। भगवान् श्रीहरिको पञ्चगव्यसे ज्ञान करानेवाला वातरोगका नाश करता है। द्विद्वेह-द्रव्यसे ज्ञान कराके अतिसार श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करनेवाला कफ-सम्बन्धी रोगसे मुक्त हो जाता है। घृत, तैल एवं मधु द्वारा कराया गया ज्ञान 'त्रिरस-ज्ञान' माना गया है, घृत और जलसे किया गया ज्ञान 'द्विद्वेह ज्ञान' है तथा घृत-तेल-मिश्रित जलका ज्ञान 'सप्त-ज्ञान' है। मधु, ईखका रस और दूध—इन तीनोंसे मिश्रित जलद्वारा किया गया ज्ञान 'त्रिमधुर-ज्ञान' है। घृत, इक्षुरस तथा सहद यह 'त्रिरस-ज्ञान'

लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है। कर्पूर, उशीर एवं चन्दनसे किया गया अनुलेप 'त्रिशुक्ल' कहलाता है। चन्दन, अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी एवं कुङ्कुम—इन पाँचोंके मिश्रणसे किया गया अनुलेपन यदि विष्णुको अर्पित किया जाय तो वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। कर्पूर, चन्दन एवं कुङ्कुम अथवा कस्तूरी, कर्पूर और चन्दन—यह 'त्रिसुगन्ध' समस्त कामनाओंको प्रदान करनेवाला है। जावफल, कर्पूर और चन्दन—ये 'रक्षेत्रज्य' माने गये हैं। पीला, सुगापंखी, सुक्ल, कृष्ण एवं लाल—ये पञ्च वर्ण कहे गये हैं ॥ १४—२४ ॥

श्रीहरिके पूजनमें उत्पल, कमल, जातीपुष्प तथा त्रिशूल उपयोगी होते हैं। कुङ्कुम, रक्त कमल और लाल उत्पल ये 'त्रिरक्त' कहे जाते हैं। श्रीविष्णुका धूप-दीप आदिसे पूजन करनेपर मनुष्योंको शान्तिकी प्राप्ति होती है। चार हाथके पीकोर कुण्डमें आठ भा सोलह ब्राह्मण तिल, पी और चावलसे लक्षहोम या कोटिहोम करें। ग्रहोंकी पूजा करके गायत्री-मन्त्रसे उक्त होम करनेपर क्रमशः सब प्रकारकी शान्ति सुलभ होती है ॥ २५—२७ ॥

इस प्रकार अग्नि उपोष यज्ञपुराणमें 'महेधर-ज्यम तथा लक्षकोटिहोम आदिकर कथन' नामक दो सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

दो सौ अड़सठवाँ अध्याय

सांवत्सर-कर्म; इन्द्र-शचीकी पूजा एवं प्रार्थना; राजाके द्वारा भद्रकाली तथा अन्यान्य देवताओंके पूजनकी विधि; याहन आदिका पूजन तथा नीराजना

पुष्कर कहते हैं—अब मैं राजाओंके कस्तेखेद्य सांवत्सर-कर्मका वर्णन करता हूँ। राजाको अपने जन्मनक्षत्रमें नक्षत्र-देवताका पूजन करना चाहिये। वह प्रत्येक मासमें, संक्रान्तिके समय सूर्य और

चन्द्रमा आदि देवताओंकी अर्चना करे। अगस्त्य-ताराका उदय होनेपर अगस्त्यकी एवं चातुर्मास्यमें श्रीहरिको यजन करे। श्रीहरिके शयन और उदयापनकालमें, अर्थात् हरिकण्वनी एकादशी और

हरिप्रशोधिनी एकादशीके अवसरपर, पाँच दिनतक उत्सव करे। भद्रपदके शुक्लपक्षमें, प्रतिपदा तिथिके शिविरके पूर्वदिग्भागमें इन्द्रपूजाके लिये भवन-निर्माण करावे। उस भवनमें इन्द्रध्वज (पताका) की स्थापना करके वहाँ प्रतिपदासे लेकर अष्टमोत्तक शची और इन्द्रकी पूजा करे। अष्टमीको वाद्य-धोषके साथ उस पताकामें ध्वजदण्डक प्रवेश करावे। फिर एकादसीको उपवास रखकर द्वादसीको ध्वजका उत्तोलन करे। फिर एक कलशपर कस्यदिसे युक्त देवराज इन्द्र एवं शचीकी स्थापना करके उनका पूजन करे ॥ १-५ ॥

(इन्द्रदेवकी इस प्रकार प्रार्थना करे—)

'शत्रुविजयी वृत्रनाशन पाकशासन! महाभाग देवदेव। आपका अभ्युदय हो। आप कृपापूर्वक इस भूतलपर पधारे हैं। आप सनातन प्रभु, सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर रहनेवाले, अनन्त तेजसे सम्पन्न, विराट् पुरुष तथा यश एवं विजयकी वृद्धि करनेवाले हैं। आप उत्तम वृद्धि करनेवाले इन्द्र हैं, समस्त देवता आपका तेज बढ़ाये। इंद्रा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, माध्यगण, भृगुकुलोत्पन्न महर्षि, दितार्ह, यल्लगण, लोकपाल, ग्रह, यक्ष, पर्वत, नदियँ, समुद्र, प्रीदेवी, भूदेवी, गौरी, चण्डिका एवं सरस्वती—ये सभी आपके तेजको प्रदीप्त करें। शचीपते इन्द्र! आपकी जय हो। आपकी विजयसे मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं सम्पूर्ण प्रजाओंपर प्रसन्न होइये। आपके कृपाप्रसादसे यह पृथ्वी सदा सत्यसम्पन्न हो। सबका विघ्नरहित कल्याण हो तथा ईतिषाँ पूर्णतया ज्ञान हो।' इस अभिप्रायवाले मन्त्रसे इन्द्रकी अर्चना करनेवाला भूपाल पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ६-१२ ॥

अश्विन मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिके

किसी पटपर भद्रकालीका चित्र अङ्कित करके राजा विजयको प्राप्तिके लिये उसकी पूजा करे। साथ ही आयुध, धनुष, ध्वज, छत्र, राजचिह्न (मुकुट, छत्र तथा चैद्य आदि) तथा अस्त्र-शस्त्र आदिको पुष्प आदि उपचारोंसे पूजा करे। रात्रिके समय जागरण करके देवीको बलि अर्पित करे। दूसरे दिन पुनः पूजन करे। (पूजाके अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करे—) 'भद्रकालि, महाकालि, दुर्गातिहारिणि दुर्गे, त्रैलोक्यविजयिनि चण्डिके! मुझे सदा शान्ति और विजय प्रदान कीजिये' ॥ १३-१५ ॥

जब यँ 'नाराजन'की विधि कहता है। ईशानकोणमें देवमन्दिरका निर्माण करावे। वहाँ तीन दरवाजे लगाकर मन्दिरके गर्भगृहमें सदा देवताओंकी पूजा करे। जब सूर्य चित्रा नक्षत्रको छोड़कर स्वाती नक्षत्रमें प्रवेश करते हैं, उस समयसे प्रारम्भ करके ज्येष्ठक स्वातीपर सूर्य स्थित रहें, तबतक देवपूजन करना चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि, वायु, विनायक, कार्तिकेय, गरुण, चित्रवाके पुत्र कुबेर, यम, विश्वेदेव एवं कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन और नील—इन आठ दिग्गजोंकी गृह आदिमें पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर पुरोहित घृत, समिधा, श्वेत सर्प एवं तिलोंका होम करे। आठ कलशोंकी पूजा करके उनके जलसे उत्तम हाथियोंको स्नान करावे। तदनन्तर घोड़ोंको स्नान करावे और उन सबके लिये घास दे। पहले हाथियोंको तोरणद्वारसे बाहर निकाले; परंतु गोपुर आदिका उल्लङ्घन न करावे। तदनन्तर सब लोग वहाँसे निकलें और राजचिह्नोंकी पूजा घरमें हो की जाय। शतभिषा नक्षत्रमें गरुणका पूजन करके रात्रिके समय भूतोंको बलि दे। जब सूर्य विशाखा नक्षत्रपर जाय, उस समय राजा अश्विनमें निवास करे। उस

दिन वाहनोंको विशेषरूपसे अलंकृत करना चाहिये। राजचिह्नोंकी पूजा करके उन्हें उनके अधिकृत पुरुषोंके हाथोंमें दे। धर्मज्ञ परशुराम। फिर कास्तज्ञ ज्योतिषी हाथी, अश्व, छत्र, खड्ग, धनुष, दुन्दुभि, ध्वजा एवं पताका आदि राजचिह्नोंको अभिमन्त्रित करे। फिर उन सबको अभिमन्त्रित करके हाथीकी पीठपर रखे। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथीपर आरुढ़ हों। इस प्रकार अभिमन्त्रित वाहनोंपर आरुढ़ होकर तौरण-द्वारसे निष्क्रमण करें। इस प्रकार राजद्वारसे बाहर निकलकर राजा हाथीकी

पीठपर स्थित रहकर विधिपूर्वक बलि-वितरण करे। फिर नरेश सुस्थिरचित्त होकर चतुरङ्गणी सेनाके साथ सर्वसैन्यसमूहके द्वारा जयघोष कराते हुए दिग्दिगन्तको प्रकाशित करनेवाले जलते मसालोंके समूहको तीन बार परिक्रमा करे। इस प्रकार पूजन करके राजा जनसाधारणको विदा करके राजभवनको प्रस्थान करे। मैंने यह समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाली 'नीराजना' नामक शान्ति बतलायी है, जो राजाको अभ्युदय प्रदान करनेवाली है ॥ १६—३१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'नीराजनाविधि का वर्णन' नामक दो सौ अक्षरसंख्य अष्टम स्कंध हुआ ॥ २६८ ॥

दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, कवच और दुन्दुभिकी प्रार्थनाके मन्त्र

पुष्कर कहते हैं—परशुराम। अब मैं छत्र आदि राजोपकरणोंके प्रार्थनामन्त्र बतलाता हूँ, जिनसे उनकी पूजा करके नरेशागण विजय आदि प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

छत्र-प्रार्थना-मन्त्र

'महामते छत्रदेव! तुम हिम, कुन्द एवं चन्द्रपाके समान श्वेत कान्तिसे सुशोभित और पाण्डुर-वर्णकी-सी आभावाले हो। ब्रह्माजीके सत्यवचन तथा चन्द्र, वरुण और सूर्यके प्रभावसे तुम सकल वृद्धिशील होओ। जिस प्रकार मेघ मङ्गलके लिये इस पृथ्वीको आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्यकी वृद्धिके लिये राजाको आच्छादित करो' ॥ १—३ ॥

अश्व-प्रार्थना-मन्त्र

'अश्व! तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो, अतः अपने कुलकी दूषित करनेवाला न होना। ब्रह्माजीके सत्यवचनसे तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेवके प्रभावसे, सूर्यके तेजसे, मुनिवर्गोंके तपसे, रुद्रके

ब्रह्मचर्यसे और वायुके बलसे तुम सदा आगे बढ़ते रहो। याद रखी, तुम अश्वराज ठूनी-प्रवाके पुत्र हो; अपने साथ ही प्रकट हुए कींस्तुभराजका स्मरण करो। (तुम्हें भी उसीकी भाँति अपने बलसे प्रकाशित होते रहना चाहिये।) ब्रह्माजी, पितृवासी, मातृहन्ता, भूमिके लिये दिव्याभाषण करनेवाला तथा युद्धसे पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रतासे मधोगतिको प्राप्त होता है, तुम भी युद्धसे पीठ दिखातेपर उसी दुर्गतिको प्राप्त हो सकते हो; किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलङ्क न लगे। तुरंगम! तुम युद्धके पथपर विकारको न प्राप्त होना। समराङ्गणमें शत्रुओंका विनाश करते हुए अपने स्वामीके साथ तुम सुखी होओ' ॥ ४—८ ॥

ध्वजा-प्रार्थना-मन्त्र

'महापराक्रमके प्रतीक इन्द्रध्वज! भगवान् नारायणके ध्वज विनतानन्दन पक्षिराज गरुड तुममें प्रतिष्ठित हैं। वे सर्पराज, विष्णुवाहन, कश्यपनन्दन

तथा देवताकस हठात् अमृतं ज्ञानं लान्कलं ॥
 उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान् है।
 वे अमृतभोगी हैं। उनको शक्ति अग्रमेव है। वे
 युद्धमें दुर्जय रहकर देवशत्रुओंका संहार करनेवाले
 हैं। उनकी गति वायुके समान तीव्र है। वे गरुड
 तुममें प्रतिष्ठित हैं। देवाधिदेव भगवान् विष्णुने
 इन्द्रके लिये तुममें उन्हें स्थापित किया है, तुम
 सदा मुझे विजय प्रदान करो। मेरे बालको बड़ाओ।
 घोड़े, कवच तथा आयुधोंसहित हमारे योद्धाओंकी
 रक्षा करो और शत्रुओंको जसत्कर भस्म कर
 दो' ॥ ९—१३ ॥

राज-प्रार्थना-मन्त्र

'कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्त, चामन, सुप्रीक,
 अञ्जन और नील—वे आठ देवदेवियोंमें उत्पन्न
 गजराज हैं। इनके ही पुत्र और पौत्र आठ वनोंमें
 निवास करते हैं। भद्र, मन्द, मृग एवं संकीर्णजातीय
 गज वन-वनमें उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज!
 तुम अपनी योनिका स्मरण करो; वसुगण, रुद्र,
 आदित्य एवं मरुद्गण तुम्हारी रक्षा करें। गजेन्द्र!
 अपने स्वामीकी रक्षा करो और अपनी
 मर्मादाका पालन करो। ऐरावतपर चढ़े हुए वज्रधारी
 देवराज इन्द्र तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहे हैं, वे
 तुम्हारी रक्षा करें। तुम युद्धमें विजय पाओ और
 सदा स्वस्थ रहकर अग्रगे बढ़ो। तुम्हें युद्धमें
 ऐरावतके समान कल प्राप्त हो। तुम चन्द्रमासे
 कान्ति, विष्णुसे मल, सूर्यसे तेज, वायुसे वेग,
 पर्वतसे स्थिरता, रुद्रसे विजय और देवराज इन्द्रसे
 यश प्राप्त करो। युद्धमें दिग्गज दिशाओं और
 दिक्पालोंके साथ तुम्हारी रक्षा करें। मन्धर्वोंके
 साथ अश्विनीकुमार सब ओरसे तुम्हारा संरक्षण
 करें। मनु, वसु, रुद्र, वायु, अन्द्रमा, महर्षिगण,
 नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य,
 मातृकाओंसहित भूतेश्वर शिव, इन्द्र, देवसेनपति

पताकाय प्रार्थना-मन्त्र
 समस्त शत्रुओंको भस्मसात् कर दें और राजा
 विजय प्राप्त करें' ॥ १४—२३ ॥

पताका-प्रार्थना-मन्त्र

'पताके! शत्रुओंने सब ओर जो घातक प्रयोग
 किये हों, शत्रुओंके वे प्रयोग तुम्हारे तेजसे अभिहत
 होकर नष्ट हो जायें। तुम जिस प्रकार कालनेमिवध
 एवं त्रिपुरसंहारके युद्धमें, हिरण्यकशिपुके संग्राममें
 तथा सम्पूर्ण दैत्योंके बधके समय सुशोभित हुई
 हो, आज वसी प्रकार सुशोभित होओ। अपने
 प्रणका स्मरण करो। इस नीलोष्णलवणकी
 पताकाको देखकर राजाके शत्रु युद्धमें विविध
 भयंकर व्यूहधियों एवं राक्षसोंसे पराजित होकर
 स्वेच्छ नष्ट हो जायें। तुम पूतना, रेवती, लेखा और
 कलरात्रि आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो। पताके! हम
 तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, हमारे सम्पूर्ण शत्रुओंको
 दग्ध कर डालो। सर्वमेध महायज्ञमें देवाधिदेव
 भगवान् रुद्रने जगत्के सारतत्त्वसे तुम्हारा
 निर्माण किया था' ॥ २४—२८ ॥

खड्ग-प्रार्थना-मन्त्र

'शत्रुसूदन खड्ग। तुम इस बातको याद रखो
 कि नारायणके 'नन्दक' नामक खड्गकी दूसरी
 मूर्ति हो। तुम नीलकमलदलके समान रथाम एवं
 कृष्णवर्ण हो। दुःस्वप्नोंका विनाश करनेवाले हो।
 प्राचीनकालमें स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माने अस्त्र,
 विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ,
 विजय और चर्मपाल—ये तुम्हारे आठ नाम
 बखलाये हैं। कृत्तिका तुम्हारा नक्षत्र है, देवाधिदेव
 महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं, सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और
 जनार्दन तुम्हारे देवता हैं। खड्ग! तुम सेना एवं
 नगरसहित राजाकी रक्षा करो। तुम्हारे पिता देवश्रेष्ठ
 पितामह हैं। तुम सदा हमलोगोंकी रक्षा
 करो' ॥ २९—३३ ॥

कवच-प्रार्थना-मन्त्र

'हे वर्म! तुम रणभूमिमें कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेनाकी यश प्राप्त हो। निष्पाप! मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पानेके योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है' ॥ ३४ ॥

दुन्दुभि-प्रार्थना-मन्त्र

'दुन्दुभे! तुम अपने घोषसे शत्रुओंका हृदय कम्पित करनेवाली हो; हमारे राजाकी सेनाओंके लिये विजयवर्धक बन जाओ। मोददायक दुन्दुभे! जैसे मेघकी गर्जनासे श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं,

वैसे ही तुम्हारे शब्दसे हमारा हर्ष बढ़े। जिस प्रकार मेघकी गर्जना सुनकर स्त्रियाँ भयभीत हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नादसे युद्धमें उपस्थित हमारे शत्रु व्रस्त हो उठें' ॥ ३५—३७ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त मन्त्रोंसे राजोपकरणोंकी अर्चना करे एवं विजयकार्यमें उनका प्रयोग करे। देवज्ञ राजपुरोहितको रक्षाबन्धन आदिके द्वारा राजाकी रक्षाका प्रबन्ध करके प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजाका अभिषेक करना चाहिये ॥ ३८—३९ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'छत्र आदिकी प्रार्थनाके मन्त्रका कथन' नामक दो सौ वनहस्तर्खी अष्टाव प्रश्न हुआ ॥ २६९ ॥

दो सौ सत्तरवाँ अध्याय विष्णुपञ्जरस्तोत्रका कथन

पुष्कर कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ परशुराम! पूर्वकालमें भगवान् ब्रह्माने त्रिपुरसंहारके लिये उद्यत शंकरकी रक्षाके लिये 'विष्णुपञ्जर' नामक स्तोत्रका उपदेश किया था। इसी प्रकार बृहस्पतिने बल दैत्यका वध करनेके लिये जानेवाले इन्द्रकी रक्षाके लिये उक्त स्तोत्रका उपदेश दिया था। मैं विजय प्रदान करनेवाले उस विष्णुपञ्जरका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो ॥ १-२ ॥

'मेरे पूर्वभागमें चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिणपार्श्वमें गदाधारी श्रीहरि स्थित हैं। पश्चिमभागमें शार्ङ्गधारी विष्णु और उत्तरभागमें नन्दक-सङ्गधारी जनार्दन विराजमान हैं। भगवान् हृषीकेश दिक्कोणोंमें एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाशमें मेरी रक्षा कर रहे हैं। वराहरूपधारी श्रीहरि भूमिपर तथा भगवान् नृसिंह आकाशमें प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर रहे हैं। जिसके किनारेके भागोंमें घुरे जुड़े हुए हैं, वह यह निर्मल 'सुदर्शनचक्र' घूम रहा है। यह जब प्रेतों तथा निशाचरोंको मारनेके लिये चलता

है, उस समय इसकी किरणोंकी ओर देखना किसीके लिये भी बहुत कठिन होता है। भगवान् श्रीहरिकी यह 'कौमोदकी' गदा सहस्रों प्वालाओंसे प्रदीप्त पावकके समान उज्ज्वल है। यह राक्षस, भूत, पिशाच और द्वाकिनियोंका विनाश करनेवाली है। भगवान् वासुदेवके शार्ङ्गधनुषकी टंकार मेरे शत्रुभूत मनुष्य, कूष्माण्ड, प्रेत आदि और तिर्यग्योनिगत जीवोंका पूर्णतया संहार करे। जो भगवान् श्रीहरिकी खड्गधारामयी उज्ज्वल ज्योत्स्नामें ज्ञान कर चुके हैं, वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शान्त हो जायें, जैसे गरुड़के द्वारा मारे गये सर्प शान्त हो जाते हैं' ॥ ३—८ ॥

'जो कूष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, शिकारी पक्षी, सिंह आदि पशु एवं डंसनेवाले सर्प हों, वे सब-के-सब सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णके शङ्खनादसे आहत हो सौम्यभावको प्राप्त हो जायें। जो मेरी चित्तकृति और स्मरणशक्तिका हरण करते हैं, जो मेरे बल

और तेजका नाश करते हैं, तथा जो मेरी कान्ति या तेजको विलुप्त करनेवाले हैं, जो ठपधोण-सामग्रीको हर लेनेवाले तथा शुभ लक्षणोंका नाश करनेवाले हैं, वे कूष्माण्डगज श्रीविष्णुके सुदर्शन-चक्रके खेगले आहत होकर विनष्ट हो जायें। देवाधिदेव भगवान् वासुदेवके संकीर्तनसे मेरी बुद्धि मन और इन्द्रियोंको स्वास्थ्यलाभ हो। मेरे अङ्गों-पीछे, दायें-बायें तथा कोणवर्तिनों दिशाओंमें सब

जगह जनार्दन श्रीहरिका निवास हो। सबके पूजनीय, परमेश्वरसे कभी च्युत न होनेवाले अनन्तरूप परमेश्वर जनार्दनके चरणोंमें प्रणत होनेवाला कभी दुखी नहीं होता। जैसे भगवान् श्रीहरि परब्रह्म हैं, वसी प्रकार वे परमात्मक केसव भी जगत्स्वरूप हैं—इस रूपके प्रभुत्वसे तथा भगवान् अच्युतके सम्प्रकीर्तनसे मेरे त्रिविध पापोंका नाश हो जाय* ॥ ९—१५ ॥

इस प्रकार यदि आश्रय महापुरुषमें 'विष्णुपञ्चरत्नोपमा कवच' समझ हो तो सारस्वत अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ २७० ॥

~*~*~*~*~

दो सौ एकहत्तरवाँ अध्याय

वेदोंके मन्त्र और शाखा आदिको वर्णन तथा वेदोंकी महिमा

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! वेदमन्त्र सम्पूर्ण विश्वपर अनुग्रह करनेवासे तथा चारों पुरुषार्थोंके साधक हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अधर्ववेद—ये चार वेद हैं। इनके मन्त्रोंकी संख्या एक लाख है। ऋग्वेदकी एक शाखा 'सांख्यिक्यन'

और दूसरी शाखा 'आश्वलायन' है। इन दो शाखाओंमें एक सहस्र तथा ऋग्वेदोय ब्राह्मणभागमें दो सहस्र मन्त्र हैं। श्रीकृष्णद्वैपायन आदि महर्षियोंने ऋग्वेदको प्रमाण माना है। यजुर्वेदमें उन्नीस सौ मन्त्र हैं। उसके ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें एक हजार मन्त्र

* श्रीविष्णुवक्त्राश्रय

पुष्कर उवाच—

विष्णुः कण्ठः पूर्णं ब्रह्म विष्णुब्रह्म । संसारस्य हिजकेतुः सत्त्वस्य विष्णुब्रह्म ॥
अर्चयन् च सत्त्वस्य मां इदं प्रकथय । तस्य स्वस्यं यक्षयामि त्वं त्वं मनु जगदिन्द्र ॥
विष्णुः ब्रह्मा भिन्नतन्मा इतिदक्षिणतो गते । उदीर्यं धर्तुं च विष्णुविष्णुः छात्री मनोमते ॥
इतीकेतो विष्णुवेनु संधिदेनु जनार्दनः । कोदकपी इतिभूषी नरसिंहोऽम्बरी मम ॥
सुरान्तममलं चक्रं प्रमथेत्तु सुदर्शनम् । आनन्दमल्लो दुर्गेश्वर इदं विष्णुसाधनम् ॥
मया केन सत्त्वस्यैः प्रदीपयन्मन्त्रस्य । रत्नोत्तमिज्जगत्तं उक्तिरिज्जं च भक्त्यै ॥
शास्त्रविमर्शितं केन साहदेवस्य मदीयम् । विष्णुमन्त्रकृष्णद्वैपायनीन् इत्यनेनैव ॥
सहस्रतोऽम्बरान्धोरसिर्भूतं ये सन्धिर्यः । ते कन्तु सम्पत्तं भद्रो गवधेनैव चन्द्रः ॥
ये कृष्णपञ्चसक्तस्य नक्तं ये देव्यं ये निरुक्तः । देव्यं विनयनः कुरु मनुष्या अभ्यासः सक्तः ॥
सिंहदण्डस्य भक्तो रंदायुक्तं चन्द्रः । सर्वं मन्त्रम् ते सीध्याः कृष्णपञ्चसक्तस्य ॥
विष्णुविष्णु ये ते ये जगत् प्रविष्टास्तथाः । कर्तव्यं च इतिरक्तकविभ्रंशस्य ये ॥
ये मोघभोगइतरी ये च सत्त्वस्यसक्तः । कृष्णपञ्चसक्तं प्रकथयन् विष्णुब्रह्मसहस्रम् ॥
बुद्धिस्वादायं मन्त्रसत्त्वस्य सत्त्वस्यमिन्द्रियं इत्यं । मन्त्रस्य देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात् ॥
पुष्टे पुरस्तान्नाम दक्षिणतो विष्णुपञ्चसक्तस्य जनार्दनो इति । तदीयस्यैकजगत्तन्मां जनार्दनं प्रविष्टो न सीध्या ॥
यथा परं ब्रह्म इतिरक्तं परो जगत्तन्मां त्वं त्वं केतुः । परो देवकपुत्रकृष्णद्वैपायनं प्रकथयन् विष्णुं ममभुवम् ॥

(अष्टाध्याय २७०। १—१५)

हैं और शाखाओंमें एक हजार छियासी। यजुर्वेदमें मुख्यतया काण्वी, माध्यन्दिनी, कठ्ये, माध्यकट्ये, मैत्रायणी, तैत्तिरीया एवं वैशाम्पायनीया—ये सत्सार्ध विद्यमान हैं। सामवेदमें कौथुमी और आथर्वणायनी (उणायनीया)—ये दो सत्सार्ध मुख्य हैं। इसमें वेद, आरण्यक, उक्था और ऊह—ये चार गान हैं। सामवेदमें भी हजार चार सौ पचीस मन्त्र हैं। वे ऋग्वेदसे सम्बन्धित हैं। यज्ञवेदक सामवेदका मान बताया गया ॥ १—७ ॥

अथर्ववेदमें सुमन्तु, जजसि, त्वेकश्वरि, लौकिक, पिप्पलाद और मुञ्जकेश आदि शाखाप्रवर्तक ऋषि हैं। इसमें सोलह हजार मन्त्र और सौ उपनिषद् हैं। व्यासकृपमें अवतीर्ण होकर भगवान् श्रीविष्णुने ही वेदोंकी शाखाओंका विभाग आदि किया है। वेदोंके शाखाभेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णुस्वरूप हैं। भगवान् व्याससे लोमहर्षण सूते पुराण आदिका उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया। उनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शिवापायन, कुत्सक और सावर्णि—ये छः शिष्य हुए। शिवापायन आदिने पुराणोंकी संहिताका निर्माण किया। भगवान् श्रीहरि ही 'ब्राह्म' आदि अठारह पुराणों एवं अष्टादश विद्याओंके रूपमें स्थित हैं। वे सप्रपञ्च-निष्प्रपञ्च तथा मूर्त-अमूर्त स्वरूप धारण करनेवाले विद्यारूपी श्रीविष्णु 'आग्नेय महापुराण'में स्थित हैं। उनको

जानकर उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भगवान् विष्णु विजयशील, प्रभावसम्पन्न तथा अग्नि-सूर्य आदिके रूपमें स्थित हैं। वे भगवान् विष्णु ही अग्निरूपसे देवता आदिके मुख हैं। वे ही सबकी परमाति हैं। वे वेदों तथा पुराणोंमें 'यज्ञमूर्ति'के नामसे गाये जाते हैं। यह 'अग्निपुराण' श्रीविष्णुका ही विष्टरूप है। इस अग्नि-आग्नेय पुराणके निर्माता और श्रोता श्रीजनार्दन ही हैं। इसलिये यह महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय तथा सर्वज्ञानमय है। यह उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करनेवाले मनुष्योंके लिये सर्वात्मा श्रीहरिस्वरूप है। यह 'आग्नेय-महापुराण' विद्याधियोंके लिये विद्याप्रद, अर्धाधियोंके लिये लक्ष्मी और धन-सम्पत्ति देनेवाला, राष्त्राधियोंके लिये राज्यदाता, धर्माधियोंके लिये धर्मदाता, स्वर्गाधियोंके लिये स्वर्गप्रद और पुत्राधियोंके लिये पुत्रदायक है। गोधन चाहनेवालेको गोधन और ग्रामाभिलाषियोंको ग्राम देनेवाला है। यह कामार्थी मनुष्योंको काम, सम्पूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करनेवाला है। विजयाभिलाषी पुरुषोंको विजय देता है, सब कुछ चाहनेवालोंको सब कुछ देता है, मोक्षकामियोंको मोक्ष देता है और पापियोंके पापोंका नाश कर देता है ॥ ८—२२ ॥

इस प्रकार अग्नि आग्नेय महापुराणमें 'वेदोंकी शाखा आदिकका वर्णन' नामक

हो ली इसप्रकारमें अष्टमः पृष्ठ इत्यत्र ॥ २७ ॥

दो सौ बहत्तरवाँ अध्याय

विभिन्न पुराणोंके दान तथा महाभारत-श्रवणमें दान-पूजन आदिका माहात्म्य

पुष्कर कहते हैं—परशुराम! पूर्वकालमें लोकपितामह ऋष्याने मरुचिके सम्मुख जिसका वर्णन किया था, पचीस हजार स्तोकोंसे सम्पन्न

उस 'ब्रह्मपुराण'को लिखकर ब्रह्मणको दान दे। स्वर्गाभिलाषी वैशाखकी पूर्णिमाको जलधेनुके साथ 'ब्रह्मपुराण'का दान करे। 'पद्मपुराण'में जो

पद्मसंहिता (भूमिखण्ड) है, उसमें बारह* हजार श्लोक हैं। ज्येष्ठमासकी पूर्णिमाको गौके साथ इसका दान करना चाहिये। महर्षि पराशरने वाराह-कल्पके वृत्तान्तको अभिगत करके तेईस हजार श्लोकोंका 'विष्णुपुराण' कहा है। इसे अम्बादकी पूर्णिमाको जलधेनुसहित प्रदान करे। इससे मनुष्य भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। चौदह हजार श्लोकोंवाला 'वायुपुराण' भगवान् शंकरको अत्यन्त प्रिय है। इसमें वायुदेवने श्वेतकल्पके प्रसङ्गसे धर्मका वर्णन किया है। इस पुराणको लिखकर ब्राह्मणकी पूर्णिमाको गुहधेनुके साथ ब्राह्मणको दान करे। गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराणमें भागवत-धर्मका विस्तृत वर्णन है, सारस्वतकल्पका प्रसङ्ग कहा गया है तथा जो वृत्रासुर-वधकी कथासे युक्त है—उस पुराणको 'भागवत' कहते हैं। इसमें अठारह हजार श्लोक हैं। इसको सोनेके सिंहासनके साथ भद्रपदकी पूर्णिमाको दान करे। जिसमें देवर्षि नारदने बृहत्कल्पके वृत्तान्तका आश्रय लेकर धर्मकी व्याख्या की है, वह 'नारदपुराण' है। उसमें पचीस हजार श्लोक हैं। आश्विनमासकी पूर्णिमाको धेनुसहित उसका दान करे। इससे आस्थान्तिक सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें पक्षियोंके द्वारा धर्माधर्मका विचार किया गया है, नौ हजार श्लोकोंवाले उस 'मार्कण्डेयपुराण'का कार्तिककी पूर्णिमाको दान करे। अग्निदेवने वसिष्ठ मुनिको जिसका श्रवण कराया है, वह 'अग्निपुराण' है। इस ग्रन्थको लिखकर मार्गशीर्षकी पूर्णिमा तिथिमें ब्राह्मणके हाथमें दे। इस पुराणका दान सब कुछ देनेवाला है। इसमें बारह हजार ही श्लोक हैं और यह पुराण सम्पूर्ण विद्याओंका बोध करनेवाला है। 'भविष्यपुराण' सूर्य-सम्भव है। इसमें सूर्यदेवकी

महिमा बतायी गयी है। इसमें चौदह हजार श्लोक हैं। इसे भगवान् शंकरने मनुसे कहा है। गुह आदि वस्तुओंके साथ पौषकी पूर्णिमाको इसका दान करना चाहिये। सावर्ण्य-मनुने नारदसे 'ऋष्यवैवर्तपुराण'का वर्णन किया है। इसमें रथन्तर-कल्पका वृत्तान्त है और अठारह हजार श्लोक हैं। माघमासकी पूर्णिमाको इसका दान करे। वराहके चरित्रसे युक्त जो 'वाराहपुराण' है, उसका भी माघ मासकी पूर्णिमाको दान करे। ऐसा करनेसे दाता ब्रह्मलोकका भागी होता है। जहाँ अग्निमय लिङ्गमें स्थित भगवान् महेश्वरने आग्नेयकल्पके वृत्तान्तोंसे युक्त धर्मोंका विवेचन किया है, वह ग्यारह हजार श्लोकोंवाला 'सिद्धपुराण' है। फल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ उसका दान करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है। 'वाराहपुराण'में भगवान् श्रीविष्णुने भूदेवीके प्रति मानव-जगत्की प्रवृत्तिसे लेकर वराह-चरित्र आदि उपाख्यानोंका वर्णन किया है। इसमें चौबीस हजार श्लोक हैं। चैत्रकी पूर्णिमाको 'गरुडपुराण'का सुवर्णके साथ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता है। 'स्कन्दमहापुराण' चौरसी हजार श्लोकोंका है। कुमार स्कन्दने तत्पुरुष-कल्पकी कथा एवं सैवमतका आश्रय लेकर इस महापुराणका प्रवचन किया है। इसका भी चैत्रकी पूर्णिमाको दान करना चाहिये। दस हजार श्लोकोंसे युक्त 'वामनपुराण' धर्मार्थ आदि पुरुषार्थोंका अवबोधक है। इसमें श्रीहरिकी धीमत्कल्पसे सम्बन्धित कथाका वर्णन है। शरद पूर्णिमामें विषुव-संक्रान्तिके समय इसका दान करे। 'कूर्मपुराण'में आठ हजार श्लोक हैं। कूर्मकजर श्रीहरिने इन्द्रधनुषके प्रसङ्गसे रसातलमें इसको कहा था। इसका सुवर्णमय कच्छपके साथ दान करना चाहिये। मत्स्यरूपी श्रीविष्णुने कल्पके

आदिकालमें मनुको तेरह हजार श्लोकोंसे युक्त 'मत्स्यपुराण' का श्रवण कराया था। इसे हेमनिर्मित मत्स्यके साथ प्रदान करे। आठ हजार श्लोकोंवाले 'गरुडपुराण' का भगवान् श्रीविष्णुने तार्क्ष्यकरूपमें प्रवचन किया था। इसमें विशाण्डसे गरुडकी उत्पत्तिकी कथा कही गयी है। इसका स्वर्णहंसके साथ दान करे। भगवान् ब्रह्मने ब्रह्मण्डके माहात्म्यका आश्रय लेकर जिसे कहा है, बारह हजार श्लोकोंवाले उस 'ब्रह्माण्डपुराण' को भी लिखकर ब्राह्मणके हाथमें दान करे ॥ १—२२ ॥

महाभारत-श्रवणकालमें प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर पहले कथावाचकका वस्त्र, गन्ध, मास्य आदिसे पूजन करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको खोरका भोजन करावे। प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर गौ, भूमि, प्रस्य तथा सुवर्ण आदिका दान करे। महाभारतके पूर्ण

होनेपर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत-संहिताकी पुस्तकका पूजन करे। ग्रन्थको पवित्र स्थानपर रेशमी वस्त्रसे आच्छादित करके पूजन करना चाहिये। फिर भगवान् नर-नारायणकी पुष्प आदिसे पूजा करे। गौ, अन्न, भूमि, सुवर्णके दानपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर क्षमा-प्रार्थना करे। श्रोताको विविध रत्नोंका महादान करना चाहिये। प्रत्येक मासमें कथावाचकको दो या तीन गन्ने सुवर्णका दान करे और अमनके प्रारम्भमें भी पहले उसके लिये सुवर्णके दानका विधान है। द्विजश्रेष्ठ! समस्त श्रोताओंको भी कथावाचकका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणोंका पूजन करके दान करता है, वह आयु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है" ॥ २३—२९ ॥

इस प्रकार अग्नि अथर्व ब्रह्मपुराणमें 'पुत्रदान आदिके महात्म्यका कथन' नामक दो सौ अक्षरवाले अष्टम पुट हुआ ॥ १७२ ॥

दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय सूर्यवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं तुमसे सूर्यवंश तथा राजाओंके वंशका वर्णन करता हूँ। भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे कश्यप तथा कश्यपसे विवस्वान् (सूर्य)—का जन्म हुआ है। सूर्यकी तीन स्त्रियाँ हैं—संज्ञा, राज्ञी

और प्रभा। इनमेंसे 'राज्ञी' रैक्तकी पुत्री है। उन्होंने 'रैक्त' नामवाले पुत्रको जन्म दिया है। सूर्यकी 'प्रभा' त्रिमयास्ती पत्नीसे 'प्रभात' नामवाला पुत्र हुआ। 'संज्ञा' विश्वकर्माकी पुत्री है। उनके गर्भसे वैवस्वत मनु तथा जुहवी संतान यम और यमुनाकी उत्पत्ति हुई है। (संज्ञाकी छायाको भी, जो स्त्रीरूपमें

* इस अध्यायमें विभिन्न पुराणोंकी जो श्लोक-संख्याएँ दी गयी हैं, वे अन्य पुराणोंके वर्णनोंसे बहुत अलगमें देना नहीं खाती हैं तथा उपलब्ध पुराणोंकी देखनेसे भी इन वर्णनोंकी प्रकृति भिन्न नहीं बैठती है। मत्स्यपुराणमें जहाँ अष्टम हजार श्लोक हैं, वहाँ इसमें बारह हजार श्लोक बताये गये हैं। सम्भव है, केवल पञ्चसंहिता (भूमिखण्ड)-के ही इतने श्लोक कहे गये हों। विष्णुपुराणमें चौथे हजार श्लोक उपलब्ध होते हैं, किन्तु इसमें तेईस हजार श्लोक कहे गये हैं। यदि विष्णुपर्वतपुराणके भी श्लोक इसके साथ सम्मिलित कर लिये जायें तो उक्त संख्या संभव हो सकती है। गरुडपुराणके बीबीस हजार श्लोक बताये गये हैं, किन्तु वर्तमान पुस्तकोंमें इतने श्लोक नहीं मिलते। गरुडपुराणमें आठ हजार श्लोक बताये गये हैं, चाहे उपलब्ध गरुडपुराणमें इससे दून्ने भी अधिक श्लोक मिलते हैं। यह जो सम्भव है कि भूगर्भ गरुडपुराणकी जगह गरुडपुराण और गरुडपुराणके स्थानमें गरुडपुराण लिखा गया हो।

प्रतिष्ठित थी, 'छाया-संज्ञा' कहते हैं।) छाया-संज्ञने सूर्यके अंशसे सार्वणि मनु तथा शनैश्चर नामक पुत्रको और तपती एवं धिति नामवासी कन्याओंको जन्म दिया। तदनन्तर (अक्षारूपधारिणी) संज्ञासे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई ॥ १-४ ॥

वैवस्वत मनुके दस पुत्र हुए, जो उन्होंने समान सौअस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्वाति, नरिष्यन्त, प्रांशु, नृग, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ दिष्ट, करुष और पृषध—ये दसों महाबली राजा अयोध्यामें हुए। मनुकी इक्ष नामवाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भसे बुधके अंशसे पुरुरवाका जन्म हुआ। पुरुरवाको उत्पन्न करके इला पुरुषरूपमें परिणत हो गयी। उस समय उसका नाम सुघुम्न हुआ। सुघुम्नसे उत्कल, गय और विनताक्ष—इन तीन राजाओंका जन्म हुआ। उत्कलको उत्कलप्रान्त (उड़ीसा)—का राज्य मिला, विनताक्षका पश्चिमदिशापर अधिकार हुआ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ गय पूर्वदिशाके राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुघुम्न वसिष्ठ ऋषिके आदेशसे प्रतिष्ठानपुरमें आ गये और उसीको अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहाँका राज्य पाकर उसे पुरुरवाको दे दिया। नरिष्यन्तके पुत्र 'शक' नामसे प्रसिद्ध हुए। नाभागसे परमवैष्णव क्षत्रियका जन्म हुआ। वे प्रजाओंका अच्छे तरह पालन करते थे। राजा धृष्टसे धार्हक-वंशका विस्तार हुआ। सुकन्या और आनर्त—ये दो शर्वातिकी संतानें हुईं। आनर्तसे 'रेव' नामक नरेशकी उत्पत्ति हुई। आनर्तदेशमें उनका राज्य था और कुशस्थली उनकी राजधानी थी। रेवके पुत्र रेवत हुए, जो 'ककुची' नामसे प्रसिद्ध और वर्मात्मा थे। वे अपने पिताके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े थे, अतः

कुशस्थलीका राज्य उन्होंनेको मिला ॥ ५-१२ ॥

एक समयकी बात है—वे अपनी कन्या रेवतीको स्वयं लेकर ब्रह्माजीके पास गये और वहाँ संगीत सुनने लगे। वहाँ ब्रह्माजीके समयसे दो ही घड़ी बीती, किन्तु इतनेहीमें मर्त्यलोकके अंदर अनेक युग समाप्त हो गये। संगीत सुनकर वे बड़े वेगसे अपनी पुरोको लौटे, परंतु अब उसपर यदुवर्तियोंका अधिकार हो गया था। उन्होंने कुशस्थलीकी जगह हारका नामको पुरी बसायी थी, जो बड़ी मनोरम और अनेक द्वारोंसे सुसज्जित थी। भोज, वृष्णि और अन्धकवंशके वासुदेव आदि चार उसकी रक्षा करते थे। वहाँ जाकर रेवतने अपनी कन्या रेवतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया और संस्कारकी अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वतके शिखरपर जाकर तपस्या करने लगे। अन्तमें उन्हें विष्णुधामकी प्राप्ति हुई ॥ १३-१६ ॥

नाभागके दो पुत्र हुए, जो वैष्णवके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। वे (अपनी विशेष तपस्याके कारण) ब्रह्मजन्मको प्राप्त हुए। करुषके पुत्र 'कारुष' नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्धमें मतवाले हो उठते थे। पृषधने भूलसे अपने गुरुकी गायकी हिंसा कर डाली थी, अतः वे सापवश रूढ़ हो गये। मनुपुत्र इक्ष्वाकुके पुत्र विकुक्षि हुए, जो (कुछ कालके लिये) देवताओंके राज्यपर आसीन हुए थे। विकुक्षिके पुत्र ककुत्स्थ हुए। ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रका नाम 'पृथु' था। पृथुसे विशागञ्जका जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और अवयुका पुत्र बुवनाक्ष हुआ। बुवनाक्षसे श्रावन्तकी उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्वदिशामें श्रावन्तकी नामकी पुरी बसायी। श्रावन्तसे बृहदक्ष और बृहदक्षसे

१. गङ्गा-वपुषके संगमके समीप कस्त हुआ सर्वप्रथम ब्रह्म ही पहलेका 'प्रतिष्ठानपुर' है।

२. विष्णुपुराणमें 'विश्वगङ्गा' नाम मिलता है और श्रीमद्भगवद्गीतेमें 'विश्वाम्नि'।

३-४. विष्णुपुराणमें 'सावसा' तथा 'शम्भु' नाम मिलते हैं।

कुवलाश्व नामक राजाका जन्म हुआ। इन्होंने पूर्वकालमें धुन्धु नामसे प्रसिद्ध दैत्यका वध किया था, अतः उसीके नामपर ये 'धुन्धुमार' कहलाये। धुन्धुमारसे तीन पुत्र हुए। ये तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे—दृढाश्व, दण्ड और कपिल। दृढाश्वसे हर्वश्व और प्रमोदकने जन्म ग्रहण किया। हर्वश्वसे निकुम्भ और निकुम्भसे संहताश्वकी उत्पत्ति हुई। संहताश्वके दो पुत्र हुए—अकृशाश्व तथा रणश्व। रणश्वके पुत्र युवनाश्व और युवनाश्वके पुत्र राजा मांधाता हुए। मांधाताके भी दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम पुरुकुत्स श्व और दूसरेका नाम मुचुकुन्द ॥ १७—२४ ॥

पुरुकुत्ससे त्रसदस्युका जन्म हुआ। ये नर्मदाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम 'सम्भूत' भी था। सम्भूतके सुधन्वा और सुधन्वाके पुत्र त्रिधन्वा हुए। त्रिधन्वाके तरुण और तरुणके पुत्र सत्यव्रत थे। सत्यव्रतसे सत्तराश्व हुए, जिनके पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहिताश्वका जन्म हुआ, रोहिताश्वसे वृक हुए, वृकसे बाहु और बाहुसे सगरकी उत्पत्ति हुई। सगरकी प्यारी पत्नी प्रधा थी, जो प्रसन्न हुए और मुनिकी कृपासे साठ हजार पुत्रोंकी जन्मी हुई तथा उनकी दूसरी पत्नी भानुमतीने राजासे एक ही पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम असमञ्जस था। सगरके साठ हजार पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान् कपिलके क्रोधसे भस्म हो गये। असमञ्जसके पुत्र अंशुमान् और अंशुमान्के दिलीप हुए। दिलीपसे भीमरथका जन्म

हुआ, जिन्होंने गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा था। भीमरथसे नाभग और नाभगसे अम्बरीष हुए। अम्बरीषके सिन्धुद्वीप और सिन्धुद्वीपके पुत्र श्रुतायु हुए। श्रुतायुके ऋतुपर्ण और ऋतुपर्णके पुत्र कल्माषपाद थे। कल्माषपादसे सर्वकर्मा और सर्वकर्मासे अनरण्य हुए। अनरण्यके निम्न और निम्नके पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीपके रघु और रघुके पुत्र अज थे। अजसे दत्तरथका जन्म हुआ। दत्तरथके चार पुत्र हुए—ये सभी भगवान् नारायणके स्वरूप थे। उन सबमें ज्येष्ठ श्रीरामचन्द्रजी थे। इन्होंने रावणका वध किया था। रघुनाथजी अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकिने नारदजीके मुँहसे उनका प्रभाव सुनकर (नारायणके नामसे) उनके चरित्रका वर्णन किया था। श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जो कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले थे। ये सीताजीके गर्भसे उत्पन्न होकर कुश और लवके नामसे प्रसिद्ध हुए। कुशसे अतिथिका जन्म हुआ। अतिथिके पुत्र निबध हुए। निबधसे भलकी उत्पत्ति हुई (ये सुप्रसिद्ध राजा दमयन्तीपति नलसे भिन्न हैं); नलसे नभ हुए। नभसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे सुधन्वा उत्पन्न हुए। सुधन्वाके पुत्र देवानीक और देवानीकके अहीनाश हुए। अहीनाशसे सहलाश्व और सहलाश्वसे चन्द्रालोक हुए। चन्द्रालोकसे तारापीड, तारापीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे भानुरथका जन्म हुआ। भानुरथका पुत्र श्रुतायु नामसे प्रसिद्ध हुआ। ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा सूर्यवंशका विस्तार करनेवाले माने गये हैं ॥ २५—३९ ॥

इस प्रकार आदि ब्रह्मणेय महापुराणमें 'सूर्यवंशका वर्णन' समाप्त

हो सी जिसतरकी अन्त्य पुत्र हुआ ॥ २०३ ॥

दो सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

सोमवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! अब मैं सोमवंशका वर्णन करूँगा, इसका पाठ करनेसे पापका नाश होता है। विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्माके पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रिसे स्वेमको उत्पत्ति हुई। सोमने राजसूय-यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकोंके राज्यका उन्होंने दक्षिणरूपसे दान कर दिया। जब यज्ञके अन्तमें अश्वभुधन्वान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखनेकी इच्छासे नौ देवियाँ चन्द्रमाके पास आयीं और कामज्वलसे संतप्त होकर उनको सेवा करने लगीं। लक्ष्मी (कान्ति) भारामणको छोड़कर चली आयी। मिनीवासी कर्दमको, धृति अत्रिको और पुष्टि अपने अविनाशी पति धाताको त्यागकर आ गयीं। प्रभा प्रधाकरको और कुहू हविष्मान्को छोड़कर स्वयं सोमके पास चली आयीं। कौर्तिने अपने स्वामी जयन्तको छोड़ा और वसुने मरीचिनन्दन कश्यपको तथा धृति भी उस समय अपने पति नन्दिको त्यागकर सोमकी ही सेवामें संलग्न हो गयीं ॥ १-५ ॥

चन्द्रमाने भी उस समय उन देवियोंको अपनी ही पत्नीकी भाँति सकामभावसे अपनाया। स्वेमके इस प्रकार अत्याचार करनेपर भी उस समय उन देवियोंके पति शाप तथा शस्त्र आदिके द्वारा उनका अनिष्ट करनेमें समर्थ न हो सके; अस्मिन् सोम ही अपनी तपस्याके प्रभावसे 'यू' आदि सातों लोकोंके एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीतिले प्रसन्न होकर चन्द्रमाकी बुद्धि विनयसे भ्रष्ट होकर भ्रान्त हो गयी और उन्होंने अश्विनन्दन बृहस्पतिजीका अपमान करके उनकी यज्ञस्विनी पत्नी तारका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवोंमें संसारका विनाश करनेवाला महान् युद्ध हुआ, जो 'तारकामय संग्राम' के नामसे

विख्यात है। अन्तमें ब्रह्माजीने (चन्द्रमाकी ओरसे युद्धमें सहायता पहुँचानेवाले) शुक्राचार्यको रोककर तार बृहस्पतिजीको दिला दी। देवगुरु बृहस्पतिने तारको गर्भिणी देखकर कहा—'इस गर्भका त्याग कर दो।' उनकी आज्ञासे तारने उस गर्भका त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा—'मैं चन्द्रमाका पुत्र हूँ।' इस प्रकार सोमसे बुधका जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरूरवा हुए; उर्वशी नामकी अप्सराने स्वर्ग छोड़कर पुरूरवाका वरण किया ॥ ६-१२ ॥

महामुने! राजा पुरूरवाने उर्वशीके साथ उनसठ वर्षोंतक निहार किया। पूर्वकालमें एक ही अग्नि थे। राजा पुरूरवाने ही उन्हें (गाईपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि-भेदसे) तीन रूपोंमें प्रकट किया। राजा योगी थे। अन्तमें उन्हें गन्धर्वलोककी प्राप्ति हुई। उर्वशीने राजा पुरूरवासे आयु, दुःखायु, अध्यायु, भन्नायु, धृतिमान्, वसु, दिविजात और शतायु—इन आठ पुत्रोंको उत्पन्न किया। आयुके नहुष, वृद्धसर्मा, रजि, दम्भ और विषाप्मा—ये पाँच पुत्र हुए। रजिसे सौ पुत्रोंका जन्म हुआ। वे 'रज्जय' के नामसे प्रसिद्ध थे। राजा रजिको भगवान् विष्णुसे वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर-संग्राममें देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वध किया था। इन्द्र राजा रजिके पुत्रभावको प्राप्त हुए। रजि स्वर्गका राज्य इन्द्रको देकर स्वयं दिव्यलोकवासी हो गये। कुछ कालके बाद रजिके पुत्रोंने इन्द्रका राज्य छीन लिया। इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए। तदनन्तर देवगुरु बृहस्पतिने ग्रह-शान्ति आदिकी विधिसे रजिके पुत्रोंको मोहित करके राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया। उस समय रजिके पुत्र अपने धर्मसे भ्रष्ट हो गये थे। राजा नहुषके सात

पुत्र हुए। उनके नाम थे—यति, यक्षति, उत्तम, उद्भव, पञ्चक, शर्याति और मेघधत्तक। यति कुमारावस्थामें होनेपर भी भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनके स्वरूपको प्राप्त हो गये। उस समय शूक्राचार्यकी कन्या देवयानी तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा—ये दो राजा ययातिकी

पत्नियाँ हुई। राजाके इन दोनों स्त्रियोंसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानीने यदु और सुर्वसुको जन्म दिया और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने दुह्य, अनु और पूरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। इनमेंसे यदु और पूरु—ये दो ही सोमवंशका विस्तार करनेवाले हुए ॥ १३—२३ ॥

इस प्रकार अग्नि अष्टोप महारुण्यमें 'सोमवंशका वर्णन' समप्त हो सौ बौद्धतरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७४ ॥

~*~*~*~*~

दो सौ पचहत्तरवाँ अध्याय

यदुवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यसिह! यदुके पाँच पुत्र थे—नीलाक्षि, रघु, क्रोष्टु, शताजित् और सहस्रजित्। इनमें सहस्रजित् सबसे ज्येष्ठ थे। शताजित्के ईहव, रेणुहय और हय—ये तीन पुत्र हुए। ईहवके धर्मनेत्र और धर्मनेत्रके पुत्र संहत्त हुए। संहत्तके पुत्र महिमा तथा महिमाके भद्रसेन थे। भद्रसेनके दुर्गम और दुर्गमसे कनकका जन्म हुआ। कनकसे कृतवीर्य, कृताग्रि, करवीरक और चौबे कुत्तीजा नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। कृतवीर्यसे अर्जुन हुए। अर्जुनने तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर भगवान् शताग्रयेने उन्हें सातों द्वीपोंकी पृथ्वीका आधिपत्य, एक हजार भुजाएँ और संग्राममें अजेयताका वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा—'अधर्ममें प्रवृत्त होनेपर भगवान् विष्णुके (अवतार श्रीपरशुरामजीके) हाथसे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।' राजा अर्जुनने दस हजार यज्ञोंका अनुष्ठान किया। उनके स्मरणशक्तसे राष्ट्रमें किसीके धनका नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्रज्ञानके द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्यकुमार अर्जुनको गतिको नहीं पा सकता। कर्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे, उनमें पाँच प्रधान थे। उनके नाम हैं—शूरसेन, शूर, धृष्टोक्त, कृष्ण और जयच्छत्र। जयच्छत्र अचन्ती-

देवके महाराज थे। जयच्छत्रसे तालजङ्गका जन्म हुआ और तालजङ्गसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो तालजङ्गके ही नामसे प्रसिद्ध थे। ईहववंशी क्षत्रियोंके पाँच कुल हैं—भोज, अवन्ति, वीतिहोत्र, स्वर्णजात और शीर्षिकेय। वीतिहोत्रसे अनन्तकी उत्पत्ति हुई और अनन्तसे दुर्जय नामक राजाका जन्म हुआ ॥ १—११ ॥

अब क्रोष्टुके वंशका वर्णन करूँगा, जहाँ साक्षत् भगवान् विष्णुने अवतार धारण किया था। क्रोष्टुसे वृजिनीवान् और वृजिनीवान्से स्वाहाका जन्म हुआ। स्वाहाके पुत्र रघुदागु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथसे शशबिन्दु उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान् विष्णुके भजनमें ही लगे रहते थे। शशबिन्दुके दस हजार पुत्र थे। वे सब—के—सब बुद्धिमान्, सुन्दर, अधिक धनवान् और अत्यन्त तेजस्वी थे; उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्रका नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञके पुत्र उत्तम और उत्तमके तितिक्षु हुए। तितिक्षुसे मरुत और मरुतसे कम्बलबर्हिष (जिनका दूसरा नाम रुक्मकवच था) हुए। रुक्मकवचसे रुक्मेषु, पृथुरुक्मक, हवि, ज्यामघ और पापज आदि पचास पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें ज्यामघ अपनी स्त्रीके

वशीभूत रहनेवाला था। उससे उसकी पत्नी शैव्याके गर्भसे विदर्भकी उत्पत्ति हुई। विदर्भके कौशिक, लोमपाद और क्रव्य नामक पुत्र हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। उनसे कृतिका जन्म हुआ। कौशिकके पुत्रका नाम चिदि हुआ। चिदिके वंशज राजा 'चैष्ट' के नामसे प्रसिद्ध हुए। विदर्भपुत्र क्रव्यसे कुन्ति और कुन्तिसे भृष्टकका जन्म हुआ। भृष्टकके पुत्र धृति और धृतिके विदूरथ हुए। ये 'दत्ताह' नामसे भी प्रसिद्ध थे। दत्ताहके पुत्र व्योम और व्योमके पुत्र जीमूत कहे जाते हैं। जीमूतके पुत्रका नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नामसे प्रसिद्ध हुए। भीमरथसे नवरथ और नवरथसे हर्षरथ हुए। हर्षरथसे शकुन्ति तथा शकुन्तिसे करम्भ उत्पन्न हुए। करम्भसे देवरात्तक जन्म हुआ। देवरात्तके पुत्र देवक्षेत्र कहलाये। देवक्षेत्रसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधुसे इक्ष्वाकुने जन्म ग्रहण किया। इक्ष्वाकुके पुरुवृत् और पुरुवृत्के पुत्र जन्तु थे। जन्तुके पुत्रका नाम सत्त्वत्त था। ये यदुवंशियोंमें गुणवान् राजा थे। सत्त्वत्तके भजमान, वृष्णि, अन्धक तथा देवावृध—ये चार पुत्र हुए। इन चारोंके वंश विख्यात हैं। भजमानके बाष्क, वृष्टि, कृमि और निमि नामक पुत्र हुए। देवावृधसे बभ्रुका जन्म हुआ। उनके विषयमें इस श्लोकका गान किया जाता है—'इमं जैसा दूरसे सुनते हैं, वैसा ही निकटसे देखते भी हैं। बभ्रु यनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं और देवावृध देवताओंके समान हैं।' बभ्रुके चार पुत्र हुए। वे सभी भगवान् वासुदेवके भक्त थे। उनके नाम हैं—कुकुर, भजमान, शिनि और कम्बलबर्हिच। कुकुरके पुष्पु नामक पुत्र हुए। पुष्पुसे धृति नामवाले पुत्रकी उत्पत्ति हुई। धृतिसे कपोतरोमा और उनके पुत्र तित्तिरि हुए। तित्तिरिके पुत्र नर और उनके पुत्र आनकदुन्दुभि नामसे विख्यात हुए। आनकदुन्दुभिकी परम्परामें

पुनर्वसु और उनके पुत्र आहुक हुए। ये आहुकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आहुकसे देवक और उग्रसेन हुए। देवकसे देववान्, उपदेव, सहदेव और देवरीक्षित—ये चार पुत्र हुए। इनकी सात बहिनें थीं, जिनका देवकने वसुदेवके साथ ब्याह कर दिया। उन सातोंके नाम हैं—देवकी, वृत्तदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, ग्रीदेवी, सत्यदेवी और सातवीं सुगण्डी। उग्रसेनके नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था। कंस आठ पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—न्यग्रोध, सुन्दर, कङ्क, राजा राङ्ग, सुतनु, राट्पाल, बुद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। भजमानके पुत्र विदूरथ हुए, जो रथियोंमें प्रधान थे। उनके पुत्र राजाभिदेव और सूर नामसे विख्यात हुए। राजाभिदेवके दो पुत्र हुए सोण्ण और श्वेतवाहन। सोण्णके रामी और रात्रुजित् आदि पाँच पुत्र हुए। रामीके पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षेत्रके भोज और भोजके इदिक हुए। इदिकके दस पुत्र थे, जिनमें कृतवर्मा, शतधन्वा, देवाह और भीषण आदि प्रधान हैं। देवाहसे कम्बलबर्हि और कम्बलबर्हिसे असमीजाभ जन्म हुआ। असमीजाके सुदंष्ट, सुवास और भृष्ट नामक पुत्र हुए। भृष्टकी दो पत्नियाँ थीं—गान्धारी और माद्री। इनमें गान्धारीसे सुमित्रका जन्म हुआ और माद्रीने युधामित्युको उत्पन्न किया। भृष्टसे अनमित्र और शिनिका भी जन्म हुआ। शिनिके देवगीदुष उत्पन्न हुए। अनमित्रके पुत्र निन्न और निन्नके प्रसेन तथा सत्राजित् हुए। इनमें प्रसेनके भाई सत्राजित्को सूर्यसे स्वमन्तकमणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन जंगलमें मृगयाके लिये विचर रहे थे। उन्हें एक सिंहने मारकर वह मणि ले ली। तत्पश्चात् जाम्बवान्ने उस सिंहको मार डाला (और मणिको अपने अधिकारमें कर लिया)। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने जाम्बवान्को युद्धमें परास्त किया और

उनसे जाम्बवती तथा मणिको पाकर वे द्वारकापुर्वेको लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने वह मणि सञ्जित्को दे दी, किंतु (मणिके लोभसे) सत्यधन्वने सञ्जित्को मार डाला। श्रीकृष्णने शतधन्वाको मारकर वह मणि छीन ली और उसके भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियोंके सामने वह मणि अक्रूरको अर्पित कर दी। इससे श्रीकृष्णके मिथ्या कलङ्कका मार्जन हुआ। जो इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सञ्जित्को भङ्गकार नामसे प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नामकी कन्या हुई, जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्यारी पटरानी हुई थी। अनमित्रसे शिनिका जन्म हुआ। शिनिके पुत्र सत्यक हुए। सत्यकसे सात्यकिकी उत्पत्ति । वे 'सुपुधान' नामसे भी प्रसिद्ध थे। उनके धुनि नामक पुत्र हुआ। धुनिक पुत्र युगन्धर हुआ। युधाजित्से स्वाहाका जन्म हुआ। स्वाहासे ऋषभ और क्षेत्रककी उत्पत्ति हुई। ऋषभसे शफल्क उत्पन्न हुए। शफल्कके पुत्रका

नाम अक्रूर हुआ और अक्रूरसे सुधन्वकका जन्म हुआ। शूरसे वसुदेव आदि पुत्र तथा पृथा नामवाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पाण्डुकी प्यारी पत्नी हुई। पाण्डुकी पत्नी कुन्ती (पृथा)-के गर्भ और धर्मिके अंशसे दुधिक्षिर हुए, वायुके अंशसे भीमसेन और इन्द्रके अंशसे अर्जुनका जन्म हुआ। (पाण्डुको दूसरी पत्नी) माद्रीके पेटसे (अश्विनीकुमारोंके अंशसे) नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेवसे रोहिणीके गर्भसे बलराम, सारण्य और दुर्गम—ये तीन पुत्र हुए तथा देवकीके उदरसे पहले सुबेणका जन्म हुआ, फिर कीर्तिमान्, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन छहों बच्चोंको कंसने मार डाला। तत्पश्चात् बलराम और कृष्णका प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्मे कल्याणमय वचन बोलनेवाली सुभाका जन्म हुआ। भगवान् श्रीकृष्णसे चारुदेष्ण और सारण्य आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सारण्य आदि रानी जाम्बवतीके पुत्र थे ॥ १२—५१ ॥

इस प्रकार आदि आश्रय महापुराणमें 'बृहदन्वय वर्णन' कथक हो ली पञ्चमस्कन्ध अन्त्य पृष्ठ हुआ ॥ २५ ॥

~~~~~

दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय

श्रीकृष्णकी पत्नियों तथा पुत्रोंके संक्षेपसे नामनिर्देश तथा द्वादश-संग्रामोंका संक्षिप्त परिचय

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! महर्षि कश्यप वसुदेवके रूपमें अवतीर्ण हुए थे और नारियोंमें श्रेष्ठ अदितिका देवकीके रूपमें आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकीसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्मकी रक्षा, अधर्मका नाश, देवता आदिकर पालन तथा दैत्य आदिका मर्दन—यही उनके अवतारका उद्देश्य था। रुक्मिणी, सत्यभामा और नग्नित्कुमारी

सत्या—वे भगवान्की प्रिय रानियाँ थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा गन्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविन्दा, देवी कालिन्दी, जाम्बवती, सुसीता, माद्री, कौसल्या, विजया और जया आदि सोलह हजार देवियाँ भगवान् श्रीकृष्णकी पत्नियाँ थीं। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामाने भीम आदिको जन्म दिया था। जाम्बवतीके गर्भसे

साम्ब आदिकी उत्पत्ति हुई थी। ये तब और भी बहुत-से श्रीकृष्णके पुत्र थे। परम बुद्धिमान् भगवान्के पुत्रोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी हजारके लगभग थी। समस्त यादव भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित थे। प्रद्युम्नसे विदर्भराजकुमारी रुक्मवतीके गर्भसे अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्धको युद्ध बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्धके पुत्र बल आदि हुए। सभी यादव अत्यन्त बलवान् थे। कदव्योंकी संख्या कुल मिलाकर तीन करोड़ थी। उस समय छठ लाख दानव मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए थे, जो लोगोंको कष्ट पहुँचा रहे थे। उन्हींका विनाश करनेके लिये भगवान्का अवतार हुआ था। धर्म-पर्यादाकी रक्षा करनेके लिये ही भगवान् श्रीहरि मनुष्यरूपमें प्रकट होते हैं ॥ १-९ ॥

देवता और असुरोंमें अपने दायभागके लिये बारह संग्राम हुए हैं। उनमें पहला 'नारसिंह' और दूसरा 'वामन' नामवाला युद्ध है। तीसरा 'वाराह-संग्राम' और चौथा 'अमृत-मन्थन' नामक युद्ध है। पाँचवाँ 'तारकामय संग्राम' और छठा 'अजीवक' नामक युद्ध हुआ। सातवाँ 'त्रिपुर' आठवाँ 'अन्धकवध' और नववाँ 'वृत्रविधत्तक संग्राम' है। दसवाँ 'जित्', ग्यारहवाँ 'हालाहल' और बारहवाँ 'घोर कोलाहल' नामक युद्ध हुए हैं ॥ १०-१२ ॥

प्राचीनकालमें देवपालक भगवान् नरसिंहने हिरण्यकशिपुका हृदय विदीर्ण करके ब्रह्मांडकी दैत्योंका राजा बनाया था। फिर देवासुर-संग्रामके अवसरपर कश्यप और अदितिसे वामनरूपमें प्रकट होकर भगवान्ने बल और प्रतापमें बढ़े-चढ़े हुए राजा बलिको छला और इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया। 'वाराह' नामक युद्ध उस समय हुआ था, जबकि भगवान्ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्षको मारा, देवताओंकी रक्षा की और जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया। उस समय

देवाधिदेवोंने भगवान्की स्तुति की ॥ १३-१५ ॥ एक बार देवता और असुरोंने मिलकर मन्दराचलको पथानी और नगराज वासुकिको नेती (बन्धनकी रस्सी) बना समुद्रको मधकर अमृत निकाला, किंतु भगवान्ने वह सारा अमृत देवताओंको ही पिला दिया। (उस समय देवताओं और दैत्योंमें घोर युद्ध हुआ था।) तारकामय-संग्रामके अवसरपर भगवान् ब्रह्माने इन्द्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवोंको युद्धसे रोककर देवताओंकी रक्षा की और सोमवंशको स्थापित किया। अजीवक-युद्धमें विश्वामित्र, वसिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियोंने राग-द्वेषादि दानवोंका निवारण करके देवताओंका पालन किया। पृथ्वीरूपी श्वमें वेदरूपी घोड़े जोतकर भगवान् शंकर उसपर बैठे (और त्रिपुरका नाश करनेके लिये चले)। उस समय देवताओंके रक्षक और दैत्योंका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीहरिने शंकरजीको शरण दी और ब्रह्म बनकर स्वयं ही त्रिपुरका दाह किया। गौरीका अपहरण करनेकी इच्छासे अन्धकासुरने रुद्रदेवको बहुत कष्ट पहुँचाया—यह जानकर रेवतीमें अनुराग रखनेवाले श्रीहरिने उस असुरका विनाश किया (यही आठवाँ संग्राम है)। देवताओं और असुरोंके युद्धमें वृत्रका नाश करनेके लिये भगवान् विष्णु जलके फेन होकर इन्द्रके वज्रमें लग गये। इस प्रकार उन्होंने देवराज इन्द्र और देवधर्मका शासन करनेवाले देवताओंको संकटसे बचाया। ('जित्' नामक दसवाँ संग्राम वह है, जब कि) भगवान् श्रीहरिने परशुराम अवतार धारण कर शत्रुत्व आदि दानवोंपर विजय पायी और दुष्ट क्षत्रियोंका विनाश करके देवता आदिकी रक्षा की। (ग्याहर्वे संग्रामके समय) यधुसूदनने हालाहल विषके रूपमें प्रकट हुए दैत्यका शंकरजीके द्वारा नष्ट कराकर देवताओंका भय दूर किया। देवासुर-

संग्राममें जो 'कोलाहल' नामका दैत्य था, उसको और देवता—सभी भगवान्‌के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ परास्त करके भगवान्‌ विष्णुने धर्मप्रलम्पनपूर्वक सम्पूर्ण जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया, वे देवताओंकी रक्षा की। राजा, राजकुमार, मुनि सभी श्रीहरिके ही अवतार हैं ॥ १६—२५ ॥

इस प्रकार यदि आप्रिय महापुराणमें 'प्रलम्पन-संग्रामोंका वर्णन' समक

हो तब सिद्धचर्या अत्यन्त पूरा हुआ ॥ २५ ॥

~~~~~

दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

तुर्वसु आदि राजाओंके वंशका तथा अङ्गवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यतिह ! तुर्वसुके पुत्र वर्ग और वर्गके पुत्र गोभानु हुए। गोभानुसे त्रैशानि, त्रैशानिसे करंधम और करंधमसे मरुतका जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यन्त हुए। दुष्यन्तसे वरूथ और वरूथसे गाण्डीरकी उत्पत्ति हुई। गाण्डीरसे गान्धार हुए। गान्धारके पाँच पुत्र हुए, जिनके नामपर गन्धार, केरल, चोल, पाण्ड्य और कोरल—इन पाँच देशोंकी प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान् बलवान् थे। दुष्यसे बभ्रुसेतु और बभ्रुसेतुसे पुरोवसुका जन्म हुआ। उनसे गान्धार नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। गान्धारोंने धर्मको जन्म दिया और धर्मसे वृत् उत्पन्न हुए। वृत्से विदुष और विदुषसे प्रचेता हुए। प्रचेताके सौ पुत्र हुए, जिनमें अनङ्ग, सुभानु, चायुष और परमेषु—ये प्रधान थे। सुभानुसे कस्तूरकस्त और कालान्तलसे सूजय उत्पन्न हुए। सूजयके पुत्रजय और पुरजयके पुत्र जनमेजय थे। जनमेजयके पुत्र महाश्वल और उनके पुत्र महामना हुए। कस्तू! महामनासे उशीनरका जन्म हुआ और महामनाकी 'नृगा' नामवाली पत्नीके गर्भसे राजा नृगाका जन्म हुआ। नृगाकी 'नरा' नामक पत्नीसे नरकी उत्पत्ति हुई और कृमि नामवाली स्त्रीके गर्भसे कृमिक का जन्म हुआ। इसी प्रकार नृगाके दश नामकी पत्नीसे

सुव्रत और दृगदृतीसे त्रिवि उत्पन्न हुए। त्रिविके चार पुत्र हुए—पशुदर्भ, वीरक, कैकेय और भद्रक—इन चारोंके नामसे श्रेष्ठ जनपदोंकी प्रसिद्धि हुई। उशीनरके पुत्र तितिक्षु हुए, तितिक्षुसे रुचद्रथ, रुचद्रथसे पैल और पैलसे सुतपा नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। सुतपासे महामोगी बलिका जन्म हुआ। बलिसे अङ्ग, बङ्ग, मुख्यक, पुष्प और कलिङ्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी 'कासेय' कहलाये। कलि योगी और बलवान् थे। अङ्गसे दधिवाहन, दधिवाहनसे राजा दिविरथ और दिविरथसे धर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथके पुत्रका नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथके सत्यरथ और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपादका पुत्र चतुरङ्ग और चतुरङ्गका पुत्र पृथुलाश हुआ। पृथुलाशसे चम्प, चम्पसे हर्यङ्ग और हर्यङ्गसे भद्ररथ हुआ। भद्ररथके पुत्रका नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मासे बृहद्भानु, बृहद्भानुसे बृहात्मजानु, उनसे जयद्रथ और जयद्रथसे बृहद्रथकी उत्पत्ति हुई। बृहद्रथसे विश्वजित् और विश्वजित्का पुत्र कर्ण हुआ। कर्णका वृषसेन और वृषसेनका पुत्र पृथुसेन था। ये अङ्गवंशमें उत्पन्न राजा बतलाये गये। अब मुझसे पुरुवंशका वर्णन सुनो ॥ १—१७ ॥

इस प्रकार यदि आप्रिय महापुराणमें 'उत्तवंशका वर्णन' समक

हो तब सतहत्तरवाँ अत्यन्त पूरा हुआ ॥ २५ ॥

~~~~~

दो सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पुरुवंशका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! पुरुसे जनमेजय हुए, जनमेजयसे प्राचीवान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राचीवान्से मनस्यु और मनस्युसे राजा वीतमयका जन्म हुआ। वीतमयसे शुन्धु हुआ, शुन्धुसे बहुविष नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। बहुविषसे संयाति और संयातिका पुत्र रहोवदी हुआ। रहोवादीके पुत्रका नाम भद्राक्ष था। भद्राक्षके दस पुत्र हुए—ऋषेयु, कृषेयु, संन्तेयु, घृतेयु, चितेयु, स्थण्डिलेयु, धर्म्येयु, संन्तेयु (दूसरा), कृतेयु और मतिनार। मतिनारके तंमुरोध, प्रविरथ और पुरस्त— ये तीन पुत्र हुए। प्रविरथसे कण्व और कण्वसे मेधातिथिका जन्म हुआ। तंमुरोधसे चार पुत्र उत्पन्न हुए—दुष्यन्त, प्रवीरक, सुमन्त और वीरवर अनय। दुष्यन्तसे भरतका जन्म हुआ। भरत शकुन्तलाके महाबली पुत्र थे। राजा भरतके नामपर उनके वंशज क्षत्रिय 'भारत' कहलाते हैं। भरतके पुत्र अपनी माताओंके क्रोधसे नष्ट हो गये, तब राजाके यज्ञ करनेपर मरुद्गर्णोंने बृहस्पतिके पुत्र भरद्वाजको ले आकर उन्हें पुत्ररूपसे अर्पण किया। (भरतवंश 'वितथ' हो रहा था, ऐसे समयमें भरद्वाज आये, अतः) वे 'वितथ' नामसे प्रसिद्ध हुए। वितथने पौत्र पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम थे हैं—सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके सिवा उनसे महात्मा और सुकेतु—ये दो पुत्र और उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् उन्होंने कौशिक और गृत्सपतिको भी जन्म दिया। गृत्सपतिके अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—सभी थे। काश और दीर्घतपा भी उनके पुत्र थे। दीर्घतपाके धन्वन्तरि हुए और धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान् हुआ। केतुमान्से हिमरथका जन्म हुआ, जो 'दिव्येदास' के

नामसे भी प्रसिद्ध हैं। दिव्येदाससे प्रतर्दन तथा प्रतर्दनसे भर्ग और वत्स नामक दो पुत्र हुए। वत्ससे अनर्क और अनर्कसे क्षेमककी उत्पत्ति हुई। क्षेमकके वर्षकेतु और वर्षकेतुके पुत्र विभु बतलाये गये हैं। विभुसे आनर्त और सुकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुकुमारसे सत्यकेतुका जन्म हुआ। राजा वत्ससे वत्सभूमि नामक पुत्रकी भी उत्पत्ति हुई थी। वितथकुमार सुहोत्रसे बृहत् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहत्के तीन पुत्र हुए—अजमीढ, द्विमीढ और परश्वमी पुस्मीढ। अजमीढकी केशिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे प्रतापी जङ्घका जन्म हुआ। जङ्घसे अजकाक्षकी उत्पत्ति हुई और अजकाक्षका पुत्र बलाकाक्ष हुआ। बलाकाक्षके पुत्रका नाम कुशिक हुआ। कुशिकसे गांधि उत्पन्न हुए, जिन्होंने इन्द्रत्व प्राप्त किया था। गांधिसे सत्यवती नामकी कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्रका जन्म हुआ। देशरत्न और कतिमुख आदि विश्वामित्रके पुत्र हुए। अजमीढसे शुनःशेष और अहक नामवाले अन्य पुत्रोंकी भी उत्पत्ति हुई। उनकी नीसिनी नामवाली पत्नीके गर्भसे एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शान्ति था। शान्तिसे पुरुजति, पुरुजतिसे बाह्याक्ष और बाह्याक्षसे पाँच राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—मुकुल, सृञ्जय, राजा बृहदिषु, यवीनर और कृमिल।—ये 'पाञ्चाल' नामसे विख्यात हुए। मुकुलके वंशज 'मौकुल्य' कहलाये। वे क्षात्रधर्मसे युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुलसे चञ्चाक्षका जन्म हुआ और चञ्चाक्षसे एक पुत्र और एक जुड़वाँ संतान पैदा हुई। पुत्रका नाम दिव्येदास था और कन्याका अहल्या। अहल्याके गर्भसे शरद्वत (गीतम)—द्वारा

शतानन्दकी उत्पत्ति हुई। शतानन्दसे सत्यधृक् हुए। सत्यधृक्से भी दो जुड़वाँ सन्तानें पैदा हुई। उनमें पुत्रका नाम कृप और कन्याका नाम कृपो वा। दिवोदाससे मैत्रेय और मैत्रेयसे सोमक हुए। सुकृपसे पञ्चधनुषकी उत्पत्ति हुई। उनके पुत्रका नाम सोमदत्त था। सोमदत्तसे सहदेव, सहदेवसे सोमक और सोमकसे जन्तु हुए। जन्तुके पुत्रका नाम पूषत् हुआ। पूषत्से हुषदका जन्म हुआ तथा हुषदका पुत्र धृष्टद्युम्न वा और धृष्टद्युम्नसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई। महाराज अजमीढकी धूमिनी नामवाली पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १—२५ ॥

ऋक्षसे संवरण और संवरणसे कुरुका जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थकी स्थापना की। कुरुसे सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और रिपुञ्जय—ये चार पुत्र हुए। सुधन्वासे सुहोत्र और सुहोत्रसे च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवनकी पत्नी महारानी गिरिकाके वसुश्रेष्ठ उपरिभारके अंशसे सात पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं— बृहद्रथ, कुरा, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और मत्स्यकाली। राजा बृहद्रथसे कुशाग्रका जन्म हुआ। कुशाग्रसे वृषभकी उत्पत्ति हुई और वृषभके पुत्रका नाम सत्यहित हुआ। सत्यहितसे सुधन्वा, सुधन्वासे कर्ज, कर्जसे सम्भव और सम्भवसे जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंधके पुत्रका नाम सहदेव था। सहदेवसे उदापि और उदापिसे श्रुतकर्मकी उत्पत्ति हुई। कुरुनन्दन परीक्षितके पुत्र जनमेजय हुए। वे बड़े धार्मिक थे। जनमेजयसे त्रसदस्युका जन्म हुआ। राजा अजमीढके जो जह्नु नामवाले पुत्र थे, उनके सुरथ, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन—ये चार पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षितकुमार जनमेजयके दो

पुत्र और हुए—सुरथ तथा महिमान्। सुरथसे विदूरथ और विदूरथसे ऋक्ष हुए। इस वंशमें ये ऋक्ष नामसे प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्रका नाम भीमसेन हुआ। भीमसेनके पुत्र प्रतीप और प्रतीपके संतनु हुए। संतनुके देवापि, बाह्लिक और सोमदत्त—ये तीन पुत्र थे। बाह्लिकसे सोमदत्त और सोमदत्तसे भूरि, भूरिश्रज तथा शलका जन्म हुआ। संतनुसे गङ्गाजीके गर्भसे भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी कान्वा (सत्यवती) नामवाली पत्नीसे विचित्रवीर्यकी उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्यकी पत्नीके गर्भसे श्रीकृष्णद्वैपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरको जन्म दिया। पाण्डुकी रानी कुन्तीके गर्भसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी माही नामवाली पत्नीसे नकुल और सहदेवका जन्म हुआ। पाण्डुके ये पाँच पुत्र देवताओंके अंशसे प्रकट हुए थे। अर्जुनके पुत्रका नाम अभिमन्यु था। ये सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अभिमन्युसे राजा परीक्षितका जन्म हुआ। द्रौपदी पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी थी। उसके गर्भसे युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, सहदेवसे कुतस्मा और नकुलसे राजानीककी उत्पत्ति हुई। भीमसेनका एक दूसरा पुत्र भी था, जो हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था चटोत्कच। ये भूतकालके राजा हैं। भविष्यमें भी बहुत—से राजा होंगे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। सभी समयानुसार कालके गालमें चले जाते हैं। विप्रवर! काल भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है, अतः उन्हींका पूजन करना चाहिये। उन्हींके उद्देश्यसे अग्निमें हवन करो; क्योंकि वे भगवान् ही सब कुछ देनेवाले हैं ॥ २६—४१ ॥

इस प्रकार यदि ऋक्षेय महापुराणमें 'कुरुवंशका वर्णन' समझ
दो सौ अठ्ठावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥

दो सौ उनासीवाँ अध्याय^१ सिद्ध ओषधियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! उम्र में आयुर्वेदका वर्णन करूँगा, जिसे भगवान् धन्वन्तरिने सुश्रुतसे कहा था। यह आयुर्वेदका सार है और अपने प्रयोगोंद्वारा मृतकको भी जीवन प्रदान करनेवाला है ॥ १ ॥

सुश्रुतने कहा—भगवन्! मुझे मनुष्य, षोड़े और हाथीके रोगोंका नाश करनेवाले आयुर्वेद-शास्त्रका उपदेश कीजिये। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मन्त्रों और मृतसंजीवनकारक औषधोंका भी वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

धन्वन्तरि बोले—सुश्रुत! वीर्य प्वराकान्त व्यक्तिके बलकी रक्षा करते हुए, अर्थात् उसके बलपर ध्यान रखते हुए लङ्घन (उपवास) करावे। तदनन्तर उसे सौंठसे युक्त लाल मण्ड (धानके लाविका भाँड़) तथा नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दन, भुगन्धबाला और सौंठके स्रग्धृत (अर्धपक्व) जलको प्यास और प्वरकी रक्तिके लिये दे। छः दिन बीत जानेके बाद विरायता-जैसे द्रव्योंका काढ़ा अवश्य दे ॥ ३-४ ॥

ज्वर निकालनेके लिये (आयुष्पकण्डू हो तो) स्नेहन (पसीना) करावे। रोगीके दोष (वातादि) जब शान्त हो जायें, तब विरेचन-द्रव्य देकर विरेचन करना चाहिये। सट्ठी, तिन्नी, लाल अगइनी और प्रमोदक (धान्यविशेष)-के तथा ऐसे ही अन्य धान्योंके भी पुराने चावल ज्वरमें (ज्वरकालमें मण्ड आदिके लिये) हितकर होते हैं। उनके बने (बिना भूसीके) पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूँग,

मसूर, चना, कुलत्थी, मोंठ, अरहर, खेखर, कायफूर, उरुम फलके सहित परवल, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा एवं अनार भी प्वरमें हितकारक होते हैं ॥ ५-७ ॥

रक्तपित्त ज्वरक रोग यदि अधोग (नीचेकी गतिवाला) हो तो वमन हितकर होता है तथा ऊर्ध्वग (ऊपरकी ओर गतिवाला) हो तो विरेचन लाभदायक होता है। इसमें बिना सौंठके चडङ्ग (मुस्तपर्पटकोशोरचन्दनोदीप्य-नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन एवं सुगन्धबाला)-से चना क्लृप्त देना चाहिये। इस रोगमें (जीका) सत्तू, गेहूँका अस्ता, धानका लावा, जौके बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी धानका चावल, मसूर, मोंठ, चना और मूँग खानेयोग्य हैं। चो एवं दूधसे तैयार किये गये गेहूँके पदार्थ—दलिया, हलुवा आदि भी लाभकारी होते हैं। कलघर्षक रस तथा छोटो मक्खियोंका मधु भी हितकर होता है। अतिशयमें पुराना अगहनीका चावल लाभदायक होता है ॥ ८-१० ॥

शुल्मरोगमें जो अन्न कफकारक न हो तथा पतानी स्नेहकी छालके क्लृप्तसे सिद्ध किया गया हो, वही देना चाहिये। उस रोगमें वायुकारक अन्नको त्याग दे एवं वायुसे रोगीको अचाये। रोगको मिटानेके लिये यह प्रयत्न सर्वथा करनेयोग्य है ॥ ११ ॥

उदर-रोगमें दूधके साथ बाटी खाए। घीसे पकाया हुआ जवुवा, गेहूँ, अगहनी चावल तथा तिलक औषध उदर-रोगियोंके लिये हितकर हैं ॥ १२ ॥

१. दो सौ उनासीवें अध्यायसे वैद्यक अष्टांग आयुर्वेदका प्रकरण आरम्भ होता है। इसका संक्षेपतः बाणसेव संस्कृत वि० वि० चारापल्ली आयुर्वेदविभागके प्राध्यापक आचार्य पं० लीलेन्द्रीप्रसादजीने किया है। आप सुप्रसिद्ध आयुर्वेदधन्वन्तरि स्वरूप श्रीसायनसत्यकजी शास्त्रीके शिष्य हैं।

२. छः दिन उपलक्षणमय है। जबतक ज्वरकी शान्तता (अन्तीकालकाल) रहे, तबतक प्रयोग करके जब उसकी विरायता (परिपक्वता) हो जब, तब तिष्यक (विरायता आदि) दे।

गेहूँ, चावल, मूँग, पलाशबीज, खैर, हरे, पञ्चकोल (पिप्पली, पीपलामूल, जाय, चित्त, सोंठ), जांगल-रस, नीमका पञ्चाङ्ग (फुल, पत्ती, फल, छाल एवं मूल), आँवला, परवल, बिजौरा नीमका रस, काला या सफेद जोरा, (पातान्तरके अनुसार चमेलीकी पत्ती), सूखी मूली तथा सेंधा नमक—ये कुछ रोगियोंके लिये हितकारक हैं। पीनेके लिये खदिरोदक (खैर पित्तकर तैयार किया गया जल) प्रशस्त माना गया है। पेय बनानेके लिये मसूर एवं मूँगका प्रयोग होना चाहिये। खानेके लिये पुराने चावलका उपयोग उचित है। नीम तथा पित्तपापड़का शाक और जांगल-रस—ये सब कुछमें हितकर होते हैं। बायबिडङ्ग, कलसी मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोध, बुरहुर, मैनस्ति तथा घघ—इन्हें गोमूत्रमें पीसकर लगानेसे कुछरोगका नाश होता है ॥ १३—१६ ॥

प्रमेहके रोगियोंके लिये पूआ, कूट, कुल्माच (बुधुरी) और जी आदि लाभदायक हैं। जीके बने भोज्य पदार्थ, मूँग, कुलथी, पुराना अगड़नीका चावल, तिक्त-रस एवं तिक्त हरे शाक हितकर हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और इंगुदीके तेल भी लाभदायक हैं ॥ १७—१८ ॥

मूँग, जी, गेहूँ, एक वर्षतक रखे हुए पुराने धानका चावल तथा जांगल-रस—ये राजयस्माके रोगियोंके भोजनके लिये प्रशस्त हैं ॥ १९ ॥

श्वास-कास (दमा और खाँसी)—के रोगियोंको कुलथी, मूँग, राक्षा, सूखी मूली, भूँगका पूआ, दही और अनारके रससे सिद्ध किये गये विचिकर, जांगल-रस, बिजौरिका रस, मधु, दाख और ज्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—से संस्कृत जी, गेहूँ और चावल खिलाये। दशमूल, बला (बरियार या खरेटी), राक्षा और कुलथीसे बनाये गये तथा पूपरससे युक्त क्राथ श्वास और हिचकीका कष्ट

दूर करनेवाले हैं ॥ २०—२२ ॥

सूखी मूली, कुलथी, मूल (दशमूल), जांगल-रस, पुपुना जी, गेहूँ और चावल खसके साथ लेना चाहिये। इससे भी श्वास और कासका नाश होता है। शोधमें गुड़सहित हरे या गुड़सहित सोंठ खाने चाहिये। चित्रक तथा मट्टा—दोनों ग्रहणी रोगके नाशक हैं ॥ २३—२४ ॥

निरन्तर वातरोगसे पीड़ित रहनेवालोंके लिये पुपुना जी, गेहूँ, चावल, जांगल-रस, मूँग, आँवला, खजूर, मुनक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र (इन्द्राय), नीम, पित्तपापड़ा, युष (बलकारक द्रव्य) तथा तक्राटिह हितकर हैं ॥ २५—२६ ॥

हृदयके रोगी विरेचन-योग्य होते हैं अर्थात् उनका विरेचन कराना चाहिये। हिचकीवालोंके लिये पिप्पली हितकर है। छाछ-आरनाल, मीधु तथा मोती उँठे जलसे लें। यह हिक्का (हिचकी) रोगोंमें विशेष लाभप्रद है ॥ २७ ॥

मृदात्यय-रोगमें मोती, नमकयुक्त जीरा तथा मधु हितकर हैं। उरःक्षत रोगी मधु और दूधसे साढ़को लेवे। मांस-रस (जटामांसीके रस)—के आहार और अग्निर्सरक्षण (बुधुधा-वर्द्धक भोगों)—से श्वको जीते। श्वरोगीके लिये भोजनमें लाल अगड़नी धानका चावल, नीवार, कलम (रोषा धान) आदि हितकारी हैं ॥ २८—२९ ॥

अर्श (बवासीर)—में बवान-विकृति, नीम, मांस (जटामांसी), शाक, संचर नमक, कथूर, हरे, पौड तथा जल मिलाया हुआ मट्टा हितकारक हैं ॥ ३० ॥

मूत्रकृच्छ्रमें मोथा, हल्दीके साथ चित्रकका लेप, बवान-विकृति, मालिषान्य, मधुआ, सुवर्चल (संचर नमक), त्रपु (लाह), दूध, ईखके रस और घीसे युक्त गेहूँ—ये खानेके लिये लाभकारी हैं तथा पीनेके लिये मण्ड और सुरा आदि देने

चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

छदि (कै, वपन)-के लिये लाजा (लाव), सत्तू, मधु, परुषक (फासला), बैंगनका भाँटा, शिखि-पेख (मोरकी पाँख) तथा फनक (विशेष प्रकारका पेय) लाभदायक है ॥ ३३ ॥

अगहनीके चावलका जल, गरम या शीत-गरम दूध तुष्णाका नाशक है। मोक्ष और गुड़से बनी हुई गुटिका (गोली) मुखमें रखी जाय तो तुष्णानाशक है। यवान-विकृति, पूष (पूअ), सूखी भूली, परवलका शाक, येन्नाग्र (बैतके अग्रभागका नरम हिस्सा) और कोरस ऊरुसम्भ (जाँघके जकड़ने)-का विनाशक है। विसर्पी (फोड़े-फुंसो आदिके रूपमें सारे शरीरमें फैलनेवाले रोगका रोगी) मूँग, अरहर, भसुरके यूष, तिलयुक्त जाँफल-रस, सेंधा नमकसहित घृत, दाख, सोंठ, आँवला और ठन्वावके यूषके साथ पुराने गेहूँ, जौ और अगहनी धानके चावल आदि अन्नका सेवन करे तथा चीनीके साथ मधु, मुनक्का एवं अन्नरसे बना जल पीये ॥ ३४-३७ ॥

वातरक्तके रोगीके लिये लाल साठीका चावल, गेहूँ, पप, मूँग आदि हलका अन्न देवे। काकमाची (काली मकोय), येन्नाग्र, बधुआ, मुखर्चला आदि शाक देवे। मधु और मित्रोसहित जल पिलावे। भासिकाके रोगोंमें दुर्घासे सिद्ध घृत लाभदायक है। आँवलेके रससे या भृङ्गराजके रससे सिद्ध किये हुए तेलका नस्य दिया जाय तो वह सिरके समस्त कृमिरोगोंमें लाभप्रद है ॥ ३८-४० ॥

विश्वर! शीतल जलके साथ लिप्प गन्ध अन्नफन और तिलोंका भक्षण दाँतोंको मज्जकृत बनानेवाला तथा परम वृत्तिकारक है। तिलके तेलसे किया गया कुल्हा दाँतोंको अधिक मज्जकृत करनेवाला है। सब प्रकारके कृमियोंके नाशके लिये क्यबिडंगक चूर्ण तथा गोमूत्रका प्रयोग करे। आँवलेकी चीमें

पीसकर यदि उसका सिरपर लेपन किया जाय तो वह शिरोरोगके नाशके लिये उत्तम माना गया है। चिकना और गरम भोजन भी इसके लिये हितकर होता है ॥ ४१-४३ ॥

द्विजोतम! कानमें दर्द हो तो बकरेके मूत्र तथा तेलसे कानोंको भर देना उत्तम है। यह कर्णशूलका नाश करनेवाला है। सब प्रकारके सिरके भी इस रोगमें लाभदायक हैं। गिरिमृत्तिका (पहाड़ी मिट्टी), सफेद चन्दन, लाख, मालतोर्कलिकर (चमेलीकी कली) सबको पीसकर बनायी हुई बत्ती ठरःक्षत तथा शुक्र-दोषोंको नष्ट करती है। व्योष (सोंठ, काली मिर्च, पोपल) और त्रिफला (आँवला, हरी, बहेड़ा) तथा तृतीया कोड़ा जल मिलाकर आँखमें डाले। यह और रक्तजन (रसोत) भी आँखके सब रोगोंका नाश करनेवाला है। लोध, काँजी और सेंधा नमकको चीमें धूनकर शिलापर पीसकर आँखोंपर लेप करनेसे सब प्रकारके नेत्र-रोगोंमें लाभ होता है। अन्नच्योतन (औसु गिरना) तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चन्दनका बाहरी लेप आँखोंको लाभ पहुँचाता है तथा नेत्र-रोगोंके नाशके लिये त्रिफलाका सदा सेवन करे (उसके जलसे आँखोंको धोना उत्तम माना गया है) ॥ ४४-४८ ॥

दोर्बजीवी होनेकी इच्छावालेको रातमें त्रिफला घृत-मधुके साथ खाना चाहिये। शतावरी-रसमें सिद्ध दूध तथा घी वृध्य है (बलकारक एवं आयुवर्धक है)। कलम्बिका (करमीका शाक) और उड़द भी वृध्य होते हैं। दूध एवं घृत भी वृध्य हैं। पूर्ववत् मुतहठीके सहित त्रिफला आयुको बढ़ानेवाली है। महुआके फूलके रसके साथ त्रिफला ली जाय तो वह बुढ़ापाके चिह्न—सुरी पड़ने और बालोंके पकने-गिरने आदिका निवारण करती है ॥ ४९-५२ ॥

विप्रवर! वचसे सिद्ध घृत भूतदोषकर नाश करनेवाला है। उसका कव्य बुद्धिको देनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। खरेटीके (पत्थरपर पीसे हुए) कल्कसे सिद्ध कण्ठद्वारा बनाया हुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये हितकारी है। रास्त्रा या सहचरी (झिण्टी) से सिद्ध तैल वात-रोगियोंके लिये हितकर है। जो अन्न श्लेष्माकरो न हो, वह व्रणरोगोंमें श्रेष्ठ माना गया है। सकुपिण्डी तथा आमड़ा पाचनके लिये श्रेष्ठ है। नीमका घूर्ण भालके भेदन (फोड़ने) में तथा रोपण (खव भरने) में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सूक्ष्मपचार (सूचो-कर्म) भी व्रणको फोड़ने या बहानेमें सहस्रक है। बालिकर्मविशेषसे मृतिकाको लाभ होता है तथा रक्षा-कर्म प्राणियोंके लिये सदा हित करनेवाला है। नीमके पत्तोंको खाना सर्पसे डँसे हुएकी दवा है। (पीसकर लगाया हुआ) पताल नीमका पत्र, पुराना तैल अथवा पुराना घी केरके लिये हितकर होते हैं ॥ ५२—५६ ॥

जिसे बिच्छूने काटा हो, उसके लिये घोरपंख और घृतका धूम लाभदायक है। अथवा आकके

दूधसे पीसे हुए पत्ताशबीजका लेप करनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है। बिच्छूके काटे हुएको पीपल या बड़ी हरड़ जायफलके साथ पिलाये। आकका दूध, शिल, तैल, फलल और गुड़—इनको समान मात्रामें लेकर पिलानेसे कुत्तेका भयंकर विष शीघ्र हो दूर होता है। चौराईका मूल और निशोष समान मात्रामें घीके साथ पीनेसे मनुष्य अतिबलवान्, सर्पविष और कीटोंके विषोंपर भी शीघ्र ही काबू पा लेता है। श्वेत चन्दन, पप्पाख, कूठ, लताम्बु (जूहीका पानी), उशीर (खस), पाटल, निर्गुण्डी, शरिरा, सेलु (सेस्की)—ये मकड़ीके विषका नाश करनेवाले औषध हैं। द्विजश्रेष्ठ। गुड़सहित सोंठ क्षिरोविरेचनके लिये हितकारक है ॥ ५७—६१ ॥

श्लेष्मपानमें तथा यस्तिकर्ममें तैल और घृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना करानेमें तथा शीतजल स्तम्भनमें श्रेष्ठ हैं। इसमें संशय नहीं कि निशोष रेचनमें श्रेष्ठ है और मैनफल वमनमें। जस्त, विरेचन एवं वमन, तैल, घृत एवं मधु—ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफके परम औषध हैं ॥ ६२—६३ ॥

इस प्रकार यदि आग्नेय महापुराणमें 'सिद्ध औषधियोंका वर्णन' क्रमक से ती उक्तसीर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २७५ ॥

दो सी अस्सीवाँ अध्याय

सर्वरोगहर औषधोंका वर्णन

भगवान् भन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! शरीर, मानस, आगन्तुक और सहज—ये चार प्रकारकी व्याधियाँ हैं। प्वर और कुछ आदि 'शरीर' रोग हैं, क्रोध आदि 'मानस' रोग हैं, चोट अदिसे उत्पन्न रोग 'आगन्तुक' कहे जाते हैं तथा भूख, बुढ़ापा आदि 'सहज' (स्वभाविक) रोग हैं। 'शरीर' तथा 'आगन्तुक' व्याधिके नाशके लिये रविवारको ब्राह्मणकी पूजा करके उसे घृत, गुड़,

नमक और सुवर्णका दान करे। जो सोमवारको ब्राह्मणके लिये उभटन देता है, वह सब रोगोंसे छूट जाता है। शनिवारको तैलका दान करे। आश्विनके महीनेमें गोरस—गायका घी, दूध और दही तथा अन्न देनेवाला सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है। घृत तथा दूधसे शिवालङ्गको स्नान करनेसे मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर (शर्करा, गुड़, मधु)—में डुबायी हुई दुर्वाका

गायत्री-मन्त्रसे हवन करनेपर मनुष्य सब रोगोंसे छूट जाता है। जिस नक्षत्रमें रोग पैदा हो, उसी शुभ नक्षत्रमें खान करे तथा बलि दे। भगवान् विष्णुका स्तोत्र 'मानस-रोग' आदिको हर लेनेवाला है। अब वात, पित्त एवं कफ—इन दोषोंका तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओंका वर्णन सुनो ॥ १-६ ॥

सुश्रुत! खाया हुआ अन्न पचनेवाले दो भागोंमें विभक्त हो जाता है। एक अंशसे वह किट्ट होता है और दूसरे अंशसे रस। किट्टभाग मल है, जो विहा, मूत्र तथा स्वेदरूपमें परिणत होता है। वही नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल कहलाता है। रस अपने समस्त भागसे रुधिररूपमें परिणत हो जाता है। रुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा, मज्जासे शुक्र, शुक्रसे राजा (रंग या वर्ण) तथा ओजस् उत्पन्न होता है। चिकित्सकको चाहिये कि देश, काल, पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति तथा भेषजके बलको समझकर तदनुकूल चिकित्सा करे। औषध प्रारम्भ करनेमें रिक्ता (४, ९, १४) तिथि, भीमवार एवं मन्द, दारुण तथा उग्र नक्षत्रको त्याग देले। विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, सूर्य आदि देवोंकी पूजा करके रोगीके उद्देश्यसे निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए औषध प्रारम्भ करे—॥ ७-१२ ॥

ब्रह्मदत्ताभिस्तरेन्द्रभूषणैर्वाभितप्रकवाः ।

चानवहोपधौप्राभा भूतसंपाद्वा चानु ते ॥

रसाधनमिवशीर्णा देवान्मममृतं चका ।

सुधीषोत्तमनागान्धं भेषजमिदमस्तु ते ॥

'ब्रह्म, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, भूमि, चन्द्रमा, सूर्य, अनिल, अनल, ऋषि, ओषधिसमूह तथा भूतसमुदाय—ये तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ऋषियोंके लिये रसावन, देवताओंके लिये अमृत तथा श्रेष्ठ नागोंके लिये सुध ही उत्तम एवं

गुणकारी है, उसी प्रकार यह औषध तुम्हारे लिये आरोग्यकरक एवं प्राणरक्षक हो' ॥ १३-१४ ॥

देश—बहुत वृक्ष तथा अधिक जलवाला देश 'अनूप' कहलाता है। वह वात और कफ उत्पन्न करनेवाला होता है। जंगल देश 'अनूप' देशके गुण-प्रभावसे रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जलवाला देश 'साधारण' कहा जाता है। जंगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करनेवाला तथा 'साधारण' देश मध्यमपित्तका उत्पादक है ॥ १५-१६ ॥

वात, पित्त, कफके लक्षण—वायु रुधिर, शीत तथा चल है। पित्त उष्ण है तथा कटुत्रय (खोंठ, मिर्च, पीपली) पित्तकर हैं। कफ स्थिर, अम्ल, क्षिण्व तथा मधुर है। समान वस्तुओंके प्रयोगसे इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओंके प्रयोगसे हर्षि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण रस कफक्षरक तथा वायुनाशक हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस वायुकी वृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ानेवाले हैं। तिक्त, स्वादु (मधुर) तथा कषाय रस पित्तनाशक होते हैं। यह गुण या प्रभाव रसका नहीं, उसके विपाकका माना गया है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शीतवीर्य पित्तनाशक होते हैं। सुश्रुत! ये सब प्रभावसे ही वैसा कार्य करते हैं ॥ १७-२१ ॥

शित्तिर, वसन्त तथा शरद्वर्षे क्रमशः कफके चय, प्रकोप तथा प्रसमन बताये गये हैं। अर्थात् कफका चय शित्तिर-ऋतुमें, प्रकोप वसन्त-ऋतुमें तथा प्रसमन ग्रीष्म-ऋतुमें होता है। सुश्रुत! वायुका संक्षय ग्रीष्ममें, प्रकोप वर्षा तथा रात्रिमें और समन शरद्वर्षे कहा गया है। इसी प्रकार पित्तका संक्षय वर्षा में, प्रकोप शरद्वर्षे तथा शमन हेमन्तमें कहा गया है। वर्षासे हेमन्तपर्वन्त (वर्षा, शरद, हेमन्त—ये) तीन ऋतुएँ 'विसर्ग-काल' कही

होना), मुखका कसैला स्वाद होना, मुँह सूखना, जैभाई अना तथा रोएँ खड़े हो जाना—ये वायुजन्ति रोगके लक्षण हैं। नाखून, आँखें एवं नस-नाड़ियोंका पोला हो जाना, मुखमें कहुवापन प्रतीति होना, प्यास लगना तथा शरीरमें दाह या गर्मी मात्स्य होना—ये पित्तव्याधिके लक्षण हैं ॥ ४४-४५ ॥

आत्मस्य, प्रसेक (मुँहमें पानी अना), भस्मपन, मुँहका पीटा होना, उष्णकी अभिलाषा (धूपमें या आगके पास बैठनेकी इच्छा होना या उष्णपदार्थोंकी

हो खानेकी कामना)—ये कफज व्याधिके लक्षण हैं। क्षिण और गरम-गरम भोजन करनेसे, केल्की मल्लिशसे तथा तैल-पान आदिसे वातरोगका निवारण होता है। शी, दूध, मिश्री आदि एवं चन्द्रमाकी किरण आदि पित्तको दूर करता है। शहदके साथ त्रिफलाका तैल लेने तथा व्यायाम आदिसे कफका शमन होता है। सब रोगोंकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णुका ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है ॥ ४६-४८ ॥

इस प्रकार आदि अष्टौ महापुत्रान्ये 'सर्वरोगहर ओषधियोंका वर्णन' चक्रवर्त्तये
दो सौ अथर्ववेद अथर्वस्य पूत इन्द्र ॥ २८० ॥

दो सौ इक्ष्वासीर्वा अध्याय रस आदिके लक्षण

भगवन् धन्वन्तरिणे कृता—सुकुत! अब मैं ओषधियोंके रस आदिके लक्षणों और गुणोंका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ओषधियोंके रस, वीर्य और विपाकको जमता है, वही चिकित्सक राजा आदिकी रक्षा कर सकता है ॥ १ ॥

महाबाहो। मधुर, अम्ल और लवण रस चन्द्रमासे उत्पन्न कहे गये हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस अग्निसे उत्पन्न माने गये हैं। द्रव्यका विपाक तीन प्रकारका होता है—कटु, अम्ल और लवणरूप। वीर्य दो प्रकारके कहे गये हैं—शीत और उष्ण। द्विजोत्तम! ओषधियोंका प्रभाव अकस्मीय है। मधुर, तिक्त और कषायरस 'शीतवीर्य' कहे गये हैं एवं शेष रस 'उष्णवीर्य' माने गये हैं; किंतु गुडूची (गिलोय) तिक्तरसवाली होनेपर भी अत्यन्त वीर्यप्रद होनेसे उष्ण है ॥ २-५ ॥

मानद! इसी प्रकार हरद्व कषायरससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' होती है तथा मांस (जटामर्सी) मधुररससे युक्त होनेपर भी 'उष्णवीर्य' ही कहा गया है। लवण और मधुर—ये दोनों रस विपाकमें मधुर माने गये हैं। अम्लोष्णका विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाकमें कटु हैं। इसमें संशय नहीं है कि विशेष धीर्ययुक्त द्रव्यके विपाकमें उसके प्रभावके कारण विपरीतता भी हो जाती है; क्योंकि शहद मधुर होनेपर भी विपाकमें कटु माना गया है ॥ ६-८ ॥

द्रव्यसे सोलहगुना जल लेकर छाथ करे। प्रक्षिप्त द्रव्यसे चारगुना जल शेष रहनेपर (छाथकी) छानकर पीवे। यह छाथके निर्माणकी विधि है। जहाँ छाथकी विधि न बतलायी गयी हो, वहाँ इसीको प्रमाण जानना चाहिये ॥ ९ ॥

सेह (तैल या घृत) पाककी विधियें सेहसे

* दो सौ इक्ष्वासीर्वा अध्यायमें वर्णित 'रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभावका वर्णन' विस्तारपूर्वक 'सुकुतसंहिता' के सूत्रस्थानके ४० एवं ४२ वें अध्यायोंमें तथा 'चरकसंहिता' के सूत्रस्थानके २६ वें अध्यायमें है। कटुपुत्र ही वर्णित वर्णन है।

‘शीगुना’ कषाय (कृमिद्रव्य) अथवा बराबर-बराबर तैल एवं विभिन्न द्रव्योंके कषय लेने चाहिये। तैलका परिपाक तब समझना चाहिये, जब कि उसमें डाली हुई ओषधियाँ उफन्ते हुए तैलमें गलकर ऐसी हो जायें, कि उन्हें ठंडा करके यदि हाथपर रगड़ा जाय तो उनकी बत्ती-सी बन जाय। विशेष बात यह है कि उस बत्तीका सम्बन्ध अग्निसे किया जाय तो चिड़चिड़ाइटकी प्रतीति न हो, तब सिद्धतैल मानना चाहिये ॥ १०-११ ॥

सुश्रुत। लोह (चाटनेयोग्य) औषधद्रव्योंमें भी इसीके समान प्रक्षेप आदि होते हैं। निर्मल तथा उचित औषध-प्रक्षेपद्वारा निर्मित कषय उत्तम होता है (तथा उसका प्रयोग लोह अदिमें करना चाहिये)। घूर्णनी मात्रा एक अक्ष (तेसर) और क्वाथकी मात्रा चार पल है। यह मध्यम मात्रा (साधारण मात्रा) बतलायी गयी है। वैसे मात्राका परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं है। महाभ्रम। रोगीकी अवस्था, बल, अग्नि, देह, काल, द्रव्य और रोगका विचार करके मात्राकी कल्पना होती है। उसमें सौम्य रसोंको प्रायः धातुवर्द्धक जानना चाहिये ॥ १२-१५ ॥

मधुर रस तो विशेषतया शरीरके धातुओंकी वृद्धिके लिये जानना चाहिये। दोष, धातु और

द्रव्य समानगुणयुक्त होनेपर शरीरकी वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत होनेपर क्षयकारक होते हैं। नरत्रेह। इस शरीरमें तीन प्रकारके उपस्तम्भ (स्थंभे) कहे गये हैं—आहार, मैद्युन और निद्रा। मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके पूर्णतया परित्याग या अत्यन्त सेवनसे शरीर क्षयके प्राप्त होता है। कृश शरीरका ‘बृंहण’ (पोषण), स्थूल शरीरका ‘कर्षण’ और मध्यम शरीरका ‘रक्षण’ करना चाहिये। ये शरीरके तीन भेद माने गये हैं। ‘तर्पण’ और ‘अतर्पण’—इस प्रकार अहारादि उपक्रमोंके दो भेद होते हैं। मनुष्यको सदा ‘हिताशी’ होना चाहिये (हितकारी पदार्थोंको ही खाना चाहिये) और ‘मिताशी’ बनना चाहिये (परिमित भोजन करना चाहिये) तथा ‘जीर्णाशी’ होना चाहिये (पूर्वभुक्त अन्नका परिपाक हो जानेपर ही पुनः भोजन करना चाहिये) ॥ १६-२० ॥

नरत्रेह। ओषधियोंकी विधीन-विधि पाँच प्रकारकी मानी गयी है—रस, कल्क, क्वाथ, शीतकषाय तथा फण्ट। औषधोंको निचोड़नेसे ‘रस’ होता है, मन्थनसे ‘कल्क’ बनता है, औटानेसे ‘क्वाथ’ होता है, रात्रिभर रखनेसे ‘शीत’ और तत्कात जलमें कुछ गरम करके छान लेनेसे ‘फण्ट’ होता है ॥ २१-२२ ॥

१. २८१ अध्यायके १० वें श्लोकमें दो प्रकारके वृद्धिर्था मिल रही हैं—(१) तैल-विषाणवें तैलसे शीगुना कषय, (२) तैलके सामान। इसमें संशयकी कोई बात नहीं है, यदि एक ही कषयकर कषय विस्तृत हो तो शीगुना चाहिये एवं यदि अनेक प्रकारके कषाओंका सामिश्रण करना हो तो तैलके अन्तर्-अन्तर् भी ले सकते हैं, किन्तु एक बात ध्यानमें रहे कि योगमें कषय तैलसे चतुर्गुण अवश्य होना चाहिये।

२. कलिकृतमानके एक ‘पल’ चार तोलेका होता है।

३. २८१ वें अध्यायके १६-१७ श्लोकोंपर विचार—

(१) अर्तदा सर्वभयार्थं सङ्कल्पं वृद्धिकारकम्। (२) इत्यपुनर्विज्ञेयं प्रवृत्तिलक्षणम् ॥ (३) सुसंकीर्ता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः।

उक्त श्लोकों से ‘कल्कसहित’, सूत्र-स्थानके हैं। कल्क—‘अहस्त-इत्यत्र चार तोले हैं—’ वृद्धिः सामान्यः सर्वेषां विपर्ययविपर्ययः।’ उक्त पदार्थोंके निष्कर्ष यह है कि सामान्य द्रव्य, गुण या कार्यकारी धातुओंमें सामान्य गुण-कार्यकले रस-रसदिनी वृद्धि होती है तथा विपर्ययसे वृद्धि इस प्रकार होती है।

(इस प्रकार) चिकित्साके एक सौ आठ साधन हैं। जो वैद्य उनको जानता है, वह अजेय होता है। अर्थात् वह चिकित्सामें कहीं असफल नहीं होता है। वह 'बाहुशौण्डिक' कहा जाता है। आहार-शुद्धि अग्निके संरक्षण, संवर्द्धन एवं संशुद्धि आदिके लिये आवश्यक है; क्योंकि मनुष्योंके बलका अग्नि ही मूल आधार है; बलके लिये सैन्धव संवणसे युक्त त्रिकला, कान्तिप्रद ठसम पेय, जाड़ल-रस, सैन्धवयुक्त दही और दुग्ध तथा पिप्पली (पीपल)-का सेवन करना चाहिये ॥ २३—२५ ॥

मनुष्यको चाहिये कि जो रस (य धनु आदि) अधिक हो गये, अर्थात् बढ़ गये हैं, उन्हें सन करे—साम्यावस्थामें लावे। वाताग्रधान प्रकृतिके मनुष्यको अपनी परिस्थितिके अनुसार ग्रीष्म-ऋतुमें अङ्गमर्दन करना चाहिये। शिशिर-ऋतुमें साधारण या अधिक, वसन्त-ऋतुमें मध्यम और ग्रीष्म-ऋतुमें विशेषरूपसे अङ्गोंका मर्दन करे। पहले त्वचाका, उसके बाद मर्दन करनेयोग्य अङ्गका मर्दन करे ॥ २६—२७ ॥

वायु एवं हृदयसे परिपूर्ण शरीरमें अस्थिसमूह अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार कंघे, बाहु, जानुद्वय तथा जङ्घनद्वय भी मांसल प्रतीत होते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य शत्रुके समान इनका मर्दन करे। जटु (हँसलीका भाग), वक्षःस्थल (छाती) इन्हें पूर्ववत् साधारण प्रकारसे मले तथा समस्त अङ्ग-संधियोंको खूब मसकर उन्हें (अङ्ग-संधियोंको) फैला दे। किंतु उनका प्रसारण हठात् एवं क्रमविरुद्ध न करे। मनुष्य अजीर्णमें, भोजनोपरान्त और तत्काल जल पीकर परिश्रम न करे ॥ २८—३० ॥

दिनके चार भाग (ग्रहर) होते हैं। प्रथम ग्रहरार्थके व्यतीत हो जानेपर व्यायाम न करे। सोत्तल जलसे एक बार स्नान करे। उष्ण जल कक्षाघटको दूर करता है। हृदयके धासको अवरुद्ध न करे। व्यायाम कफको नष्ट करता है तथा मर्दन वायुको नाश करता है। स्नान पिताभिक्षका श्रमन करता है। स्नानके पश्चात् धूपका सेवन प्रिय है। व्यायामका सेवन करनेवाले मनुष्य धूप और परिश्रमयुक्त कार्यको सहन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ३१—३३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टमेक महापुरुषमें 'तत्तदि लक्षणोंका वर्णन' नामक दो सौ एकसतीर्ष अध्याय पूरा हुआ ॥ २८१ ॥

दो सौ बयासीवाँ अध्याय आयुर्वेदोक्त वृक्ष-विज्ञान

धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! अब मैं वृक्षायुर्वेदका वर्णन करूँगा। क्रमशः सूक्ष्म उत्तर दिशामें प्लक्ष (पाकड़), पूर्वमें वट (बरगद), दक्षिणमें आम्र और पश्चिममें अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष मङ्गल माना गया है। घरके समीप दक्षिण दिशामें उत्पन्न हुए कटिदार वृक्ष भी शुभ हैं। आवास-स्थानके आसपास उद्यानका निर्माण करे अथवा सब ओरका भाग पुष्पित तिलोंसे सुशोभित

करे ॥ १—२ ॥

ब्राह्मण और चन्द्रमाका पूजन करके वृक्षोपवन अगोपन करे। वृक्षोपवनके लिये तीनों उत्तर, स्वर्गतो, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल—ये नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त हैं। उद्यानमें पुष्करिणी (बकली)—का निर्माण करावे और उसमें नदीके प्रवाहका प्रवेश करावे। जलाशयारम्भके लिये हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा,

उत्तराषाढा, उत्तर-भाद्रपदा और उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त हैं ॥ ३—५ ॥

वरुण, विष्णु और इन्द्रका पूजन करके इस कर्मको आरम्भ करे। नीम, अल्लेक, पुनाग (नागकेसर), शिरीष, त्रिवङ्ग, असोक*, कदली (केला), जम्बू (जामुन), बकुल (मीससिरो) और अनार वृक्षोंका आरोपण करके ग्रीष्म-ऋतुमें प्रातःकाल और सायंकाल, शीत-ऋतुमें दिनके समय एवं वर्षा-ऋतुमें रात्रिके समय भूमिके सुख जानेपर वृक्षोंको सींचे। वृक्षोंके मध्यमें घोंस हाथका अन्तर 'उत्तम', सोलह हाथका अन्तर 'मध्यम' और बारह हाथका अन्तर 'अधम' कहा गया है। बारह हाथ अन्तरवाले वृक्षोंको स्वनन्तरित कर देना चाहिये। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। पहले उन्हें काट-छाँटकर सुदृढ़ करे ॥ ६—९ ॥

फिर विटङ्ग, घृत और पट्ट-मिश्रित शीतल जलसे ठनको सींचे। वृक्षोंके फलोंका नाश होनेपर कुलधी, ठण्ड, मूँग, जी, तिल और घृतसे मिश्रित शीतल जलके द्वारा यदि सेवन किया जाय तो वृक्षोंमें सदा फलों एवं पुष्पोंकी वृद्धि होती है। भेड़ और बकरीकी विष्टाका चूर्ण, जौका चूर्ण, तिल और जल—इनको एकत्र करके सात दिनतक एक स्थानपर रखे। उसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षोंके फल और पुष्पोंको बढ़ानेवाला है ॥ १०—१२ ॥

मछलीके जल (जिसमें मछली रहती हो) से सींचनेपर वृक्षोंकी वृद्धि होती है। बिड़ंगचावलके साथ यह जल वृक्षोंका दोहद (अभिलषित-पदार्थ) है। इसका सेवन साधारणतया सभी वृक्ष-रोगोंका विनाश करनेवाला है ॥ १३—१४ ॥

इस प्रकार आदि आठवें मन्त्रपुराणमें 'वृक्षपुष्टिका वर्णन' नामक

दो सौ श्लोकोंमें अध्याय पूरा हुआ ॥ २८२ ॥

दो सौ तिरासीवाँ अध्याय

नाना रोगनाशक औषधियोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—अदुसा, मुलहठी या कचूर*, दोनों प्रकारकी हल्दी और इन्द्रयव—इनका कृष्ण कालकोंके सभी प्रकारके अतिसरमें तथा स्तन्य (मत्तकके दुधके) दोषोंमें प्रशस्त है। पीपल और अरीसके सहित काकड़ाभृंगीका अधवा केवल एक अतीवम्का चूर्ण करके बालकोंको मधुके साथ उठावे। इससे खाँसी, वमन और प्जर नष्ट होता है। बालकोंको दुग्ध, घृत अथवा तैलके साथ

वचका सेवन करावे अथवा मुलहठी और राङ्गपुष्पीको दुधके साथ बालक पिये। इससे बालकोंकी वाक्प्राप्ति एवं रूपसम्पत्तिके साथ-साथ आधु, बुद्धि और कान्तिकी भी वृद्धि होती है। वच, कलिंगारी, अदुसा, सोंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहठी और सैन्धव—इनका चूर्ण बालकोंको प्रातःकाल पिलावे। इसका सेवन बुद्धिवर्द्धक है। देवदारु, बड़ा सहजन, त्रिफला और भागमोथा—इनका द्रव्य

१. २८२ वें अध्यायमें १-४ दोनों श्लोकोंमें अल्लेक वृक्षका नाम है, पुस्तक-लेख नहीं है। कारण यह है कि अल्लेक 'शेठ' तथा 'रक्त' दो प्रत्ययका होता है। दोनों शब्दोंके पास प्रत्यय है।

२. प्रथम श्लोकमें 'मिठी हठी' तथा 'मिठी हठी' दोनों पद हैं, जो भ्रमपूर्ण हैं। 'हठी'का अर्थ 'कचूर' है तथा 'हठी'का अर्थ 'मुलहठी' है।

अथवा पीपल और मुनक्काका कस्क सभी प्रकारके कुमिसेगोंका नाशक है। शुद्ध रंगिको त्रिफला, भृङ्गज तथा अदरकके रस या मधु-घृतमें अथवा भेड़के मूत्र या गोमूत्रमें अञ्जन करनेसे नेत्ररोगोंमें लाभ होता है। दुर्बारसका नस्य नाकसे बहनेवाले रक्त रोग (नास) को शान्त करनेमें उत्तम है ॥ १-७ ॥

लहसुन, अदरक और सहजनके रससे कानको भर देनेपर अथवा अदरकके रस या तैलसे कानको भर देनेपर यह कर्णशूलका नाशक तथा ओष्ठ-रोगोंको दूर करनेवाला होता है। जायफल, त्रिफला, ज्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल), गोमूत्र, हल्दी, गोदुग्ध तथा बड़ी हर्षके कस्कसे सिद्ध किया हुआ तिलका तैल ककल (कुल्ला) करनेसे दन्तपीडाका नाशक है। कौजी, गरिपलका जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सोंठ—इनके काष्कका कवल मुखमें रखनेसे जिह्वाके रोगका नाश होता है। कलिहारीके कस्क (पिसे हुए द्रव्य)—में निर्गुण्ड्रीके रसके साथ सिद्ध किया हुआ तैलका नस्य लेने (नाकमें डालने)—से गण्डमाला और गन्धगण्डरोगका नाश होता है। सभी चर्मरोगोंको नष्ट करनेवाले आक, काटा, करज, झूहर, अमलतास और चमेलीके पत्तोंको गोमूत्रके साथ पीसकर ठबटन लगाना चाहिये। वाकुचीको तिलोंके साथ एक वर्षतक छाया जाय तो वह सालभरमें कुष्ठरोगका नाश कर देती है। हर्ष, भिलावा, तैल, गुड़ और पिण्डखजूर—ये कुष्ठनाशक औषध हैं। फटा, चित्रक, हल्दी, त्रिफला और ज्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—इनका चूर्ण तक्रके साथ पीनेसे अक्षक गुड़के साथ हरीतकी खानेसे अर्शरोगका नाश होता है। प्रमेह-रोगीको त्रिफला, दारुहल्दी, बड़ी इन्द्रायण और नागरमोथा—इनका ज्वष या औक्तेका रस हल्दी, कल्क और मधुके साथ पीना चाहिये।

अदुसेकी जड़ गिलोय और अमलतासके ज्वधमें शुद्ध एरण्डका तेल मिलाकर पीनेसे वातरक्तका नाश होता है और पिप्पली प्लीहारोगको नष्ट करती है ॥ ८—१६ ॥

पेटके रोगीको झूहरके दूधमें अनेक बार भ्रवण दी हुई पिप्पलीका सेवन करना चाहिये। विशक, विडङ्ग तथा त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल)—के कस्कसे सिद्ध दूध अरुधिरोगका निवारण करता है। पीपलामूल, वच, हर्ष, पीपल और विडङ्गको घीमें भिस्ताकर रखे। (उसके सेवनसे) या केवल तक्रके एक मासतक सेवनसे ग्रहणी, अर्श, पाण्डु, गुल्म और कुमिसेगोंका नाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अदुसा, कुटकी, धिरायता—इनका क्वाथ सहदके साथ पीनेसे कामलासहित पाण्डुरोगका नाश होता है। अदुसेके रसको मिश्री और सहद भिस्ताकर पीनेसे या शतावरी, दाख, खेरी और सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे रक्त-पित्तरोगका नाश होता है। अयरोगके रोगीको सहवरी, विदारीकंद, बड़ी हर्ष, तीनों खेरी, असगन्ध, गदहपूना तथा गोखरूके चूर्णको सहद और चीके साथ चाटना चाहिये ॥ १७—२१ ॥

हर्ष, सहजन, करज, आक, दालचीनी, पुनर्ना, सोंठ और सैन्यव—इनका गोमूत्रके साथ योग करके लेप किया जाय तो यह विद्रधिकी गाँठको पकानेके लिये उत्तम उपाय है। निशोष, जीवन्ती, दन्तीमूल, मज्जिहा, दोर्नो हल्दी, रसाञ्जन और नीमके पत्तेका लेप भगन्दरमें श्रेष्ठ है। अमलतास, हरिद्रा, लासा और अदुसा—इनके चूर्णको गोघृत और सहदके साथ बत्ती बनाकर नासूरमें देवे। इससे नासूरका शोधन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहठी, हल्दी, लोध, पथकाष्ठ, कमल, लालचन्दन एवं मिर्च—इनके साथ गोदुग्धमें सिद्ध किया हुआ तैल घावको भरता है। श्रीताड़,

कपासकी पत्तियोंकी भस्म, त्रिफला, गोलमिर्च, खरेटी और हल्दी—इनका गोला बनाकर घावका स्वेदन करे और इन औषधियोंके तेलको घनपर लगावे। दूधके साथ कुम्भीसार* (गुग्गुलुसार)—को आगपर जलाकर घनपर लेप करे। (अथवा गुग्गुलुसारको दूधमें मिलाकर आगसे जले हुए घनपर लेप करे।) अथवा जसकुम्भीको जलाकर दूधमें मिलाकर लगानेसे सभी प्रकारके घन ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियलके जड़की मिट्टीमें घृत मिलाकर सेक करनेसे घनका नाश होता है ॥ २२—२७ ॥

सोंठ, अजमोद, सेंधानमक, इमलीकी छत्त — सबके समान भाग हरेको तक्र या गरम जलके साथ पीनेसे अतिसारका नाश होता है। इन्द्रपव, अतीस, सोंठ, बेलगिरि और नागरमोघाका क्राय आमसहित जीर्ण अतिसारमें और शूलसहित रक्ततिसारमें भी पिलाना चाहिये। ठंडे मूहरमें सेंधानमक भरकर आगमें जला ले। फिर यथोचित मात्रामें ठंडेरूलवालेको गरम जलके साथ दे। अथवा सेंधानमक, हींग, पीपल, हरे—इनका गरम जलके साथ सेवन करावे ॥ २८—३० ॥

वरकी खरोह, कमल और धानकी खीलका चूर्ण—इनको सहदमें भिगोकर, कपड़ेमें पोटली बनाकर, मुखमें रखकर उसे चूसे तो इससे प्यास दूर होती है। अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट एवं धानका लावा मधुके साथ मिलाकर, पोटलीमें रखकर मुँहमें रखे और चूसे तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दाहल्दी,

चमेलीके पत्र, मुनक्काकी जड़ और त्रिफला—इनका क्राय बनाकर उसमें सहद मिला दे। इसको मुखमें धारण करनेसे मुखपाक-रोग नष्ट होता है। पीपल, अतीस, कुटकी, इन्द्रिय, देवदारु, पाठा और नागरमोघा—इनका गोमूत्रमें बना क्राय मधुके साथ लेनेपर सब प्रकारके कन्ठरोगोंका नाश होता है। हरे, गोखरु, जवासा, अमलतास एवं पाषाण-पेद—इनके क्रायमें सहद मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्रका कष्ट दूर होता है। बौसका छिल्का और वरुणको छालका क्राय सर्करा और अशमरी-रोगका विनाश करता है। हरीपद-रोगसे युक्त मनुष्य शाखोटक (सिंहोर)—की छालका क्राय मधु और दुधके साथ पान करे। ठंडा, मदारकी पत्ती तथा दूध, तैल, मोय एवं सेंधव लवण—इनका योग फट्ठरोगनाशक है। सोंठ, काला चमक और हींग—इनका चूर्ण या सोंठके रसके साथ सिद्ध किया वी अथवा इनका क्राय पीनेसे मलबन्ध-दोष और तत्सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं। गुल्मरोगी सर्वकार, चित्रक, हींग और अजमोद—इनके रसके साथ या विडंग एवं चित्रकके साथ तक्रपान करे। औपला, परवल और मूँग—इनके क्रायका घृतके साथ सेवन विसर्परोगका अपहरण करनेवाला है। अथवा सोंठ, देवदारु और पुनर्नवा या बंसलोचन—इनका दुधयुक्त क्राय उपकारक है। गोमूत्रके साथ सोंठ, मिर्च, पीपल, लोडचूर, यवक्षार तथा त्रिफलाका क्राय श्लेथ (सूजन)—को शान्त करता है। गुड़, सहिजन

* दो ती शिवासीयें अजमोदके २० वें सत्वेकमें दो प्रकारके फल सम्मिलित तथा युक्तियुक्त हैं—(१) कुम्भीसार पत्रोयुक्त अग्निदधनमे सिधेत्। (२) कुम्भीसार पत्रोयुक्त अग्निदधनमे सिधेत्। यदि 'कुम्भीसार' पदका अर्थ है—गुग्गुलुसार सार; क्योंकि 'बाध्यात्म्य' कोपमें औषधकार्यमें 'कुम्भी' से गुग्गुलुसार प्रत्यक्ष किन्तु ज्ञात है कि 'कुम्भी' शब्द 'गुग्गुलु'—या 'विजयवर्धन' में भी मिलता है। मेरे गुग्गुलुसार क्रायः स्मरणीय शोधन-कार्यके शालसीवी अग्निदधनमें इस प्रकारका लेप करनेका करते थे—रत, चूनेका घनी, त्रीशैका तेल, धवका फूल—इनसे एक प्रकारका मसाला बनाकर अग्निदधनपर लेप किन्तु ज्ञात तो यह प्रत्यक्षयुक्त सार-सार अग्नि सत्वेद लग होनेका भी फल नहीं रहता तथा अग्निदधनका दिखाने देना भी कष्ट हो जाता है।

एवं निशोष, सैधव लघण—इनका चूर्ण (यह क्राथ) भी शोषको शान्त करता है॥ ३९—४०॥

निशोष एवं गुड़के साथ त्रिफलाका क्राथ विरेचन करनेवाला है। वज और मैनफलके क्राथका जल वमनकारक होता है। भृङ्गराजके रसमें भक्षित त्रिफला सौ पल, वायविहङ्ग और लोहचूर दस भाग एवं सत्तवरी, गिलोय और चिचक पचीस पल ग्रहण करके ठसका चूर्ण बन ले। उस चूर्णको मधु, घृत और तैलके साथ चाटनेसे मनुष्य खली और पलितसे रहित होता है। अर्थात् ठसके मुँहपर छुरियाँ नहीं होतीं और बाल नहीं पकते। इसके सिवा यह सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त होकर सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। मधु और शर्कराके साथ त्रिफलाका सेवन सर्धरोगक्षयक है। त्रिफला और पीपलका मिश्री, मधु और घृतके साथ भक्षण करनेपर भी पूर्वोक्त सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं। हरी, चित्रक, सोंठ, गिलोय और मुसलीका चूर्ण गुड़के साथ खानेपर रोगोंका नाश होता है और तीन सौ वर्षोंको आयु प्राप्त होती है। जप-पुष्पको थोड़ा मसलकर

जलमें मिला ले। उस चूर्णजलको थोड़ी-सी मात्रामें तैलमें मिला देनेपर तैल घृताकार हो जाता है। जलगोह* (बिल्ली)—की जरायु (गर्भकी झिल्ली)—की धूस देनेसे चित्र दिखलायी नहीं देता। फिर शहदकी धूस देनेसे पूर्ववत् दिखायी देने लगता है। फंदरकी जड़, कपूर, जोंक और मेढकका तेल—इनको पीसकर दोनों पैरोंमें लगाकर मनुष्य जलते हुए अङ्गारोंपर चल सकता है। तुणोत्थापन (तुणोंको आगमें ऊपर फेंकता—उछलता हुआ) आश्चर्यजनक खेल दिखलाता हुआ चल सकता है। विषोंका रोकना (अथवा विष एवं ग्रह-निवारण), रोगका नाश एवं तुच्छ क्रोड़ाएँ कामनापरक हैं। इहलीकिक तथा पारलीकिक दोनों सिद्धियोंके देनेवाले कर्मोंको मैंने तुम्हें बतलाया है, जो छः कर्मोंसे युक्त हैं। भन्त्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ—ये छः जहाँ मुष्टि (भुजाके रूपसे सहायक) हैं, वह कार्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्वर्ग फलको देनेवाला कर्म बताया गया। इसे जो पढ़ेगा वह स्वर्गमें जायगा॥ ४१—४२॥

इस प्रकृत अदि अष्टोप महापुराणमें 'मन्त्रोपहाटी ओषधिविधौका वर्णन' नामक दो सौ चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २८३॥

दो सौ चौरासीवाँ अध्याय मन्त्ररूप औषधोंका कथन

धन्वन्तरिजी कहते हैं—सुश्रुत! 'ओंकस' आदि मन्त्र आयु देनेवाले तथा सब रोगोंको दूर करके आरोग्य प्रदान करनेवाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटनेके पश्चात् वे स्वर्गकी भी प्राप्ति करानेवाले हैं। 'ओंकस' सबसे उत्कृष्ट मन्त्र है। उसका जप करके मनुष्य अपर हो जाता है—आत्माके अमरत्वका बोध प्राप्त करता है, अथवा देवतारूप हो जाता है। गायत्री भी

उत्कृष्ट मन्त्र है। उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्षका भागी होता है। 'ॐ नमो नारायणाय।'—यह अष्टाक्षर-मन्त्र समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।'—यह द्वादशाक्षर-मन्त्र सब कुछ देनेवाला है। 'ॐ हूं विष्णवे नमः।'—यह मन्त्र उत्तम औषध है। इस मन्त्रका जप करनेसे देवता और असुर श्रोतम्पन्न तथा नीरोग

हो गये। जगत्के समस्त प्राणियोंका उष्णर तथा धर्माचरण—वह महान् औषध है। 'धर्मः, सद्धर्मकृत्, धर्मी'—इन धर्म-सम्बन्धी नामोंके जपसे मनुष्य निर्मल (शुद्ध) हो जाता है। श्रीदः, श्रीशः, श्रीश्रिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रियःपतिः तथा श्रीपरमः—इन श्रीपति-सम्बन्धी नामात्मक मन्त्रपदोंके जपसे मनुष्य लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति)—को पा लेता है ॥ १—५ ॥

'कामी, कामप्रदः, कामः, कामधन्वः, इतिः, अश्वत्थः, माधवः'—श्रीहरिके इन नाम-मन्त्रोंके जप और कीर्तनसे समस्त कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है। 'रघुः, परशुरामः, नृसिंहः, विष्णुः, शिविक्रमः'—ये श्रीहरिके नाम बुद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंको जपने चाहिये। नित्य विद्याभ्यास करनेवाले छात्रोंको सदा 'श्रीपुरुषोत्तम' नामका जप करना चाहिये। 'रामोदरः' नाम मन्थन दूर करनेवाला है। 'पुष्कराक्षः'—यह नाम-मन्त्र नेत्र-रोगोंका निवारण करनेवाला है। 'इषीकेशः'—इस नामका स्मरण भयहारी है। औषध देते और लेते समय सब नामोंका जप करना चाहिये ॥ ६—९ ॥

औषधकर्ममें 'अघ्युत'—इस अमृत-मन्त्रका भी जप करे। संग्राममें 'अपराधित'का तथा जलसे पार होते समय 'श्रीनृसिंह'का स्मरण करे। जो पूर्वादि दिशाओंकी यात्रामें क्षेत्रकी कामना रखनेवाला हो, वह क्रमशः 'चक्री', 'गदी', 'शाङ्गी' और 'छद्गी'का चिन्तन करे। व्यवहारोंमें (मुकदमोंमें) भक्ति-भावसे 'सर्वेश्वर अजित'का स्मरण करे। 'नारायण'का स्मरण हर समय करना चाहिये। भगवान् 'नृसिंह'को याद किया जाय तो वे सम्पूर्ण भीतियोंको भगानेवाले हैं। 'गहद्वयजः'—यह नाम विषका हरण करनेवाला है। 'जसुदेव' नामका तो सदा ही जप करना चाहिये। धान्य आदिको घरमें रखते समय तथा जपन करते समय भी 'अमृत' और 'अघ्युत'का उच्चारण करे। दुःस्वप्न दीखनेपर 'नारायण'का तथा दाह आदिके अवसरपर 'जलसायी'का स्मरण करे। विद्यार्थी 'हयग्रीव'का चिन्तन करे। पुत्रकी प्राप्तिके लिये 'जगत्सृति (जगत्-सृष्टि)'—का तथा सौंदर्यकी कामना हो तो 'श्रीबलभद्र'का स्मरण करे। इनमेंसे प्रत्येक नाम अभीष्ट मनोरथको सिद्ध करनेवाला है ॥ १०—१४ ॥

इस प्रकार अग्नि अथर्व महापुराणों 'मन्त्ररूप औषधका कथन' नामक

दो सौ बीसतीनों अध्याय पूरे हुए ॥ २८४ ॥

दो सौ पचासीवाँ अध्याय

मृतसंजीवनकारक सिद्ध योगोंका कथन

धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! अब मैं आश्वमेध द्वारा वर्णित मृतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगोंको कहता हूँ, जो सम्पूर्ण व्याधियोंका विनाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

आश्वमेध कथा—वातज्वरमें नित्वादि पञ्चमूल—बेल, सोनापाठा, गम्भार, पाटल एवं अरुणोका काढ़ा दे और पाचनके लिये पिप्पलीमूल, गिल्लोय

और सोंठ—इनका छवण दे। आंवला, अभया (बड़ी हरी), पोपल एवं चित्रक—यह आम्लवृथादि कृमय सब प्रकारके ज्वरोंका नाश करनेवाला है। बिल्वमूल, अरुणी, सोनापाठा, गम्भारी, पाटल, शलपर्णी, गोखरू, पृष्ठपर्णी, बृहती (बड़ी कटेर) और कण्टकारिका (छोटी कटेर)—ये दशमूल कहे गये हैं। इनका क्वाथ तथा कुराके मूलका

कषय च्वर, अपाचन, पार्श्वशूल और कस (खाँसी)- का नाश करनेवाला है। गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ—यह 'पञ्चभक्षकाय' बात और पित्तज्वरमें देना चाहिये ॥ २—५ ॥

निशोष, विशाला (इन्द्रवारुणी), कुटकी, त्रिफला और अमलतास—इनका कषय कक्षर मिलाकर पिलावे। यह विरेचक और सम्पूर्ण ज्वरोंको शान्त करनेवाला है; देवदार, छोटो, अहूसा, त्रिफला और ज्योष (सोंठ, कासी मिर्च, पीपल), पद्मकट, वाय्विहङ्ग और मिश्री—इन सबका समान भाग चूर्ण पौष प्रकारके कास-रोगोंका मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदयरोग, प्रहणी, पार्श्वरोग, हिक्का, क्षस और भ्रमररोगके चिनासके लिये दशमूल, कचूर, रक्षा, पीपल, मिल्ह, पौकरमूल, ककड़ासिंगी, भुईं औबला, भागी, गिलोय और पान—इनसे विधिवत् सिद्ध किया हुआ इमष या मवागूका पान करे। मुलहठी (चूर्ण)—के साथ मधु, शर्कराके साथ पीपल, गुड़के साथ नागर (सोंठ) और तीनों लवण (सैधनमक, विह्नमक और कालानमक)—ये हिक्का (हिचकी)—का नाश करनेवाले हैं। करवी अमली (कलजजीर, सफेदजीरा), काली मिर्च, पुनक्का, कुशाप्ल (हमली), अनारदाना, कालानमक और गुड़—इन सबके समानभागसे तैयार चूर्णक सहदेके साथ निर्मित 'फारष्यादि चटी' सब प्रकारके अलक्षिरोगोंका नाश करती है। अदरकके रसके साथ मधु मिलाकर रोगीको पिलावे। इससे अलक्षि, क्षस, कास, प्रतिश्याय (सुकृम) और कफविकारोंका नाश होता है ॥ ६—१२ ॥

घट—घटाहूर, काकड़ासिंगी, सिलाजीत, लोध, अनारदाना और मुलहठी—इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्णके समान मात्रामें मिश्री मिला मधुके

साथ अक्लेह (चटनी)—का निर्माण करे। इस 'घटशुक्लदि' के अक्लेहको चावलके पानीके साथ लिया जाय तो उससे प्यास और छर्दि (वमन)—का प्रसम्पन होता है। गिलोय, अहूसा, लोध और पीपल—इनका चूर्ण सहदेके साथ कफयुक्त रक्त, प्यास, खाँसी एवं ज्वरको नष्ट करनेवाला है। इसी प्रकार समभाग मधुसे मिश्रित अहूसेका रस और ताम्रभस्म कासको नष्ट करता है। शिरीषपुष्पके स्वरसमें भावित सफेद मिर्चका चूर्ण कासमें (तथा सर्पविषमें) हितकर है। यमूर सभी प्रकारकी वेदनाको नष्ट करनेवाला है तथा चीराईका सग पित्तदोषको दूर करनेवाला है। मेडङ्ग, शारिषा, सेरुकी एवं अङ्गोल—ये विषनाशक औषध हैं। सोंठ, गिलोय, छोटो कटेरी, पौकरमूल, पीपलामूल और पीपल—इनका क्वाथ मूर्छा और मदात्मय रोगमें लेना चाहिये। हींग, कालानमक एवं ज्योष (सोंठ, मिर्च, पीपल)—ये सब दो-दो पल लेकर चार सेर घृत और घृतसे चौगुने गोमूत्रमें सिद्ध करनेपर उन्मत्तका नाश करते हैं। शङ्खपुष्पी, वच और यीरा कूटसे सिद्ध ज्ञापी रसको मिलाकर सबकी गुटिका बना ले तो वह पुराने उन्मत्त और अपस्मार रोगका नाश करती है और उत्तम मेधावर्धक औषध है। हर्दके साथ पञ्चगव्य या घृतका प्रयोग कुष्ठनाशक है। परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी छाल, गिलोय, पुश्रिपर्णी, अहूसेके पत्ते तथा करञ्ज—इनसे सिद्ध किया घृत कुष्ठरोगका मर्दन करता है। इसे 'वज्रक' कहते हैं। नीमकी छाल, परवल, कण्टकारी-पञ्चाङ्ग, गिलोय और अहूसा—सबको दस-दस पल लेकर भस्मेर्भीति कूट ले। फिर सोलह सेर जलमें क्वाथ बनाकर उसमें सेरभर घृत और (बीस तोले) त्रिफला-चूर्णक कल्क बनाकर डाल दे और चतुर्धाश लेष रहनेतक पकाये। यह 'पञ्चतित्त

घृत' कुष्ठनाशक है। यह अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके कफरोग, खाँसी, पीनस (बिगड़ी जुकाम), बक्कासीर और त्रणरोगोंका नाश करता है। जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार यह योगराज निःसंदेह अन्य रोगोंका भी विनाश कर देता है ॥ १३—२४ ॥

उपदेशकी शान्तिके लिये त्रिफलाके क्राय यह भृङ्गराजके रससे छर्णोंका प्रक्षालन करे (धोवे)। परवलकी पत्तीके चूर्णके साथ अनारकी छालका घूर्ण अथवा गजपीपर या त्रिफलाका घूर्ण पाठङ्गरके रूपमें ही उसपर छोड़े। त्रिफला, लोहचूर्ण, मुलहठी, आर्कव (कुकुरमाँगरा), नील कमल, कालीमिर्च और सैन्धव-नमकसहित पकाये हुए तैलके मर्दनसे ज्वरकी शान्ति होती है। दुग्ध, आर्कव-रस, मुलहठी और नील कमल—इनको दो सेर लेकर तबतक पकाये, जबतक एक पाव तैल शेष रह जाय। इस तैलका नम्य (बुद्धावस्थाके चिह्न) पलित (बाल पकने)-का नाशक है। नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैरकी छाल, अदुसा अथवा चिरायता, पाठ, त्रिफला और लाल चन्दन—ये दोनों योग ज्वरको नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फोड़ा-फुन्सी, चकटे आदिको भी मिटा देते हैं। परवलकी पत्ती, गिलोय, चिरायता, अदुसा, मञ्जीठ एवं पित्तपपड़ा—इनके क्रायमें खदिर मिलाकर लिया जाय तो वह ज्वर तथा विस्फोटक रोगोंको ज्ञान्त करता है ॥ २५—३१ ॥

दशमूल, गिलोय, हरी, दारुहल्दी, गदहपूर्णा, सहजना एवं सोंठ ज्वर, विव्रधि तथा शोच-रोगोंमें हितकर हैं। महुवा और नीमकी पत्तीका लेप क्षणशोधक होता है। त्रिफला (अथवा, हरी, चहेरा), खैर (कत्था), दारुहल्दी, जलगदकी

छाल, बरियार, कुशा, नीमके पत्ते तथा मूलीके पत्ते—इनका क्वाथ शरीरके बाह्य-शोधनके लिये हितकर है। करञ्ज, नीम तथा मेठङ्का रस घावके कृमियोंको नष्ट करता है। धावका फूल, सफेद चन्दन, खरेटी, मञ्जीठ, मुलहठी, कमल, देवदारु तथा मेढाका घृतसहित लेप त्रणरोपण (घावको भरनेवाला) है। गुग्गुल, त्रिफला, पीपल, सोंठ, मिर्च, पोपर—इनका समान भाग ले और इन सबके समान घृत मिलाकर प्रयोग करे। इस प्रयोगसे मनुष्य नाड़ीत्रण, दुष्टत्रण, शूल और भग्नर आदि रोगोंको दूर करे। गोमूत्रमें भिगेकर सुद्ध की हुई हरीतकी (छोटी हरी)-को (रेड्डीके) तेलमें धूनकर सेंधा नमकके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे। ऐसी हरीतकी कफ और कृत्रसे होनेवाले रोगोंको नष्ट करती है। सोंठ, मिर्च, पोपल और त्रिफलाका क्राय यक्ष्मा और लवण मिलाकर पीये। कफप्रधान और वातप्रधान प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये यह विरेचन है और कफवृद्धिको दूर करता है। पीपल, पीपलामूल, दध, चित्रक, सोंठ—इनका क्वाथ अथवा किसी प्रकारका पेय बनाकर पीये। यह आमवातका नाशक है। रास्ना, गिलोय, रेंडकी छाल, देवदारु और सोंठ—इनका क्राय सर्वाङ्ग-वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत आमवातमें पीना चाहिये। अथवा सोंठके जलके साथ दशमूल-क्राथ पीना चाहिये। सोंठ एवं गोखरूका क्राथ प्रतिदिन प्रातः-प्रातः सेवन किया जाय तो वह आमवातके सहित कटिशूल और पाण्डुरोगका नाश करता है। रास्ना एवं पत्रसहित प्रसारिणी (छुईमुई)-का तैल भी उक्त रोगमें लाभकर है। गिलोयका स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्वाथ दीर्घकालतक सेवन करके रोम्भी कृत्ररक्त-रोगसे छुटकारा पा जाता है। वर्धमान पिप्पली या गुडके साथ हरीका सेवन

करना चाहिये। (यह भी वात-रक्तनाशक है।) पटोलपत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय—इनका पाक तैयार करके उसके सेवनसे दहयुक्त वात-रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गुलुको ठंडे-गरमजलसे और त्रिफलाको समसोतेष्ण जलसे, अथवा खरेटी, पुनर्नवा, एरण्डमूल, दोनों कटेरो, गोखरूका ज्ञाय हाँग तथा त्वणके साथ लेनेपर वह वातजनित पीड़ाको शीघ्र ही दूर कर देता है। एक तोला पीपलामूल, सैन्धव, सौंठ, चिड़, सामुद्र एवं औद्भिद—पाँचों नमक, पिप्पली, चित्ता, सोंठ, त्रिफला, निरोध, वच, यवक्षार, सर्जकार, शीतला, दन्ती, स्वर्णभीरी (सत्यन्त्रस्त्री) और काकड़ासिंगी—इनकी बरेके समान गुटिका बनाये और काँजीके साथ उसका सेवन करे। शोध तथा उससे हुए पाकमें भी इसका सेवन करे। उदरवृद्धिमें भी निरोधका प्रयोग विहित है। दारुहरदी, पुनर्नवा तथा सोंठ—इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोधनाशक है तथा मदार, गदहपूर्णा एवं चिरायताके ज्ञापसे सेक (करनेपर) शोधका हरण होता है ॥ ३२—५१ ॥

जो मनुष्य त्रिकटुयुक्त फृतको सिंगुने फलनाभय-युक्त जलमें सिद्ध करके पीता है, उसका अर्सरोग निस्संदेह नष्ट हो जाता है। फूल त्रिपङ्गु, कमल, सँभालू, वायविहङ्ग, चित्रक, सैन्धवलक्षण, गन्ध, दुग्ध, देवदारु और वचसे सिद्ध चौगुन कटुद्रव्ययुक्त तैल मर्दन करनेसे (या जलके साथ ही पीसकर लेप करनेसे) गलगण्ड और गण्डभस्त्र-रोगोंका नाश हो जाता है ॥ ५२—५४ ॥

कचूर, नागकेसर, कुमुदका एकज्वा डुग्ध ज्ञाथ तथा क्षीरविदारु, पीपल और अदूसाका कर्क दूधके साथ पकाकर लेनेसे समरोगमें लाभ होता है ॥ ५५ ॥

वचा, विह्वलवण, अभया (बड़ी हरी), सोंठ, हाँग, कूठ, चित्रक और अजवाइन—इनके क्रमशः दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच और चार भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावे। वह चूर्ण गुल्मरोग, उदररोग, सूल और कासरोगको दूर करता है। पाठा, दन्तीमूल, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल), त्रिफला और चित्ता—इनका चूर्ण गोमूत्रके साथ पीसकर गुटिका बना ले। यह गुटिका गुल्म और प्लीहा आदिका नाश करनेवाली है। अदूसा, नीम और परवस्के पत्तोंके चूर्णका त्रिफलाके साथ सेवन करनेपर वात-पित्त रोगोंका शमन होता है। वायविहङ्गका चूर्ण सहदके साथ लिया जाय तो वह कृमिनाशक है। विहङ्ग, सेंधानमक, यवक्षार एवं गोमूत्रके साथ ली गयी हरी भी (कृमिघ्न है)। तस्सकी (शालविशेष), बेर, जामुन, प्रियाल, आम्र और अर्जुन—इन वृक्षोंकी छालका चूर्ण मधुमें मिलाकर दूधके साथ लेनेसे रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेलका सूखा गूदा, आमकी छाल, धायका फूल, पाठा, सोंठ और मोखरस (कदली स्वरस)—इन सबका समान भाग लेकर चूर्ण बना ले और गुड़मिश्रित तक्रके साथ पीये। इससे दुस्सह्य अतिसारका भी अवरोध हो जाता है। खैरी, बेर, दहीका पानी, सोंठ और यवक्षार—इनका घृतसहित ज्ञाथ पीनेसे गुदभ्रंश रोग दूर होता है। वायविहङ्ग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठा तथा इन्द्रयव—इनके ज्ञाथमें मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीनेसे शोचयुक्त अतिसारका नाश होता है ॥ ५६—६३ ॥

सर्करा, सैन्धव और सोंठके साथ अथवा पोस्त, मधु एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हरेका भक्षण करे तो इससे मनुष्य सौ वर्ष (अधिक कमल)—तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु और घृतके साथ प्रयोगमें लानी जानेपर वैसा ही फल देती है।

सर्करा, सैन्धव और सोंठके साथ अथवा पोस्त, मधु एवं गुड़के सहित प्रतिदिन दो हरेका भक्षण करे तो इससे मनुष्य सौ वर्ष (अधिक कमल)—तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु और घृतके साथ प्रयोगमें लानी जानेपर वैसा ही फल देती है।

ऑबलेके स्वरससे भावित ऑबलेके चूर्णको मधु, घृत तथा शर्कराके साथ घाटकर दुग्धपान करे। इससे मनुष्य स्त्रियोंका (प्रिय) प्रभु बन सकता है। ठण्ड, पीपल, अगहनोक्त चावल, जी और गेहूँ—इन सबका चूर्ण समान मात्रामें लेकर घृत्में उसकी पूरी जन्त ले। उसका भोजन करके शर्करायुक्त मधुर दुग्धपान करे। निस्संदेह इस प्रयोगसे मनुष्य गौरैया पक्षीके समान दस बार स्त्री-सम्भोग करनेमें समर्थ हो सकता है। मजीठ, धातके फूल, लोध, नीलकमल—इनको दूधके साथ देना चाहिये। यह स्त्रियोंके प्रदरोगको दूर करता है। पोली फटसरीया, मुलहठी और श्वेतचन्दन—ये भी प्रदरोगनाशक हैं। श्वेतकमल और नीलकमलकी अड़ तथा मुलहठी, शर्करा और तिल—इनका घूर्ण गर्भपातकी आसङ्का होनेपर गर्भको स्थिर करनेमें उत्तम योग है। देवदारु, अभ्रक, कूठ, लस और सोंठ—इनको काँजीमें पीसकर तैल मिलाकर लेप करनेसे शिरोरोगका नाश करता है। सैन्धव-लवणको तैलमें सिद्ध करके छान ले। जब तैल थोड़ा गरम रह जाय तो उसको कानमें डालनेसे कर्णशूलका शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजन और केला—इनमेंसे प्रत्येकका रस (कर्णशूलहारी है।) करियार, शतावरी, रसा,

गिलोय, कटसरीया और त्रिफला—इनसे सिद्ध घृतका या इनके सहित घृतका पान तिमिररोगका नाश करनेमें परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकटु एवं सैन्धवलवण—इनसे सिद्ध किये हुए घृतका पान मनुष्यको करना चाहिये। यह चक्षुष्य (आँखोंके लिये हितकर), हृद्य (हृदयके लिये हितकर), विरेचक, दीपन और कफरोगनाशक है। गावके गोबरके रसके साथ नीलकमलके परागकी गुटिकाका अञ्जन दिनोंधी और रतौंधीके रोगियोंके लिये हितकर है। मुलहठी, बब, पिप्पली-बीज, कुरैयाकी छालका कस्क और नीमका ज्ञाथ घोट देनेसे यह बभनकारक होता है। खूब धिकना तथा रेड़ी-जैसे तैलसे सिग्ध किया गया या पकाया हुआ यवका पानी विरेचक होता है। किन्तु इसका अनुचित प्रयोग मन्दाग्रि, वदरमें भारीपन और अस्तिषको उत्पन्न करता है। हरि, सैन्धवलवण और पीपल—इनके समान भागका चूर्ण गर्म जलके साथ ले। यह नाराच-संज्ञक चूर्ण सर्वरोगनाशक तथा विरेचक है ॥ ६४—७८ ॥

महर्षि अत्रेयने पुनिजनोंके लिये जिन सिद्ध योगोंका वर्णन किया था, समस्त योगोंमें श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक योगोंका ज्ञान सुश्रुतने प्राप्त किया ॥ ७९ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुरुषमें 'भुतसंजीवनीकरक सिद्ध योगोंका कथन' नामक दो सौ पञ्चसूक्त अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५ ॥

दो सौ छियासीवाँ अध्याय मृत्युञ्जय योगोंका वर्णन

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! अब मैं मृत्युञ्जय-कल्पोंका वर्णन करता हूँ, जो आयु देनेवाले एवं सब रोगोंका मर्दन करनेवाले हैं। मधु, घृत, त्रिफला और गिलोयका सेवन करना चाहिये। यह रोगको नष्ट करनेवाली है तथा तीन

सौ वर्षतककी आयु दे सकती है। चार तोले, दो तोले अथवा एक तोलेकी मात्रामें त्रिफलाका सेवन वही फल देता है। एक मासतक बिल्व-तैलका नश्य लेनेसे पाँच सौ वर्षकी आयु और कवित्व-शक्ति उपलब्ध होती है। भिलाया एवं

तिलका सेवन रोग, अपमृत्यु और वृद्धत्वस्याको दूर करता है। साकुचीके पञ्चाङ्गके चूर्णको खीर (कथा)-के ज्ञापके साथ छः मासतक प्रयोग करनेसे रोगी कुष्ठपर विजयी होता है। नीलो कटसरीयाके चूर्णका मधु या दुग्धके साथ सेवन हितकर है। खौडयुक्त दुग्धका पान करनेवाला सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, घृत और सोंठका चार तोलेकी मात्रामें सेवन करनेवाला मनुष्य मृत्युविजयी होता है। जाल्पीके चूर्णके साथ दूधका सेवन करनेवाले मनुष्यके चेहरेपर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और उसके कल नहीं पकते हैं; वह दीर्घजीवन साध करता है। मधुके साथ उष्णटा (भुईं आवला)-को एक तोलेकी मात्रामें खाकर दुग्धपान करनेवाला मनुष्य मृत्युपर विजय पाता है। मधु, घी अथवा दूधके साथ मेठड़के रसका सेवन करनेवाला रोग एवं मृत्युको जीतता है। छः मासतक प्रतिदिन एक तोलेभर पलाश-तैलका मधुके साथ सेवन कस्के दुग्धपान करनेवाला पाँचे सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त करता है। दुग्धके साथ काँगनीके पत्तोंके रसका या त्रिफलाका प्रयोग करे। इससे मनुष्य एक हजार वर्षोंकी आयु प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मधुके साथ घृत और चार तोलेभर शतावरी-चूर्णका सेवन करनेसे भी सहस्रों वर्षोंकी आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूधके साथ मेठड़की जड़का चूर्ण या पत्रस्वरस रोग एवं मृत्युका नाश करता है। नीमके पञ्चाङ्ग-चूर्णको खीरके ज्ञाप (काढ़े)-की भावना देकर भृङ्गराजके रसके साथ एक तोलाभर सेवन करनेसे मनुष्य रोगको जीतकर अमर हो सकता है। रुद्रतिक्तचूर्ण घृत और मधुके साथ सेवन करनेसे या केवल दुग्धाहारसे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है। हरीतकीके चूर्णको भृङ्गराजरसकी भावना देकर एक तोलेकी

मात्रामें घृत और मधुके साथ सेवन करनेवाला रोगमुक्त होकर तीन सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त कर सकता है। गेडो, लोहचूर्ण, शतावरी समान भागसे भृङ्गराज-रस तथा घीके साथ एक तोला मात्रामें सेवन करनेसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। सीहभस्म तथा शतावरीको भृङ्गराजके रसमें भावना देकर मधु एवं घीके साथ लेनेसे तीन सौ वर्षकी आयु प्राप्त होती है। ताम्रभस्म, गिलोय, शुद्ध गन्धक समान भाग घीकुँघारके रसमें घोटकर दो-दो रत्तीकी गोली बनाये। इसका घृतसे सेवन करनेसे मनुष्य पाँच सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है। असगन्ध, त्रिफला, चीनी, तैल और घृतमें सेवन करनेवाला सौ वर्षतक जीता है। गदहपूर्णाका चूर्ण एक पल मधु, घृत और दुग्धके साथ भक्षण करनेवाला भी शतायु होता है। अशोककी छलका एक पल चूर्ण मधु और घृतके साथ खाकर दुग्धपान करनेसे रोगनाश होता है। निम्बके तैलकी मधुसहित नम्य लेनेसे मनुष्य सौ वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। बहेड़ेके चूर्णको एक तोला मात्रामें सहद, घी और दूधसे पीनेवाला शतायु होता है। मधुरादिगन्धकी ओषधियों और हरीतकीको गुड़ और घृतके साथ खाकर दूधके सहित अन्न भोजन करनेवालोंके केश सदा काले रहते हैं तथा वह रोगरहित होकर पाँच सौ वर्षोंका जीवन प्राप्त करता है। एक मासतक सफेद पेठेके एक पल चूर्णको मधु, घृत और दूधके साथ सेवन करते हुए दुग्धान्नका भोजन करनेवाला नीरोग रहकर एक सहस्र वर्षकी आयुका उपभोग करता है। कमलगन्धका चूर्ण भृङ्गरेके रसकी भावना देकर मधु और घृतके साथ लिया जाय तो वह सौ वर्षोंकी आयु प्रदान करता है। कड़वी तुम्बीके एक तोलेभर तैलका नम्य दो सौ वर्षोंकी

आयु प्रदान करता है। त्रिफला, पीपल और सोंठ—इनका प्रयोग तीन सौ वर्षोंकी आयु प्रदान करता है। इनका शतावरीके साथ सेवन अत्यन्त बलप्रद और सहस्र वर्षोंकी आयु प्रदान करनेवाला है। इनका चित्रकके साथ तथा सोंठके साथ विडंगका प्रयोग भी पूर्ववत् फलप्रद है। त्रिफला, पीपल और सोंठ—इनका लोह, भृङ्गराज, खरेटी, निम्ब-पञ्चाङ्ग, खैर, निर्गुण्डी, कटेरी, अहुसा और पुनर्नवाके साथ या इनके रसकी भावना देकर या इनके संयोगसे बटी या चूर्णका निर्माण

करके उसका घृत, मधु, गुड़ और जलादि अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है। 'ॐ हूं सः'—इस मन्त्रसे* अधिष्ठात्रय योगराज मृतसंजीवनीके समान होता है। उसके सेवनसे मनुष्य रोग और मृत्युपर विजय प्राप्त करता है। देवता, असुर और मुनियोंने इन कल्प-सागरोंका सेवन किया है ॥ १—२३ ॥

गजामुल्लेदकर वर्णन पालकाप्यमे अङ्गराज (लोमपाद)—से किया था ॥ २४ ॥

इस प्रकार यदि आप्रिय मन्त्रानुक्रममें 'मृत्युञ्जय-कल्प-वृक्ष' नामक दो सौ छिन्नार्थों अथवा पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

दो सौ सत्तासीवीं अध्याय

गज-चिकित्सा

पालकाप्यमे कहा—लोमपाद। मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियोंके लक्षण और चिकित्साका वर्णन करता हूँ। लम्बी सूँड़वाले, दीर्घ धास लेनेवाले, आघातको सहन करनेमें समर्थ, बीस या अठारह नखोंवाले एवं शीतकालमें मदकी धारा बहानेवाले हाथी प्रशस्त माने गये हैं। जिनका दाहिना दाँत उठा हो, गर्जना मेघके समान गम्भीर हो, जिनके कान विशाल हों तथा जो त्वचापर सूक्ष्म-बिन्दुओंसे विभ्रित हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह करना चाहिये; किंतु जो ह्रस्वाकार और लक्षणहीन हों, ऐसे हाथियोंका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये। पार्श्वगर्भिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियोंको भी न रखे। वर्ण, सत्व, वस्त, रूप, कान्ति, शारीरिक संगठन एवं वेग—इस प्रकारके सात गुणोंसे युक्त गजराज सम्मुख युद्धमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शक्ति और सेनाकी परम शोभा है। राजाओंकी विजय

हाथियोंके अधीन है ॥ १—५१ ॥

हाथियोंके सभी प्रकारके प्यारोंमें अनुवासन देना चाहिये। घृत और तैलके अभ्यङ्गके साथ ज्ञान कत-रोगको नष्ट करनेवाला है। राजाओंको हाथियोंके स्कन्धरोगोंमें पूर्ववत् अनुवासन देना चाहिये। द्विजश्रेष्ठ! पाण्डुरोगमें गौमूत्र, हरिद्रा और घृत दे। बद्धकोह (कब्जियत)—में तैलसे पूरे शरीरका मर्दन करके ज्ञान कराना या क्षरण कराना प्रशस्त है। झयीको पञ्चलवण (कासानमक, संधानमक, संघर नोन, समुद्रलवण और काञ्चलवण) युक्त वाहणी मदिराका पान करावे। मूर्च्छा-रोगमें हाथीको वायविडंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैन्धव लवणके प्राप्त बनाकर खिलाये तथा मधुयुक्त जल पिलाये। शिरश्चूलमें अभ्यङ्ग और नस्य प्रशस्त है। हाथियोंके पैरके रोगोंमें तैलयुक्त पोटलीसे मर्दनरूप चिकित्सा करे। तदनन्तर कल्क और कषायसे उनका शोधन करना चाहिये।

* 'ॐ हूं सः'—ऐसा घट ही प्रतीकोंमें उल्लेख है। पशु मृत्युञ्जय मन्त्र 'ॐ हूं सः' ऐसा है।

जिस हाथीको कम्पन होता हो, उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तोतर और बटेरेके मांसके साथ भोजन करवे अतिसाररोगके समनके लिये गजराजको नेत्रबाला, बेलका सूखा गूदा, लोष, धावके फूल और मिर्चीकी पिंडी बनाकर खिलावे। करग्रह (सूँडके रोग) — ये सत्वव्युक्त घृतका नस्य देना चाहिये। उत्कर्षक-रोगमें पीपल, सोंठ, कालाजीर और नागरमोथासे सञ्चित यषागु एवं चारहीकंदका रस दे। दशपूल, कुसुमी, अम्लवेत और काकमाचीसे सिद्ध किया हुआ तैल मिर्चके साथ प्रयोग करनेसे गसग्रह-रोगका नाश होता है। मूत्रकृच्छ्र-रोगमें अहसवव्युक्त सुरा एवं घृतका पान करावे अथवा खूरिके बीजोंका ज्ञाप दे। हाथीको चर्मदोषमें नीम या अरूसेका ज्ञाप पिलावे। कृमियुक्त कोड़की रुद्धिके लिये गोमूत्र और वाधविडंग प्रशस्त है। सोंठ, पीपल, मुनक्का और शर्करासे मृत जलका पान श्वेतदोषका क्षय करनेवाला है तथा मांस-रस भी लाभदायक है। अल्विरोगमें सोंठ, मिर्च एवं पिप्पलीयुक्त भूंग-भ्रात प्रशंसित है। निशोध, श्रिकटु, चित्रक, दन्ती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल — इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्मरोगका अपहरण करता है। इसी प्रकार (गजचिकित्सक) भेदन, द्रावण, अभ्यङ्ग, स्नेहपान और अनुवासनके द्वारा सभी प्रकारके विद्वधिरोगोंका चिकित्सा करे ॥ ६-२१ ॥

हाथीके कटुरोगोंमें मूँगी दाल या मूँगेके साथ मुलङ्गी मिलावे और नेत्रबाल एवं बेलकी छालका लेप करे। सभी प्रकारके शूलोंका समन

करनेके लिये दिनके पूर्वभागमें हन्द्रयव, हौंग, धूपसरल, दोनों हल्दी और दारुहल्दीकी पिंडी दे। हाथियोंके उत्तम भोजनमें साठो चावल, मध्यम भोजनमें जी और गेहूँ एवं अधम भोजनमें अन्य भक्ष्य-पदार्थ माने गये हैं। जी और ईख हाथियोंका बल बढ़ानेवाले हैं तथा सूखा तुष उनके धातुको प्रकुपित करनेवाला है। मदक्षीय हाथीको दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय इव्योंसे पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गुलु, गठितन, करकोत्थादिगण और चन्दन — इनका मधुके साथ प्रयोग करे। इससे पिण्डोद्देक-रोगका नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वायविडंग, लम्प, कोस्तकी (झिनी) — का दूध और हल्दी — इनका धूप हाथियोंके लिये विजयप्रद है। पीपल और चावल तथा तेल, माध्वीक (महुआ या अजूरके रससे निर्मित सुरा) तथा मधु — इनका नेत्रोंमें परिषेक दीपनीय माना गया है। गौरिया विडिय और कबूतरकी बीट, गुलर, सूखा गोबर एवं भदिरा — इनका मज्जन हाथियोंको आपन्न प्रिय है। हाथीके नेत्रोंको इससे अञ्जित करनेपर यह संघामभूमिमें शत्रुओंको भसल डालता है। नीलकमल, नागरमोथा और तगर — इनको चावलके जलमें पीस ले। यह हाथियोंके नेत्रोंको परम शक्ति प्रदान करता है। नख बढ़ानेपर उनके नख काटने चाहिये और प्रतिमास तैलका सेक करना चाहिये। हाथियोंका रायन-स्थान सुखे गेवर और धूलसे मुक्त होना चाहिये। शरद् और ग्रीष्म-ऋतुमें इनके लिये घृतका सेक उपयुक्त है ॥ २२-२३ ॥

इस प्रकार आदि आश्वेय यज्ञपुराणमें 'गज-चिकित्सक कथन' नामक

दो ही सप्ततमोर् अन्तर्गत पृष्ठ हुआ ॥ २८७ ॥

दो सौ अठासीवाँ अध्याय

अश्ववाहन-सार

भगवान् भन्वन्तारि कहते हैं— सुश्रुत! अब मैं अश्ववाहनका रहस्य और अश्वोंकी चिकित्साका वर्णन करूँगा। धर्म, कर्म और अर्थकी सिद्धिके लिये अश्वोंका संग्रह करना चाहिये। घोड़ेके ऊपर प्रथम बार सवारो करनेके लिये अश्विनो, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद और उत्तरफल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं। घोड़ोंपर चढ़नेके लिये हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु उत्तम हैं। ग्रीष्म, शरद् एवं वर्षा ऋतुमें मुद्गसचारी निषिद्ध है। घोड़ोंको सीखे और सचीले ढँडोंसे न धारे। उनके मुखपर प्रहार न करे। जो मनुष्य घोड़ेके ममको नहीं समझता तथा उपायोंको जाने बिना ही उसपर सवारी करता है तथा घोड़ेको कीलों और अस्थियोंसे भरे हुए दुर्गम, कष्टकणुक, बालू और कीचड़से आच्छन्न पथपर, गाढ़ों या उन्ना भूमियोंसे दूषित मार्गपर ले जाता है एवं पीठपर काठीके बिना ही बैठ जाता है, वह मूर्ख अश्वका ही वाहन बनता है, अर्थात् वह अपने अश्वोंको होकर विपत्तिमें फँस जाता है। कोई बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सुकृती अश्ववाहक अश्वशास्त्रको पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यवसायसे ही अश्वको अपना अभिप्राय समझा देता है। अथवा घोड़ेके अभिप्रायको समझकर दूसरोंको उसका ज्ञान करा देता है ॥ १—६ ॥

अश्वको नहलाकर पूर्वाभिमुख सड़ा करे। फिर उसके शरीरमें आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'नमः' शब्द जोड़कर अपने बीजाक्षरसे कुछ मन्त्र बोलकर देवताओंकी क्रमशः योजना (न्यास या भावना) करे*। अश्वके चित्तमें ब्रह्मा, क्तमें

विष्णु, पराक्रममें गरुड, पार्श्वभागमें रुद्रगण, बुद्धिमें बृहस्पति, मर्मस्थानमें विश्वेदेव, नेत्रावर्त और नेत्रमें चन्द्रमा-सूर्य, कानोंमें अश्विनीकुमार, जठराग्नमें स्वधा, जिह्वामें सरस्वती, वेगमें एवन, पृष्ठभागमें स्वर्गपूष, खुराग्रमें समस्त पर्वत, रोमकूपोंमें अश्वत्थाम, हृदयमें चन्द्रकला, तेजमें अग्नि, श्रोणिदेशमें रवि, ललाटमें जगत्पति, हेमन्त (हिमहिनाहट) में नवग्रह एवं यक्षःस्थलमें वायुशक्ति का न्यास करे। अश्वारोही उपवासपूर्वक अश्वकी अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कर्णमें निम्नलिखित मन्त्रका जप करे— ॥ ७—१२ ॥

“तुर्गम! तुम गन्धर्वराज हो। मेरे वचनको सुनो। तुम गन्धर्वकुलमें उत्पन्न हुए हो। अपने कुलको दूषित न करो। अश्व! ब्राह्मणोंके सत्यवचन, सोम, गरुड, रुद्र, वरुण और एवनके बल एवं अग्निके तेजसे युक्त अपनी जातिका स्मरण करो। याद करो कि 'तुम राजेन्द्रपुत्र हो।' सत्यवाक्यका स्मरण करो। वल्गवत्या वारुणी और वीर्यभूमणिको याद करो। जब दैत्यों और देवताओंद्वारा क्षीरसाग्निका मन्थन हो रहा था, उस समय तुम देवकुलमें प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्यका पालन करो। तुम अश्ववंशमें उत्पन्न हुए हो। सदाके लिये मेरे मित्र बनो। मित्र! तुम यह सुनो। मेरे लिये सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजयकी रक्षा कइे। समराङ्गणमें मेरे लिये तुम सिद्धिप्रद हो जाओगे। पूर्वकालमें तुम्हारे पृष्ठभागपर आरूढ़ होकर देवताओंने दैत्योंका संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुसेनाओंपर विजय प्राप्त करूँगा” ॥ १३—१९ ॥

अश्वारोही वीर अश्वके कर्णमें उसका जप करके शत्रुओंको मोहित करता हुआ अश्वको युद्धस्थलमें लाये और उसपर आरुढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ोंके शरीरसे उत्पन्न दोषोंको भी प्रायः यज्ञपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उनमें पुनः गुणोंका विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियोंद्वारा अश्वमें उत्पादित गुण स्वाभाविक-से दीखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ोंके सहज गुणोंको भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वोंके गुण और कोई उनके दोषोंको जनता है। वह बुद्धिमान् पुरुष धन्य है, जो अश्व-रहस्यको जानता है। मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोंको ही नहीं जानता। जो कर्म और उपायसे अनभिज्ञ है, अश्वका वेगपूर्वक वाहन करनेमें प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराधपर कठोर दण्ड देता है, वह अश्वारोही कुशल होनेपर भी प्रसंसित नहीं होता है। जो अश्वारोही उपायका जानकार है, घोड़ेके चित्तको समझनेवाला है, विभुद्ध एवं अश्वदोषोंका नाश करनेवाला है, वह सम्पूर्ण कर्मोंमें निपुण सवार सदा गुणोंके उपार्जनमें लगा रहता है। उत्तम अश्वारोही अश्वको उसकी लगाम पकड़कर बाह्यभूमिमें ले जाय। वहाँ उसकी पीठपर बैठकर दायें-बायेंके भेदसे उसका संचालन करे। उत्तम घोड़ेपर चढ़कर सहसा उसपर कोढ़ा नहीं लगाना चाहिये; क्योंकि वह ताड़नासे डर जाता है और भयभीत होनेसे उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रातःकाल अश्वको उसकी बल्गा (लगाम) ठठकर प्लुतगतिसे चलाये। संध्याकालमें यदि घोड़ेके पैरमें नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलाये, अधिक वेगसे न दौड़ाये ॥ २०—२८ ॥

ऊपर जो कानमें जपनेकी बात तथा अश्व-संचालनके सम्बन्धमें आवश्यक विधि कही गयी है, इससे अश्वको आशासन प्राप्त होता है,

इसलिये उसके प्रति यह 'सामनीति'का प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्वके साथ (रथ आदिमें) नियोजित होता है, तो उसके प्रति यह 'भेद-नीति'का बर्ताव हुआ। क्रोड़े आदिसे अश्वको पीटना—यह उसके ऊपर 'दण्डनीति'का प्रयोग है। अश्वको अनुकूल बनानेके लिये जो काल-विलम्ब सहन किया जाता है या उसे चाल सोखनेका अवसर दिया जाता है, यह उस अश्वके प्रति 'दान-नीति'का प्रयोग समझना चाहिये ॥ २९ ॥

पूर्व-पूर्व नीतिकी शुद्धि (सफल उपयोग) हो जानेपर दसछोत्तर नीतिका प्रयोग करे। घोड़ेकी जिह्वाके नीचे बिना योगके ग्रन्थि बाँधे। अधिक-से-अधिक सौगुने सूतको बँटकर बनायी गयी बल्गा (लगामको) घोड़ेके दोनों गल्फरोमें घुसा दे। फिर धीरे-धीरे वाहनको धुलावा देकर लगाम खीली करे। जब घोड़ेकी जिह्वा आहीनावस्थाको प्राप्त हो, तब जिह्वातलकी ग्रन्थि खोल दे। जबतक अश्व स्तोभ (स्थिरता)-का त्याग न करे, तबतक गाढ़ताका मोचन करे—लगामको अधिक न कसे। तरस्राणको तबतक खूब कसा-कसा रखे, जबतक अश्व मुखसे लार गिराता रहे। जो स्थापयसे ही ऊपर भूँह किये रहे, उसी अश्वका तरस्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घुड़सवार उसे अपनी दृष्टिके संकेतपर लीलापूर्वक चला सकता है ॥ ३०—३३ ॥

जो पहले घोड़ेके पिछले दायें पैरसे दाईं बल्गा संयोजित कर देता है, उसने उसके दायें पैरको काबूमें कर लिया। इसी क्रमसे जो बायीं बल्गासे घोड़ेके बायें पैरको संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके बायें पैरपर नियन्त्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटनकर्ममें अपाहत हो गये, अववा बायें पैरमें हीन अवस्था आ गयी, उस स्थितिको नाम

‘पादकायन’ है। हनन और गुणन क्रमोंमें ‘खलीकार’ होता है। बारम्बार मुख-व्यावर्तन अश्वको स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरोंपर नियन्त्रण पानेके कारणभूत नहीं हैं। जब देख ले कि घोड़ा पूर्णतः विश्रुत हो गया है, तब आसनको जोरसे दबाकर अपना पैर उसके मुखसे अड़ा दे; ऐसा करके उसको ग्राह्यताका अवलोकन हितकरी होता है। रनोंद्वारा जोरसे दबाकर लगाम खींचकर उसके बन्धनसे जो घोड़ेके दो पैरोंको गृहीत—आकर्षित किया जाता है, वह ‘उद्धक्कन’ कहलाता है। लगामसे घोड़ेके चारों पैरोंको संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीली करके बाह्य पार्श्वभागोंके प्रयोगसे जहाँ घोड़ेको मोड़ा जाता है, उसे ‘मोटन’ (या ताइन) माना गया है ॥ ३४—४१ ॥

बुद्धिमान् बुद्धसमर इस क्रमसे प्रत्येक तन्त्र अभिप्लवकी जान ले। फिर क्षुब्ध मोटन क्रियाद्वारा इस विधिका सम्पादन होता है। जो घोड़ा लघुमण्डलमें मोटन और उद्धक्कनद्वारा अपने पैरोंको भूमिपर नहीं रखा—भूमिस्पर्शके बिना ही चलकर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है; उसे इस प्रकारकी पादगति ग्रहण करानी—सिखानी चाहिये। आसनमें खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मन्दगतिसे ही चलता है, फिर संग्रहण करके (पकड़कर) जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण करायी जाती है, उसकी उस शिक्षणक्रियाको ‘संग्रहण’ कहा गया है। जो घोड़ा स्वानमें स्थित होकर भी व्यग्रचित्त हो जाय और उसके पार्श्वभागमें ऐँड़ लगाकर लगाम खींचकर उसे कष्टकषण (संग्रहके लोहेका आस्वादन) करवाया जाय तब इस प्रकार पार्श्वभागमें किये गये इस पाद-प्रहारसे जो खलीकृत होकर चाल सीखे, उसका वह शिक्षण ‘खलीकार’ माना गया है। तीनों प्रकारकी गतियोंसे भी जो

मनोव्यञ्जित पैर (चाल) नहीं पकड़ पाता है, उस दशामें डंठेसे मारकर जहाँ वह पादग्रहण करवा जाता है, वह क्रिया ‘हनन’ कही गयी है ॥ ४२—४७ ॥

जब दूसरी कला (लगाम)-के द्वारा चार बार खलीकृत करके अश्वको ध्वन्त्र ले जाकर उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण करायी जाती है, तब उस क्रियाको ‘उच्छ्वास’ नाम दिया जाता है। स्वभावसे ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशाकी ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशाकी ओर मोड़कर, वहीं नियुक्त करके जब अश्वको वैसे गति ग्रहण करायी जाती है, तब इस यत्नको ‘मुखव्यवर्तन’ कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियोंमें चलनेकी रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल आदि पञ्चधाराओंमें चलनेका अभ्यास करावे। ऊपर उठे हुए मुखसे लेकर घुटनोंतक जब अश्व शिथिल हो जाय, तब उसे गतिकी शिक्षा देनेके लिये बुद्धिमान् पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जबतक उसके अङ्गोंमें हल्कापन या फुर्ती न आ जाय, तबतक उसे दीढ़ता रहे। जब घोड़ेकी गर्दन कोमल, मुख हलका और शरीरकी सारी संधिर्वा शिथिल हो जाय, तब वह सवारके वशमें होता है; उसी अवस्थानमें अश्वका संग्रह करे। जब वह पिछला पाद (गति-ज्ञान) न छोड़े, तब वह सशु (अच्छ) अश्व होता है। उस समय दोनों हाथोंसे लगाम खींचे; लगाम खींचकर ऐसा कर दे, जिससे घोड़ा ऊपरकी ओर गर्दन उठाकर एक पैरसे खड़ा हो जाय। जब भूतलपर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाशमें उठे हुए दोनों अग्रिम पैरोंके अवग्रव बन जायें, उस समय अश्वको मुट्ठीसे संधारण करे। सहस्र इस प्रकार खींचनेपर जो खोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीरको झकझोरने लगता है, तब उसको मण्डलाकर दीढ़ाकर साधे—वशमें

करे। जो घोड़ा कंधा कँपाने लगे, उसे लगामसे खींचकर खड़ा कर देना चाहिये ॥ ४८—५६ ॥

गोबर, नमक और गोमूत्रका क्लृप्त बनाकर उसमें मिट्टी मिला दे और घोड़ेके शरीरपर उसका लेप करे। यह मक्खी आदिके काटनेकी पीड़ा तथा बकावटको दूर करनेवाला है। सवारको चाहिये कि वह 'भद्र' आदि जातिके घोड़ोंको मौड़ दे। इससे सूक्ष्म कीट आदिके दंशनका कष्ट दूर होता है। भूखके कारण घोड़ा उत्साहशून्य हो जाता है, अतः मौड़ देना इसमें भी लाभदायक है। घोड़ेको उतनी ही शिक्षा देनी चाहिये, जिससे वह घसीभूत हो जाय। अधिक सवारीमें जोते जानेपर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी तसी ही न जाय तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुखको ऊपरकी ओर रखते हुए ही उनपर सवारो करे। मुट्टीको स्थिर रखते हुए दोनों घुटनोंसे दबाकर अश्वको आगे बढ़ाना चाहिये। गोमूत्राकृति, चक्रता, वेणी, पद्ममण्डल और मालिका—इन चिह्नोंसे युक्त अश्व 'पद्मोलूखलिक' कहे गये हैं। ये कार्यमें उत्पन्न

गर्जोसे कहे गये हैं। इनके छः प्रकारके लक्षण बताने जाते हैं—संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुञ्जित, आञ्जित, वल्लित और अवल्लित। गलीमें या सड़कपर सौ धनुषकी दूरीतक दौड़ानेपर 'भद्र' जातीय अश्व सुसाध्य होता है। 'मन्द' अस्सी धनुषतक और 'दम्भैकमानस' नब्बे धनुषतक चलाया जाय तो साध्य होता है। 'भृगजङ्घ' या भृगजातीय अश्व संकर होता है; वह इन्हींके समन्वयके अनुसार अस्से या नब्बे धनुषकी दूरीतक हाँकनेपर साध्य होता है ॥ ५७—६३ ॥

सक्कर, मधु और लाजा (धानका लावा) खानेवाला ब्राह्मणजातीय अश्व पवित्र एवं सुगन्धयुक्त होता है, क्षत्रिय-अश्व तेजस्वी होता है, वैश्य-अश्व विनीत और बुद्धिमान् हुआ करता है और शूद्र-अश्व अपवित्र, चक्रस, मन्द, कुत्स, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगामद्वारा पकड़ा जानेपर जो अश्व सार गिराने लगे, उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानीकी धारासे नहलाना चाहिये। अश्व अश्वके लक्षण बताईंगे, जैसा कि शालिहोत्रने कहा था ॥ ६४—६६ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्र महापुराणमें 'अश्वकथन-सार-वर्णन' नामक दो सौ अठारसीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥

दो सौ नवासीवाँ अध्याय अश्व-चिकित्सा

शास्त्रिहोत्र कहते हैं—सुश्रुत ! अब मैं अश्वोंके लक्षण एवं चिकित्साका वर्णन करता हूँ। जो अश्व हीनदन्त, विषमदन्तयुक्त या बिना दाँतका, करास्ती (दोसे अधिक दन्तपक्षियोंसे युक्त, कृष्णकल्त, कुण्ठावर्णकी जिह्वासे युक्त, युग्मज (जुड़वाँ पैदा),

जन्मसे ही बिना अण्डकोषका, दो खुरोंवाला, भृङ्गयुक्त, तीन रङ्गोंवाला, व्याघ्रवर्ण, गर्दभवर्ण, भ्रम्यवर्ण, सुवर्ण या अग्निवर्ण, ऊँचे बन्कुदवाला, सेतुकुष्ठप्रस्त, कौवे जिसपर आक्रमण करते हों, जो खरस्मर* अथवा कानरके समान नेत्रोंवाला हो

* अनुलङ्घित अण्डकोषमें 'खरस्मर' अश्वका वर्णन इस प्रकार है—

नगरे राहे निरसेर कस्य विमलकषी नयः। खरस्मरः खरवर्णसु पयस्यैर्वा भवेत्तस्य इति ॥

'गर्दभके समान वर्ण एवं उसीके समान रंगवाले अश्वकोसे युक्त अश्व "खरस्मर" कहलगत है। ऐसा अश्व जिस प्रकारके नगर या राजमें निवास करता है, वह उच्च नस्लको प्राप्त होता है।'

या जिसके अयाल, गुह्याङ्ग तथा नयुने कृष्णवर्णके हों, यवके दूँड़के समान कठोर केश हों, जो तीतरके समान रंगवाला हो, विषमाङ्ग हो, स्वैठ चरणवाला हो तथा जो ध्रुव (स्थिर) आकाशसे रहित हो तथा अशुभ आकाशसे युक्त हो, ऐसे अश्वका परित्याग करना चाहिये ॥ १-५ ॥

नाक तथा नाकके पास (ऊपर) दो-दो, मस्तक एवं वक्षःस्थलमें दो-दो तथा प्रयाण (पीठ और पिछले भाग), सलाट और कण्ठदेशमें (धो दो-दो) — इस प्रकार अश्वोंके दस आकर्ष (भीषी-धिह) शुभ माने गये हैं। ओष्ठ-प्रान्तमें, सलाटमें, कानके मूलमें, निगासक (गर्दन) — में, अगले पैरोंके ऊपर मूलमें तथा गलेमें स्थित आकर्ष श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अङ्गोंके आकर्ष अशुभ होते हैं। शुक, इन्द्रगोप (बीरवधूती), एवं चन्द्रमाके सम्पन्न कान्तिसे युक्त, काकवर्ण, सुवर्णवर्ण तथा चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओंके पास लंबी ग्रीवावाले, भीतरकी ओर भीसी आँखवाले, छोटे कानवाले, किंतु देखनेमें मनोहर घोड़े हों, वहाँ विजयकी अभिलाषा छोड़ दे। घोड़े-हाथी यदि पाले जायें तो शुभप्रद होते हैं; परंतु यदि उचित पालन न हो तो दुःखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मीके पुत्र, गन्धर्वरूपमें पृथ्वीके उत्तम रत्न हैं। अश्वमेधमें पवित्र होनेके कारण ही अश्वका उपयोग किया जाता है ॥ ६-१० ॥

मधुके साथ अहूसा, नीमकी छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय — इनकी पिण्डी तथा सिरका स्वेद — ये नासिकामूलको नाश करनेवाले हैं। हींग, पीकरमूल, सोंठ, अम्लवेत, पीपल तथा सैन्धवलवण — ये गरम जलके साथ देनेपर शूलका नाश करते हैं। सोंठ, अवीस, मोषा, अनन्तमूल या दूब और बेल — इनका ज्ञाथ घोड़ेको पिलाया जाय तो वह उसके सभी प्रकारके अतिसारको

नष्ट करता है। प्रियङ्गु, कालीसर तथा पर्याप्त शर्करासे युक्त बकरीका गरम किया हुआ दूध पी लेनेपर घोड़ेको थकावट दूर हो जाती है। अश्वको द्रोणीमें तैलबस्ति देनी चाहिये अथवा कोष्ठमें तपन शिराओंका वेधन करना चाहिये। इससे उसके सुख प्राप्त होता है ॥ ११-१५ ॥

अनारकी छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़ — इनको सम मात्रामें ग्रहण करके इनका पिण्ड बनाकर घोड़ेको दे। यह अश्वोंकी कृशताको दूर करनेवाला है। घोड़ा प्रियङ्गु, शोध तथा मधुके साथ अहूसेके रस या पञ्चकोलादि (पीपल, पीपलामूल, चव्व, चीता तथा सोंठ) युक्त दुग्धका पान करे तो वह कासरोगसे मुक्त हो जाता है। प्रस्कन्ध (छस्तांग आदि दौड़) — से हुए सभी प्रकारके कष्टमें पहले शोधन श्रेयस्कर होता है। तदनन्तर अभ्यङ्ग, उद्धर्तन, खेहन, नस्य और धर्षिकत्वा प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। श्वरयुक्त अश्वोंकी दुग्धसे डी धिकित्ता करे। शोधमूल, करञ्जमूल, बिजौर नीबू, चित्रक, सोंठ, कूट, वच एवं राष्ठा — इनका लेप शोध, (सूजन) — का नाश करनेवाला है। घोड़ेको निराहार रखकर मजीठ, मुलहठी, मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लसल चन्दन, खीरेके मूल और बीज, सिंहाड़ेके बीज और कसेरु — इनसे युक्त बकरीका दूध पकाकर अत्यन्त शीतल करके शक्करके साथ फिलानेसे वह घोड़ा रक्तप्रमेहसे छुटकारा पाता है ॥ १६-२२ ॥

भन्वा, दुग्दी तथा ग्रीवाकी शिराओंके शोध तथा गलग्रहरोगमें उन-उन स्थानोंपर कटुतैलका अभ्यङ्ग प्रशस्त है। गलग्रहरोग और शोध प्रायः गलदेशमें ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सैन्धव तथा सुगन्ध घसका रस, पीपल और हींगके साथ इनका नस्य देनेसे अश्व कभी विषादयुक्त नहीं

होता है। हल्दी, दारुहल्दी, भालकौंगनी, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु—इनका गुड़ एवं गोमूत्रके साथ जिह्वापर लेप जिह्वास्तम्भमें हितकर है। तिल, मुलहठी, हल्दी और नीमके पत्तोंसे निर्मित पिण्डों मधुके साथ प्रयोग करनेपर वृणका शोधन और घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर वातको भरती है। जो घोड़े अधिक चोटके कारण तोंठ वेदनासे युक्त होकर लँगड़ाने लगते हैं, उनके लिये तैलसे परियेक—क्रिया शीघ्र ही रोगनिराकरण करनेवाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषोंके द्वारा अथवा क्रोधके कारण चोट या जलनेसे एके, फूटे स्थानोंके वृणके लिये यह क्रम है। पीपल, गूलर, पाकर, मुलहठी, बट और बेल—इनका अत्यधिक जलमें सिद्ध द्राघ घोड़ा गरम हो तो वह वृणका शोधन करनेवाला है। लौक, सोंठ, राका, मजीठ, कूट, सैन्धव, देवदारु, बच, हल्दी, दारुहल्दी, रक्तचन्दन—इनका ओह द्राघ करके गिलोयके जलके साथ या दूधके साथ उद्धर्तन, अस्ति अथवा मत्स्यरूपमें प्रयोग सभी सिद्धित दोषोंमें करना चाहिये। नेत्ररोगयुक्त अश्वके नेत्रन्तमें जोंकद्वारा अभिस्रावण कराना चाहिये। खैर, गूलर और पीपलकी छालके द्राघसे नेत्रोंका शोधन होता है ॥ २३—३२ ॥

युक्तावलम्बी अश्वके लिये औवल्ल, जवासा, पाठा, प्रियङ्गु, कुङ्कुम और गिलोय—इनका समभाग ग्रहण करके निर्मित किया हुआ कल्क हितकर है। कर्णसम्बन्धी दोषमें एवं ठण्डकमें, शिल (अनियमित वृत्ति)—ये, शुष्क-शेषमें (लिङ्ग सूखनेकी दशामें) और शीघ्र (हानि) करनेवाले दोषमें तत्काल वेधन करना चाहिये। गायका गोबर, मजीठ, कूट, हल्दी, तिल और सरसों—इनको

गोमूत्रमें पीसकर मर्दन करनेसे खूजलीका नाश होता है। शालकी छालका द्राघ शीतल हो जानेपर मधु और शर्करासहित नासिकामें डालनेसे एवं ठसी प्रकार पिलानेसे घाहेका रक्तपित्त नष्ट होता है। घोड़ोंको सातवें-सातवें दिन नमक देना चाहिये ॥ ३३—३७ ॥

अश्वके अधिक भोजन हो जानेपर वारुणी (खदिर), शरद ऋतुमें जीवनीयगण*के द्रव्य (जीवक, श्रवधक, मेदा, महामेदा, काकोली, खोरकाकोली, मुद्गपर्णी (वनमूँग), माघपर्णी (वनवरद), जीवन्ती तथा मुलहठी), मधु, दाख, शक्कर, पिपली और पद्माश्लसहित प्रतिपानमें देना चाहिये। हेमन्त ऋतुमें अश्वोंको वायविङ्ग, पीपल, धनिर्ष, लौक, लोध, सैन्धवलवण और चित्रकसे समन्वित प्रतिपान देना चाहिये। वसन्त ऋतुमें लोध, प्रियङ्गु, मोघा, पीपल, सोंठ और मधुसे युक्त प्रतिपान कफनाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतुमें प्रतिपानके लिये प्रियङ्गु, पीपल, लोध, मुलहठी, सोंठ और गुड़के सहित मंदिरा दे। वर्षा ऋतुमें अश्वोंके लिये प्रतिपान तैल, लोध, लवण, पीपल और सोंठसे समन्वित होना चाहिये। ग्रीष्म ऋतुमें बड़े हुए पित्तके प्रकोपसे पीड़ित, शरत्कालमें रक्तचन्दनसे युक्त अश्वको एवं प्रावृत् (वर्षाके प्रारम्भ)—में जिन घोड़ोंका गोबर फूट गया है, उन्हें घृत पिलाना चाहिये। कफ एवं वातकी अधिकता होनेपर अश्वोंको तैलपान कराना चाहिये। जिनके शरीरमें श्लेहतत्त्वके प्राबल्यसे कोई कष्ट उत्पन्न हो, उनका रक्षण करना चाहिये। मधुके साथ भोजन तथा तीन दिनतक यथागू पिलानेसे अश्वोंका रक्षण होता है। अश्वोंके अस्तिकर्मके लिये शरद-ग्रीष्ममें घृत, हेमन्त-वसन्तमें तैल तथा

* जीवकर्षकमे मेदा पद्ममेदा काकोली खोरकाकोली मुद्गपर्णी माघपर्णी जीवन्ती मधुधर्मिस् रक्तचन्दन जीवनीयानि भवन्ति ।

वर्षा एवं शिशिर ऋतुओंमें घृत-तैल दोनोंका प्रयोग करना चाहिये। जिन घोटोंको ओह (तैल-घृतादि) पान कराया गया है, उनके लिये (गुरु-भारी) या अभिघ्नन्दी (कफकारक) भोजन—भात आदि, प्यायाम, खान, घूप तथा कपुरहित स्थान वञ्चित हैं। वर्षा ऋतुमें घोड़ेको दिनमें एक बार खान और पान कराये, किंतु घोर दुर्दिनके समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतुमें दो बार और एक बार खान विहित है। ग्रीष्म ऋतुमें तीन बार खान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्णजलमें बहुत देरतक खान करना चाहिये ॥ ३८—४९ ॥

घोड़ेको प्रतिदिन चार आङ्क भूसासे रूहित जी खिलावे। उसको चना, पान, मूँग या मटर भी

खानेको दे। अश्वको (एक) दिन-रातमें पाँच सेर दूध खिलावे। सूखी दूध होनेपर आठ सेर अथवा भूसा हो तो चार सेर देना चाहिये। दूर्वा पित्तका, जी कसकर, भूखी कफाधिक्यका, अर्जुन धासका एवं मानकन्द बलधायक नाश करता है। दूर्वाभोजी अश्वको कफज, वातज, पित्तज और संनिपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ोंके आगे-पोछे दोनों ओर दो रण्जुबन्धन करने चाहिये। गर्दनमें भी बन्धन करना चाहिये। घोड़े आस्तरणयुक्त और धूपित स्थानमें बसाने चाहिये। अहाँ कि उपायपूर्वक भासैं रखी हों। (यह अश्वशाला) प्रदीपसे आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिये। पुद्गलात्ममें मयूर, अज, वानर और मृगोंको रखना चाहिये ॥ ५०—५६ ॥

इस प्रकार आदि आश्वि मासपुराणमें 'अश्व-विक्रितस्तव कवच' कवच दो सौ नव्वेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

दो सौ नव्वेवाँ अध्याय

अश्व-शान्ति

शालिहोत्र कहते हैं—सुकुत! अब मैं घोड़ोंके रोगोंका मर्दन करनेवाली 'अश्वशान्ति'का वर्णन करूँगा; जो नित्य, नैमित्तिक और काम्यके भेदसे तीन प्रकारकी मानी गयी है; इसे सुनो। किसी शुभ दिनको श्रीधर (विष्णु), श्री (लक्ष्मी) तथा तच्चैःश्रवाके पुत्र हयराजकी पूजा करके सधिता-देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा पीका हवन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। इससे अश्वोंकी वृद्धि होती है। (शुभ दिनसे आरम्भ करके इस कर्मको प्रतिदिन चालू रखा जाय तो वह 'नित्य अश्व-शान्ति' है) ॥ १-२ ॥

(अश्व-संपृद्धिकी काम्यनामे) अश्विके सुकृत-पक्षकी पूर्णिमाको नगरके बाह्यदेशमें शान्ति-कर्म करे। उसमें विशेषतः अश्विनोकुमारों तथा वरुण-

देवताका पूजन करे। तापसात् श्रीदेवीको वेदीपर पचासनके ऊपर अङ्कित करके उन्हें चारों ओरसे मृक्षकी शाखाओंद्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी दिग्गजोंमें समस्त रसोंसे परिपूर्ण कलशोंको वस्त्रसहित स्थापित करे। इसके बाद श्रीदेवीका पूजन करके उनकी प्रसन्नताके लिये जी और पीका हवन करे। फिर अश्विनीकुमारों और अश्वोंकी अर्चना करे तथा ब्राह्मणोंको दक्षिण दे। (यह काम्य शान्ति हुई)। अब नैमित्तिक शान्तिका वर्णन सुनो ॥ ३—५ ॥

यकर आदिकी संक्रान्तियोंमें अश्वोंका पूजन करे। साथ ही कमलपुष्पोंद्वारा विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, चन्द्रमा, सूर्य, अश्विनोकुमार, रेवन्त तथा तच्चैःश्रवाकी अर्चना करे। इसके

सिंहा कमलके दस दलोंपर दस दिक्पालोंको भी पूजा करे। प्रत्येक अर्चनीय देवत्वके निमित्त वेदीपर जलपूर्ण कलश स्थापित करे और उन कलशोंमें अधिष्ठित देवोंकी पूजा करे। इन देवताओंके उत्तरभागमें इन सबके निमित्त

तिल, अक्षत, घी और पीली सरसोंकी आहुतियाँ दे। एक-एक देवताके निमित्त सौ-सौ आहुतियाँ देनी चाहिये। अश्वसम्बन्धी रोगोंके निवारणके लिये उपवासपूर्वक यह शान्तिकर्म करना उचित है॥ ६-८॥

इस प्रकार यदि अष्टौव महापुराणमें 'अष्ट-शान्तिकर्म कथन' नामक दो सौ श्लोकों अष्टमस्क पृष्ठ ३९०॥

दो सौ इक्यानवेवाँ अध्याय गज-शान्ति

शास्त्रज्ञोक्त कहते हैं— मैं गजरोगोंका प्रसमन करनेवाली गज-शान्तिके विषयमें कहूँगा। किसी भी शुक्ला पञ्चमीको विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज ऐरावतकी पूजा करे। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, पृथिवी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपाक्ष, महापद्म, भद्र, सुमनस और वैद्यकालीय अष्ट हाथियोंका पूजन करे। उन आठ जगोंके नाम ये हैं—कुमुद, ऐश्वर्य, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्जन और नील। तत्पश्चात् होम करे और दक्षिणा दे। शान्ति-कलशके जलसे हाथियोंका अभिषेक किया जाय तो वे चूड़िको प्राप्त होते हैं। (यह नियम विधि है) अब नैमित्तिक शान्तिकर्मके विषयमें सुनो॥ १-४ १/२॥

मकर आदिकी संक्रान्तियोंमें हाथियोंका नगरके बहिर्भागमें ईशानकोणमें (पूजन करे)। वेदी का पचासनपर अष्टदल कमलका निर्माण करके उसमें केसरके स्थानपर श्रीविष्णु और लक्ष्मीकी अर्चना करे। तदनन्तर अष्टदलोंमें क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, पृथ्वी, स्कन्द, अनन्त, आकाश, शिव तथा चन्द्रमाकी पूजा करे। उन्हीं अष्ट दलोंमें पूर्वादिके क्रमसे इन्द्रादि दिक्पालोंका भी पूजन करे। देवताओंके साथ कमलदलोंमें उनके वज्र, शक्ति,

दण्ड, तोमर, पाश, गदा, शूल और पद्म आदि अस्त्रोंकी अर्चना करनी चाहिये। दलोंके बाह्यभागमें चक्रमें सूर्य और अश्विनीकुमारोंकी पूजा करे। अष्टवसुओं एवं साध्यदेवोंका दक्षिणभागमें तथा भर्गवाङ्गिरस देवताओंका वैश्वत्यकोणमें यजन करे। वायव्यकोणमें भरद्वाजोंका, दक्षिणभागमें विश्वेदेवोंका एवं रौद्रमण्डल (ईशान)-यें तलोंका पूजन करना चाहिये। धृतराष्ट्राके द्वारा निर्मित अष्टदल कमलके बहिर्भागमें सरस्वती, सूक्तकार और देवियोंकी अर्चना करे। पूर्वभागमें नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणोंमें महाभूतोंकी पूजा करे। तदनन्तर पद्म, चक्र, गदा तथा शङ्खसे सुलोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वारयुक्त भूपुरमण्डलका निर्माण करके आग्नेय आदि कोणोंमें कलशोंकी भी स्थापना करे तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणोंका निवेश करे। सभी द्वारोंपर ऐरावत आदि नागराजोंका पूजन करे। पूर्वादिक दिशाओंमें समस्त देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् सर्वोपयुक्त फल रखे। हाथियोंका पूजन करके उनकी परिक्रमा करे। सभी देवताओंके उद्देश्यसे पृथक्-पृथक् सौ-सौ आहुतियाँ प्रदान करे। तदनन्तर नागराज, अग्नि और देवताओंको साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरोंको लौटना चाहिये। ब्राह्मणों एवं

गज-चिकित्सक आदिको दक्षिणा देनी चाहिये। तत्पश्चात् कालत्र विद्वान् गजराजपर आरुढ़ होकर उसके कानमें निम्नांकित मन्त्र कहे। उस नगरराजके मृत्युको प्राप्त होनेपर शान्ति करके दूसरे हाथीके कानमें मन्त्रका जप करे—॥ ५ —१५॥

“महाराजने तुमको ‘श्रीगज’ के पदपर नियुक्त किया है। अबसे तुम इस राजाके लिये ‘गजराज’ (गजोंके अगुआ) हो। ये नरेश आजसे गन्ध, माल्य एवं उत्तम अक्षतोंद्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे। उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन करेंगे। तुमको युद्धभूमि, मार्ग एवं गृहमें महाराजकी सदा रक्षा करनी चाहिये। नागराज! तिर्यग्भाव (ढेढ़ापन) -को छोड़कर अपने दिव्यभावका स्मरण करो। पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें देवताओंने ऐरावतपुत्र श्रीमान् अरिष्ट नागको ‘श्रीगज’ का पद प्रदान किया था। श्रीगजका वह सम्पूर्ण तेज

तुम्हारे शरीरमें प्रतिष्ठित है। नागेन्द्र! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा अन्तर्निहित दिव्यभावसम्पन्न तेज उदबुद्ध हो उठे। तुम रणाङ्गणमें राजाकी रक्षा करो”॥ १६—२०॥

राज पूर्वोक्त अभिषेक गजराजपर शुभ मुहूर्तमें आरोहण करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें। राजा हस्तिशालामें भूमिपर अङ्कित कमलके बहिर्भागमें दिक्पालोंका पूजन करे। केसरके स्थानपर महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वतीका यजन करे। मध्यभागमें गन्ध, पुष्प और चन्दनसे छिण्दिमकी पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणोंको रसपूर्ण कलश प्रदान करे। पुनः गजाध्यक्ष, गजरक्षक और ज्योतिषीका सत्कार करे। तदनन्तर, छिण्दिम गजाध्यक्षको प्रदान करे। वह भी इसको बजावे। गजाध्यक्ष नगरराजके जपनप्रदेशपर आरुढ़ होकर शुभ एवं गम्भीर स्वरमें छिण्दिमवादन करे॥ २१—२४॥

इस प्रकार और आगे मङ्गलपुस्तकमें ‘गज तन्त्रिका कल्प’ नामक दो सौ ज्ञानदेवी अध्याय पूरा हुआ ॥ २११ ॥

दो सौ ज्ञानदेवी अध्याय गजयुर्वेद

धन्वन्तरि कहते हैं—सुश्रुत! राजाको गौओं और ब्राह्मणोंका पालन करना चाहिये। अब मैं ‘गोशान्ति’का वर्णन करता हूँ। गौएँ पवित्र एवं मङ्गलमयी हैं। गौओंमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओंका गोबर और मूत्र अलक्ष्मी (दरिद्रता)-के नाशका सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीरको खुजलाना, सींगोंको सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मीका निवारण करनेवाला है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत और कुशोदक—यह ‘षडङ्ग’ (षड्गण्य) पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु तथा दुःस्वप्नों आदिका निवारण करनेवाला है।

गोरोचना शिब और राक्षसोंको विनाश करती है। गौओंको घास देनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। जिसके घरमें गौएँ दुःखित होकर निवास करती हैं, वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरेकी गायको घास देनेवाला स्वर्गको और गोहितमें तत्पर ब्राह्मणको प्राप्त होता है। गोदान, गो-माहात्म्य-कोर्तन और गोरोक्षणसे मानव अपने कुलका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौओंके आससे पवित्र होती है। उनके स्पर्शसे पापोंका क्षय होता है। एक दिन गोमूत्र, गोमय, घृत, दूध, दधि और कुशका जल एवं एक दिन उपवास जाण्डालको भी शुद्ध कर

चाहिये। हज्जी आदि दूटनेपर लवणयुक्त श्रिवक्त्रका लेप करना चाहिये। तैल वातरोगका हरण करता है। पित्तरोगमें तैलमें पकायी हुई मुलहठी, कफरोगमें मधुसहित त्रिकटु (सोंठ, मिर्च और पीपल) तथा रक्तविकारमें मजबूत नखोंका भस्म हितकर है। भक्षकतमें तैल एवं घृतमें पकाया हुआ हरताप्त दे। ठण्ड, तिल, रोहू, दुग्ध, जल और घृत—इनका लवणयुक्त पिण्ड गोवत्सोंके लिये पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करनेवाली है। ग्रहकषाके विनाशके लिये धूपका प्रयोग करना चाहिये। देवदारु, वचा, जटामांसी, गुग्गुलु, हिंगु और सर्षप—इनकी धूप गौओंके ग्रहजनित रोगोंका नाश करनेमें हितकर है। इस धूपसे धूपित करके गौओंके गलेमें घण्टा बाँधना चाहिये। असगन्ध और तिस्तोंके साथ नवनीतका भक्षण करानेसे गौ दुग्धवती होती है। जो वृष घरमें पदोन्मत्त हो जाता है, उसके लिये हिङ्गु परम रसायन है ॥ २३—२५ ॥

पञ्चमो तिथिको सदा शान्तिके निमित्त गोमयपर भगवान् लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे। यह 'अपरा शान्ति' कही गयी है। आश्विनके शुक्लपक्षकी पूर्णिमाको श्रीहरिका पूजन करे। श्रीविष्णु, रुद्र,

ब्रह्म, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मीका घृतसे पूजन करे। दही भलीभाँति खाकर गोपूजन करके अग्निकी प्रदक्षिणा करे। गृहके बहिर्भागमें गीत और वाद्यकी ध्वनिके साथ वृषभयुद्धका आयोजन करे। गौओंको लवण और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। मकरसंक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोंपर भी लक्ष्मीसहित श्रीविष्णुको भूमिस्थ कमलके मध्यमें और पूर्व आदि दिशाओंमें कमल-केसरपर देवताओंकी पूजा करे। कम्पलके बहिर्भागमें मङ्गलमय ब्रह्म, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकाश, विश्वरूपका तथा श्रद्धि, सिद्धि, शान्ति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चन्द्रमा और शिवका कृशर (खिचड़ी) से पूजन करे। दिक्पालोंकी कलसस्थ परापरपर अर्चना करे। फिर अग्निके सर्षप, अक्षत, तण्डुल और खैर-कूकरी समिधोंका हवन करे। ब्राह्मणको सी-सी भर सुवर्ण और कौंस्य आदि धातु दान करे। फिर क्षीरसंयुक्त गौओंकी पूजा करके उन्हें शान्तिके निमित्त छोड़े ॥ ३६—४३ ॥

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! शरतिहोत्रने सुकृतको 'अश्वयुर्वेद' और पालकाप्यने अङ्गराजको 'गवायुर्वेद' का उपदेश किया था ॥ ४४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महारुपानर्च 'गवायुर्वेदका कथन' नामक

दो सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९२४ ॥

दो सौ तिरानवेवाँ अध्याय

मन्त्र-विद्या

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अन्य मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिये। द्विजश्रेष्ठ! बीससे अधिक अक्षरोंवाले मन्त्र 'मालामन्त्र' दससे अधिक अक्षरोंवाले 'मन्त्र' और दससे कम

अक्षरोंवाले 'बीजमन्त्र' कहे गये हैं। 'मालामन्त्र' वृद्धापस्थामें सिद्धिदायक होते हैं, 'मन्त्र' यौवनप्रापस्थामें सिद्धिप्रद है। पौंच अक्षरसे अधिक तथा दस अक्षरतकके मन्त्र बाल्यावस्थामें सिद्धि प्रदान करते हैं*। अन्य मन्त्र अर्थात् एकसे लेकर

* 'महाभारत' पञ्चमस्कंधमें तथा 'श्रीमद्भागवत'—उत्तरमें पञ्चमस्कंधमें 'कुहू', मन्त्रोंको 'कुव' तथा पौंचसे अधिक और दस अक्षरतकके मन्त्रोंको 'बाल' कहकर गन्ना है। 'धैरवी-उत्तर'में दस अक्षरवाले मन्त्रको 'बाल', अष्ट अक्षरवाले मन्त्रको 'कुम्भा', सौसह अक्षरोंके

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

पाँच अक्षरत्वके मन्त्र सर्वदा और सबके लिये सिद्धिदायक होते हैं ॥ १-२ ॥

मन्त्रोंकी तीन जातियाँ होती हैं—स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिन मन्त्रोंके अन्तमें 'स्त्र्यङ्' पदका प्रयोग हो, वे स्त्रीजातीय हैं। जिनके अन्तमें 'पुंङ्' पद जुड़ा हो, वे मन्त्र नपुंसक हैं। शेष सभी मन्त्र पुरुषजातीय हैं। वे वस्तीकरण और वज्रघटन-कर्ममें प्रयुक्त माने गये हैं। क्षुद्रक्रिया तथा रोगके निवारणार्थ अर्वाह सूत्रिकर्ममें स्त्रीजातीय मन्त्र उक्त माने गये हैं। इन सबसे भिन्न (विद्वेषण एवं अभिचार आदि) कर्ममें नपुंसक मन्त्र उपयोगी बताये गये हैं ॥ ३-४½ ॥

मन्त्रोंके दो भेद हैं—'आग्नेय' और 'सौम्य'। जिनके आदिमें 'प्रज्व' लगा हो, वे 'आग्नेय' हैं और जिनके अन्तमें 'प्रज्व'का योग है, वे 'सौम्य' कहे गये हैं। इनका जप इन्हीं दोनोंके कालमें करना चाहिये (अर्थात् सूर्य-नदी चलाती हो तो 'आग्नेय-मन्त्र'का और चन्द्र-नदी चलाती हो तो 'सौम्य-मन्त्रों'का जप करे)। जिस मन्त्रमें

कर (४०), अन्ध (४१), अग्नि (२), विद्युत् (४)—इन्का बहुल्येन प्रयोग हो, वह 'आग्नेय' माना गया है। शेष मन्त्र 'सौम्य' कहे गये हैं। ये दो प्रकारके मन्त्र क्रमशः कुर और सौम्य कर्मोंमें प्रयुक्त होने गये हैं। 'आग्नेय मन्त्र' प्रायः अन्तमें 'ममः' पदसे युक्त होनेपर 'सौम्य' हो जाता है और 'सौम्य मन्त्र' भी अन्तमें 'षट्' लगा देनेपर 'आग्नेय' हो जाता है। यदि मन्त्र सोया हो या सोकर ठण्डा हो जाय तो वह सिद्धिदायक नहीं होता है। जब वामनाड़ी चलती हो तो वह 'आग्नेय मन्त्र' के सोनेका समय है और यदि दक्षिणी नाड़ी (वासिक्याके दाहिने छिद्रसे सौंस) चलती हो तो वह उसके जागरणका काल है। 'सौम्य मन्त्र' के सोने और जागनेका समय इसके विपरीत है। अर्थात् वामनाड़ी (सौंस) उसके जागरणकर और दक्षिणनाड़ी उसके शयनका काल है। जब दोनों नाड़ियाँ साथ-साथ चल रही हों, उस समय आग्नेय और सौम्य—दोनों मन्त्र जो रहे हैं। (अतः उस समय दोनोंका जप

मन्त्रालो 'राहण' तथा 'कालीस' अक्षरोंके मन्त्रको 'ड्रिग' कह्यो गया है। इससे ऊपर अक्षर-संज्ञाकाल मन्त्र 'वटु' कहा गया है।

१. 'रत्नप्रतिमा' की टीका में उद्धृत 'लोकनाथ' में 'रत्न' शब्द से काँच का बोझ है। 'लीलावती' नाम में तो टीका 'अप्रियुक्त' की भावना ही प्रकट हुई है।

२. 'कुल प्रकाश'-ग्रन्थ में सर्वोच्चतम तत्त्वोंके स्वरूपपरमें प्रकाशको अग्रतम स्थान है। ऐसे ज्ञानों अधिपुत्रको ही अनुसर ही—

सीमांकन सीमांकन इकाई संख्या : १ क्षेत्र : कुल इकाई : सीमांकन/सीमांकन

महाराजः स्वयं यथा विधिं अभिषेकः । पुनस्तः स्वः स्वतः सर्वं वक्ष्येऽनन्तरम् ॥

(श्रीविद्यामंत्रस्य २ उपपाठः)

‘प्रभोवसर’ में—‘वस’ और ‘वत्’ जिनके अन्तमें ली, वे ‘कुलितवत्’ ‘वीवत्’ और ‘सका’ अन्तमें ली, वे ‘स्मृतिवत्’ तथा ‘हु’ ‘वत्’ जिनके अन्तमें ली, वे ‘वसिष्ठ वित्त’ मन्त्र बने गये हैं।

३. 'जीवाश्मजीव—रक्त' में भी यह अणु इसी मातृपृथ्वी में बनी थी।

* 'सारासारिक' में सीय-मन्त्रोंकी भी सुस्पष्ट प्रशंसा की गयी है—'विराजते' 'अमर' अथवा 'वमर' का बहुत्व हो, वह 'सीय-मन्त्र' है। जिस कि यहाँ है—'सीय-मन्त्रोऽनुजगच्छः।' (२/६६)

५. 'साहाय्य' में भी 'विशेषः सुरक्षामयोः'—कहकर इसी बात की पुष्टि की गयी है। (असमान्यो ने भी यही बात कही है—
'सुरक्षामयोः सुरक्षामयोरिति: सोमैः सोमं कर्षं कर्षं ययान्')।

६. ईशाननाभे श्री ऐश हो बड़ा है—अग्नेर्देवि स्वर्ण लीम्बो नभोऽन्तः श्रीर्देवि स्वर्णलीम्बाः कान्तः ।

‘महापत्नीप-वन्ध’ में कहीं कलम नहीं लगी है—

अथोपनिषत् । टीकाः सप्तः प्रत्यक्षेणैव स्वीयैः । श्री-सुब्रह्मण्यजीने चतुर्थोपनिषद्विस्तृतः ॥

चक्र देखिये—

रा	२	अक्षिणी	अ अ
क	१	परवी	इ
ल	३	कुलिहा	ई उ ङ
खो	४	रोहिणी	अ अ व म
प	१	मुञ्जोर	ए
का	१	अर्ध	ऐ
रा	२	पुर्जस्त	ओ ओ
य	१	कुल	क
प्र	२	अस्तोच	ख ग
र	२	मल	घ ङ
म्या	१	पूर्वपञ्चगुणी	च
दि:	२	उत्तरपञ्चगुणी	छ ज
स	२	हस्त	झ ञ
र:	२	मित्र	ट ठ
कु	१	रक्ता	ड
कम्	२	मित्रक	ढ ण
गो	३	अमुखा	त थ द
अ	१	ज्येष्ठ	ध
कम्	३	मूल	न प क
कु	१	पूर्वपञ्च	ख
कु	१	उत्तरपञ्च	घ
दी	१	अमल	म
प्र	२	मित्र	य र
कम्	१	रक्ता	ल
कु	२	पूर्वपञ्च	व श
रती	३	उत्तरपञ्च	च स ह

यह वर्णमाला नक्षत्रोंके साथ क्रमशः ओढ़नी चाहिये। केवल 'अं अः'—ये दो अन्तिम स्वर देवती नक्षत्रोंके साथ मिला जुड़े रहते हैं ॥ १०-११ ॥

(इनके द्वारा जन्म, सम्पत्ति, विपत्ति, श्रेय,
प्रत्यारि, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र—

इन तारोंका विचार किया जाता है। जहाँ सप्तमके नामका आदि अक्षर है, वहाँसे लेकर घन्त्रके आदि अक्षरतक गिने। उसमें नीका पञ्च देखकर शेषके अनुसार जम्पादि तारोंको जाने।)

(काराङ्ग राक्षसोंमें वर्णोक्त विभाजन)

काले चरितं सुखं शोच्यं शब्दं शोभेति धेदितः ।

सिद्धवर्णं चरित्तु द्वेयः यत्ते हादीः॥ योजयेत् ॥ १२ ॥

(जैसा कि पूर्व श्लोकमें संकेत किया है, उसी तरह 'वा' से लेकर 'भा' तकके बारह अक्षर क्रमशः येन आदि शक्तियों तथा ४ आदि संख्याओंको ओर संकेत करते हैं—) वा ४ स् ३ गी ३ रं २ ऋ २ रं २ शो ५ षं ५ भ ४। इन संख्याओंमें विभक्त हुए अक्षर आदि अक्षर क्रमशः येन आदि शक्तियोंमें स्थित जानने चाहिये। 'रा व स ड' ■■■ अक्षरोंको (तथा स्वरान्त्य वर्णों 'अ अः' को) छठी क्रमशक्तिमें संयुक्त करना चाहिये। अक्षरका चीनप्रतिमें प्रवेश है*। यथा—

४	अ अ इ ई	येवराशि	१
३	उ ऊ ऋ	युवराशि	२
३	ए ऐ	मिथुनराशि	३
२	ओ औ	कर्कराशि	४
२	अं अः	सिंहराशि	५
	(स व म न र ल)	कन्याराशि	६
५	क ख ग घ ङ	तुल्यराशि	७
५	च छ ज झ ञ	वृश्चिकराशि	८
५	ट ठ ड ढ ण	धनुराशि	९
५	त थ द ध न	मकरराशि	१०
५	प फ ब भ म	कुम्भराशि	११
४	य र ल व (श)	मीनराशि	१२

१. 'साष्टिमन्त्र' में भी यही बात कही गयी है—

*अपराधी व वैचल्यरहित मनु" = (२०१२५)

२. 'कालवर्धन' २। १२० में यह तारीख कुछ गलत-गलत आया है। इसकी संशुद्धि गलतियों को भी गलत किया गया है।

१. प्रीति किं अस्माकं विदुः—अतः अस्माकं विदुः संवत्सरात् कथं विदुः । तत्र—अस्माकं विदुः सत्यं त्वत् कथं विदुः ।

राशि-ज्ञानका उपयोग—साधकके नामका आदि अक्षर जहाँ हो, उस राशिसे मन्त्रके अक्षर अक्षरको राशितक गिने। जो संख्या हो, उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी, अठवीं अथवा बारहवीं हो तो वह निन्द्य है। इन बारह संख्याओंको 'बारह भाव' कहते हैं। उनकी विशेष संख्यासंज्ञा इस प्रकार है—तन्, धन्, सङ्ग, सुहृद्, पुत्र, रिपु, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यव। मन्त्रके अक्षर यदि मृत्यु, तन् तथा व्यव भावके अन्तर्गत हैं तो वे अशुभ हैं।

(सिद्धादि मन्त्र-शोधन-प्रकार)

अ क ग ड	आ इ ए अ	इ य भ	ई ष ष
उ ऊ ष	ऊ ष ष	अ ऊ ष	अ ऊ ष
ए ष म	ए ष ष	ए ष ष	ए ष ष
ओ ष ष	ओ ष ष	अ ष ष	अ ष ष

चौकोर स्थानपर पाँच रेखाएँ पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा पाँच रेखाएँ उत्तरसे दक्षिणकी ओर खींचे। इस प्रकार सोलह कोष्ठ बनावे। इनमें क्रमशः सोलह स्वरोंको लिखा जाय। तदनन्तर उसी क्रमसे व्यञ्जन-वर्ण भी लिखे। तीन आवृत्ति पूर्ण होनेपर चौथी आवृत्तिमें प्रथम दो कोष्ठोंके भीतर क्रमशः 'ह' और 'क्ष' लिखकर सब अक्षरोंकी पूर्ति कर ले। इन स्तंभमें प्रथम कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सिद्ध', दूसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'साध्य', तीसरे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'सुसिद्ध' तथा चौथे कोष्ठकी चार पङ्क्तियाँ 'अरि' मानी गयी हैं। जिस साधकके नामका अक्षर अक्षर जिस चतुष्कमें पड़े, वही उसके लिये 'सिद्ध चतुष्क' है, वहाँसे दूसरा उसके लिये 'साध्य', तीसरा 'सुसाध्य' और चौथा चतुष्क 'अरि' है। जिस चतुष्कके जिस कोष्ठमें साधकका नाम है, वह उसके लिये 'सिद्ध-सिद्ध' कोष्ठ है। फिर प्रादक्षिणक्रमसे उस चतुष्कका दूसरा कोष्ठ

'सिद्धसाध्य', 'सिद्ध-सुसिद्ध' तथा 'सिद्ध-अरि' है। इसी चतुष्कमें यदि मन्त्रका भी आदि अक्षर हो तो इसी गणनाके अनुसार उसके भी 'सिद्ध-सिद्ध', 'सिद्ध-साध्य' आदि भेद जान लेने चाहिये। यदि इस चतुष्कमें अपने नामका आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्कमें मन्त्रका आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्कके जिस कोष्ठमें नामका अक्षर अक्षर है, उस दूसरे चतुष्कमें भी उसी कोष्ठसे लेकर प्रादक्षिण-क्रमसे 'साध्यसिद्ध' आदि भेदकी कल्पना करनी चाहिये। इस प्रकार सिद्धादिकी कल्पना करे। सिद्ध-मन्त्र अत्यन्त गुणोंसे युक्त होता है। 'सिद्ध-मन्त्र' जपमात्रसे सिद्ध अर्थात् सिद्धिदायक होता है; 'साध्य-मन्त्र' जप, पूजा और होम आदिसे सिद्ध होता है। 'सुसिद्ध मन्त्र' चिन्तनमात्रसे सिद्ध हो जाता है, परंतु 'अरि मन्त्र' साधकका नाश कर देता है। जिस मन्त्रमें कुछ अक्षरोंकी संख्या अधिक हो, उसकी संधीने निन्दा की है ॥ १३-१५ ॥

शिष्यको चाहिये कि वह अभिषेकपर्यन्त दीक्षामें विधिवत् प्रवेश लेकर गुरुके मुखसे तन्त्रके विधिका श्रवण करके गुरुसे प्राप्त हुए अभीष्ट मन्त्रकी स्मरण करे। जो भीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभावसे सम्यन्, जप-ध्यान आदिमें उत्पन्न रहनेवाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तन्त्रवेत्ता, श्रवणादी तथा निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ हो, वह 'गुरु' कहलभता है। जो सान्द्र (मनको बलमें रखनेवाला), दान्त (जिह्वेन्द्रिय), पटु (समर्थवान्), ब्रह्मचारी, हविर्ध्यानभोजी, गुरुकी सेवामें संलग्न और मन्त्रसिद्धिके प्रति उत्साह रखनेवाला हो, वह 'योग्य' शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्रको मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। शिष्य विनयी तथा गुरुकी धन देनेवाला हो। ऐसे शिष्यको गुरु मन्त्रका उपदेश दे और उसकी सुसिद्धिके लिये

स्वयं भी एक सहस्रकी संख्यामें जप करे। अकस्मात् कहींसे सुना हुआ, छल अथवा बलसे प्राप्त किया हुआ, पुस्तकके पन्नेमें लिखा हुआ अथवा गाथामें कहा गया मन्त्र नहीं जपना चाहिये। यदि ऐसे मन्त्रका जप किया जाय तो वह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा अर्चना आदि धीरे क्रियाओंद्वारा मन्त्रकी साधनामें संलग्न रहता है, उसके मन्त्र स्वल्पकालिक साधनसे ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मन्त्रको भी विधिपूर्वक सिद्ध कर लिया है, उसके लिये इस लोकमें कुछ भी असाध्य नहीं है; फिर जिसने बहुत-से मन्त्र सिद्ध कर लिये हैं, उसके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन किया जाय? वह तो स्मृतात् शिव ही है। एक अक्षरका मन्त्र दस लाख जप करनेसे सिद्ध हो जाता है। मन्त्रमें ज्यों-ज्यों अक्षरको घट्टि हो, त्यों-ही-त्यों उसके जपकी संख्यामें कमी होती है। इस विषयसे अन्य मन्त्रोंके जपकी संख्याके विषयमें स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिये। बीज-मन्त्रकी अपेक्षा दुर्गुनी-तिर्गुनी संख्यामें मातामन्त्रोंके जपका विधान है। जहाँ जपकी संख्या नहीं बतायी गयी हो, वहाँ मन्त्र-जपादिके लिये एक सौ आठ या एक हजार आठ संख्या जाननी चाहिये। सर्वत्र जपसे दशांश हवन एवं तर्पणका विधान मिलता है ॥ २६—२५ ॥

जहाँ किसी द्रव्य-विशेषका उल्लेख न हो, वहाँ होममें घृतका उपयोग करना चाहिये। जो आर्म्भिक दृष्टिसे असमर्थ हो, उसके लिये होमके निमित्त जपकी संख्यासे दशांश जपका ही सर्वत्र विधान मिलता है। अङ्ग आदिके लिये भी जप आदिका विधान है। सरास्ति-मन्त्रके जपसे मन्त्रदेवता साधकको अभीष्ट फल देते हैं। ये साधकके द्वारा किये गये ध्यान, होम और अर्चना आदिसे तृप्त होते हैं। ठण्डस्वरसे जपकी अपेक्षा ठण्डु (मन्दस्वरसे किया गया) जप दसगुना श्रेष्ठ कहा गया है। यदि

केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाय तो वह सौ गुना उत्तम माना गया है। मानस (मनके द्वारा किये जानेवाले) जपका महत्त्व सहस्रगुना उत्तम कहा गया है। मन्त्र-सम्बन्धी कर्मका सम्पादन पूर्वभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मन्त्रोंका जप करना चाहिये। देवता तथा आचार्यके प्रति संधान दृष्टि रखते हुए आसनपर बैठकर मन्त्रका जप करे। कुटो, एकान्त एवं पवित्र स्थान, देवमन्दिर, नदी अथवा जलाराध—ये जप करनेके लिये उत्तम देश हैं। मन्त्र-सिद्धिके लिये जाँकी लप्सी, मातपूर, दुग्ध एवं हविष्यान्नका भोजन करे। साधक मन्त्रदेवताका ठनकरी तिथि, चार, कृष्णपक्षकी अष्टमी-चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वोंपर पूजन करे। अश्विनीकुमार, यमराज, अग्नि, धाता, चन्द्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सूर्य, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इन्द्राग्नि, मित्र, इन्द्र, जल, निर्ऋति, विश्वेदेव, विष्णु, बसुगण, वरुण, अजैकपत्न, अहिर्बुध्न्य और पूषा—ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रोंके देवता हैं। प्रतिपदासे लेकर चतुर्दशीपर्यन्त तिथियोंके देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं—अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कन्द, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव और ईश, पूर्णिमाके चन्द्रमा और अमावस्याके देवता पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुबेर—ये क्रमशः रविवार आदि यारोंके देवता हैं। अब मैं 'लिपिन्यास'का वर्णन करता हूँ ॥ २६—२६ ॥

साधक निम्नलिखित प्रकारसे लिपि (मातृका) न्यास करे— 'ॐ अं नमः, केजानेबु। ॐ आं नमः, मुखे। ॐ इं नमः, दक्षिणनेत्रे। ॐ ईं नमः, वामनेत्रे। ॐ उं नमः, दक्षिणकर्णौ। ॐ ऊं नमः, वामकर्णौ। ॐ ऋं नमः, दक्षिणमासपुटे। ॐ ॠं नमः, वाममासपुटे। ॐ लृं नमः, दक्षिणकण्ठे।

ॐ लं नमः, वामकपोले। ॐ वं नमः, ऊर्ध्वहि।
ॐ ऐं नमः, अक्षते। ॐ ओं नमः, ऊर्ध्वदन्तपुत्री।
ॐ औं नमः, अक्षोदन्तपुत्री। ॐ अं नमः, मूर्ति।
ॐ अः नमः, मुखपुते। ॐ कं नमः,
दक्षिणबाहुपुले। ॐ खं नमः, दक्षिणधुरी।
ॐ गं नमः, दक्षिणपार्श्वकन्धे। ॐ घं नमः,
दक्षिणहस्ताकुलिपुले। ॐ ङं नमः,
दक्षिणहस्ताकुलपुत्रे। ॐ चं नमः, कामबाहुपुले।
ॐ छं नमः, कामधुरी। ॐ जं नमः,
वामपार्श्वकन्धे। ॐ झं नमः, वामहस्ताकुलिपुले।
ॐ ञं नमः, वामहस्ताकुलपुत्रे। ॐ टं नमः,
दक्षिणबाहुपुले। ॐ ठं नमः, दक्षिणजघ्नि। ॐ
डं नमः, दक्षिणगुल्फे। ॐ ढं नमः,
दक्षिणपादाकुलिपुले। ॐ णं नमः,
दक्षिणपादाकुलपुत्रे। ॐ तं नमः, कामपादपुले।
ॐ थं नमः, कामजघ्नि। ॐ दं नमः, कामगुल्फे।
ॐ धं नमः, वामपादाकुलिपुले। ॐ धं नमः,
वामपादाकुलपुत्रे। ॐ पं नमः, दक्षिणपार्श्वे। ॐ
फं नमः, कामपार्श्वे। ॐ बं नमः, पुत्रे। ॐ भं नमः,
पत्नी। ॐ मं नमः, उदरे। ॐ वं स्वप्नात्मने नमः,
हृदि। ॐ रं अक्षुणात्मने नमः, दक्षीणे। ॐ लं
पार्श्वत्पने नमः, कक्षुदि। ॐ खं मेढ्रात्मने नमः,
कामासे। ॐ शं अस्त्रात्मने नमः, हृदयादि-
दक्षहस्तानाम्। ॐ चं मन्त्रात्मने नमः, हृदयादि-
वामहस्तानाम्। ॐ सं शुक्रात्मने नमः, हृदयादि-
दक्षपादानाम्। ॐ हं अस्त्रात्मने नमः, हृदयादि-
वामपादानाम्। ॐ लं परमात्मने नमः, उदरे। ॐ
हं प्राणात्मने नमः, मुखे।' इस प्रकार आदिर्धे
'प्रणव' और अन्तर्धे 'नमः' पद जोड़कर लिखें—
मातृकेश्वरोंका न्यास किया जाता है ॥ ३७—४० ॥

श्रीकण्ठ, अमन्त, सूक्ष्म, त्रिपूर्ति, अयरेक्षर,
अर्धश, भरपृति, तिथीश, स्थावुक, हर, झिण्टीश,
भीतिक, सद्योजात, अनुग्रहेश्वर, अक्षर तथा
महासेन—ये सोलह 'स्वर-मूर्तिदेवता' हैं। क्रमेणीत,
चण्डीश, पञ्चान्तक, शिवोत्तम, एकस्त्र, कूर्म,

एकनेत्र, चतुरन्त, अक्षैश, सर्वेश, सोमेश, लाङ्गलि,
रुक्क, अर्धनारीश्वर, उपाकान्त, आवाही, दण्डी
अक्षि, मीन, मेघ, लोहित, सिद्धी, छगलाण्ड,
हिरण्य, महाकाल, कपाली, भुवङ्गेश, पिनाकी,
सहस्रीश, यक, शैत, भृगु, शकुली, शिव
तत्त्व संवर्तक—ये 'व्यञ्जन-मूर्तिदेवता' माने गये
हैं ॥ ४१—४६ ॥

उपपुङ्गु श्रीकण्ठ आदि रुद्रोंका इनकी
शक्तियोंसहित क्रमशः न्यास करे। (श्रीविद्यार्णव-
उत्तरमें इनकी शक्तियोंके नाम इस प्रकार दिये गये
हैं—पूज्योदरी, विराजा, सारस्वती, लोलाक्षी, चतुर्लक्ष्मी,
दीर्घकोणा, सुदीर्घमुखी, गोमुखी, दीर्घजिह्वा,
कुण्डोदरी, ऊर्ध्वकेशी, विकृतमुखी, प्वालामुखी,
उत्क्रामुखी, त्रामुखी तथा विघ्नामुखी—ये रुद्रोंकी
'स्वर-शक्तियाँ' हैं। महाकाली, महासरस्वती,
सर्वसिद्धि, गीरी, त्रैलोक्यविद्या, मन्त्रशक्ति,
अस्त्रशक्ति, भूतपाशा, लम्बोदरी, प्राविणी, नागरी,
खेचरी, मङ्गरी, रूपिणी, खीरिणी, काकोदरी, पूतना
शङ्खली, योगिनी, शङ्खिनी, गर्जिनी, कालरात्रि,
मूर्दिनी, कर्पदिनी, वज्रिका, जया, सुमुखी, रेवती,
माधवी, करुणी, वायवी, रक्षोभिदारिणी, सहजा,
रत्ननी, व्यर्धिनी और महामाया—ये 'व्यञ्जनस्वरूपा
रुद्रशक्तियाँ' कही गयी हैं।)

इनके न्यासकी विधि इस प्रकार है—'हस्ती
अं श्रीकण्ठाय पूज्योदर्यै नमः। हस्तीं आं अमन्ताय
विराज्यै नमः।' इत्यादि। इसी तरह अन्य
स्वरशक्तियोंका न्यास करना चाहिये। व्यञ्जन-
शक्तियोंके न्यासके लिये यही विधि है।
यथा—'हस्तीं कं क्रोधीनाय महाकाल्यै नमः।
हस्तीं खं चण्डीनाय प्वासरस्वत्यै नमः।' इत्यादि। साधकको चाहिये कि उद्यादि अङ्गोंका
भी न्यास करे; क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्र साङ्ग
होनेपर ही सिद्धिदायक होते हैं। हृद्रेखाको
ज्येष्ठा-बीजसे युक्त करके अङ्गोंका न्यास
करना चाहिये। हृदयादि अङ्ग मन्त्रोंकी अन्तर्धे

जोड़कर बोलना चाहिये। यथा—'ह्रूं ह्रदवाय
ममः। ह्रूं शिरसे स्वाहा। ह्रूं शिरसायै वन्दः।
ह्रूं कवचाय हुम्। ह्रूं नेत्रत्रयाय वीन्दः।
ह्रूं अस्त्राय फट्।' यह 'षडङ्गन्यास' कहा गया
है। षडङ्गन्यासमें नेत्रको छोड़ दिया जाता है।
निरङ्ग-मन्त्रका उसके स्वरूपसे ही अङ्गन्यास
करके क्रमशः चागीश्वरी देवी (ह्रूं)-का
एक लाख जप करे तथा यथोक्त (दशमं)।

तिसोंको आहुति दे। लिपियोंकी अधिष्ठात्री
देवी चागीश्वरी अपने चार हाथोंमें अक्षमाला,
कलस, पुस्तक और कमल धारण करती हैं।
कवित्व आदिकी शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिये
जपकर्मके आदिमें सिद्धिके लिये उनका
न्यास करे। इससे अकवि भी निर्मल कवि
होता है। मातृव्य-न्याससे सभी मन्त्र सिद्ध होते
हैं॥ ४०—५१॥

इस प्रकार आदि अष्टोप मन्त्रगुणधर्म 'मन्त्र-परिधातव्य वर्णन' कथक
होती है।

दो सौ चौरानबेवीं अध्याय नाग-लक्षण"

अग्निदेव कहते हैं—यसिह। अथ मैं नागोंकी
उत्पत्ति, सर्पदंशमें अशुभ बध्न आदि, सर्पदंशके

विविध भेद, दंशके स्थान, मर्मस्थल, सूतक और
सर्पदंष्ट्र मनुष्यकी चेष्टा—इन सात लक्षणोंको

* अग्निपुराणमें जिस ध्वजकार-सुसुत-संक्षिप्त नामसे उक्त विवरण दिया गया है, वही विवरणपूर्वक 'सुसुत' ग्रन्थमें मिलता है।
मार्कण्डेय नामके 'सुसुत' ग्रन्थमें (५० तम अध्यायके अध्याय ४ में) जो कुछ कहा गया है, उसका कारण इस प्रकार है—सर्प दो
प्रकारके होते हैं—'द्विज' और 'बीज'। द्विज सर्प कर्पूरिक और कृष्ण रंगके हैं। वे इस दुर्लभ लोक उल्लेखित हैं। प्रचलित आग्नि
समाप्त वेदांगी होते हैं। वे कुण्डल दो धर्मों से युक्त और सुदृढांगके अर्थात् कर्पूरके रंग का रखते हैं। वे शरीर ध्वजकारके ही समान
हैं। उनके हस्तोंकी कोई शक्ति नहीं है। विविधतासे उनका कोई उल्लेख नहीं है।

परंतु जो ध्वजकार उल्लेखित होते हैं, उनकी रंगोंमें विष होता है तथा जो मनुष्योंको काटते हैं, उनकी रंगता अस्ती है। उन
सर्पोंके बीच भेद है—द्विज, मण्डली, शक्ति, विविध और वैश्वानर। शक्तिपूर्वक ही अग्निपुराणमें 'शक्ति' कहा गया है। इनमें
'द्विज' 'मण्डली' 'शक्ति', 'विविध' (या शक्ति) 'वैश्वानर' 'बीज' नाम के प्रकारके होते हैं। वैश्वानरोंका
मण्डली तथा शक्तिरूपके लक्षणोंके कारण विविध रूप का प्रकारके भवे वने हैं। मण्डलीके लक्षणोंके कारण नाम और शक्तिरूपके लक्षणोंके
कारण नाम। इस तरह इनके अन्तर्गत प्रकार हुए।

द्विजकार सर्प कर्पूर, दल, लज्ज, लक्ष्मीरूप और अशुभलक्षण विष कारण बननेवाले, कर्पूरक तथा रंगरंगी होते हैं। मण्डली सर्प
विषम मण्डलीके विविध, छोटे तथा कर्पूरक रंग का होते हैं। वे शक्ति तथा शक्ति के लक्षणोंके कारण नाम कहते हैं। शक्ति नाम अथवा शक्ति
सर्प भिन्न होते हैं। वे शक्ति, लक्ष्मीरूपी सर्प मण्डली के लक्षणोंके कारण नाम के नाम कहते हैं। परन्तु वे इन सर्पोंके विषयमें ऐसा ही,
संक्षिप्त विवरण दिया है—

द्विजकारः पर्वतः मण्डलीः मण्डलीकः। विविधोक्तः विविधः कर्पूरः कर्पूरः विविधः॥

'जगत्ताले (द्विजकार) सर्प कर्पूरके उल्लेखित करते हैं। मण्डली सर्पोंके लक्षणोंके कारण नाम है तथा शक्ति नाम सर्प कर्पूर-
लक्षणोंके कारण नाम होते हैं।' (सुसुत, उत्तराध्याय, अध्याय ४। २९)

'शक्ति नाम सर्प लक्ष्मी के लक्षणों, मण्डली सर्प लक्ष्मी के लक्षणों और द्विजकार सर्प लक्ष्मी के लक्षणों और विविध होते हैं।'

(सुसुत, उत्तराध्याय, अध्याय ४। ३१)

'द्विजकार सर्प लक्षणोंके लक्षणों, मण्डली लक्षणोंके लक्षणों और शक्ति नाम सर्प लक्षणोंके लक्षणोंके कारण नाम होते हैं।' (सुसुत ४। ३२) मण्डली लक्षणोंके लक्षणों के कारण नाम होते हैं।

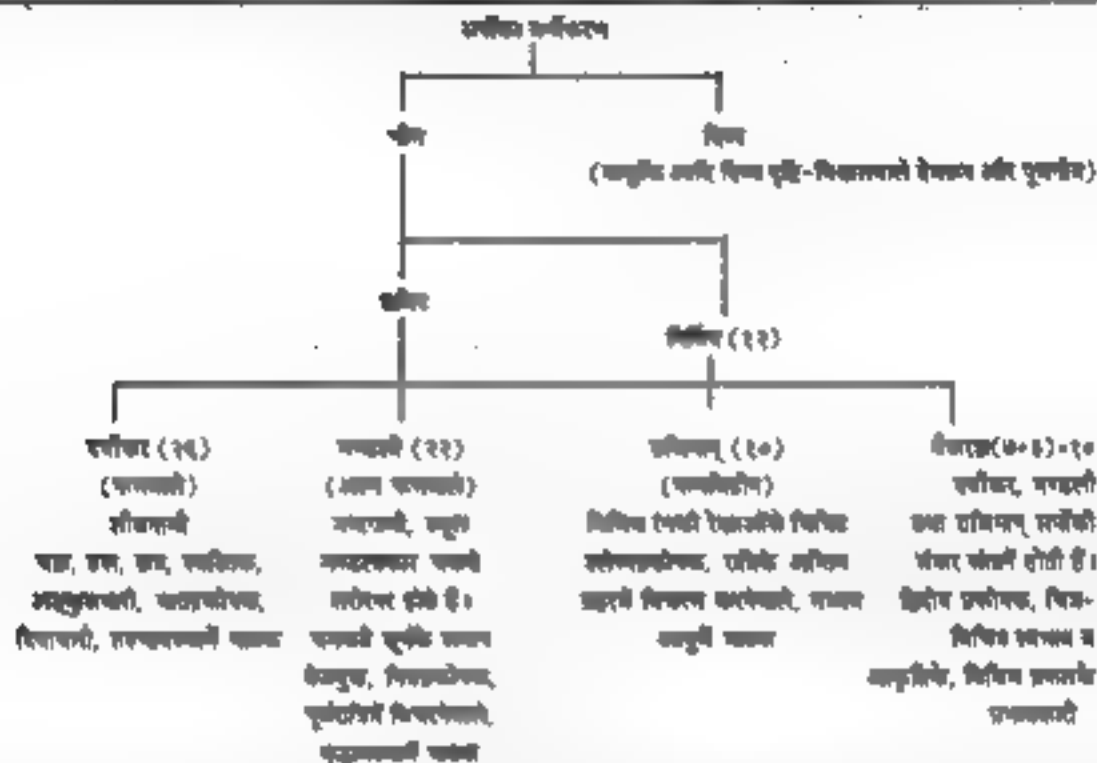
'सुसुत-संक्षिप्त' की 'अग्निदेव-उत्तराध्याय-संक्षिप्त' नामके लक्षणोंके कारण नाम है—

कहता हूँ ॥ १ ॥

शेब, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, संखपाल एवं कुलिक—ये आठ भागोंमें श्रेष्ठ हैं। इन भागोंमेंसे दो भाग क्राव्यन्, दो खत्रिव, दो वैश्य

और दो रुद्र कहे गये हैं*। ये चार वर्णोंके नाम क्रमशः दस सौ, आठ सौ, पाँच सौ और तीन सौ फलोंसे युक्त हैं। इनके कंसाज पाँच सौ नाम हैं। उनसे असंख्य भागोंकी उत्पत्ति हुई है।

‘सुसुप्त-संविता’, १५० पन्ना, सागरप्रकाश, अमरावती ४ सन्दिग्ध २१ से २४ तक कुछ विविध चिह्न और रंगोंके आकारका उपयोग ब्राह्मणानि जातिजनोंकी परिचयकरण की गयी है। जो सर्व योदी और योदीके समान लगे, यद्यपि यकीन सुझाने रंगके तथा सुगन्धयुक्त होते हैं, वे जातिके ब्राह्मण माने गये हैं। जो विराग वर्ण (चिह्न) हैं, सागरप्रकाशकी, सुर्ग और यन्त्राणके समान आकृतिके या कुछ अथवा साधारणके समान चिह्न आकार करनेवाले होते हैं, उन्हें भूमिग यन्त्रिका सर्व मान्य चिह्न हैं। जो काले और गहरे समान रंगवाले हैं अथवा जो कर्जनीस लाल, भूमिग एवं कम्पुलरके-से दिखाने देते हैं, वे सर्व वैश्य माने गये हैं। विषया रंग योदी और योदीके समान हैं, जो कालीर लक्षणवाले हैं। वे योदी-योदीके विविध रंगवाले सर्व मान्य चिह्न होते हैं।

* 'तमसः-संज्ञ' की 'विमलपुष्पी' टीका में बहुत ही अतिरिक्त दो-दो पंक्तियाँ जोड़े गिनाईए गए हैं।
 अन्तर्गत व तदन्तर्गत तदन्तर्गत व तदन्तर्गत।

‘आदि और अन्त को हम समझते हैं। उसके बाद भूतः अदि-अन्त को समझते हैं, तब बाद भूतः अदि-अन्त को जगत् भूतः अदि-अन्त को समझते हैं।’

‘सकलविद्या’ १०।७ में इन शब्दोंको लक्षित देखीये आधुनिक भाषायां तथा हैं। एक स्थितिमें ये शब्दों बहुत ‘अप्राप्य’ शब्द के स्थानोंमें इन शब्दोंका प्रयोग इस प्रकार सामान्य तथा है—

કાનગુરુશ્રી સિદ્ધી પીળગીરુણી : જાનેકે તુ રાગેન ખખાન સમસંકટી :
 વારુક : રાગપત્તા સનિયે પીળગીરુણી : જાનેકે તુ ખખાસપત્તાસંકટનિરસિયી :
 રાગપત્તા મદપત્તા પીળગીરુણી રુણી : પીળગીરુણી રાગપત્તાસંકટી, તુણીરુણી :
 રાગપત્તાસંકટી રુણી રાગપત્તાસંકટી સિદ્ધી :

आकारभेदसे सर्प फणी, मण्डलो और राक्षस—तीन प्रकारके माने जाते हैं। ये क्लृप्त, पित्त और कफप्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यन्तर, दोषमिश्र तथा दर्वीकर आतिवाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हला, छत्र, स्वस्तिक और अक्षुराके चिह्नोंसे युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मण्डलोंसे चित्रित, दीर्घकाय और मन्दगामी होते हैं। राक्षस सर्प स्निग्ध तथा ऊर्ध्वभाग और पार्श्वभागमें रेखाओंसे सुशोभित होते हैं। व्यन्तर सर्प मिश्रित चिह्नोंसे युक्त होते हैं। इनके पार्श्व, आय्य (असमभ्यन्धी), आग्नेय और वायव्य—ये चार मुख्य भेद और सन्धीस अवान्तर भेद हैं। गोनस सर्पोंके सोलह, राक्षसआतीय सर्पोंके तेरह और व्यन्तर सर्पोंके इक्कीस भेद हैं। सर्पोंकी उत्पत्तिके लिये जो काल बताया गया है, उससे भिन्न कालमें जो सर्प उत्पन्न होते हैं, वे 'व्यन्तर' माने गये हैं। आचार्यसे लेकर तीन मासोंतक सर्पोंकी गर्भस्थिति होती है। गर्भस्थितिके चार मास व्यतीत होनेपर (सर्पिणी) दो सौ बालीस अंडे प्रसव करती है। सर्प-शत्रवकके इन अंडोंसे बाहर निकलते ही इनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसकके लक्षण प्रकट

होनेसे पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्णसर्प अंडेख खुलनेपर एक सप्ताहमें अंडेसे बाहर आता है। उसमें चारह दिनोंके बाद ज्ञानका उदय होता है। बीस दिनोंके बाद सूर्यदर्शन होनेपर उसके बत्तीस दाँत और चार दाढ़ें निकल आती हैं। सर्पकी कण्ठली, मकरी, कालरात्रि और यमदुलिका—ये चार विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वायव्य और दक्षिण पार्श्वमें स्थित होती हैं। सर्प छः महीनेके बाद केंचुलको छोड़ता है और एक सौ बीस वर्षतक जीवित रहता है। शेष आदि सात नग क्रमशः शेष आदि चारोंके स्वामी माने गये हैं। वे चारों दिन तथा रात्रिमें भी रहते हैं। (दिनके सात भाग करनेपर पड़ता भाग चारैतकर होता है। शेष छः भागोंका अन्य छः नग क्रमशः उपभोग करते हैं।) शेष आदि सात नग अपने-अपने चारोंमें बंदिता होते हैं, किंतु कुत्सिकका उदय सबके संधिकालमें होता है। अथवा महापद्म और शङ्खपालके साथ कुत्सिकका उदय मकर जन्तु है। मतान्तरके अनुसार महापद्म और शङ्खपालके मध्यकी दो चक्षुषोंमें कुत्सिकका उदय होता है। कुत्सिकोदयका समय सभी

‘अनल (शेषशय) और कुत्सिक—ये दो नग समान बड़े गये हैं। इनकी अङ्गुलीय अङ्गिक समान उन्मूल है। इनमेंसे प्रत्येक अङ्गल चारोंसे समानकृत है। कर्पुकि और शङ्खपाल—ये अङ्गल हैं। इनकी अङ्गिक पीली है। इनमेंसे प्रत्येक सप्त सौ चारोंद्वारा सुशोभित है। शत्रव और महापद्म—ये दो नग बिलग माने गये हैं। इनकी अङ्गुलीय पीली है। इनके उन्मूल समान पीले-पीले सौ चारोंसे अलंकृत है। शेष तथा कर्पुकि—ये दो नग सूक्ष्म हैं और इनकी अङ्गिक लाल है।’

निम्नाङ्कित तालिके तालिके वर्ष अङ्गिकों का नाम चिह्नित है—

वर्षोंके नाम	वर्ष	दिन	रात्रि
१-शेषशय (अनल)	अङ्गल	अङ्गिक समान	१,०००
२-कुत्सिक	समल	उन्मूल	१,०००
३-कर्पुकि, ३ शङ्खपाल	अङ्गल	पीला	१००
		अङ्गिपुत्रके अनुसार	८००
१-शेषशय, २ महापद्म	विलग	पीला	५००
३-शेष, ३ कर्पुकि	सूक्ष्म	लाल	३००

* प्रसिद्ध विषयवर्णक सप्त चारोंमें चारैतले अङ्गल पर कुत्सिकके चित्र अन्य सप्त नग समान। एक-एक अङ्गलके समान होते हैं। लोकप्रचलित ‘अङ्गल चारोंमें अङ्गल अंड ही कुत्सिकका अंड चार नग है। इसलिये महापद्म और शङ्खपालके मध्यकी दो चक्षु ही सर्वप्रथम ‘कुत्सिकोदयकाल’ प्रकट होता है।

सर्पदंशः अशुभः । विषयविकृतिको सर्पदंशः । सूचना देनेवाला दूत यदि हाथोंमें फूल लिये हो, सुन्दर कपड़े पहने हो, उसमें मुद्रिसे युक्त हो, सर्पदंश मनुष्यके सम्मान लिये एवं जातिका हो, श्वेतवस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो, तो शुभ माना गया है । इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके सिवा दूसरे मार्गसे आया हो, शस्त्रयुक्त एवं प्रभादी हो, भूमिपर दृष्टि गड़ाये हो, गंदा या बदराग वस्त्र पहने हो, हाथमें पात आदि लिये हो, गद्गदकण्ठसे बोल रहा हो, सूखे कण्ठपर बैठ रहा हो, छिन्न हो तथा जो हाथमें काले तिल लिये हो या लाल रंगके बच्चेसे युक्त वस्त्र धारण किये हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तकके बालोंपर काले और लाल रंगके फूल पड़े हों, अपने कुचोंका मर्दन, भक्षोंका छेदन या गुदाका स्पर्श कर रहा हो, भूमिको पैरसे छुआ रहा हो, केतोंको भींच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गये हैं । लक्षणोंमेंसे एक भी हो तो अशुभ है ॥ २-२८ ॥

कालोंमें दोषयुक्त माना गया है । सर्पदंशमें तो वह विशेषतः अशुभ है । कृत्तिका, भरणी, स्वाती, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा, आर्द्रा, आश्लेष्वा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मङ्गलवार एवं पञ्चमी, अष्टमी, गौरी, रिक्ता—चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा (तृतीया) तिथि सर्पदंशमें निन्द्य मानी गयी हैं । पञ्चमी और चतुर्दशी तिथियोंमें सर्पका दंशन विशेषतः निन्दित है । यदि सर्प चारों संभ्राओंके समय, दग्धयोग या दग्धरात्रिमें डैस ले, तो अनिष्टकारक होता है । एक, दो और तीन दंशनोंको क्रमशः 'दृष्ट', 'विद्ध' और 'छण्डित' कहते हैं । सर्पका केवल स्पर्श हो, परंतु वह डैसे नहीं तो उसे 'अदंश' कहते हैं । इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है । इस प्रकार सर्पदंशके चार भेद हुए । इनमें तीन, दो एवं एक दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करनेवाले हैं । एक पैर और कुर्मके सम्मन आकारवाले दंश मृत्युसे प्रेरित होते हैं । अङ्गोंमें दाह, शरीरमें जीटियोंके रंगनेका—सा अनुभव, कण्ठशोथ एवं अन्य पीड़ासे युक्त और ध्वजाजनक गतिवाला दंशन विषयुक्त माना जाता है, इनसे भिन्न प्रकारका सर्पदंश विषहीन होता है । देवमन्दिर, शून्यगृह, कल्मीक (जीबी), उद्यान, वृक्षके कोटर, दो सड़कों का मार्गोंकी संधि, श्मशान, नदी-सागर-संगम, झील, चतुष्पथ (चौराहा), राजप्रासाद, गृह, कमलवन, पर्वतशिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्णगृह, दीकल, शोभाजन, स्लेष्मातक (सिसोडा) वृक्ष, जम्बूवृक्ष, ठुन्दरवृक्ष, वेणुवन (बैसलारी), कटवृक्ष और जीर्ण प्राकार (चहारदीवारी) आदि स्थानोंमें सर्प निवास करते हैं । इन्दिय-छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जत्रु (पीचामूल), तालु, ललाट, क्रीडा, सिर, पिबुक (डुड्डी), नाभि और चरण—इन अङ्गोंमें

सर्पदंश अशुभ है । विषयविकृतिको सर्पदंशकी सूचना देनेवाला दूत यदि हाथोंमें फूल लिये हो, सुन्दर कपड़े पहने हो, उसमें मुद्रिसे युक्त हो, सर्पदंश मनुष्यके सम्मान लिये एवं जातिका हो, श्वेतवस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो, तो शुभ माना गया है । इसके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारके सिवा दूसरे मार्गसे आया हो, शस्त्रयुक्त एवं प्रभादी हो, भूमिपर दृष्टि गड़ाये हो, गंदा या बदराग वस्त्र पहने हो, हाथमें पात आदि लिये हो, गद्गदकण्ठसे बोल रहा हो, सूखे कण्ठपर बैठ रहा हो, छिन्न हो तथा जो हाथमें काले तिल लिये हो या लाल रंगके बच्चेसे युक्त वस्त्र धारण किये हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तकके बालोंपर काले और लाल रंगके फूल पड़े हों, अपने कुचोंका मर्दन, भक्षोंका छेदन या गुदाका स्पर्श कर रहा हो, भूमिको पैरसे छुआ रहा हो, केतोंको भींच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गये हैं । लक्षणोंमेंसे एक भी हो तो अशुभ है ॥ २-२८ ॥

अपनी और दूतकी यदि इका अमंशा पित्रला या दोनों ही नाड़ियाँ चल रही हों, उन दोनोंके इन चिह्नोंसे डैसनेवाले सर्पको क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने । दूत अपने जिस अंगका स्पर्श करे, रोगीके उसी अंगमें सर्पका दंश हुआ जाने । दूतके पैर चञ्चल हों तो अशुभ और यदि स्थिर हों तो शुभ माने गये हैं ॥ २९-३० ॥

किसी जीवके भावदशमें स्थित दूत शुभ और अन्य भागोंमें स्थित अशुभ माना गया है । दूतके निवेदनके समय किसी जीवका आगमन शुभ और गमन अशुभ है । दूतकी बाणी यदि अत्यन्त दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निन्दित कही गयी है । उसके सुस्पष्ट एवं विषयक वचनोंद्वारा वह ज्ञात होता है कि सर्पका

देशन विषयुक्त है अथवा विपरहित। दूतके वाक्यके आदियें 'स्वर' और 'कादि' वर्गके भेदसे लिपिके दो प्रकार माने जाते हैं। दूतके वचनसे वाक्यके आरम्भमें स्वर प्रयुक्त हो, तो सर्पदह मनुष्यकी जीवनरक्षा और कादिवाक्यके प्रयुक्त होनेपर अशुभकी आशङ्का होती है। वह मातृका-विधान है। 'क' आदि वर्गमें आरम्भके चार अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। कादि वर्गके पञ्चम अक्षर नर्पुंसक माने गये हैं। 'अ' आदि स्वर इस्व और दीर्घके भेदसे क्रमशः इन्द्र एवं वरुणदेवता-सम्बन्धी होते हैं। दूतके वाक्यारम्भमें वायु और अग्निदेवत्व अक्षर दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद हैं। वरुणदेवत्व वर्ण उत्तम और नर्पुंसक वर्ण आप्यन्त अशुभ है ॥ ३१-३५ ॥

विषधिकारिकके प्रस्थानकालमें मङ्गलमय वचन, मेघ और गजराजकी गर्जना, दक्षिणपार्श्वमें फलयुक्त वृक्ष हो और वायुभागमें किसी पक्षीका कलरव हो रहा हो, तो वह विजय या सफलताका

सूचक है। प्रस्थानकालमें गीत आदिके शब्द शुभ होते हैं। दक्षिणभागमें अनर्थसूचक वाणी, चक्रवर्त्तक रुदन—ऐसे लक्षण सिद्धिके सूचक हैं। पक्षियोंकी अशुभ ध्वनि और छींक—ये कार्यमें असिद्धि प्रदान करते हैं। वेस्वा, बाह्यण, राजा, कन्या, गौ, हान्त्री, डोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, राहु, जल, छत्र, घेरो, फल, मंदिर, अक्षत, सुवर्ण और चाँदी—ये लक्षण सम्मुख होनेपर कार्यसिद्धिके सूचक हैं। काष्ठपर अग्निसे युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ोंका ढोला होनेवाले पुरुष, गलेमें टंक (पञ्चाणभेदक तन्त्र) धारण किये हुए मनुष्य, भृगास्य, मृष, तलूक, लौड़ी, तैल, कपाल और निषिद्ध भस्म—ये लक्षण नाराके सूचक हैं। विषके एक धातुसे दूसरे धातुमें प्रवेश करनेसे विषसम्बन्धी सात रोग होते हैं। विषदंश पहले लसाटमें, लसाटसे नेत्रमें और नेत्रसे मुखमें जाता है। मुखमें प्रविष्ट होनेके बाद वह सम्पूर्ण धमनियोंमें व्याप्त हो जाता है। फिर क्रमशः धातुओंमें प्रवेश करता है ॥ ३६-४१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तर महापुत्रार्चमें 'जगतकणकचन कणक दो सौ चौरास्त्रोत्त अक्षर पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

दो सौ पंचानखेवाँ अध्याय दह-चिकित्सा

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं मन्त्र, ध्यान और ओषधिके द्वारा साँपके दाह डेंसे हुए मनुष्यकी चिकित्साका वर्णन करता हूँ। 'दह नखे भगवतो नीलकण्ठस्य'—इस मन्त्रके जपसे विषका

नश होता है*। घृतके साथ गोबरके रसका पान करे। यह ओषधि साँपके डसे हुए मनुष्यके जीवनकी रक्षा करती है। विष दो प्रकारके कहे जाते हैं—'जङ्गम' विष, जो सर्प और मूषक

* 'सुश्रुत'में जङ्गलवादी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—'रुबी, मीस और भण्डु (पत) - इन सेवन कीवृत्त, भित्तपरी और पवित्र होकर मन्त्र प्रमाण चारण चाहिये। मन्त्र-साँपको घृतके अमनपर बैठाने और तेल चाहिये। मन्त्रकी सिद्धिके लिये वह कलपूर्वक गन्ध, चारण, ठण्डा, बरि, कप और होनेके द्रव्य देनाभीष्टा पूजन करे। अविधिपूर्वक उपचारित अथवा स्वरचर्चसे हीन मन्त्र सिद्धिप्रद नहीं होते हैं। इसीलिये मन्त्रको लक्षण-ध्यान और मन्त्र-उपचार अतिव्याप्त क्रम से पालू रखना चाहिये।' (सुश्रुत, चरक संहिता, कल्पस्थान ५।१३)

(सुश्रुत, चरक संहिता, कल्पस्थान ५।१३)

आदि प्राणियोंमें पाया जाता है एवं दूसरा 'स्वाधर' विष, जिसके अन्तर्गत मृग (सिंगिया) आदि विषभेद हैं ॥ १-२ ॥

शान्तस्वरसे युक्त ब्रह्म (ह्रीं), लोहित (ह्रीं), तारक (ॐ) और शिव (ह्रीं)—यह चार ठसरेणक वियति-सम्बन्धी नाममन्त्र है*। इसे मन्दमय तार्थ्य (गरुड) माना गया है ॥ ३-४ ॥

* ॐ अस्त महामते हृदयस्य कवः, गरुड विरक्त शिरसे स्वाहा, गरुड शिखार्य कवद, गरुडविषधत्तन प्रभेदन प्रभेदन विनासय विनासय विनासय विनासय कवधाय हुम्, उग्ररूपधारक सर्वभयकर भीषय भीषय सर्व दह दह भस्मीकृत कुट स्वाहा, नेत्रत्रयस्य वीषद। अग्नीहोतृतासर्गं धी ई कद अस्त्राय फद।'।

मातृकामय कमल बनाये। उसके अठों दिशाओंमें आठ दल हों। पूर्वादि दलोंमें दो-दोके क्रमसे समस्त स्वरवर्णोंको लिखे। कवर्णादि सात वर्णोंके अन्तिम दो-दो अक्षरोंका भी प्रत्येक दलमें उल्लेख करे। उस कमलसे केसरभागको वर्णके आदि अक्षरोंसे अवरुद्ध करे तथा कर्णिकामें अग्रिबीज 'रं' लिखे। मन्त्रका साथक उस कम्पलसे हृदयस्थ करके बायें हाथकी इधेलीपर उसका चिन्तन करे। अङ्गुष्ठ आदिमें वियति-मन्त्रके वर्णोंका न्यास करे और उनके द्वारा भेदित कलाओंका भी चिन्तन करे। तदनन्तर बीकोर 'भू-पु' नामक मण्डल बनाये, जो पीले रंगका हो और चारों ओरसे वज्रद्वारा चिह्नित हो। यह मण्डल इन्द्रदेवताका होता है। अर्धचन्द्राकार वृत्त जलदेवता-सम्बन्धी है। कमलका आधा भाग शुक्लवर्णका है। उसके देवता वरुण हैं। फिर स्वस्तिक-चिह्नसे युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय वह्निदेवताके मण्डलका चिन्तन करे। वायुदेवताका मण्डल बिन्दुयुक्त एवं वृत्तकार

है। यह कृष्णमृत्तासे सुशोभित है, ऐसा चिन्तन करे ॥ ५-८ ॥

ये चार भूत अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—इन चार अँगुलियोंके मध्यपर्वोंमें स्थित अपने निवासस्थानोंमें विराजमान हैं और सुवर्णमय जगवाहनसे इनके वासस्थान आवेष्टित हैं। इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्त्वोंका अङ्गुष्ठ आदिके मध्यपर्वमें न्यास करे। साथ ही वियति-मन्त्रके चार वर्णोंको भी क्रमशः उनमें विन्यस्त करे। इन वर्णोंकी कान्ति उनके सुन्दर मण्डलोंके समान है। इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात् कम्पलित शब्दतन्मात्रमय शिवदेवताके आकारातत्त्वका कविताके मध्यपर्वमें चिन्तन करके उसके भीतर वेदमन्त्रके प्रथम अक्षरका न्यास करे। पूर्वोक्त वर्णोंके नामके आदि अक्षरोंका उनके अपने मण्डलोंमें न्यास करे। पृथ्वी आदि भूतोंके आदि अक्षरोंका अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंके अन्तिम पर्वोंपर न्यास करे तथा विद्वान् पुरुष मन्त्रतन्मात्रादिके गन्धादि गुणसम्बन्धी अक्षरोंका पीछें अँगुलियोंमें न्यास करे ॥ ९-१२ ॥

इस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक तार्थ्य-मन्त्रसे ठेगीके हाथका स्पर्शमात्र करके मन्त्रज्ञ विद्वान् उसके स्वाधर-जगम दोनों प्रकारके विषोंका नाश कर देता है। विद्वान् पुरुष पृथ्वीमण्डल आदिमें विन्यस्त वियति-मन्त्रके चारों वर्णोंका अपनी श्रेष्ठ दो अँगुलियोंद्वारा शरीरके नाभिस्थानों और पर्वोंमें न्यास करे। तदनन्तर गरुडके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—'पक्षिराज गरुड दोनों घुटनोंतक सुनहरी आभासे सुशोभित हैं। घुटनोंसे लेकर नाभितक उनकी अङ्गकान्ति बर्फके समान सफेद है। वहाँसे कण्ठतक वे कुङ्कुमके समान अरुण प्रतीत होते हैं और कण्ठसे केशपर्यन्त उनकी

* इन चारों अक्षरोंका उच्चारण 'उज्ज्वलमय' के अनुसार किया गया है।

कान्ति असित (श्याम) है। ये समूचे ब्रह्मण्डमें व्याप्त हैं। उनका नाम 'चन्द्र' है और ये नागमय आभूषणसे विभूषित हैं। उनको नासिककक्ष अग्रभाग नीले रंगका है और उनके पंख बड़े विशाल हैं। मन्त्रज्ञ विद्वान् अपने-आपका भी गरुडके रूपमें ही चिन्तन करे। इस तरह गरुडस्वरूप मन्त्रप्रयोक्ता पुरुषके वाक्यसे मन्त्र विषय अपना प्रभुत्व दाखलता है। गरुडके हाथकी मुट्ठी रोगीके हाथमें स्थित हो तो वह उसके अङ्गुष्ठमें स्थित विषका विनाश कर देती है। मन्त्रज्ञ पुरुष अपने गरुडस्वरूप हाथको ऊपर उठाकर उसकी पौंछों अङ्गुलियोंके घालनमात्रसे विषसे तापन्न होनेवाले मरुदपर दृष्टि रखते हुए उस विषका स्तम्भन आदि कर सकता है ॥ १३-१७ ॥

आकाशसे लेकर भू-बीजपर्यन्त जो चीज बीज हैं, उन्हें 'पञ्चाक्षर मन्त्रराज' कहा गया है। (उसका स्वरूप इस प्रकार है—हं, चं, रं, चं, लं।) अत्यन्त विषका स्तम्भन करना हो तो इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषको रोक देता है। यह 'व्यत्यस्तभूषण' बीजमन्त्र है। अर्थात् इन बीजोंको उलट-फेरकर बोलना इस मन्त्रके लिये भूषणरूप है। इसको अच्छी तरह साध स्तिया जाय और इसके आदिमें 'संप्लव्णं प्लवक्य प्लवक्य'—यह वाक्य जोड़ दिया जाय तो मन्त्र-प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोगसे विषका संहार कर सकता है ॥ १८-२१ ॥

इस मन्त्रके भलीभाँति जपसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा अभिषेक करनेमात्रसे यह मन्त्र अपने प्रभावद्वारा उस रोगीसे डंडा उठवा सकता है। अथवा मन्त्रजपपूर्वक की गयी शङ्खभेदादिकी ध्वनिकी सुननेमात्रसे यह प्रयोग रोगीके विषको अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भू-बीज 'लं' तथा तेजोबीज 'रं' को उलटकर रखा जाय,

अर्थात् 'हं, चं, लं, चं, रं'—इस प्रकार मन्त्रका स्वरूप कर दिया जाय तो उसका प्रयोग भी उपर्युक्त फलका साधक होता है। अर्थात् उससे भी विषका दहन हो जाता है। भू-बीज और वायु-बीजका व्याख्य करनेसे जो मन्त्र बनता है वह (हं लं रं चं चं) विषका भङ्गात्मक होता है, अर्थात् उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मन्त्र-प्रयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैठ हो या अपने घरमें स्थित हो, यदि गरुडके स्वरूपका चिन्तन तथा अपने-आपमें भी गरुडकी भावना करके 'रं चं,'—इन दो ही बीजोंका उच्चारण (जप) करे तो इस कर्मको सफल बना सकता है। गरुड और वरुणके मन्दिरमें स्थित होकर उक्त मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रज्ञ पुरुष विषका नश कर देता है। 'स्वधा' और श्रीके बीजोंसे युक्त करके यदि इस मन्त्रको बोला जाय तो इसे 'जनुदण्डिमन्त्र' कहते हैं। इसके जपपूर्वक ज्ञान और जलपान करनेसे साधक सब प्रकारके विष, ज्वर, रोग और अपभृत्युपर विजय पा लेता है ॥ २०-२४ ॥

१-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा ।

२-पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि वि वि स्वाहा ॥

—ये दो पक्षिराज गरुडके मन्त्र हैं। इनके द्वारा अभिमन्त्रण करने, अर्थात् इनके अपपूर्वक रोगीको झाड़नेसे ये दोनों मन्त्र विषके नाशक होते हैं ॥ २५-२६ ॥

'पक्षिराजाय विष्णवे पक्षिदेवाय धीमहि तन्ने भूवः ब्रह्मोदयात्।'—यह गरुड-गायत्रीमन्त्र है ॥ २७ ॥

उपर्युक्त दोनों पक्षिराज-मन्त्रोंको 'रं' बीजसे आवृत्त करके उनके पार्श्वभागमें भी 'रं' बीज जोड़ दे। तदनन्तर दन्त, ग्री, दण्ड, काल और लाङ्गलीसे उन्हें युक्त कर दे और आदिमें

पूर्वोक्त 'नीलकण्ठ-मन्त्र' जोड़ दे। इस प्रकार बताये गये मन्त्रका वक्षःस्मृत, कण्ठ और शिखामें न्यास करे। उक्त दोनों मन्त्रोंका संस्कार करके उन्हें स्ताम्भमें अङ्कित करे ॥ २८ ॥

इसके पश्चात् निम्नाङ्कित रूपसे न्यास करे—
'हर हर स्वाहा हृदयाय नमः। कर्णहिने स्वाहा शिरसे स्वाहा। नीलकण्ठाय स्वाहा शिखायै स्वाहा। कपालकूटविषभङ्गजाय हुं फट् कवचाय हुम्।' इससे भुजाओं तथा कण्ठस्थ स्पर्श करे। 'कुक्षिकन्दके पेत्रत्रयाय बीजम् नीलकण्ठाय स्वाहा अस्त्राय फट्' ॥ २९ ॥

जिनके पूर्व आदि मुक्त क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथोंमें क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासुकि नागको धारण करते हैं, जिनके गलेमें यज्ञोपवीत स्वेच्छ पाता है और पार्श्वभागमें गौरीदेवी विराजमान हैं, वे भगवान् रुद्र इस मन्त्रके देवता हैं। दोनों पैर दोनों घुटने, गुह्यभाग, नाभि, हृदय, कण्ठ और मस्तक—इन अङ्गोंमें मन्त्रके अक्षरोंका न्यास करके दोनों हाथोंमें अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंमें

अर्थात् तर्जनीसे लेकर तर्जनीपर्यन्त अँगुलियोंमें मन्त्रक्षरोंका न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्रमन्त्र अङ्गुष्ठोंमें न्यास करे ॥ ३०—३२ ॥

इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बीबी हुई शूलमुद्राद्वारा विषका संहार करे। कनिष्ठा अँगुली ज्येष्ठसे बीच जाय और तीन अन्य अँगुलियाँ फैल जायें तो 'शूलमुद्रा' होती है। विषका नष्ट करनेके लिये बायें हाथका और अन्य कार्यमें दक्षिण हाथका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३—३४ ॥

ॐ मन्त्रे भगवते नीलकण्ठाय धिः। अमलकण्ठाय धिः। सर्वज्ञकण्ठाय धिः। शिष्य शिष्य ॐ स्वाहा। अमलनीलकण्ठाय बीजसर्वविषाच्छाया। मयसे रुद्र मन्त्रके।

—इस मन्त्रको पढ़कर झाड़नेसे विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगीके कानमें जप करनेसे अथवा मन्त्र पढ़ते हुए जूतेसे रोगीके पासकी भूमिपर पीटनेसे विष उतर जाता है। रुद्रविधान करके उसके द्वारा नीलकण्ठ महेश्वरका यजन करे। इससे विष-व्याधिका विनाश हो जाता है ॥ ३५—३६ ॥

इस प्रकार यदि रुद्रके महापुत्रार्थमें 'रुद्र-विधिविधान कथम्' कथन हो तो पंचमस्कंध अष्टमोऽध्याय पूरा हुआ ॥ २१५ ॥

दो सौ छियानवेवाँ अध्याय

पञ्चमस्क-रुद्रविधान

अग्निदेव कहते हैं—यसिंह! अब मैं 'पञ्चाङ्ग-रुद्र-विधान'का वर्णन करता हूँ। यह परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करनेवाला है। 'शिवसंकरूप' इसका हृदय, 'पुरुषसूक्त' शीर्ष, 'अद्भ्यः सम्पूजः' (यजु० ३१।१७) आदि सूक्त शिखा और 'अस्तुः शिखाभिः' आदि अध्याय इसका कवच है। शतसद्विय-संज्ञक रुद्रके ये पाँच अङ्ग हैं। रुद्रदेवका

ध्यान करके इसके पञ्चाङ्गभूत रुद्रोंका क्रमशः जप करे। 'अद्भ्यः सम्पूजः' आदि छः ऋचाओंका शिवसंकरूप-सूक्त (यजु० ३४।१—६) इसका हृदय है। इसके शिवसंकरूप ऋषि और त्रिष्टुप् छन्द कहे गये हैं। 'सहस्रशीर्ष' (यजु० ३१)—से प्रारम्भ होनेवाला पुरुषसूक्त इसका शीर्षस्थानीय है। इसके चरान्यत्र ऋषि, पुरुष देवता और

अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द जानने चाहिये। 'अद्वयः सम्भूतः०' आदि सूक्तके उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इनमें क्रमशः पहले तीन मन्त्रोंका त्रिष्टुप् छन्द, फिर दो मन्त्रोंका अनुष्टुप् छन्द और अन्तिम मन्त्रका त्रिष्टुप् छन्द है तथा पुरुष इसके देवता है। 'आशुः शिखानः०' (यजु० १७।३३) आदि सूक्तमें बारह मन्त्रोंके इन्द्र देवता और त्रिष्टुप् छन्द हैं। इन सत्रह ऋचाओंके सूक्तके ऋषि 'प्रतिरथ' कहे गये हैं, किंतु देवता भिन्न-भिन्न माने गये हैं। कुछ मन्त्रोंके पुरुषित् देवता हैं। अवशिष्ट देवतासम्बन्धी मन्त्रोंका छन्द अनुष्टुप् कहा गया है। 'असी यस्तालो०' (यजु० १६।६) मन्त्रके पुरुषित्ज्ञोक्त देवता और पंक्ति छन्द हैं। 'मर्वाणि ते०' (यजु० १७।४९) मन्त्रका त्रिष्टुप् छन्द और लिङ्गोक्त देवता हैं। सम्पूर्ण रुद्राध्यायके परमेशी ऋषि, 'इक्ष्वाकम्' इत्यादि मन्त्रोंके प्रजापति ऋषि और तीनों ऋचाओंके कुत्स ऋषि हैं। 'मा नो मज्जानभुत मा मरे०' (यजुर्वेद १६।१५) और 'मा नस्तोके०' (यजु० १६।१६) आदि दो मन्त्रोंके एकमात्र उमा तथा अन्न मन्त्रोंके रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। सोलह ऋचाओंवाले आद्य अनुवाकके रुद्र देवता हैं। प्रथम मन्त्रका छन्द गायत्री, तीन ऋचाओंका अनुष्टुप्, तीन ऋचाओंका पंक्ति, सात ऋचाओंका अनुष्टुप् और दो मन्त्रोंका जगती छन्द है। 'ममे हिरण्यव्याहवे०' (यजु० १६।१७) मन्त्रसे लेकर 'नमो नः किरिकेभ्यः०' (यजु १६।४६) तक

रुद्रगणकी तीन अशीतिवीं हैं। रुद्रानुवाकके पाँच ऋचाओंके रुद्र देवता हैं। बीसवीं ऋचा भी रुद्रदेवता-सम्बन्धित है। पहली ऋचाका छन्द बृहती, दूसरीका त्रिजगती, तीसरीका त्रिष्टुप् और शेष तीनका अनुष्टुप् छन्द है। श्रेष्ठ आचरणसे युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर उत्तम सिद्धिका लाभ करता है। 'त्रैलोक्य-मोहन' मन्त्रसे भी विष-व्याधि आदिक विनाश होता है। वह मन्त्र इस प्रकार है—'हं श्रीं ह्रीं हुं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः।' (त्रैलोक्यमोहन विष्णुको नमस्कार है) निम्नाङ्कित आनुष्टुभ नृसिंह-मन्त्रसे भी विष-व्याधिका विनाश होता है॥ १-१६॥

(आनुष्टुभ नृसिंह-मन्त्र)

ॐ हुं हुं हुं उं ऊं कीं व्याधिष्णु प्लवतां सर्वतोमुखम्।
नृसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्॥

'ओ उग्र, वीर, सर्वतोमुखी तेजसे प्रणालित, भयंकर तथा मृत्युकी भी मृत्यु होते हुए भी भक्तजनोंके लिये कल्याणस्वरूप हैं, उन महाविष्णु नृसिंहका मैं भजन करता हूँ।' इत्यादि पाँच अक्षरोंके व्याससे युक्त यही मन्त्र समस्त अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। त्रीविष्णुके द्वादशाक्षर और अष्टाक्षर मन्त्र भी विष-व्याधिका नाश करनेवाले हैं। 'कुक्षिकत्र त्रिपुर गौरी कश्चिक विषहारी॥'—यह प्रसिद्धमन्त्र विषहारक तथा आयु और आरोग्यका वर्धक है। सूर्य और विनायकके मन्त्र भी विषहारी कहे गये हैं। इसी तरह समस्त रुद्रमन्त्र भी विषका नाश करनेवाले हैं॥ १८-२१॥

इस प्रकार आदि अग्रेय महापुराणों 'पञ्चरु-सविधान' नामक दो सौ छिन्नमूर्ति अथर्व पूरा हुआ॥ २१७॥

दो सौ सत्तानवेर्वा अध्याय

विषहारी मन्त्र तथा औषध

अग्निदेव कहते हैं—नसिह। 'ॐ नमो भगवते स्वाहा।'—इस मन्त्रसे और 'ॐ नमो भगवते रुद्राय चिन्द-चिन्द विषं ज्वलितपरशुक्षणये स्वाहा।'—इस मन्त्रसे और 'ॐ नमो भगवते रुद्राय रुद्रकमुखाय खेतव्याय, रुद्रके कम्पय

कम्पय जल्पय जल्पय सर्पदष्टमुत्तापयोत्तापय
लल लल बन्ध बन्ध मोचय मोचय वरकुर गच्छ
गच्छ वध वध मुट मुट मुक मुक भीषय भीषय
मुहिता विषं संहर संहर ठ ठ।—इस 'पक्षिरुद्र-
मन्त्र' से सर्पदष्ट मनुष्यको अभिमन्त्रित करनेपर उसके
विषका नाश हो जाता है। ॐ नमो भगवते रुद्र
नाशय विषं श्वाकरजङ्घमं कृत्रिमकृत्रिमं विषमुषं विषं
नाशय नाशय विषं सङ्कटविषं नाशय घम घम इम
इम घम घम मेघान्धकारघराघवर्षकर्षं चिकिंसीधम
संहर संहर गच्छ गच्छ आवेक्षय आवेक्षय
विषोत्थापनकर्म यन्नाद् विषधारणम् ॐ क्षिप ॐ
क्षिप स्वाहा ॥ ॐ हूं ह्रीं खीं सः सं ह्रीं ह्रीं ठः ।—
यह मन्त्र जप आदिके द्वारा सिद्ध होनेपर सदैव
सर्पोंको बाँध लेता है।

'गोपीजनकलभय स्वाहा'—यह मन्त्र सम्पूर्ण
अभीष्ट अर्थोंको सिद्ध करनेवाला है। इसमें
क्षादिके एक, दो, तीन और चौथा उच्चार बीजके
रूपमें होगा। इससे हृदय, मिर, शिखा और
कज्जबका न्यास होगा। फिर 'कुण्डलकण्ठय अस्त्राय
पाद्' बोलनेसे पञ्चाङ्गन्यासकी क्रिया पूरी होगी।

'ॐ नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपत्ये हुलु हुलु
गर्ज गर्ज नागान् धामय धामय मुक्क मुक्क मोहय
मोहय कटु कटु अविश अविश सुखवीषाङ्ग

रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा ॥ २—५ ॥

यह 'पातालक्षोभ-मन्त्र' है। इसके द्वारा
रोबीको अभिमन्त्रित करनेसे यह उसके लिये
विषनाशक होता है। दंतक सर्पके डँस लेनेपर
जलते कछु, तप्त शिला, आगकी प्वाला अथवा
गरम कोकनद (कमल) आदिके द्वारा दंत-
स्नानको चरक दे—सैंक दे; इससे विषका
उपसमन होता है। शिरीषवृक्षके बीज और
पुष्प, आकके दूध और बीज एवं सोंठ, मिर्च
तथा पीपल—ये घन, लेपन और अङ्गन आदिके
द्वारा विषका नाश करते हैं। शिरीष-पुष्पके
रससे भावित सफेद मिर्च पान, नस्य और
अङ्गन आदिके द्वारा विषका उपसंहार करती
है, इसमें संतप नहीं है। कड़वी तोरई, वच,
हींग तथा शिरीष और आकका दूध, त्रिकटु
और मेकाम्भ—इनका नस्य आदिके रूपमें प्रयोग
होनेपर ये विषका हरण करते हैं। अङ्गुल
और कड़वी तुम्बीके सर्वाङ्गके चूर्णसे नस्य लेनेसे
विषका अपहरण होता है। इन्द्रायन, चित्रक,
त्रोण (गूमा), तुलसी, धतूरा और सडा—इनके
रसमें त्रिकटुके चूर्णको भिगोकर खानेसे विषका
नाश होता है। कुण्डलकण्ठी पञ्चमीको लाया हुआ
शिरीषका पञ्चाङ्ग विषहारी है ॥ ६—१२ ॥

इस प्रकार आदि आठवें अध्यायमें 'विषहारी मन्त्रोंका वर्णन' समाप्त

दो सौ तत्त्वनेर्षी अष्टमः पूरा हुवा ॥ २१७ ॥

दो सौ अष्टानवेर्षी अध्याय

गोनसादि-चिकित्सा

अग्निदेव कहते हैं—चरिष्ठ! अब मैं तुम्हारे
सम्मुख गोनस आदि जातिके सर्पोंके विषकी
चिकित्साका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो।
'ॐ हूं ह्रीं अमलपक्षि स्वाहा'—इस मन्त्रसे
अभिमन्त्रित ताम्बूलके प्रयोगसे मन्त्रवेत्ता यष्टंस्त्री
(गोनस) सर्पके विषका हरण करता है। सहस्रन,

अङ्गुल, त्रिफला, कूट, वच और त्रिकटु—इनका
सर्पविषमें घन करे। सर्पविषमें सुहीदुग्ध, गोदुग्ध,
गोदधि और गोमूत्रमें पकाया हुआ गोघृत पान
करना चाहिये। राक्षसजातीय सर्पके डँस लेनेपर
सैन्धवत्तवज, पीपल, घृत, मधु, गोमधरस और
साहीकी औतका भक्षण करना चाहिये। सर्पदष्ट

मनुष्यको पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधुका पान करना चाहिये। त्रिकटु, मधुपिच्छ, विट्फलकी अस्थि और नेवलेका रोग—इन सबको सफ़्तन भाग लेकर चूर्ण बना ले। फिर मेढ़के दूधमें भिगोकर उसकी घृष देनेसे सभी प्रकारके विषोंका विनाश होता है। पाठा, निर्गुण्डी और अङ्गुलके पत्रको समान भागमें लेकर तथा सबके सफ़्तन लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषनाशक है। अण्डस्यके पत्तोंको काँजीमें पकाकर उसकी भापसे बसे हुए स्थानको सेंका जाय, इससे विष उतर जाता है ॥ १—७ ॥

मूषक सोलह प्रकारके कहे गये हैं। कफ़लका रस लेनेके साथ पान करनेसे 'मूषक-विष'का नाश होता है। फलिनी (फलितहारी)—के फूलोंका सोंठ और गुड़के साथ भक्षण करना चाहिये। यह विषरोगनाशक है। लूतार्द्र (मकड़ी) बीस प्रकारकी कही गयी हैं। इनके विषकी सत्वधानीसे चिधिरता करनी चाहिये। पद्म, पद्मक, कछ, पाटस, कूट, तगर, वैत्रबाला, खस, चन्दन, निर्गुण्डी, सारिष और सोलु (सिसोडा)—ये लूता-विषहारीपत्र हैं। गुञ्जा, निर्गुण्डी और अङ्गुलके पत्र, सोंठ, हल्दी, दालहल्दी, करञ्जकी छाल—इनको पकसकर 'लूताविष'से पीड़ित मनुष्यका पूर्वोक्त ओषधियोंसे युक्त जलके द्वारा सेवन करे ॥ ८—१३ ॥

अथ 'वृक्षिक-विष'का अपहरण करनेवाली ओषधियोंको सुनो। मञ्जिष्ठा, चन्दन, त्रिकटु तथा सिरीष, कुमुदके पुष्प—इन चारों योगोंकी एकत्रित करना चाहिये। ये योग लेप आदि करनेपर वृक्षिक-विषका विनाश करते हैं।

'ॐ भवो भगवते रुद्राय किरि किरि भिन्द भिन्द रुद्राय छेदय छेदय रुद्रेण भेदय भेदय रुद्रेण रुद्राय रुद्राय ॐ हूं पद्म।' इस मन्त्रसे अभिघ्नित अण्ड (औषध)

विषार्त मनुष्यको दे। यह गर्दभ आदिके विषका विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रकलत्र, जटामासी, पञ्चक और चन्दन—इनको ककरीके दूधके साथ पिलानेपर गर्दभ आदिके विषोंका नाश होता है। सिरीषका पञ्चाङ्ग और त्रिकटु गोजरके विषका हरण करता है। सुही-दुग्धके साथ सिरसकी छाल 'वन्दूरज दर्दुर' (मेढक)—के विषका शमन करती है। त्रिकटु और तगरमूल धूतके साथ प्रयुक्त होनेपर 'मत्स्यविष'का नाश करते हैं। मक्खार, त्रिकटु, वच, हींग, मान्धातृहृग, सैन्धवलवण, तगर, पाठा, अतिवला और कूट—ये सभी प्रकारके 'कीट-विषों'का विनाश करते हैं। मुलहठी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्धका—इनका योग 'पगल कुते'के विषका हरण करता है ॥ १४—१७ ॥

'ॐ सुप्रभदेवी नमः, ॐ सुप्रभदेवी नमः'—यह ओषधि उखाड़नेका मन्त्र है। भगवान् ब्रह्माने सुप्रभदेवीको आदेश दे रखा है कि यन्त्रवगण जो ओषधियाँ बिना विधि-विधानके ग्रहण करते हैं, तुम उन ओषधियोंका प्रभाव ग्रहण करो। इसलिये पहले सुप्रभदेवीको नमस्कार करके ओषधिके चारों ओर मुद्रासे जी बिखेरकर पूर्वोक्त मन्त्रका दस बार अप करके ओषधिको नमस्कार करे और कहे—'तुम ऊर्ध्वनिग्र हो; मैं तुम्हें उखाड़ता हूँ।' इस विधिसे ओषधिको उखाड़े और निम्नाङ्कित मन्त्रसे उसका भक्षण करे—

मन्त्रः पुष्यसिंहप नमो नोपालकाय नमः।

आनन्दनभिजातसि रणो कृष्णः पराजयम्।

अनेन सत्वककलेन जगदो येऽस्तु सिद्धयन्तु ॥

'पुष्यसिंह भगवन् गोपालक्ये वारंवार नमस्कृत्य है। बुद्धमें अपनी पराजयकी बात श्रीकृष्ण ही जानते हैं—इस सत्व वाक्यके प्रभावसे यह अण्ड मुझे सिद्धिप्रद हो।' रक्खर विषकी ओषधि आदिमें निम्नलिखित

रक्खर विषकी ओषधि आदिमें निम्नलिखित

ग्रही जन्मके सातवें दिन बालकपर आश्विन्य करती है। इससे आश्विन्य बालक दुःखानुत्तर रहता है। उसके शरीरसे सड़नेकी-सी गन्ध आती है। वह ऊष्ण, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और क्रमसे पीड़ित रहता है। ऐसे बालकको स्वयंभक्त नखोंकी धूप देकर बच्च, गोमय और गोमूत्रसे अनुलिप्त करे। 'श्रीदण्डी' नामवाली ग्रही शिशुको अठारवें दिन पकड़ती है। इससे प्रसन्न बालक दिव्यभक्तोंको देखता, जीभको हिलाता, खीसता और रोता है। 'श्रीदण्डी' के उद्देश्यसे पूर्वोक्त पदार्थोंकी विविध बलि दे। इससे पीड़ित शिशुको डींग, बच्च, सफेद सर्प और लहसुनसे धूपित तथा अनुलिप्त करे। 'ऊर्ध्वग्रही' नवीं महाग्रही है। इससे प्रसन्न बालक बड़े और दीर्घ उष्णवाससे युक्त होता है। वह अपनी दोनों मुट्टियोंको बचाता है। ऐसे शिशुको साल चन्दन, कूट, बच्च और अरसोंसे लेप और बाहरके नख एवं रोमसे धूपन करे। दसवीं 'रोदनी' नामकी ग्रही है। इससे गृहीत शिशुकी निम्नलिखित चेष्टाएँ होती हैं। वह सदा रोता है, उसका शरीर नील वर्ण और सुगन्धसे युक्त हो जाता है। ऐसे शिशुको निम्नका धूप और कूट, बच्च, राई तथा रालका लेपन करे। 'रोदनी' ग्रहीके उद्देश्यसे लाजा, कुस्माच, वनस्पति और भालकी बलि दे। इस प्रकार ये धूपदान आदिकी क्रियाएँ शिशुके जन्मके तेरहवें दिनतक की जाती हैं। (शेष तीन दिनोंकी सारी क्रियाएँ दसवें दिनके समान समयझनी चाहिये।) ॥ १-१८ ॥

एक मासके शिशुको 'पूतन्त्र' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वस्व सङ्कुनि (पश्चिमी-बकी)-का है। इससे पीड़ित बालक क्रीपके समान कँव-कँव करता, रोता, लंबी साँसें लेता, आँखोंको बारंबार मीकता और मूत्रके सपान गन्धसे युक्त होता है। ऐसे बालकको गोमूत्रसे

स्नान कराता और गोदन्तसे धूपित करना चाहिये। 'पूतन्त्र' के उद्देश्यसे ग्रामकी दक्षिणदिशामें करझकुम्हे नीचे एक सप्ताहतक प्रतिदिन पीतवस्त्र, रक्तमास्य, गन्ध, तैल, दोष, त्रिविध पायसान्न, तिल और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। दो मासके शिशुको 'भुक्कुटा' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे आश्विन्य शिशुका शरीर पीला और उष्ण पड़ जाता है। उसको सर्दी होती है, नाकसे पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रहीके क्रियित पुष्प, गन्ध, वस्त्र, मालपूर, भात और दीपककी बलि प्रदान करे। इससे प्रसन्न बालकको कृष्णगुरु और सुगन्धबाला आदिसे धूपित करे। बालकको तृतीय मासमें 'गोमुखी' ग्रहण करती है। इससे आश्विन्य शिशु बहुत नौद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर-जोरसे रोता है। 'गोमुखी'को पहले यव, प्रियङ्गु, कुस्माच, शाक, भात और दूधको पूर्व दिशामें बलि देनी चाहिये। तदनन्तर मध्यमकालमें शिशुको पञ्चभङ्ग या पञ्चपत्रसे स्नान कराकर पीसे धूपित करे। चतुर्थ मासमें 'पिङ्गला' नामकी ग्रही बालकको पीड़ित करती है। इससे गृहीत बालकका शरीर सफेद और दुर्गन्धयुक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशुकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। पाँचवीं 'लसन्त्र' नामकी ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशुका शरीर क्षिब्ध होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपक्वकाय निकलती है। 'लसन्त्र'की शान्तिके लिये दक्षिणदिशामें पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। छठे मासमें 'पङ्कजा' नामकी ग्रही शिशुको पीड़ित करती है। इससे गृहीत शिशुकी चेष्टाएँ रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। 'पङ्कजा'को भी पूर्वोक्त पदार्थ, भात, पुष्प, गन्ध आदिकी बलि प्रदान करे। सातवें महीनेमें 'निराहारा' नामकी ग्रही

शिशुको ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गन्ध और दन्तरोगसे मुक्त होता है। 'निराहारा' के निमित्त मिष्ठान्न और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। आठवें मासमें 'यमुना' नामवाली ग्रही शिशुपर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशुके शरीरमें दाने (फोड़े-फुन्सियाँ) उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। नवम मासमें 'कुम्भकर्णी' नामवाली ग्रहीसे पीड़ित हुआ बालक प्यार और मर्दीसे कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। 'कुम्भकर्णी' के शान्त्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ, कुल्पाच (उड़द या चन्ना) आदि पदार्थोंकी ईतानकोणमें बलि दे। दशम मासमें 'तापसी' ग्रही बालकपर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक अन्नहारका परित्याग कर देता है और आँखें मूँद रहता है। 'तापसी' के उद्देश्यसे घण्टा, पताका, मिष्ठान्न आदि पदार्थोंकी बलि प्रदान करे। ग्यारहवीं 'रश्मसी' नामकी ग्रही है। इससे गृहीत बालक नेत्ररोगसे पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा ध्वज छोटी है। बारहवें महीनेमें 'चञ्चला' ग्रही शिशुको ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रान्त बालक दीर्घ निःश्वास और भय आदि चेष्टाओंसे मुक्त होता है। इस ग्रहीके शान्त्यर्थ मध्याह्नके समय पूर्वदिशामें कुल्पाच और तिल आदिकी बलि दे ॥ १९—३२ ॥

द्वितीय वर्षमें 'यातना' नामकी ग्रही शिशुको ग्रहण करती है। इससे शिशुको 'कस्तन' सहनी पड़ती है और उसमें रोदन अर्द्ध दोष प्रकट होते हैं। 'यातना' ग्रहीको उसके गुदे और पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि दे। स्नान आदि कर्म पूर्ववत् विधिसे करना चाहिये। तृतीय वर्षमें कस्तकपर 'रोदिनी' अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कौपसा और रोता है तथा उसके पेशाबमें रक्त आता है। इसके उद्देश्यसे गुड़, भात, तिलका पूछा और पीसे हुए तिलकी बनी प्रतिमा दे। कस्तकको तिलमिश्रित जलसे स्नान करके पञ्चपत्र और

राजफलके छिलकेसे धूप दे ॥ ३३—३५ ॥

चतुर्थ वर्षमें 'चटका' नामकी राक्षसी शिशुको ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालकको प्यार आता है और सारे अङ्गोंमें ध्वजा होती है। चटकाको पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदिकी बलि दे और कस्तकको स्नान करके उसके लिये धूपन करे। पञ्चम वर्षमें 'चञ्चला' शिशुपर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक प्यार, भय और अङ्ग-संक्षिप्तसे मुक्त होता है। चञ्चलाको भात आदि पदार्थोंकी बलि दे और बालकको कण्ठझाँसिगीसे धूपित करे। सप्ताह छी फलारा, गुलार, पीपल, बड़ और बिस्वम्पत्रके जलसे उसका अभिषेक किया जाय। छठे वर्षमें 'धवनी' नामकी ग्रही बालकपर आक्रमण करती है। उससे गृहीत बालकका शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अङ्ग-अङ्गमें पीड़ा होती है। इसके उद्देश्यसे सात दिनतक पूर्वोक्त पदार्थोंकी बलि और बालकका भुङ्गवाजसे स्नान और धूपन करे ॥ ३६—३८ ॥

सप्तम वर्षमें 'यमुना' ग्रहीसे पीड़ित बालक मर्दी, भुका तथा अन्नचन्ना हास एवं रोदनसे मुक्त होता है। इस ग्रहीके निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ अर्द्धिकी बलि दे एवं बालकका पूर्ववत् विधिसे स्नान और धूपन करे। अष्टम वर्षमें 'अस्तवेदा' नामकी ग्रही बालकपर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। अस्तवेदाके निमित्त कुसर (खिचड़ी), मालपूर और दही आदिकी बलि प्रदान करे। बालकको स्नान कराके धूपित भी करे। नवम वर्षमें 'कस्तन' नामकी ग्रही बालकको फकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओंको कँपता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। कस्तनके शान्त्यर्थ कुसर, मालपूर, सरु, कुल्पाच और पायस (खीर)-की बलि दे। दसवें वर्षमें 'कस्तहंस्त्री' बालकको ग्रहण करती है। इससे उसके शरीरमें ज्वर होती है, अङ्ग दुर्बल

हो जाते हैं और वह प्वग्रस्त रहता है। इसके निमित्त पाँच दिनांक पूरी, मासपूर्ण, दधि और अन्नकी बलि देनी चाहिये। बालक का निम्बपत्रोंसे धूपन और कूटक अनुलेपन करे। प्वग्रहवें वर्षमें कुमारको 'देवदूती' नामकी ग्रही ग्रहण करती है। इससे वह कठोर वचन बोलता है। 'देवदूती' के उद्देश्यसे पूर्ववत् बलिदान और लेपादिक करे। बारहवें वर्षमें 'बलिका' से आक्रमण बालक क्षय-रोगसे युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधिसे बलि एवं लेपादि करे। तेरहवें वर्षमें 'वायवी' ग्रहीका आक्रमण होता है। इससे पीडित कुमार मुखरोग तथा मङ्गलैश्वर्यसे युक्त होता है। वायवीको अन्न, गन्ध, मास्य आदिकी बलि दे और बालकको पञ्चपत्रसे स्नान कराये। रवौ और निम्बपत्रोंसे धूपित करे। चौदहवें वर्षमें 'यमिनी' बालकपर अधिकार करती है। इससे वह शूल, प्वर, दाह आदिसे पीडित होता है। यमिनी के उद्देश्यसे पूर्वोक्त विविध भक्ष-पदार्थोंकी बलि विहित है। इसकी शान्तिके लिये पूर्ववत् स्नान आदि भी करने चाहिये। पंद्रहवें वर्षमें बालकको 'मुण्डिका' ग्रहीसे कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीडित बालकके सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ३९—४० ॥

सोलहवीं 'यानरी' नामकी ग्रही है। इससे पीडित नवचुषक भूमिपर गिरता है और सदा भिन्ना तथा प्वरसे पीडित रहता है। यानरीको तीन दिनांक पायस आदिकी बलि दे एवं

बालकको पूर्ववत् स्नान आदि कर्म कराये। सत्रहवें वर्षमें 'गन्धर्वती' नामकी ग्रही आक्रमण करती है। इससे प्रस्त बालकके शरीरमें ठट्टेग बना रहता है और वह जोर-जोरसे रोता है। इस ग्रहीको कुस्मण आदिकी बलि दे और पूर्ववत् स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करे। दिनकी स्वाभिनी ग्रही 'पूतना' कही जाती है और वर्ष-स्वामिनी 'सुकुमारी' ॥ ४८—५० ॥

५० मन्त्रः सर्वपातुभ्यो बालपीडासंयोगं भुज्ज भुज्ज चुट चुट स्फोटय स्फोटय स्फुर स्फुर गृह्ण गृह्ण कन्दकऽऽकन्दय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति। हर हर भिर्दोषं कुह कुह बालिकां बालं सिद्धं गुरुवं च सर्वप्रदायामुपकृणु। जामुण्डे नमो देवी हुं हुं ह्रीं अक्सर अक्सर पुष्टप्रदाय हुं तन्नाम नमस्तनु गुरुकाः, अन्नाय पन्नार्न रग्नो ज्ञापयति ॥ ५१—५२ ॥

—इस सर्वकामप्रद मन्त्रका बालाग्रहीके शान्तार्थ प्रयोग करे ॥ ५३ ॥

५३ नमो भगवती जामुण्डे भुज्ज भुज्ज बालं बालिकां वा बलिं गृह्ण गृह्ण जय जय यस यस ॥ ५४ ॥

—इस रक्तकारी मन्त्रका सर्वत्र बलिदानकर्ममें पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृकगण प्वर तथा दाहसे पीडित इस कुमारको छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। (इस मन्त्रसे भी बालग्रहजनिता पीडाका निवारण होता है।) ॥ ५५ ॥

इस प्रकार यदि अग्रहें जामुण्डमन्त्र 'बालादिग्रहहर कालाग्र-कषण' मन्त्र एवं तीनों निम्नल्लेखी मन्त्रों पर पूरा हुआ ॥ २९९ ॥

तीन सौवाँ अध्याय

ग्रहक्षया एवं रोगोंको हरनेवाले मन्त्र तथा औषध आदिका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं ग्रहोंके उषहार और मन्त्र आदिका वर्णन करूँगा, जो

ग्रहोंको शान्त करनेवाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और शोकआदिसे, प्रकृतिके विरुद्ध तथा अपवित्र भोजनसे

और गुरु एवं देवताके कोपसे मनुष्यको पाँच प्रकारके उन्माद होते हैं। ये व्यतज, कफज, पित्तज, सन्निपातज और आगन्तुक कहे जाते हैं। भगवान् रुद्रके क्रोधसे अनेक प्रकारके देवगदि ग्रह उत्पन्न हुए। ये ग्रह नदी, तलाव, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी-संगम, सूख गृह, बिलस्रार और एकान्तवर्ती इकसे वृक्षपर रहते और वहाँ जानेवाले पुरुषोंको पकड़ते हैं। इसके सिवा ये सोयी हुई गर्भवती स्त्रीको, जिसका अस्तुकास निकट है उस नारीको, नंगी औरतको तथा जो अस्तुकास कर रही हो, ऐसी स्त्रीको भी पकड़ते हैं। मनुष्योंके अपमान, वैर, विघ्न, ध्यायमें उलट-फेर इन ग्रहोंसे ही होते हैं। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा सद्यचार आदिका उत्सङ्गन करता है, पर्वत और वृक्ष आदिसे गिरता है, अपने कैशोंको बार-बार नोचता है तथा लाल आँखें किये रुदन और र्त्नन करता है, उसको 'रूप'-ग्रहविशेषसे पीड़ित जानना चाहिये। जो मानव उद्वेगमुक्त, दाह और सूखसे पीड़ित, भूख-प्याससे व्याकुल और शिथिलोगसे म्लतुर होता और 'मुझे दो, मुझे दो'—यों कहकर याचना करता है, उसे 'बलिकामी' ग्रहसे पीड़ित जाने। स्त्री, माता, ज्ञान और सम्प्रेमकी इच्छासे युक्त मनुष्यको 'रतिकामी' ग्रहसे गृहीत समझना चाहिये॥ १-८॥

छोपछ्यापी, महासुदर्शनमन्त्र, विटपनासिक,
षातालनासिंहदि मन्त्र तथा षण्डीमन्त्र—ये सर्वेक

मर्दन—ग्रहपोडाका निवारण करनेवाले हैं* ॥ ९ ॥

(अब प्रहोदनास्तन भगवान् सूर्यकी आराधना
कतसुते हैं—) सूर्यदेव अपने दाहिने हाथोंमें
पाश, अश्वकुश, अश्वमाता और कपाल तथा बायें
हाथोंमें छद्वाङ्ग, कमल, चक्र और शक्ति धारण
करते हैं। उनके चार मुख हैं। वे आठ भुजा और
बारह नेत्र धारण करते हैं। सूर्यमण्डलके भीतर
कमलके आसनपर विराजमान हैं और आदित्यादि
देवगणोंसे घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान
और पूजन करके सूर्योदयकालमें उन्हें अर्घ्य दे।
अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—आस (य),
विष (ओं), अग्निम्न रण्डी (१+ओं), इल्लैखा
(इं)—ये सकेशाक्षर हैं। इन सबको जोड़कर
शुद्ध मन्त्र हुआ—) 'वीं रीं हूं हूं कलशनाभमेषभूषणः
स्वर्गे भवति श्रीकलमन्दारः' ॥ १०—१२ ॥

प्रादेशिक व्यापक

सूर्यदेव कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति अरुण है। वे रक्तवस्त्र धारण करते हैं। उनका मण्डल पद्मोत्तिर्यङ्ग है। वे ठहर स्वभावके हैं और दोनों हाथोंमें कमल धारण करते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अङ्ग दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बलदायक तथा कमलप्रायी हैं। इन सबका वस्त्र विधुसु-पुष्पके समान प्रकाशमान है। चन्द्रमा श्वेत, मङ्गल और बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक्र सुक्लवर्ण, शनिश्चर काले कोयलेके समान कण्ठ तथा राह और केतु धम्मेके समान

* 'स्वासार हुं फट्'—यह 'सुदर्शन' का 'आध्यात्मिकमन्त्र' है। यह मन्त्रक ३-अक्षराली होनेके कारण 'त्र्यक्षरमन्त्र' कहा गया है। 'चिदम्पनसिद्ध' तथा तृप्तिवस्तुकी उपासका मूलक है। यहाँ-यहाँ कुछ उपासी प्रतिपादके अन्तर्गत आ गये हैं। मृच्छी और पञ्चरत्नोपासी उपासक प्रकार केरत हुए हैं तथा 'आत्मरत्नोपासी' उपासक आध्यात्मिक हुए हैं। इसीलिये भी उपासी 'आत्मरत्नोपासी' कहलें हैं।

"सकलसुखसिद्धयर्थम्" इस प्रकार है—

‘उठ वीर सज्जित, चलत हरीशचन्द्र । पुरि में भीरु यह सज्जन मरणाच्छु ।’

[illegible]

वर्णवाले बताये गये हैं। इन सबके बावें हाथ बायीं ओरपर स्थित हैं और दाहिने हाथमें अभयमुद्रा शोभा पाती है। ग्रहोंके अपने-अपने नामके आदि अक्षर बिन्दुयुक्त होकर बीजमन्त्र होते हैं। 'फट्'का उच्चारण करके दोनों हाथोंका संशोधन करे। फिर अङ्गुष्ठसे लेकर करतलपर्यन्त करन्यास और नेत्ररहित हृदयादि पञ्चमङ्गन्यास करके भानुके मूल बीजस्वरूप तीन अक्षरों (हुं, ह्रीं, सः) द्वारा व्यापकन्यास करे। उसका क्रम इस प्रकार है—मूलाधारचक्रसे पादाग्रपर्यन्त प्रथम बीजका, कण्ठसे मूलाधारपर्यन्त द्वितीय बीजका और मूर्धासे लेकर कण्ठपर्यन्त तृतीय बीजका न्यास करे। इस प्रकार अङ्गन्याससहित व्यापकन्यासका सम्पादन करके अर्घ्यपात्रको अस्व-मन्त्रसे प्रक्षालित करे और पूर्वोक्त मूलमन्त्रका उच्चारण करके उस पात्रको जलसे भर दे। फिर उसमें गन्ध, पुष्प, अक्षत और दूर्वा डालकर पुनः उसे अभिमन्त्रित करे। उस अभिमन्त्रित जलसे अपना और पूजाहोमका अक्षरच ही शोधन करे ॥ १३—१९ ॥

तत्पश्चात् योगपीठकी कल्पना करके उस पीठके धार्थिक रूपमें 'प्रभूत' आदिकी कल्पना करे। ये क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रभूत, विमल, सार, आराध्य और परमसुख। आग्नेयादि चार कोणोंमें और मध्यभागमें इनके नामके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर इनका आवाहन-पूजन करे।

योगपीठके ऊपर हृदयकमलमें तथा दिशा-विदिशाओंमें दीपा आदि शक्तियोंकी स्थापना करे। पीठके ऊपरी भागमें हृदयकमलको स्थापित करके उसके केसरोंमें आठ शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये: 'सं दीपायै नमः पूर्वस्याम्। रीं सूक्ष्मायै नमः आग्नेयकेसरे। रं अवायै नमः दक्षिणकेसरे। रे भद्रायै नमः वैश्वदेवकेसरे। रौ विभूतये नमः पश्चिमकेसरे। रीं किमस्त्यै नमः वाक्पथकेसरे। रीं अमोघायै नमः उत्तरकेसरे। रं विद्युतायै नमः ईशानकेसरे। रः सर्वतोमुख्यै नमः मध्ये।'—इस प्रकार शक्तियोंकी अर्चना करके 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय श्रीराय योगपीठाय नमः।'—इस मन्त्रसे समस्त पीठकी पूजा करे। सुव्रत! तत्पश्चात् रवि आदि मूर्तियोंका आवाहन करके उन्हें पाद्यादि समर्पित करे और क्रमशः हृदयदि षडङ्गन्यासपूर्वक पूजन करे। 'सं कान्त्यै' इत्यादि संकेतसे 'सं सख्योत्कारय नमः' यह मन्त्र प्रकट होत है। (यथा 'सं' मन्त्रका स्वरूप है—'कान्त'—'सं' है, दृष्टिनी—'सं' है, चण्ड—'ठकार' है (संधि करनेपर 'सो' हुआ) अष्टादशरत्नसंयुक्त ज्योतिर्दीर्घा—दीर्घस्वर आकारसे युक्त जल 'क' अर्थात् 'का' तथा वायु—'यकार'। इन सबके अन्तमें हृद्—नमः) इसके उच्चारणपूर्वक 'आदित्यमूर्ति परिकल्पयामि, शक्तिमूर्ति परिकल्पयामि, भग्नमूर्ति परिकल्पयामि, भस्करमूर्ति परिकल्पयामि, सूर्यमूर्ति परिकल्पयामि'—

१. इत्यस्य उद्गार 'सख्योत्कारय' नै इत प्रकार है—

अक्षरसमिप्रीदीर्घेदुर्लभं मुनेषु। सर्वेषां भग्नमूर्तिमन्त्रो नमुनिः ॥ (१४/५८)

२. यैस कि 'सख्योत्कारय' में विदित किम कथं है—

अक्षरसमि पदाक्षरं सख्योत्कारयामि। मूर्तिः कल्पयामि नमः दीर्घायै नमः ॥ (१४/५९)

३. 'श्रीविष्णुसंस्तव' में 'प्रभूत' आदि पीठकां और शक्तियोंकी स्थापना एवं पूजाके विषयमें इस प्रकार उक्त मिलत है—

अभिप्रीतो प्रभूतं विमलं वैश्वं नमः। सारं सख्योत्कारयै च सख्योत्कारयै नमः ॥

सुखं परमसुखं च परमसुखं तु परमसुखं।

परापूर्वेषु पूजितं नमः च विष्णुपूर्वेषु। दीपास्तये नमः विष्णुविमलसंस्तव ॥

अमोघं विद्युतायै नमः सर्वतोमुख्यैः पीठकां विष्णुसंस्तवः सख्योत्कारयैः सुभूतिः ॥

प्रभूत आदिके शिबे पूजा-मन्त्र इस प्रकार है—'हृदयक नमः आग्नेये। किमस्त्य नमः वैश्वदेवे। सख्यो नमः वाक्पथे। अमोघाय नमः विद्युतायै। परमसुखाय नमः मध्ये।' शक्तियोंके पूजामन्त्र मूलमें ही मिले गये हैं।

यों कहना चाहिये। इन मूर्तियोंके पूजनका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ अक्षित्याय नमः। इ रक्ते नमः। ॐ धनये नमः। इ भास्कराय नमः। अं सूर्याय नमः।' अग्रिकोण, नैऋत्यकोण, ईशान-कोण और वायव्यकोण—इन चार कोणोंमें तथा मध्यमें इत्यादि पाँच अङ्गोंकी उनके नाम-मन्त्रोंसे पूजा करनी चाहिये। वे कर्मिकोंके भीतर ही ठक दिशाओंमें पूजनीय हैं। अस्वकी पूजा अपने सामनेकी दिशामें करनी चाहिये। पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणोंमें मङ्गल, शनैश्चर, राहु और केतुकी पूजा करनी चाहिये ॥ २०—२५ ॥

पुष्पिपर्णी, हींग, बब, पञ्क (पित्तपत्रका), शिरीष, सहस्रन और आमय—इन औषधियोंको बकरोंके मूत्रमें पीसकर अञ्जन और नस्य तैयार कर ले। इस अञ्जन और नस्यके रूपमें ठक औषधोंका उपयोग किया जाय तो वे प्रकृष्टभाक्क मिलान करनेवाले होते हैं। पाठ, पञ्चा (ईर), बभा, शिपु (सहिजन), सिन्धु (सैधा नमक), व्योष (त्रिकटु)—इन औषधोंको पृथक्-पृथक् एक-एक पल लेकर उन्हें बकरीके एक आड़क दूधमें पका ले और उस दूधसे भी निकाल ले। वह भी समस्त ग्रह-बाधाओंको हर लेता है। वृद्धिकास्ती (विष्णु-घास), फला, भूट, सभी तरहके नमक तथा शार्ङ्गक—इनको अलमें पका ले। उस जसका अपस्मार रोग (मिरगी)—के किन्तकके सिन्धे उपयोग

करे। विदारीकंद, कुस, काश तथा ईखके झाधसे सिद्ध किया हुआ दूध रोगीको पिलाये। जेठी-मधु और भयएके एक दोन रसमें घीको पकाकर दे। अथवा पञ्चगव्य घीका उस रोगमें प्रयोग करे। अथ प्यार-भिखारक उपाय सुनो— ॥ २६—३० ॥

प्यार-नाथजी

ॐ भस्मस्त्राय विभोहे। एकदेहाय धीमहि। तन्मे प्यारः प्रचोदयात् ॥ ३१ ॥

(इस मन्त्रके जपसे प्यार दूर होता है।) वास (दम्ब)—का रोगो कृष्णोषण (काली मिर्च), हल्दी, रक्म, दासा और तिलका तैल एवं गुड़का अवस्फदन करे। अथवा वह रोगी जेठीमधु (मुलहठी) और घीके साथ भागीका सेवन करे या पाठ, तिका (कुटकी), कर्जा (पिप्पली) तथा भागीको मधुके साथ चाटे। धात्री (औंवाला), विश्व (सोंठ), सिता (मिर्ची), कृष्णा (पिप्पली), मुस्ता (नागरमोथा), खजूर मगधी (खजूर और पीपल) तथा पीपरा (सतावर)—ये औषध हिकर (हिचकी) दूर करनेवाले हैं। उपर्युक्त तीनों योग मधुके साथ लेने चाहिये। कामल-रोगसे प्रसूत मनुष्यको बीरा, माण्डूकपर्णी, हल्दी और औंवालोका रस पिलाना चाहिये। त्रिकटु, पञ्चकाह, त्रिफला, पाथविडङ्ग, देवदार तथा रासा—इन सबको सममात्रामें लेकर चूर्ण बना ले और खीर मिलाकर उसे खाये। इस औषधसे अवश्य ही खींसी दूर हो जाती है ॥ ३२—३५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय आचारणमें 'प्रकृष्टभाक्करी मन्त्र तथा औषधका कथन' समाप्त

तीन सौ अष्टम पृष्ठ हुआ ॥ ३०० ॥

तीन सौ एकवाँ अध्याय

सिद्धि-गणपति आदि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी आराधना

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! सार्ङ्गी (गकर),

दण्डी (अनुस्वारयुक्त) हो, उसके साथ परोर—

विष्णु (ईकर) और पावक (रकर) हो तो इन

चार अक्षरोंके मेलसे पिण्डीभूत बीज (प्री) प्रकट

* चर्च पिप्पलीका नाम पुकरा अथ है। जो उष्ण हो कर अथ है, उसका दो नाम सिद्ध पाठ है।

होता है। यह सर्वार्थसाधक माना गया है।
 उपर्युक्त बीजके आदिमें क्रमशः दीर्घ स्वरोंको
 जोड़कर उनके द्वारा अङ्गन्यास करे। यन्त्र—‘ॐ
 ह्रदयय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। शूं शिखायै
 वषट्। श्रीं कनकाय हुम्। श्रीं नेत्रत्रयाय वीषट्। प्रः
 अस्त्राय फट्।’ (‘ग’ इस एकाक्षर बीजसे भी
 इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। उसमें दीर्घ स्वर
 जोड़नेपर क्रमशः ‘गां गीं गूं गँ गीं गः’—ये छ
 बीज बनेंगे।) अन्त (विसर्ग), विष् (यु)—इनसे
 युक्त खान्ति (ग)—का उच्चारण किया जाय। ऐसा
 करनेसे ‘गं’, ‘गः’—ये दो बीज प्रकट हुए।
 ओंकार और बिन्दुसे युक्त ‘गीं’ तीसरा बीज है।
 बिन्दु और कला दोनोंसे युक्त ‘गंः’—यह चौथा
 बीज और केवल गकार पाँचवाँ बीज है। इस
 प्रकार बिम्बरराज गणपतिके ये पाँच बीज हैं,
 जिनके प्रथम-पृथक् फल देखे गये हैं ॥ १—३ ॥

गणेशाय नमः' शिष्ये स्वाहा पञ्चमः ।
'गणेशाय स्वाहा इत्यादि नमः । एकद्वय
हुं फट् शिरसे स्वाहा । अक्षयकर्मणि नमो नमः
शिरसाय चण्डः गजचक्राय नमो नमः कर्णाय
हुम् । महोदरहस्ताय चण्डाय हुं फट्, अस्त्राय
फट् ।' यह सर्वसामान्य पञ्चाङ्ग है । ठीक एकम्वर
बीज-मन्त्रों एक साथ अपने सिद्धि प्राप्ति होती
है ॥ ४-५ ॥

आहदल कयल बनाकर ठसके दिक्कतीं दल्लोमें

गणेशजीके चार विग्रहोंका पूजन करे। इसी प्रकार वहाँ क्रमशः पाँच अङ्गोंकी भी पूजा करनी चाहिये। विग्रहोंके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार हैं—
१-गणेशाय नमः। २-गणेश्वराय नमः।
३-गणेशपराय नमः। ४-गणेशीद्वाराय नमः।
(इत्यादि चार अङ्गोंकी तो कोणवर्ती चार दलोंमें और अस्थकी मध्यमें पूजा करे।) 'कनकगुण्डाम नमः। एकदंष्ट्राय नमः। महोदराय नमः। गजवक्राय नमः। लम्बोदराय नमः। विक्रमाय नमः। विजयराज्यय नमः। धूम्रवर्णाय नमः।'—इन आठ मूर्तियोंकी कमलपत्रके दिक्वर्ती तथा कोणवर्ती दलोंमें पूजा करे। फिर इन्द्रादि लोकपालों तथा उनके अस्त्रोंकी अर्चना करे। मुद्रा-प्रदर्शनद्वारा पूजन अभीष्ट है। मध्यमा तथा तर्जनीके मध्यमें अँगूठेको डालकर मुद्रा बाँध लेना—यह गणेशजीके लिये मुद्रा है। उनका ध्यान इस प्रकार करे—'भगवान् गणेशके चार भुजाएँ हैं। वे एक हाथमें मोदक लिये हुए हैं और शेष तीन हाथोंमें दण्ड, पाश एवं अक्रुरासे सुशोभित हैं। दाँतोंमें उन्होंने भक्ष्य-पदार्थ लङ्गुको दबा रखा है और उनकी अङ्गकानि लाल हैं। वे कमल, पाश और अक्रुरासे घिरे हुए हैं॥ १—१०॥

मनोरथोंकी निरर्थक पूजा करे, किंतु चतुर्थीको विशेषरूपसे पूजाकर आयोजन करे। सदैव आककी जड़से उनकी प्रतिष्ठा बनाकर पूजा करे। उनके लिये तिलकी अमृति देनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंकी

१. 'श्रीविद्यार्णवसाम' ये इस मन्त्रका उद्धार इस प्रकार मिलता है—

निर्वाणपक्षीः   **सुखिनी**   **सुखमयः । प्रकृतः**   **विदितव्यः**   **स्वीतिविदितव्यः #**

'सृष्टिर्गमरः । अग्नी देवः । सप्तभि ईश्वरः । मिथुनमुखाः । एते पिपित्वा बीजम् 'बीजं' इति कलसीयप्रमाण मन्त्रे स्तुतिर्नाम सद्
ब्रह्मा भवेत् । इति श्री ह्योमिति ।'

इसके अनुसार इस 'मौ' कीकड़ी लाली-गढ़ने 'हौ' कीकड़ी सज्जुदित कर दिख जग जो 'म' गहर गहर हो जाता है। अतिप्रसन्नयन इसके एकान्वयकको ही दिख है। यह एकान्वय या प्रकाश कीकड़ियाँ 'विहितमन्त्रकी' के समाने प्रसिद्ध है और प्रायकीको सम प्रकारकी विहित सेकलता है। कहीं-कहीं — 'लक्ष्मी कीकड़ियाँ, जोकी मन्त्रकीकड़ियाँ' देखा पाया देखा जाता है। इसके अनुसार लक्ष्मी-गहराको प्रीति—अनुरागको वह कर दिख जग जो 'म' एक अन्वयक मन्त्र-कीकड़ियाँ करता है।

२. 'नारायणीय छन्द' में कहीं कठ इस प्रकार कही गयी है—

समस्तं समाधिष्ये सविन्दुसमस्तं विन्दुमृतं येनतः । तस्मिन्नि उक्तं यत् विन्दुस्य यौगन्धि विन्दुसिद्धः ॥

३. 'साराधितलक' और 'सिद्धिधर्म-उत्तर' में इस ■ यलोक ■ का 'मोदललललल' के ललल 'मोदलल' है।

प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घीसे मिले हुए घावलासे आहुति दी जाय तो सौभाग्यकी सिद्धि एवं वसिष्ठकी प्राप्ति होती है ॥ ११ ॥

घोष (ह), असुक् (र), प्राण (व), शान्ति (औ), अर्घी (ठ) तथा दण्ड (अनुष्कार)—यह सब मिलकर सूर्यदेवका 'हुन्नी ॐ'—ऐसा 'मार्तण्डधैरव' नामक बीज होता है। इसको बिम्ब-बीजसे सम्पुटित कर दिया जाय तो यह साधकोंको धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है। पाँच इन्द्र अश्वोंको आदिमें बीज बनाकर उनके द्वारा पाँच मूर्तियोंका न्यास करे। यथा—'ॐ सूर्याय नमः।' इ भास्कराय नमः। ठ भास्वे नमः। ऐ रवये नमः। ओ दिवाकराय नमः।' दीर्घस्वरोके बीजसे इदमादि अङ्गन्यास करे। यथा—'आ इदमाय नमः।' इत्यादि। इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे—'भगवान् सूर्य ईशानकोणमें विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके सदृश अरण है। उनके आधे जगत्में उनकी प्राणवत्सभा विराज रही है' ॥ १२-१३ ॥

('श्रीविद्यापर्व-तन्त्र'में मार्तण्डधैरव-बीजको ही दीर्घ स्वरोंसे युक्त करके उनके द्वारा इदमादि-न्यासका विधान किया गया है। यथा—'हुन्नी इदमाय नमः।' 'हुन्नी शिरसे स्वाहा।' इत्यादि।)

फिर ईशानकोणमें कृतान्तके लिये निर्वास्य और चण्डके लिये दीक्षतेज (दीपज्योति) अर्पित करे। रोधना, कुङ्कुम, जल, रक्त चन्दन, अक्षत, अङ्कुर, वेणुबीज, भी, अमाहनी, घनका चावल, सार्व,

दिल तथा रई और जपाके फूल अर्घ्यपात्रमें ढाले। फिर उस अर्घ्यपात्रको सिरपर रखकर दोनों घुटने परछेपर टिका दे और सूर्यदेवको अर्घ्य अर्पित करे। अपने मन्त्रसे अभिमन्त्रित नौ कलशोंद्वारा ग्रहोंका पूजन करके ग्रहदिकी शान्तिके लिये शान्ति-कलशके जलसे स्नान एवं सूर्यमन्त्रका जप करनेसे मनुष्य सब कुछ पा सकता है। (एक सौ अद्वैताक्षरसर्वे अध्यायमें कथित) 'संग्रामविजय-मन्त्र'में बीजपोषक बिन्दुयुक्त अग्नि—रकार अर्थात् 'र' जोड़कर उस सम्पूर्ण मन्त्रका मूर्धासे लेकर चरणपर्यन्त व्यापकन्यास करके भूतान्त्रका, अर्थात् उसके उच्चारणपूर्वक सूर्यदेवका 'आवाहनी' आदि मुद्राओंके प्रदर्शनपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर यथोक्त अङ्गन्यास करके अपने-आपका रविके रूपमें चिन्तन करे। अर्थात् मेरी आत्मा सूर्यस्वरूप है, ऐसी भावना करे। खरण और स्तम्भनकर्ममें सूर्यदेवके पीतवर्णका, अप्पवनमें केतवर्णका, हाथुपातकी क्रियामें कृष्णवर्णका तथा मोहनकर्ममें इन्द्रधनुषके समान धर्षका चिन्तन करे। जो सूर्यदेवके अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और होमकर्ममें सदा तत्पर रहता है, वह केजस्वी, अजेय तथा श्रीसम्पन्न होता है और मुझमें विजय पाता है। ताम्बूल आदिमें उक्त मन्त्रका न्यास करके जपपूर्वक उसमें खसका इत्र ढाले तथा अपने हाथमें भी 'संग्राम-विजय'के भीजीका न्यास करके उस हाथसे किसीको वह ताम्बूल अर्पण करे, अथवा उस हाथसे किसीका स्पर्श कर ले तो वह उसके वशमें हो जाता है ॥ १४-२२ ॥

'इस प्रकार आदि अष्टोप मातृपुत्रकर्म' नामक एक सूत्रसे यह सूर्यकी अर्चका कथन

होता है कि अर्चका पूरा हुआ ॥ ३०१ ॥

—॥ ३०१ ॥

१. 'सूर्यदेव' में विष्णुदेव 'ई' काय नमः है। अथवा उद्धर से किया गया है—'उत्तम सूर्यदेवसुदीर्घ सुदीर्घ' (१४। १०)

२. सूर्यादि पाँच मूर्तियोंका अङ्ग 'सूर्यदेव' में है।

तीन सौ दोषों अध्याय

नवना प्रकारके मन्त्र और औषधोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—'हैं कुलजे हैं सरस्वति स्वाहा'—यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र मुख्य 'सरस्वतीविद्या' है। जो शारदामणसे रहित व्यास ग्रहण करते हुए मन्त्रोंकी अक्षरसंख्याके अनुसार उतने लाख मन्त्रका जप करता है, वह बुद्धिमान् होता है। अत्रि (६), अत्रि (२), चाप्तेत्र (६) तथा बिन्दु (') 'ह्रीं'—यह मन्त्र मझान् विद्यावगकारी (रात्रिको मार भगवन्वात्म) है। वज्र और कमल धारण करनेवाले पीत वर्णवाले इन्द्रका आवाहन करके उनकी पूजा करे और श्री तथा तिलकी एक लाख आहुतियाँ दे। फिर तिलमिश्रित जलसे इन्द्रदेवताका अभिषेक करे। ऐसा करनेसे राजा आदि अपने छौने गये राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि (मनोवान्छित वस्तुओं)—को प्य सकते हैं। इन्द्रका (ह्रीं)—यह 'शक्तिदेवा' नामसे प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यों है—बोच (६), अक्षि (२), दण्डी (६), दण्ड (') 'ह्रीं'। शिवा और शिवका पूजन करके शक्तिमन्त्र (ह्रीं)—का जप करे। अष्टमीसे लेकर चतुर्दशीतक अराधनमें संलग्न रहे। इसमें घ्रात, पाश, अङ्गुष्ठ एवं अभयकी मुद्रा धारण करनेवाली सरदीयिनी देवीकी आराधना करके होम आदि करनेपर उपासकको सौभाग्य एवं क्षयिष्वशक्तिकी प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवन् होता है ॥ १—५ ॥

'ॐ ह्रीं ॐ नमः कामाय सर्वजगद्धिताय सर्वजपयोगनाथ प्रणवलिताय सर्वजगद्दत्तं मयाऽऽत्मगतं कुरु कुरु ॐ ॥'—इसके जप आदि करनेसे यह मन्त्र सम्पूर्ण जगत्को अपने कर्तव्य कर सकता है ॥ ६—७ ॥

'ॐ ह्रीं चामुण्डे अमुके त्वं त्वं पद्म पद्म मम वक्ष्यामिपानय स्वाहा ॐ।' यह चामुण्डाका वशीकरणमन्त्र कहा गया है। स्त्रीको चाहिये कि

वशीकरणके प्रयोगकालमें त्रिफलाके ठंडे पानीसे अपनी खेनिको धोये। अश्वगन्धा, वक्शार, हल्दी और कपूर आदिसे भी स्त्री अपनी खेनिका प्रक्षालन कर सकती है। पिप्पलीके आठ तन्दुल, कस्तोरिचिके बीस दाने और भटकटैयाके रसका खेनिमें लेप करनेसे उस स्त्रीका पति आमरण उसके वशमें रहता है। कटीरमूल, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च और पीपल)—का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हिम, कैमका रस, मागधीपिप्पली, पुसहटी और मधु—इनके लेपका प्रयोग दम्पतिके लिये कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब-रस और मधु—इसका खेनिमें लेप करनेसे भी वशीकरण होता है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृताञ्जलि (लज्जाक्षती)—इन सबका चूर्ण बनाकर सिरपर डालने साथ ही इहलोकके लिये उत्तम वशीकरणका साधन है। त्रिफला और चन्दनका ज्ञाथ एक प्रस्थ अलग हो और दो कुड्म अलग हो, भैरवा तथा नगकेसरका रस हो, उतनी ही हल्दी, क्षम्बुक, मधु, चीमें पकयी हुई हल्दी और सूखी हल्दी—इन सबका लेप करे तथा बिदारीकंद और जटामांसीके चूर्णमें चीनी मिलाकर उसको खूब मध दे। फिर दूधके साथ प्रतिदिन पीये। ऐसा करनेवाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियोंके साथ सहवास—की शक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ८—१५ ॥

गुग्गुलु, उदुद, तिल, चावल—इन सबका चूर्ण बनाकर दूध और मिर्ची मिलाये। पीपल, बस और कुसुमी जड़, 'वैष्णवी' और 'श्री' नामक ओषधियोंको जड़ तथा दुर्वा और अश्वगन्धाका मूल—इन सबको पुत्रकी इच्छा रखनेवाली नारी दूधके साथ पीये। कौन्ती, लक्ष्मी, शिवा और घात्रे (औवलेका बीज), लोघ और घटके अङ्गुरको स्त्री शत्रुकालमें घी और दूधके साथ

पीये। इससे उसको पुत्रकी प्राप्ति होती है। पुत्रार्थिनी नारी 'श्री' नामक ओषधिखड़ी जड़ और बटके अङ्गुरको दूधके साथ पीये। श्री, बटाङ्गुर और दैवी—इन्के स्क्व नम्र ले और पीये भी। 'श्री' और 'कमल'की जड़को, अक्षय और उत्तरके मूलको दूधके साथ पीये। कपासके फल और पल्लवकी दूधमें पीसकर तरल बनाकर पीये। अपामार्गके नूतन पुष्पाणको घैसके दूधके साथ पीये। उपर्युक्त सबे पाँच स्त्रोकोमें पुत्रप्राप्तिके चार योग बताये गये हैं ॥ १७—२१ ॥

यदि स्त्रीका गर्भ गलित हो जाता हो तो उसे शक्कर, कमलके फूल, कमलगट्टा, लोष, कन्दन और सारिपालाता—इनको चाबलके फर्शमें पीसकर दे या हाजा, यहि (मुलहट्टी), सिता (मित्री), ब्राह्म, मधु और यी—इन सबका अम्लोद बनाकर वह स्त्री खाटे ॥ २२-२३ ॥

आटकप (अङ्गुसा), कलाङ्गुल्लै, काकमाची, शिषा (बटामांसी)—इन सबको नाथिके नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है ॥ २४ ॥

लाल और सफेद बब्राकुसुम, लाल चीत और हींगपत्री पीये। केसर, भटकटैयाकी जड़,

गोखे, बड़ी (सडोका तृण) और उत्पल—इनको बकरोके दूधमें पीसकर तैल मिलाकर खाय तो सिरमें बल उठते हैं। अगर सिरके बाल झड़ रहे हों तो यह उनको सेकनेका उपाय है ॥ २५-२६ ॥

आँखला और भौंरपाका एक सेर तैल, एक आठक दूध, बड़ो और अञ्जनका एक पल तैल—ये सब सिरके बाल, नेत्र और सिरके सिंघे हितकारक होते हैं ॥ २७ ॥

हल्दी, रामपुष्पकी छल, चिन्ना (इमलीका बीज), नमक, लोष और पीसी खारी—ये गीआँके पेट फूलनेकी बीमारीको तत्काल रोक देते हैं ॥ २८ ॥

'ॐ नमो भगवते ब्रह्मकाशोपशयशेषशायय चतु चतु धिल धिल धिदि धिदि जेमनिधि धिदिनि हुं कट्। अस्मिन् ग्रामे गोकुलस्य रक्षां कुरु तानि कुरु कुरु कुरु उ उ उ' ॥ २९-३० ॥ यह गोसमुदायकी रक्षाका मन्त्र है।

'बभ्रुकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान् कहै गये हैं। वे जाग्रीकर महामारीका नाश करनेवाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें।' ये दोनों श्लोक और मन्त्र गोरक्षक हैं, इनको लिखकर घरपर टाँग देना चाहिये ॥ ३१ ॥

इस प्रकार आदि आनेवाले चतुष्टयमें 'तत्र प्रकारके मन्त्र और औषधोंका कथन' नामक

तीन सौ दोस्रो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०२ ॥

तीन सौ तीनवाँ अध्याय

अष्टाक्षर मन्त्र तथा उसकी न्यासादि विधि

जब चन्द्रमा अन्य-नक्षत्रपर हों और सूर्य सातवीं राशिपर हो तो उसे 'पूवाक्षर काल' समझना चाहिये। उस समय श्वासकी परीक्षा करे। जिसके कण्ठ और ओष्ठ अपने स्वनसे चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गयी और जीभ काली पड़ गयी हो, उसका जीवन अधिक-से-

अधिक सात दिन और रह सकता है ॥ १-२ ॥

आर (अं), मेघ (न), धिव (म), दन्ती (ओ), दीर्घस्वरयुक्त 'न' तथा 'र' (ना रा), 'य चा', रस (य)—यह ऋषयान् विष्णुका अष्टाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो ब्रह्मकाशाय) है।* इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—

* 'दीर्घस्वरयुक्त' के अनुसार इस मन्त्रक विनियोग-काल इस प्रकार होना चाहिये—ॐ नमो ब्रह्मकाशायमन्त्र सायनाङ्गन्यास, गानवी कण्ठ, परमाक्षर देवनागरी लिपिमें लिखने के विनियोगः ॥ (इत्यर्थः सप्तविंश काल, श्लोक १३-१४)

‘कुण्डोत्पत्त्याय स्वाहा इदमाय नमः । कुण्डोत्पत्त्याय स्वाहा शिरसे स्वाहा । वीरोत्पत्त्याय स्वाहा शिखायै वषट् । सुत्पत्त्याय स्वाहा कवचाय हुम् । स्तब्धोत्पत्त्याय स्वाहा अस्त्राय फट् ।’—इन मन्त्रोंको क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, शिर, शिखा, दोनों भुजा तथा सम्पूर्ण दिग्भागमें न्यास करे ॥ ३.१ ॥

कनिष्ठासे लेकर कनिष्ठतक अष्ट अङ्गुलियोंके तीनों पर्वोंमें अष्टाक्षर मन्त्रके पृथक्-पृथक् आठ अक्षरोंको ‘प्रणव’ तथा ‘नमः’ से सम्पुटित करके बोलते हुए अङ्गुलिके अग्रभागसे ठनका क्रमशः न्यास करे । तर्जनीमें, मध्यमासे मुक्त अङ्गुलमें, करतलमें तथा पुनः अङ्गुलमें प्रणवका न्यास ‘उत्तार’ कहलाता है । अतः पूर्वोक्त न्यासके पश्चात् ‘बीजोत्तारन्यास’ करे । अष्टाक्षर मन्त्रके वर्णोंका रंग यों समझे—आदिके पाँच अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूस, हरित और सुवर्णमय कान्तिवासे हैं तथा अन्तिम तीन वर्ण श्वेत हैं । इस रूपमें इन वर्णोंकी भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिये । न्यासके स्थान हैं—हृदय, मुख, नेत्र, मूर्ध, चरण, तालु, गुह्य तथा हस्त आदि ॥ ४—७ ॥

हाथोंमें और अङ्गुलीमें बीजन्यास करके फिर अङ्गन्यास करे । जैसे अपने शरीरमें न्यास किया जाता है, उसी तरह देवविग्रहमें भी करना चाहिये । किन्तु देवशरीरमें करन्यास नहीं किया

जाता है । देवविग्रहके हृदयादि अङ्गोंमें विन्यस्त वर्णोंका गन्ध-पुष्पोंद्वारा पूजन करे । देवपीठपर धर्म अग्नि, अग्नि अग्नि तथा अधर्म आदिका भी यथास्थान न्यास करे । फिर उसपर कमलका भी न्यास करना चाहिये ॥ ८—९ ॥

पीठपर ही कमलके दल, केसर, किङ्कल्कका चक्रक सूर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल तथा अग्निमण्डल—इन तीन मण्डलोंका पृथक्-पृथक् क्रमशः न्यास करे । वहाँ सत्त्व आदि तीन गुणोंका तथा केसरोंमें विद्यत विमला आदि शक्तियोंका भी चिन्तन करे । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रज्ञा, सत्या तथा ईशाना । ये आठ शक्तियाँ आठ दिशाओंमें स्थित हैं और नवीं अनुग्रहा शक्ति मध्यमें विराजमान है । योगपीठको अर्चना करके उसपर श्रीहरिका आवाहन और पूजन करे ॥ १०—१२ ॥

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पीताम्बर तथा आभूषण—ये पाँच उपचार हैं । इन सबका भूल (अष्टाक्षर) मन्त्रसे समर्पण किया जाता है । पीठके पूर्व आदि चार दिशाओंमें वासुदेव आदि चार भूविष्णुक तथा अग्नि आदि कोणोंमें क्रमशः श्री, सरस्वती, एति और शान्तिका पूजन करे ॥ १३—१४ ॥

इसी प्रकार दिशाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मका तथा विदिश्यों (कोणों)—यें मुसल,

१. इन मन्त्रोंके अन्तमें ‘स्वाहा’ का जोड़नेके विषयमें ‘वैवेकचन्द्रिका-उपनिषद्’ के निम्नलिखित वचन प्रमाण हैं—

‘कुण्डोत्पत्त्यादिष्वेवैकैककनिष्ठोत्पत्तिः ।’ ‘उत्पत्त्याय’ में जो ऐं ह्रीं की वक्ष्य नमः है—

‘एवं निष्कृतिपुण्यं कन्दोत्पत्तिरस्य ।’

२. ‘आचमनीयकाय’ में भी ऐं ह्रीं की वक्ष्य है—

कनिष्ठादिदन्तधममङ्गुलीनां विष्णुः । त्रैलोक्यं यन्मन्त्रादप्यन्तरात् प्रसीत् ॥ इति ॥

३. ‘सहस्रवित्तक’ पञ्चम फलके लोके पाँचवीं मण्डलके अनुसार हाथोंमें दृष्टि, शिक्ति एवं संहरके क्रमसे न्यास करना चाहिये । दृष्टिनी वर्तनीसे लेकर नाम वर्तनीतक मन्त्रके आठ अक्षरोंका न्यास ‘दृष्टि-न्यास’ है । दोनों वर्तनीसे आरम्भ कर दोनों कनिष्ठपर्यन्त यों अङ्गुलीमें इन आठ अक्षरोंका न्यास ‘मिथी-न्यास’ है । दृष्टि-नी कनिष्ठसे लेकर नाम कनिष्ठपर्यन्त न्यास ‘संहर-न्यास’ है । ‘कुण्डोत्पत्त्याय’ इत्यादिसे मूलमें जो हृदयदि न्यास कहा है, वही ‘अङ्ग-न्यास’ है । इस प्रकार कण्डन्यास करके पुनः अङ्ग-न्यासकी विधि ‘सहस्रवित्तक’ की व्याख्यानमें स्पष्ट की गयी है । तथा—‘वदङ्ग-न्यास’ की विधिसे कः अक्षरोंका अङ्गुलीमें क्रमशः न्यास करके सेव दो अक्षरोंका उदर और पृष्ठमें न्यास करना चाहिये । प्रयोग इस प्रकार है—‘ॐ हृदय नमः । न शिखे न्यासः । न शिखायै वषट् । न कवचाय हुम् । न वैजान्त्यै बीजट् । न अस्त्राय फट् । न हृदय नमः । न गुह्य नमः ।’ इति । इसप्रकार मुन्देकका वचन भी ऐं ह्रीं की है ।

‘अस्य स्फुटद्वयं कः शिखेकः शिखा च नः । कवचः कवचं कवचं कवचं कवचं कः ॥

उदरं पूज्यतवी च कवी दि न्यास मुने ॥

खड्ग, शङ्खधनुष तथा वनमल्लाकी क्रमशः अर्चना करे ॥ १५ ॥

मण्डलके बाहर गरुडकी पूजा करके भगवान् नारायणदेवके सम्मुख विराजमान विष्णुकोन तथा

सोमेश्वरका मध्यभागमें और आवरणसे बाहर इन्द्र अग्नि परिचारकवाकिके साथ भगवान्का सम्यक् पूजन करनेसे साधकको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है ॥ १६-१७ ॥

इस प्रकार अग्नि आश्विन महापुराणमें 'अष्टाक्षर-पूजा-विधि वर्णन' समाप्त

तीन सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०३ ॥

तीन सौ चारवाँ अध्याय

पञ्चाक्षर-दीक्षा-विधान; पूजाके मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—येष (५) सर्गि विष्—
विस्तार युक्त मकार (मः) वसे पहलेका अक्षर स और उसके साथ अक्षि—इकार (सि) दीर्घाक्षर (सा) मरुत् (स) —यह पञ्चाक्षर मन्त्र ('ममः शिवाय') शिवस्वरूप तथा शिवप्रदक्षक है। इसके आदिमें ३६ लगा देनेपर यह ब्रह्मक्षर मन्त्र हो जाता है। इसका अर्चन (भजन) करके मनुष्य देवता आदि उन्नतम कर्तोंको प्राप्त कर लेता है ॥ १-१/२ ॥

ज्ञानस्वरूप परब्रह्म ही परम शुद्धिरूप है। वही सबके हृदयमें शिवरूपसे विराजमान है। वह शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियोंके भेदसे भिन्न—सा प्रवीत होता है। मन्त्रके अक्षर पाँच हैं, भूतगण भी पाँच हैं तथा उनके मन्त्र और विषय भी पाँच हैं। प्राण आदि वायु पाँच हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच-पाँच हैं। ये सब—की-सब वस्तुएँ पञ्चाक्षर-ब्रह्मरूप हैं। इसी प्रकार यह सब कुछ अष्टाक्षर मन्त्ररूप भी है ॥ २-४ ॥

दीक्षा—स्नानका मन्त्रोच्चारणपूर्वक पञ्चगव्यसे प्रोक्षण करे। फिर वहाँ समस्त आवश्यक सामग्रीका संग्रह करके विधिपूर्वक शिवकी पूजा करे।

तत्पश्चात् मूलमन्त्र, इष्ट-मूर्तिसामन्वन्धी मन्त्र तथा अङ्गसामन्वन्धी मन्त्रोंद्वारा अक्षत छींटते हुए भूतपसारणपूर्वक रक्षात्मक क्रिया सम्पादित करे। फिर दूधमें चरु पकाकर उसके तीन भाग करे। उनमेंसे एक भाग तो इष्टदेवताको निवेदित कर दे, दूसरे भागकी अङ्गुति दे और तीसरा शिष्यसहित स्वयं ग्रहण करे। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके अत्राचार्य शिष्यको हृदय-मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक दन्तधावन दे, जो दूधवाले बृक्ष आदिका कण्ड हो। उससे दाँतोंका शोधन करके, उसे धीरकर उसके द्वारा जीभ साफ करनेके बाद धीकर पृथ्वीपर फेंक दे ॥ ५-८ ॥

यदि पूर्वदिशासे फेंकनेपर वह दन्तकाष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशाकी ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्यको शिलाबन्धके द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदीपर उसके साथ कुत्तेके बिस्तरपर सो जाय। शिष्य सोते समय रातमें जो स्वप्न देखे, उसे प्रातःकाल अपने गुरुको सुनावे ॥ ९-१० ॥

यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धिसूचक हुए तो उनसे

१. 'सप्तशतितम' तथा 'श्रीविद्यार्चनमन्त्र'के अनुसार पञ्चाक्षर मन्त्रका विधिबोध इस प्रकार है—'अस्य श्रीविष्णुसहस्रनामस्य (पञ्चाक्षरमन्त्रस्य च) मन्त्रदेव त्रिविधः पट्टिकान्तः सप्तशतके दैवतं चतुर्विधमनुष्मकीसप्तशतके चने विनिर्मेयः।' इसका अर्थ यह होगा—'मन्त्रदेवका चतुर्विध मन्त्रः पट्टिकामन्त्रः पट्टिकान्तः सप्तशतके दैवतं चतुर्विधमनुष्मकीसप्तशतके चने विनिर्मेयः।' इसका अर्थ यह होगा—

२. मूलमन्त्रसे सप्तशतक शिवात्मन्त्र, मन्त्र—'सि शिवाय नमः' द्वारा अथवा अन्तेन्दु मन्त्रोद्धार पुरु शिष्यकी शिक्षा जीव दे। यही 'शिवात्मन्त्राभिप्रेक्षण' अथवा शिष्यको शिवात्मन्त्रके द्वारा जीवित करना है। ('सप्तशतितम'की व्याख्या)

मन्त्र तथा इष्टदेवके प्रति भक्ति बढ़ती है। उत्पञ्चात् पुनः मण्डलार्चन करना चाहिये। 'सर्वतोभद्र' आदि मण्डल पहले ज्ञाते गये हैं। उन्हींमेंसे किसी एकका पूजन करना चाहिये। पूजित हुआ मण्डल सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है ॥ ११ ॥

पहले ज्ञान और आचमन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक
देहमें मिट्टी लगाये। फिर पूर्ववत् कल्पित शिक्तीर्ष्य
साधक अघमर्षण-मन्त्रके जपपूर्वक स्नान करे। फिर
विद्वान् पुरुष हस्ताभिषेक^१ (हाथोंकी शुद्धि) करके
पूजागृहमें प्रवेष्ट करे। मूलमन्त्रसे योगपीठसम कमलसन्तल
न्यास (चिन्तन) करे। मूलसे ही पूरक, कुम्भक तथा
रेचक प्राणायाम करे ॥ १२-१३ ॥

(सुषुप्ता नाड़ीके मार्गसे) जीवात्माको ऊपर ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहकारचक्रमें ले जाकर परमात्मामें योजित (स्थापित) कर दे। तिससे लेकर शिक्षापर्यन्त जो बारह अजुल विस्तृत स्थान हैं, वही 'ब्रह्मरन्ध्र' है। इसीमें स्थित परमात्माके भीतर जीवको ('हंसः स्नेहश्च'—इस मन्त्रद्वारा) संयोजित करनेके पश्चात् (बड़ चिन्तन करे कि सम्पूर्ण भूतोंके तत्त्व जीवकर्मसे अपने-अपने कर्मजमें संहारकर्मसे विलीन हो गये हैं। इस प्रकार प्रकृतिपर्यन्त समस्त तत्त्वोंका परमात्मामेंलय हो गया है। तदनन्तर) वायुबीज (थकार)-के द्वारा वायुको प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीरको सुखा दे। इसके बाद

अग्निबीज (रकार)-से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीरको जलाकर भस्म कर दे। (उसमेंसे दग्ध हुए पापपुरुषके भस्मको विस्फाकार) अपने शरीरके भस्मको अमृतबीज (वकार)-से प्रकट अमृतकी धारासे आप्लावित कर दे ॥ १४ ॥

(इसके बाद किसीन हुए प्रत्येक तत्त्वके जीवको अर्चने-अर्पने स्नानपर पहुँचाकर दिव्य शरीरका निर्माण करे।) दिव्य स्वरूपका ध्यान करके जीवात्माको पुनः से आकर हृदयकमलमें स्थापित कर दे। ऐसा करनेसे आत्मशुद्धि सम्पादित होती है। तदनन्तर न्यास करके पूजन आरम्भ करे ॥ १५ ॥

पञ्चाक्षर-मन्त्रके न, म आदि पाँच वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत वर्णितवाते हैं। नक्षत्रादि अक्षरोंसे क्रमशः अङ्गन्यास करे। उन्हीं अङ्गोंमें तत्पुरुष आदि पाँच मूर्तिपोंका भी न्यास करवा 'वाहियो' ॥ १६ ॥

अनन्तर अङ्गुष्ठसे कनिष्ठापर्यन्त पाँच अङ्गुलिषोर्मे क्रमशः अङ्गुलमन्त्रोंका सर्वसौभावेन न्यास^१ करके पद, गुह्य, हृदय, मुख तथा मूर्धामें मन्त्राक्षरोंका न्यास^२ करे। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुह्य और पद—इन अङ्गोंमें व्यापक-न्यास^३ करके मूलमन्त्रके अक्षरोंका तथा अङ्गुलमन्त्रोंका भी वही

१. कारमुद्रिका एक तन्त्र का भी है—जबूत ज्वर, मन्त्र, औषुधियों, दोषों द्वाराके अन्तर्गत, कारमुद्रिका तन्त्र दोषों द्वाराके कारमुद्रिका अन्तर्गत (पद)—का अन्तर्गत—का अन्तर्गत।

[illegible]

६. प्रयोग इति प्रकार है—अं अङ्गुलान् यत् । अं अङ्गुलीन् तत्पद् । सिं यत्पद् यत्पद् । अं अङ्गुलीन् यत्पद् । अं अङ्गुलीन् यत्पद् ।

५. न पादयोः न्यस्यन्ति । न गुर्वो न्यस्यन्ति । किं हृदये न्यस्यन्ति । न भुजे न्यस्यन्ति । न मूर्ध्नि न्यस्यन्ति ।

६. उपर्युक्तकाव्य 'श्रीविद्यामंत्रस्तोत्र' (कांत ३०) तथा 'सुखदीपिका' (कांत १८)-में इस प्रकार कहा गया है—

नमोऽस्तु स्वामिनाय नमोऽस्तिःसुखदामने । समुत्तिष्ठतु सत्त्वमर्षिःसत्त्वमर्षिः ॥

[illegible]

न्यास करे। फिर अग्नि आदि कोशोंमें प्रकट पीठके धर्म आदि पादोंका, जो क्रमस्तः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्णके हैं, चिन्तन करके उनमें साध्यमन्त्रके अक्षरोंका न्यास करे तथा पूर्वोक्त दिशाओंमें स्थित अधर्म आदिको चिन्तन करके उनमें अङ्गमन्त्रोंका न्यास करे। इस प्रकार योगपीठका चिन्तन करके उसके ऊपर अष्टदल कमलका और सूर्यमण्डल, सोममण्डल तथा अग्निमण्डल—इन तीन मण्डलोंका एवं सत्त्वार्द्रिगुणोंका चिन्तन करे ॥ १७—१९ ॥

इसके बाद अष्टदल कमलके धूम्रादि दलोंपर जामा आदि आठ शक्तियोंका तथा कर्णिकाके ऊपर नवौं (मनोन्मयी) शक्तिका व्यास या चिन्तन करे। इन शक्तियोंके नाम इस प्रकार हैं—जामा, ज्योती, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी तथा नवौं मनोन्मयी। ये शक्तियाँ ज्वालास्वरूपा हैं और इनकी कान्ति क्रमशः श्वेत, रक्त, सित, पीत, रुक्म, अग्नि-सद्गुण, आसित, कृष्ण तथा अरुण वर्णकी है। इस प्रकार इनका चिन्तन करे॥ २०—२२॥

तदनन्तर 'अमरकोषपीठा'य चमः 'शे' योगपीठकी पूजा करके हृदयकमलमें शिखर अस्थापन करे। यथा—

स्फटिकाभे जलुषीहं पञ्चमसूत्रं विनम् ।
साधयं वरदं पञ्चमसूत्रं च शिलोपमम् ॥
'जिनकी कान्ति स्फटिकमणिके समान श्रेत
है, जो चार भुजाओंसे सुशोभित है और उन
हाथोंमें फाल, शूल तथा शम्भु एवं वरद मुकुट
धारण करते हैं, जिनके पाँच मुख और प्रत्येक

मुख्यके साथ तीन-तीन नेत्र हैं, उन भगवान् शिवका ये ध्यान एवं आवाहन करता हैः

इसके बाद कमलदलोंमें तत्पुरुषादि पञ्चमूर्तियोंकी स्थापना करे। यथा—४ तत्पुरुषाय नमः (पूर्वे)। ५ अक्षोराय नमः (दक्षिणे)। ६ शिं ललोच्चालाय नमः (पश्चिमे)। ७ वाग्यदेवाय नमः (उत्तरे)। ८ ईशानाय नमः (ईशाने)।

उत्पुरुष चतुर्भुज हैं। उनका वर्ण श्वेत है।
उनका स्थान कमलके पूर्ववर्ती दलमें है। अशोक
आठ भुजाएँ हैं और उनकी अङ्गकान्ति अस्ति
(स्वाम) है। इनका स्थान दक्षिणदलमें है।
सद्योजितके चार मुख और चार ही भुजाएँ हैं।
उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिमदलमें है।
वामदेवविष्णु स्त्री (देवी पार्वती) - के साथ विलीन
होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएँ चार-चार ही
हैं। कान्ति अरुण है। इनका स्थान उत्तरवर्ती
कमलदलमें है। ईशानके पाँच मुख हैं। वे ईशान-
दलमें स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब
कृष्ण देनेवाले हैं ॥ २३-२५ ॥

उत्पन्नत् इष्टदेवके अङ्गीका यथोचित पूजन करे। फिर अन्न, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर (अथवा त्रिविक्रम) और एकनेत्रका पूजादि दिशाओंमें (नाम्यन्त्रसे) पूजन करे। एकछत्र, त्रिनेत्र, श्रीकण्ठ तथा शिखण्डीका ईशान आदि कोणोंमें पूजन करे। ये सब-के-सब विष्टेश्वर हैं और कमल इनका असन है। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः श्वेत, पीत, सिद्ध, रक्त, धूसर, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और चार ध्वज, गदा, शूल चक्र और पद्मका पूजन करें। इस प्रकार छ-

१. नं नृजैः पमः । मे वसकाम रमका । निं वदकाम वदम् । नं गुरुकाम गुरुम् । मे वदकाम वदम् ।

२. वं शब्दाय नमः (शक्तिशोभाय) । यं ज्ञप्ताय नमः (विज्ञप्ताय) । तिमं वीर्यशब्दाय नमः (वैर्यशब्दाय) । यं वं शिखर्याय नमः (शैखर्याय) । अथर्ष्याय नमः (पूर्व) । अज्जनाय नमः (अजिनाय) । अर्ष्याय नमः (अर्ष्याय) । अर्ष्याय नमः (अर्ष्याय) । अर्ष्याय नमः (अर्ष्याय) ।

१. उनके महङ्ग-पुत्रका नाम था—**विजय** **आर्यभट्ट** **केसरसिंह**—**अभिलष** **गङ्गा** (देवता **राजाकेसरी**) । **मं** **शिरसे** **पद्मा** (अपराधकेसरी **ईशाने**) । **मं** **शिखरी** **पद्म** (पुत्रकेसरी) । **मं** **कनका** **गङ्गा** (पुत्रकेसरी) । **मं** **नेत्रा** **गङ्गा** **वीर** (अग्नी) । **मं** **अस्त्रा** **गङ्गा** (अपराधकेसरी) । (**मं** **विजय** **केसरसिंह**)

૪. 'શ્રીકૃષ્ણાર્જુન-ગીતા'માં પુણ્યને ગતિ દ્વારા પ્રગટાવેલો છે. — 'તેજાચક્રાચાર્ય ભં દેવદાસ શુભવિજયે પૈતૃત્યકાંડ વાક્યસમીપે'.

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जसंवासे अष्टांगसूत्रो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ ३०५ ॥

आवरणोंसहित इष्टदेवताको पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्यको पञ्चगव्यपान करावे। फिर आचमन कर लेनेपर उसका प्रोक्षण करे। इसके बाद नेत्रान्त अर्थात् नूतन तुकल वस्त्रकी पट्टीसे नेत्र-मन्त्र (बौधट्)-का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्यके नेत्रोंको बाँध दे। फिर उस शिष्यको मण्डपके दक्षिणद्वारमें प्रवेश करावे। वहाँ आसन आदि या कुशापर बैठे हुए शिष्यका गुरु सोधन करे। पूर्वोक्त रीतिसे शरीर आदि पाञ्चभौतिक तत्त्वोंका क्रमशः संहार करके शिष्यका परमात्मामें लय किया जाय; फिर सृष्टिमार्गसे देशिक शिष्यका पुनरुत्पादन करे। इसके बाद उस शिष्यके दिव्य शरीरमें न्यास करके उसे प्रदक्षिणक्रमसे पश्चिमद्वारपर लाकर उसके द्वारा पुष्पाञ्जलिका क्षेपण करावे। जिस देवताके ऊपर वे फूल गिरें, उसके नामको आदिमें रखते हुए शिष्यके नामका निर्देश करे। तत्पश्चात् (नेत्रका बन्धन खोलकर) यज्ञभूमिके पार्श्वभागमें सुन्दर नाभि और मेखलासे युक्त खुदे हुए कुण्डमें शिष्याधिकारी प्रकट कराकर, स्वर्ण उसका पूजन करके, फिर शिष्यसे भी उसकी

अर्चना करावे। फिर ध्यानद्वारा आत्मसदृश शिष्यको संहारक्रमसे अपनेमें लीन करके पुनः उसका सृष्टिक्रमसे उत्पन्न करे। तदनन्तर उसके हाथमें अभिषन्त्रित कुश दे और हृदयादि मन्त्रोंद्वारा पृथिवी आदि तत्त्वोंके लिये आहुति प्रदान करे ॥ ३१—३८ ॥

पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इनमेंसे प्रत्येकके लिये इनके नाम-मन्त्रसे सौ-सौ आहुतियाँ देकर अक्षयस्तत्त्वके लिये मूलमन्त्र (३० नमः शिवाय) से सौ आहुतियाँ दे। इस प्रकार हवन करके उसको पूर्णाहुति करे। फिर अन्न-मन्त्र (५६) का उच्चारण करके माठ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् विशेष सृष्टिके लिये प्रावक्षित (होम या गौदान) करे। अभिषन्त्रित कलशका पूजन कर पीठस्थित शिष्यका अभिवेक करे। फिर गुरु शिष्यको समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण-मुद्रा आदिके द्वारा अपने गुरुका पूजन करे। इस प्रकार यहाँ 'नित्यपञ्चाक्षर' मन्त्रकी दीक्षा बतायी गयी। इसी तरह विष्णु आदि देवताओंके मन्त्रोंकी भी दीक्षा दी जाती है ॥ ३९—४१ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोप महापुरुषमें 'पञ्चकारपत्रकी दीक्षाके विधानका वर्णन' नामक तीसरी चारवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०५ ॥

तीसरी पाँचवीं अध्याय पचपन विष्णुनाम

अग्निदेव कहते हैं—मुने! जो मनुष्य भगवान् तथा तीर्थोंमें पूजनादिके अक्षय पुण्यको प्राप्त विष्णुके निम्नाङ्कित पचपन नामोंका जप करता करता है, वह मन्त्रजप आदिके फलका भागी होता है। पुष्करमें पुण्डरीकाक्ष, गयामें गदाधर, चित्रकूटमें राघव, प्रभासमें दैत्यसूदन, जयन्तीमें

महिषनाशनयः नमः । १। नेत्रत्रये रक्षोऽधिकारणे मूयवर्णयः सङ्ग्रहरक्षणः प्रेतक्षयः नमः । २। चरुन्मयः कदम्बप्रज्ञाने सुकलशर्मायः फलस्तलायः मकरवाहनायः नमः । ३। बं वायवे प्राणविपश्यते मूयवर्णयः अङ्गुलीभङ्गः मूयवर्णयः नमः । ४। ईशानायः विद्याविपश्यते स्कन्दिकवर्णायः शूलहस्तायः धूम्रवर्णनायः नमः । ५। इति सप्तम्यः इन्द्रेणकोर्म्ये — ६। सङ्ग्रहे स्वेकधिकारणे राघववर्णयः पण्डितस्य ईशकान्तनयः नमः । ७। निर्वर्णिलयनीर्म्ये — ८। अकलायः नागाविपश्यते नीलवर्णयः सङ्ग्रहरक्षणः मकरवाहनायः नमः । ९। इति सप्तम्यः द्विलोकवीर्यायः — यज्ञायः नमः । १०। दम्भायः । ११। शत्रुघ्नायः । १२। अङ्गुलीभङ्गः । १३। गङ्गायः । १४। विष्णुनामः । १५। पञ्चपनः । १६। पञ्चपनः । १७। इति अक्षर इम-इम अङ्गुलीका इम-उम द्विपदास्ये विकटवर्ती स्वात्मने पूजयः करणं चक्षिणे ।

जय, हस्तिनापुरमें जयन्त, वर्धमानमें वाराह, काशीमें चक्रपाणि, कुब्जाभ (या कुब्जास)-में जनार्दन, मथुरामें केशवदेव, कुब्जाग्रकमें इषीकेश, गङ्गाद्वारमें जटाधर, शासग्राममें महायोग, गोवर्धनगिरिपर हरि, पिण्डाग्रकमें चतुर्बाहु, सङ्गुनेद्वारमें शङ्खी, कुक्षेत्रमें वामन, यमुनामें त्रिविक्रम, श्लोकेश्वरमें विश्वेश्वर, पूर्वसागरमें कपिल, महासागरमें विष्णु, गङ्गासागर-सङ्गममें वनमाल, किष्किन्ध्वमें रैवतकदेव, काशीतटमें महायोग, विरजायें रिपुञ्जय, विशाखायुपमें अजित, नेपालमें लोकभावन, द्वारकामें कृष्ण, मन्दराक्षसमें मधुसूदन, लोकाकुलमें रिपुहर, शासग्राममें हरिका स्मरण करे ॥ १-९ ॥

पुरुषवटमें पुरुष, विमलतीर्थमें जगत्पुत्र, सैन्धवारण्यमें अनन्त, दण्डकारण्यमें शङ्खधारी, उत्पलावर्तकमें शौरि, नर्मदामें श्रीपति, रैवतकगिरिपर रामोदर, नन्दायें जलशायी, सिन्धुसागरमें गोपेश्वर, माहेन्द्रतीर्थमें अच्युत, सङ्गादिपर देवदेवेश्वर,

यागधवनमें वैकुण्ठ, विन्ध्यगिरिपर सर्वपापहारी, औण्ड्रमें पुरुषोत्तम और इन्दयमें आत्मा विराजमान हैं। ये अपने नामका जप करनेवाले साधकोंको भोग तथा मोक्ष देनेवाले हैं, ऐसा जानो ॥ १०-१३ ॥

प्रत्येक षट्पक्षपर कुबेरका, प्रत्येक चौराहेपर शिवका, प्रत्येक पर्वतपर रामका तथा सर्वत्र मधुसूदनका स्मरण करे। धरती और आकाशमें नरका, वसिष्ठतीर्थमें गरुडध्वजका तथा सर्वत्र भगवान् वासुदेवका स्मरण करनेवाला पुरुष भोग एवं मोक्षका भोगी होता है। भगवान् विष्णुके इन नामोंका जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्रमें जो जप, ब्राह्म, दान और तर्पण किया जाता है, वह सब कोटिगुना हो जाता है। जिसको वहाँ मृत्यु होती है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंगको पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह शुद्ध होकर स्वर्ग (वैकुण्ठधाम)-को प्राप्त होगा* ॥ १४-१७ ॥

इस प्रकार आदि अष्टरेक महापुरुषमें 'विष्णुके मन्त्रपत्र नामविबरक'

श्रीम लौ पीकरीं मन्त्रपत्र पुरा सुक्त ॥ ३०५ ॥

* अभिस्मरण —

जपन् वि पञ्चवक्त्रम् विष्णुनामनि चैव नः । मन्त्ररूपद्विरुक्तवाक् शीर्षेणवादि यज्ञपत्रम् ॥
पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गच्छन् च गङ्गावरम् । एकं विष्णुदे तु प्रकीर्ते रैवसूदनम् ॥
अथ जयन्तं गङ्गा अथवा हस्तिनापुरे । जगद् वर्यमाने च काशीरे चक्रध्वजिनम् ॥
जनार्दनं च कुब्जासे मथुरायां च केशवम् । कुब्जाग्रके इषीकेशं गङ्गाद्वारे जटावरम् ॥
शासग्रामे महायोगं हरिं गोवर्धनाक्षरे । पिण्डाग्रके चतुर्बाहुं सङ्गुनेद्वारे च सङ्गुनम् ॥
वामनं च कुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमम् । विश्वेशं तथा श्लोके कपिलं पूर्वसागरे ॥
विष्णुं माहेन्द्री विजयं मङ्गलान्नगरसेनम् । वनमालं च किष्किन्ध्या देवं रैवतके विपुः ॥
काशीतटे महायोगं विरजायां रिपुञ्जयम् । विशाखायुगे अजितं नेपाले लोकभावनम् ॥
द्वारकायां विद्धि कृष्णं मन्दरे मधुसूदनम् । श्लोककुले रिपुहरं महासागरे हरिं स्वर्गम् ॥
पुरुषं पुरुषवटे विमले च अशङ्कपुत्रम् । अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डाक्षं शङ्खधारिणम् ॥
उत्पलावर्तके शौरिं नर्मदायां विजयं श्रीपतिम् । रामोदरं नन्दायां जलशायिनम् ॥
गोपीक्षेत्रे च सिन्धुजम्बी महेन्द्रे चक्रध्वजं विदुः । सङ्गादी देवदेवेशं वैकुण्ठे भगवते जने ॥
सर्वपापहारीं विन्ध्ये औण्ड्रे तु पुरुषोत्तमम् । आकाशे इन्द्रे विद्धि अथवा भुक्तिभुक्तिदम् ॥
वटे वटे वैदिकानां नामो नामो नितम् । पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् ॥
नरं ब्रह्मैव च योनिं पतिष्ठे गङ्गावधम् । सङ्गुदेवं च सर्वत्र संस्मरन् भुक्तिभुक्तिभाक् ॥
नामोन्मेषिणि विष्णोः जपन् सर्वव्ययं शुक्लं । क्षेत्रेक्षेत्रेषु चक्रवर्त्तं दानं चार्च्यं च सर्वत्र ॥
एकं चोतिगुणितं भुजे जगन्नाथे भवेत् । नः पञ्चपुण्ड्राणि निरस्तः स्वर्गाप्तपुण्ड्रः ॥

(अभिपु ३०५।१-१७)

तीन सौ छठा अध्याय

श्रीनरसिंह आदिके मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं—मुने! स्वम्भन, विदेव,

उष्णदत्त, उत्सादन, भ्रामण, प्यरण तथा व्यर्थि—ये

‘क्षुद्र’संज्ञक अधिचारिक कर्म हैं। इनसे कुत्कार कैसे प्राप्त हो? यह बात बतलाने; सुने—॥१॥

‘ॐ नमो भगवते उन्मत्तकृष्णाय भय भय भ्रामण भ्रामण भयभुक्तं विज्ञास्य विज्ञास्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य इह रीद्रेण रुयेण हुं फट् स्वाहा’ ॥२॥

इमशान—भूमिमें रहतेको इस मन्त्रका तीन लाख जप करे। फिर चिताकी आगमें घट्टेको समिधाओंद्वारा हवन करे। इस प्रयोगसे शत्रु सदा भ्रान्त होकर—चक्करमें पड़ा रहता है। सुगहरे गेहूँसे शत्रुकी प्रतिमा बनाकर उक्त मन्त्रका जप करे। फिर मन्त्रजपसे अभिमन्त्रित

कई हुई सोनेकी मूयोंसे उस प्रतिमाके कण्ठ अथवा हृदयको बाँधे। इस प्रयोगसे शत्रुकी मृत्यु हो जाती है। गधेका बाल (अथवा खराशा—मधुरशिखा नामक ओषधीके पत्ते), चिताका भस्म, ब्रह्मदण्डी (ब्रह्मदारु या तूतकी लकड़ी) तथा मर्कटी (करंजपेद)—इन सबको जलानेकर भस्म (चूर्ण) बना ले। उस भस्म या चूर्णको उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके

उत्सादनकर प्रयोग करनेकला पुरुष शत्रुके घरपर अथवा उसके मस्तकपर फेंक दे ॥ ३—५ ॥

भृगु (स) आकाश (ह), दीपा (दीर्घ अक्षरयुक्त) रेफसहित भृगु (स) अर्धा (सहस्रा), फिर र, वर्म (हुम्) और फट् इस प्रकार सब मिलकर मन्त्र बना—‘साइव्वर हुं फट्’। इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—‘आचक्राय स्वाहा, इदक्राय नमः। विचक्राय स्वाहा, शिरसे स्वाहा। सुचक्राय स्वाहा, शिखायै ववट्। धीचक्राय स्वाहा, कवचाय हुम्। संचक्राय स्वाहा, नेत्रत्रयाय वीवट्। न्याचक्राय स्वाहा, भस्माय फट्’। ये न्यास पूर्ववत् कहे गये हैं।^१ अङ्गन्यासपूर्वक जपा हुआ सुदर्शनचक्र मन्त्र पूर्वोक्त ‘क्षुद्र’संज्ञक अधिचारों तथा ग्रहबाधाओंको हर लेनेवाला और समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है ॥ ६—८ ॥

उक्त सुदर्शन-मन्त्रके छः अक्षरोंका क्रमशः पूर्वा, नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण—इन छः अङ्गोंमें न्यास करे। इसके बाद चक्रस्वरूप भगवान् विष्णुका ध्यान करे—‘भगवान् चक्राकार कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी आभा अग्निसे भी अधिक तेजस्विनी है। उनके मुखमें

१. ‘मन्त्रसार-संग्रह’ १७ में पटल, स्तोक ३४ में भी इस मन्त्रका यही रूप है। इस मन्त्रका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये—
‘ॐ नमो भगवते उन्मत्तकृष्णाय भय भय भ्रामण भ्रामण भयभुक्तं विज्ञास्य विज्ञास्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य उद्भ्राम्य इह रीद्रेण रुयेण हुं फट् स्वाहा अस्तव्य फट्’।

२. ‘मन्त्रसार-संग्रह’ में इस स्तोकका फट् इस प्रकार मिलता है—

सपत्नमोत्सवस्वीकमुत्प्राविशतस्तथैव । चर्चस्त्रिमन्त्रयन्ती चर्च मृच्छिकट्टिनोः ॥

खरावालं विज्ञास्य ब्रह्मदण्डी च मर्कटी । गृहे च पूर्णि तत्पूर्वं विष्णुस्तदर्शनं तिष्ठे ॥ १७ पटल, स्तोक ७०—७२ ॥

‘सप्त गौत्रिके विमीटकी मिट्टी, विष्णुध्वजी कल, कर्च (कमलपट्ट), अग्निचक्रयन्त्र (चक्रवर्तिन), कवचाय, उत्पत्ती पंक्ति, खरावाल, चिताभस्म, ब्रह्मदण्डी (ब्रह्मदारुके लकड़ी) और मर्कटी (करंज)—इन दस वस्तुओंका भस्म-चूर्ण यदि शत्रुके घरपर या उसके मस्तकपर डाल दिया जाय तो उसका उत्सादन (उत्सादन अन्वय जप अथवा यहाँ यह हो जाना) होखे है।’

३. ‘नारदसंहिता’ में यहाँ आक्षररूपके छिपे दिग्गन्ध करने और अतिमम प्रकार (चक्रवर्तिन) निर्वाह करनेकी आवश्यकता बताते हुए दिग्गन्ध-मन्त्र एवं अग्नि-प्रकार-मन्त्र—लिखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं—‘ॐ ऐन्टी (आग्नेवीम् अक्षरदि) कलेन वज्राग्नि वमसस्तव्य स्वाहा’—यह ‘दिग्गन्ध’ है तथा ‘ॐ त्रीलोक्यं रक्ष राक्ष हुं फट् स्वाहा’—यह अतिमम-प्रकारमन्त्र है। इत्यम्—पटल १५, स्तोक ७५।

दाढ़ें हैं। वे चार भुजाधारी होते हुए भी ठाढ़ाहु हैं। वे अपने हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, अङ्कुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उनके केश पिङ्गलवर्णके और नेत्र लास्य हैं। उन्होंने अरोंसे त्रिलोकीको व्याप्त कर रखा है। चक्रकी नाभि (नाड़ा) उस अग्रिसे अव्यिद्ध (व्याप्त) है। उसके चिन्तनमात्रसे समस्त रोग तथा अरिहग्रह नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण चक्र पीतवर्णका है। उसके सुन्दर अरे रक्तवर्णके हैं। उन अरोंका अग्रान्तरभाग रमामवर्णका है। चक्रकी नेमि श्वेतवर्णकी है। उसमें बाहरकी ओरसे कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेखा है। अरोंसे युक्त जो मध्यभाग है, उसमें समस्त अकारादि वर्ण हैं।^१ इस प्रकार दो चक्र-चिह्न अङ्कित करे ॥ ९-१२ ॥

आदि (दशरवर्ती) चक्रपर कलशका जल ले अपने आगे समीपमें ही स्थापित करे। दूसरे दक्षिण चक्रपर सुदर्शनकी पूजा करके वहाँ अग्रिमें क्रमशः धी, अपामार्गकी समिधा, अक्षत, सिल, सरसों, खीर और गोघृत—सबकी आहुतियाँ दे। प्रत्येक वस्तुकी एक हजार आठ आहुतियाँ पृथक्-पृथक् देनी चाहिये ॥ १३-१४ ॥

विधि-विधानका ज्ञाता विद्वान् प्रत्येक द्रव्य हुतशेष भाग कलशमें डाले। तदनन्तर एक प्रसव (सेर) अन्नद्वारा निर्मित पिण्ड उस कलशके भीतर रखे। फिर विष्णु आदि देवोंके स्तिये सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भागमें स्थापित करे ॥ १५ ॥

इसके बाद 'सर्वज्ञान्तिकर विष्णुजनों (भगवन् विष्णुके पार्षदों) को नमस्कार है। वे ज्ञान्तिके लिये यह उपहार ग्रहण करें। उनको नमस्कार

है।'^२—इस मन्त्रको पढ़कर हुतशेष जलसे बलि समर्पित करे। किसी काष्ठ-फलकपर या कलशमें अच्छा दूधवाले वृक्षको लकड़ीसे बनवाये हुए दधिपूर्ण कल्लपात्रमें बलिकी वस्तु रखकर प्रत्येक दिशामें अर्पित करे। यह करके ही द्विजोंके द्वारा होम करना चाहिये। दक्षिणासहित दो बार किया हुआ यह होम भूत-प्रेत आदिका नाशक होता है ॥ १६-१८ ॥

एही सगे हुए पक्षेपर लिखित मन्त्राक्षरोंद्वारा किया गया होम क्षुद्र रोगोंका नाशक होता है। दूर्वासे होम किया जाय तो वह आयुकी, कम्पलोंको आहुति दी जाय तो वह श्री (ऐश्वर्य) की और गूलर-काष्ठसे हवन किया जाय तो वह पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला होता है। गोशालामें घीके द्वारा आहुति देनेसे गौओंकी प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण वृक्षोंकी समिधासे किया गया होम बुद्धिकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९-२० ॥

'ॐ ह्रीं नमो भगवते नारसिंहाय ज्वालामालिने दीप्य दंष्ट्राय त्रिनेत्राय सर्वरक्षोघ्नाय सर्वभूतविनाशाय सर्वान्धरविनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुं फट्' ॥ २१ ॥'

—यह भगवान् नरसिंहका मन्त्र समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है। इसका जप आदि किया जाय तो यह क्षुद्र महामारी, विष एवं रोगोंका हरण कर सकता है। चूर्णीभूत मण्डूक-वयस् (अक्षय-विशेष)—से हवन किया जाय तो वह जलस्तम्भन और अग्नि-स्तम्भन करनेवाला होता है ॥ २१-२२ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'नरसिंह आदिके मन्त्रोंका कथन' समझ

लें तो छठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०६ ॥

~~~~~

* 'ॐ ह्रीं' ज्वालामालिनेसे समस्तकृत दीपिणी दीप्योसे दीप्यमान, त्रिनेत्र नेत्रत्रये, सर्वरक्षोघ्नाय, सर्वभूतविनाशाय, सर्वान्धरविनाशाय भगवान् नरसिंहको नमस्कार है। जलजले, जलजले, पचजले, पचजले, भूते बन्धनो, बन्धनो हुं फट्।'

—यह इस मन्त्रका अर्थ है।

तीन सौ सातवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहन आदि मन्त्र

अग्निदेव कहते हैं— मुने! अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये 'त्रैलोक्यमोहन' नामक मन्त्रका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥

ॐ श्रीं ह्रीं हूं ओम्, ॐ नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमप्रतिकर लक्ष्मीपूजक सकलजगत्सुखोभय सर्वस्वीहृदयदारण त्रिभुवनमहोन्मादकर सुर-मनुजसुन्दरीजनमनांसि तापय तपय दीपय दीपय शोचय शोचय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावय आकर्षयाकर्षय परमसुभय सर्वस्वीभाम्यकर कामप्रदायक (लघुम्) हुन हुन चक्रेण यदया छक्रेण सर्वबाणीभिन्द भिन्द पशेन कद्रु कद्रु अङ्गुलेन ताडय ताडय त्वर त्वर किं तिष्ठसि पावतावत् समीहितं मे सिद्धं भवति हुं फट्, नमः * ॥ २ ॥

ॐ पुरुषोत्तम त्रिभुवनमहोन्मादकर हुं फट् हृदयाय नमः । सुरमनुजसुन्दरीमनांसि तापय तपय शिरसे स्वाहा । दीपय दीपय शोचय शोचय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावय कवचाय हुम् । आकर्षयाकर्षय महाबल हुं फट् नेत्रत्रयाय घीघट् । त्रिभुवनेष्टर सर्वजनमनांसि हुन हुन दारय दारय ॐ मय वल्लभानमानय हुं फट् अस्त्राय फट् । त्रैलोक्यमोहान् हृषीकेशप्रतिकर सर्वस्वी-हृदयाकर्षण आगच्छ-आगच्छ नमः । (सर्वाङ्गे) व्यापकम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार मूलमन्त्रबुक्त व्यापक न्यास बताया गया । फिर पूजन तब पचास हजारकी संख्यामें जप करके अभिवेक करे । तत्पश्चात् वैदिक विधिसे स्थापित कुम्भ्याग्नियमें सौ बार आहुति दे । दही, घी, खीर, सघृत घृत तथा औंठये हुए दूधकी पृथक्-पृथक् बारह-बारह आहुतियाँ मूलमन्त्रसे दे । फिर अक्षत, तिल और दूधकी एक हजार आहुतियाँ देनेके पश्चात् त्रिपथु, पुष्प, फल, दही तथा समिधाओंकी सौ-सौ बार आहुतियाँ दे ॥ ४-६ ॥

तदनन्तर पूर्णाहुति-होम करके हुतावशिष्ट सघृत चरका प्राप्तन करे-कराये । फिर ब्राह्मण-भोजन कराकर आचार्यकी उचित दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे । यों करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है । स्नान करके विधिवत् आचमन करे और मीनभावसे यागमन्दिरमें जाकर पद्यासनसे बैठे और तान्त्रिक विधिके अनुसार सरीरका शोषण करे । पहले राक्षसों तथा विघ्नकारक भूतोंका दमन करनेके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें सुदर्शनका न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि वह सुदर्शन अस्त्र पाँच क्लेशोंके बीजभूत, भूतवर्ण एवं प्रचण्ड अनिलरूप में सम्पूर्ण पापको, जो नाभिमें स्थित है, सरीरसे अलग कर रहा है । फिर हृदयकमलमें स्थित 'र' बीजका स्मरण करके ऊपर, नीचे तथा अगल-बागलमें फैली हुई अग्निकी ज्वालाओंसे उस पाप-पुच्छको जलाकर भस्म कर दे । फिर मूर्ध्नि

* इस मन्त्रका अर्थ नीं है—'ॐ श्रीं ह्रीं हूं ओम् लक्ष्मीपूजकप्रतिकर पुरुषोत्तम! पुरुषोत्तमप्रतिकर! लक्ष्मीनिवास! आप अपने हीन्दुरीसे सम्पूर्ण जगत्को सुख कर देनेमें सफल हैं । ममस्त मित्तर्किक हृदयको दारण—उन्मादित कर देनेवाले हैं । त्रिभुवनको घटोन्मात कर देनेकी शक्ति रखते हैं । देवसुन्दरियों तथा मानवसुन्दरियोंके मनको (जिति-अजित्वे) तपय, तपय; तपके पगको उदीपन कीजिये, उदीपन कीजिये; शोचिये, शोचिये; मारिये, मारिये; उन्मथ मन्मथन कीजिये; स्तम्भन कीजिये; द्रविय कीजिये, द्रविय कीजिये; अस्त्रावर्षित कीजिये, आकर्षित कीजिये; परम सीमापारिये! सर्वस्वीभाम्यकरो जगत्को! तपय सकलमे पश्येच्छिन्नत कलन पूर्ण करनेवाले हैं । मेरे अय्यक लघुका हुन कीजिये, हुन कीजिये । चक्रेण, यदये और कद्रुले; अण्डय कान्तये कीजिये, कीजिये । पशये अय्युत कीजिये, नीध लीजिये । अङ्गुलसे अङ्गित कीजिये, छदित कीजिये । कद्रु कीजिये, कद्रु कीजिये । कर्षं कद्रु या कद्रुसे हैं? कद्रुके येष्ट अष्ट मन्त्राय पूर्ण न हो जाय, तबक कलशीत रहिये । हुं फट् नमः ॥'

(ब्रह्मरन्ध्र) — ये अमृतका चिन्तन करके सुषुम्णनाडीके मार्गसे आती हुई अमृतकी धाराओंसे अपने शरीरको बाहर और भीतरसे भी आप्लावित करे ॥ ७ — ११ ॥

इस प्रकार तुलसीर होकर मूलमन्त्रसे तीन बार प्राणायाम करे। फिर मस्तक और मुखपर तथा गुह्यभाग, ग्रीवा, सम्पूर्ण दिशा, हृदय, कुक्षि एवं समस्त शरीरमें हाथ रखकर उनमें तक्तिका न्यास करे। इसके बाद सूर्यमण्डलसे सम्प्राप्तक्य आवाहन करके ब्रह्मरन्ध्रे मार्गसे हृदय-कमलमें लाकर चिन्तन करे। वे परमात्मा समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। प्रणवका उच्चारण करते हुए परमात्माका स्मरण करना चाहिये ॥ १२ — १४ ॥

उनके स्मरणके लिये गायत्री-मन्त्र इस प्रकार है — 'त्रैलोक्यमोहनाथ विष्णोः स्मरत्य धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। इति।' परमात्माका अर्चन करनेके पश्चात् यज्ञसम्बन्धी द्रव्यों और तुलसीपात्रका प्रोक्षण करे। मिथिपूर्वक आत्मपूजा करके वेदीपर उसकी अर्चना करे ॥ १५ — १६ ॥

कूर्म-अनन्त आदिके रूपमें कल्पित पीठपर कमल एवं गरुड़के आसनपर विराजमान त्रैलोक्यमोहन भगवान् विष्णु सर्वाङ्गसुन्दर हैं और धर्मके अनुरूप लावण्य तथा जीवनको प्राप्त हैं। उनके अहणनयन मदसे घूर्णित हो रहे हैं। वे परम उदार तथा स्मरसे विह्वल हैं। दिव्य माला, वस्त्र और अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुखपर मन्दहास्यकी छटा छिटक रही है। उनके परिष्कार और परिकर अनेक हैं। वे लोकपर अनुग्रह करनेवाले, सौम्य तथा सहस्रों सूर्योंके समान तेजस्वी हैं। उन्होंने हाथोंमें पाँच बाण धारण कर

रखे हैं। उनकी समस्त इन्द्रियाँ पूर्णकाम हैं। उनके आठ भुजाएँ हैं। देवाङ्गनाएँ उन्हें घेरकर खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मीदेवीके मुखपर गड़ी है। ऐसे भगवान्का भजन करे। उनके आठ हाथोंमें क्रमशः चक्र, शङ्ख, धनुष, खड्ग, गदा, मुसल, अङ्गुर और पाश शोभा पाते हैं। आवाहन आदिके द्वारा उनकी अर्चना करके अन्तमें उनका विसर्जन करना चाहिये ॥ १७ — २१ ॥

यह भी चिन्तन करे कि भगवान् अपने ऊँठ तथा जंघापर श्रोतस्त्रीजीकी बैठायें हुए हैं और वे दोनों हाथोंसे पतिका आलिङ्गन करके स्थित हैं। उनके जबें हाथमें कमल हैं। वे शरीरसे दृष्ट-पुष्ट हैं तथा श्रीवत्स और कौस्तुभसे सुशोभित हैं। भगवान्के गलेमें वनमाला है और शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधोंसे सम्पन्न श्रीहरिका पूजन करे ॥ २२ — २३ ॥

'ॐ सुदर्शन महाचक्रराज दह दह सर्वदुष्टधर्मं कुट कुट छिन्द छिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान् तस तस भङ्गय भङ्गय भूतपि त्रासय त्रासय हुं फट् स्वाहा' — इस मन्त्रसे चक्र सुदर्शनकी पूजा करे।

'ॐ महाजलचराय हुं फट् स्वाहा। पाञ्चजन्याय नमः।' —

— इस मन्त्रसे शङ्खकी पूजा करे।

'यद्वाखड्ग तीक्ष्ण छिन्द छिन्द हुं फट् स्वाहा खड्गाय नमः।' — इससे खड्गकी पूजा करे। 'शार्ङ्गवि' सक्तराय नमः।' — इससे धनुष और बाणकी पूजा करे। 'ॐ भूतग्रामाय विष्णोः जन्तुविधाय धीमहि। तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।' — यह भूतग्राम-गायत्री है। 'सर्वतक मुसल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा।' — इस मन्त्रसे मुसलकी पूजा

१. 'महाताङ्गम सक्तराय हुं फट् स्वाहा, शार्ङ्गवि नमः।' — यह सर्वसम्पन्न शार्ङ्गधनुष-सम्बन्धी मन्त्र है। (शास्त्रादित्यके)

२. यह 'भूतग्राम-गायत्री' क्रयग्रन्थ मन्त्रमन्त्रके शिरो अङ्गीकृत पढ़ाई है। इससे कष्टसे पूजन करने चाहिये। 'शास्त्रादित्यके' में कीर्तनकी गद्दीके पदका स्वरूप यों उद्धृत हुआ है —

'सर्वतक मुसल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा, कीर्तनकी नमः।' —

३. 'सर्वतक मुसल पोषय पोषय हुं फट् स्वाहा, मुसलकी नमः।' — यह गृह-पुष्ट 'मुसल-मन्त्र' है।

करे। 'पाञ्च बन्ध बन्धाकर्षणकर्षणं हुं फट्'—इस मन्त्रसे पाशका' पूजन करे। 'अङ्कुश' कट्ट हू फट्'—इससे अङ्कुशकी पूजा करे।

भगवान्की भुजाओंमें स्थित अस्त्रोंका तत्त्-
अस्त्र-सम्बन्धो इन्हीं मन्त्रोंसे क्रमशः पूजन
करे ॥ २४—२७ ॥

'ॐ पश्चिमजाय हुं फट्'—इस मन्त्रसे पश्चिम
गरुडकी पूजा करे। कार्तिकामें पहले अङ्ग-
देवताओंका विधिवत् पूजन करे। फिर पूर्व आदि
दलोंमें लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा चामरधारो लक्ष्म्य
आदिकी अर्चना करे। शक्तियोंकी पूजाका प्रयोग
अन्तमें करना चाहिये। पहले देवेधर इन्द्र आदि
दण्डीसहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती
पौतवर्णकी हैं। रति, प्रीति और जय—ये शक्तियाँ
श्वेतवर्णा हैं। कीर्ति तथा कान्ति श्वेतवर्णा हैं। तुष्टि
तथा पुष्टि—ये दोनों श्यामवर्णा हैं। इनमें स्मरभाव
(प्रेममिलनकी उत्कण्ठ) उदित रहतो है। लोकेश
(ब्रह्माजी तथा दिक्पाल)—पर्यन्त देवताओंकी पूजा
करके अभीष्ट अर्घकी सिद्धिके लिये भगवान्
विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। निम्नलिखित मन्त्रका
ध्यान और जप करे। उसके द्वारा होम और
अभिषेक करे। (मन्त्र यों हैं—) 'ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं
हूं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः।'—इस मन्त्रद्वारा

पूर्वज् पूजन आदि करनेसे साधक सम्पूर्ण कामनाओंको
प्राप्त कर लेता है। जल तथा सम्मोहनी वृक्षके
पुष्पद्वारा उक्त मन्त्रसे नित्य तर्पण करे। ब्रह्म, इन्द्र,
श्रद्धेवी, दण्डी, बीजमन्त्र तथा त्रैलोक्यमोहन विष्णुका
पूजन करके उक्त मन्त्रका तीन लाख जप करनेके
पश्चात् कमलपुष्प, बिल्वपत्र तथा बीसे एक लाख
होम करे। उक्त हवन-सामग्रीमें चावल, फल,
सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्य और दूर्वा भी मिला
ले। इन सबके द्वारा हवनकर्म सम्पादित करके
मनुष्य दीर्घ आयुको उपलब्धि करता है। उस
जप, अभिषेक तथा होमादि क्रियासे संतुष्ट होकर
भगवान् विष्णु उपासकको अभीष्ट फल प्रदान
करते हैं ॥ २८—३६ ॥

'ॐ नमो भगवते वराहाय भूर्भुवःस्वः पतये
भूपतित्वं मे देहि क्षापय स्वाहा।'—यह वराह
भगवान्का मन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास
इस प्रकार है—'ॐ नमो हृदयय नमः। भगवते
शिखरे स्वाहा। वराहाय शिखायै वषट्।
भूर्भुवःस्वःपतये कवचाय हुम्। भूपतित्वं मे देहि
क्षापय स्वाहा अस्त्राय फट्।' इस प्रकार पञ्चाङ्ग-
न्यासपूर्वक वराह-मन्त्रका प्रतिदिन दस हजार
बार जप करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य
प्राप्त कर सकता है ॥ ३७—३८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'तैत्तिरीयब्राह्मणमन्त्रकथन' नामक
तीन ती सप्तर्षि अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

तीन सी आठवाँ अध्याय

त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गाके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! वान्त (१), जो 'त्री' देखीका मन्त्र है और सब सिद्धियोंको
बहि (२), वामनेत्र (ईकार) और दण्ड देनेवाला है।
(अनुस्वार)—इनके योगसे 'श्री' बीज बनता है, (इसका अङ्गन्यास इस प्रकार करना चाहिये—)

१. पञ्चाङ्ग सर्वसम्पन्न मन्त्रकथन 'तैत्तिरीयब्राह्मण' में इस प्रकार वर्णित हुआ है—'वराहस्य मन्त्र भव आकर्षणकर्षणं हुं फट् स्वाहा, क्षापय नमः।'।

२. अङ्कुश-मन्त्र भी अपने पूर्ववर्णों इस प्रकार उपलब्ध होता है—'अङ्कुशं कट्ट कट्ट हू फट् स्वाहा, अङ्कुशाय नमः।'।

(प्रथम प्रकार) महाशिवे महाविद्युत्प्रभे स्वाहा,
हृदयाय नमः। शिवै देवि विजये स्वाहा, शिरसे
स्वाहा। गौरि महावले बन्ध-बन्ध स्वाहा, शिखायै
यवद्। भुक्तिः स्वाहा, कवचाय हुम्। महाकाये
पञ्चहस्ते हुं फट्, अस्त्राय फट्। (दूसरा प्रकार)
'शिवै स्वाहा, हृदयाय नमः। श्रीं फट्, शिरसे
स्वाहा। श्रीं नमः' शिखायै यवद्। शिवै प्रसीद
नमः। कवचाय हुम्। श्रीं फट्, अस्त्राय फट्।'
[इसी तरह अन्यान्य प्रकार भी तन्त्र-ग्रन्थोंमें कहे
गये हैं।] ॥ १-२ ॥

—इस प्रकार 'श्री'-मन्त्रके नौ अङ्ग-व्यस
वर्धलाये गये हैं। उनमेंसे किसी एकका आश्रय ले।
पञ्चाक्षरी मालासे पूर्वोक्त मन्त्रका तीन लाख या
एक लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला है।
साधक लक्ष्मी अथवा विष्णुके मन्दिरमें श्रीदेवीका
पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। खदिरकाष्ठसे
प्रण्वलित अग्रिमें घृतमिश्रित तण्डुलोंकी एक
लाख आहुतियाँ दे। इससे राजा वनीभूत हो जाता
है तथा लक्ष्मीकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
श्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित सर्वपञ्चलसे अभिवेक करनेपर
सब प्रकारकी ग्रहबाधा शान्त होती है। एक लाख
विल्वफलोंका होम करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और
धनकी वृद्धि होती है ॥ ३—५ ॥

साधक चार द्वारोंसे युक्त निर्माकृत 'सत्यमेव' का चिन्तन करे। पर्वद्वारपर क्रीडामें संलग्न दोनों

भुजाओंको ऊपर उठाये हुए श्वेत कमलको धारण करनेवाली श्यामवर्णा वामनाकृति बलाकोका ध्यान करे। दक्षिणद्वारपर ऊपर उठाये हुए एक हाथमें रक्तकमल धारण करनेवाली श्वेताङ्गी वनमालिनीका चिन्तन करे। पश्चिमद्वारपर दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर श्वेत पुण्डरीकको धारण करनेवाली हरितवर्ण विभीषिका नामकस्त्री श्रीकृत्तिक ध्यान करे। उत्तरद्वारपर शाङ्करीको धारण करे। 'शक्रवेश्म'के मध्यमें अष्टदल कमलका निर्माण करे। कमलदलोंपर क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए कसुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न और अनिरुद्धका ध्यान करे। उनकी अङ्गकान्ति क्रमशः अञ्जन, दुग्ध, केसर और सुवर्णके समान है। वे सुन्दर वस्त्रोंसे विभूषित हैं। उस अष्टदल कमलके आग्नेय आदि दलोंपर गुग्गुलु, कुरष्टक, दमक और सलिल नामक दिग्गजोंकी धारण करे। ये चारों स्वर्ण-कलशोंको धारण करनेवाले हैं। कमलकी कर्णिकामें श्रीदेवीका स्मरण करे। ये चार भुजाओंसे युक्त हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है। उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओंमें कमल है तथा दक्षिणहस्तमें अभयमुद्रा और वामहस्तमें वरमुद्रा सुशोभित हो रही है। वे शुभ एवं सुवासित वस्त्र तथा गलेमें एक श्वेत माला धारण करती हैं। उन श्रीदेवीका ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कष्ट प्राप्त कर लेता है॥ ६-१४ ॥

१. 'सावर्यतिलक' ६।२ की टीका में अतिपुराण्येक विविध अङ्गनाम इत्थं प्रकार उद्धृत किये गये हैं। संसु सूत्र में 'बह्म दीर्घपुलकीवेन कुर्यादङ्गानि च्छेदज्जला।' कहा है; उसके अनुसार, 'श्री हृदयाय नमः। श्री गिरसे स्वहा। श्री शिखायै नमः। श्री कनकाले नमः। श्री नेत्रत्रयाय नमः। श्री मुखाय नमः।' इन प्रकार व्यास करो।

२. भक्तवैद्य-सम्प्रदाय इस प्रकार निर्माण करने चाहिये—

पूर्वोक्त उपासनाके समय श्रोणपुष्प, कमल और बिल्वपत्रको सिरपर धारण न करे। एकमी और सप्तमोके दिन क्रमशः सवण और आँवलेका परित्याग कर दे। साषक खीरका भोजन करके श्रीसूक्तका जप करे तथा श्रीमूक्तसे ही श्रीदेवीका अभिषेक करे। आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त सभी उपचार-अर्पण श्रीसूक्तकी श्रुतिओंसे करता हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवीका पूजन करे। बिल्व, घृत, कमल और खीर—ये वस्तुएँ एक साथ या अलग-अलग भी श्रीदेवीके निमित्त होममें उपयुक्त हैं। यह होम लक्ष्मीकी प्राप्ति एवं वृद्धि करनेवाला है ॥ १५—१७ ॥

जिघं (म), हि, मण्ड (म), काल (म), अग्नि (र), अत्रि (र), निह (ह), नि, स्वाहा (महिषमर्दिनि स्वाहा)—यह भगवती महिषमर्दिनी (महालक्ष्मी)-का अष्टाक्षर-मन्त्र कहा गया है ॥ १८ ॥

'ॐ ह्रीं महायाहिषमर्दिनि स्वाहा'—यह मूलमन्त्र है। इसका पञ्चाङ्गन्यास इस प्रकार करे—'महिषमर्दिनि हुं फट्, इत्यक्षय नमः। महिषशत्रुत्सादिनि हुं फट्, शिरसे स्वाहा। महिषं भीषय हुं फट्, शिखायै वषट्। महिषं हन हन देवि हुं फट्, कवचाय हुम्। महिषसूदनि हुं फट्, अस्त्राय फट्।'।

यह अङ्गोत्सहित 'दुर्गाहृदय' कहा गया है, जो सम्पूर्ण कामन्त्रोंको सिद्ध करनेवाला है। दुर्गादेवीका निम्नाङ्कित प्रकारसे पीठ एवं अष्टदल-कमलपर पूजन करे ॥ १९-२० ॥

'ॐ ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा'—यह दुर्गाका

मन्त्र है। अष्टदलपद्मपर दुर्गा, वरवर्णिनी, आर्या, कनकप्रभ, कृतिका, अभयप्रदा, कन्यका और सुरूपा—इन शक्तिपैके क्रमशः आदिके सस्वर अक्षरोंमें बिन्दु लगाकर उन्हीं बीजमन्त्रोंसे युक्त नममन्त्रोंद्वारा यजन करे। यथा—'हुं दुर्गायै नमः' इत्यादि। इनके साथ क्रमशः घक्र, शङ्ख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, अङ्कुश और खेट—इन अस्त्रोंकी भी अर्चना करे। अष्टमी आदि तिथियोंपर लोकेश्वरी दुर्गाकी पूजा करे। दुर्गाकी यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, (आत्मरक्षा) एवं युद्धमें विजय प्रदान करनेवाली है। साध्यके नामसे युक्त मन्त्रसे विलका होम 'वसीकरण' करनेवाला है। कमलोंके हवनसे 'विजय' प्राप्त होती है। शान्तिकी कामना करनेवाला दुर्वाससे हवन करे। पलाश-समिधाओंसे पुष्टि, काकपक्षके हवनसे मारण एवं विद्वेषणकर्म सिद्ध होते हैं। यह मन्त्र सभी प्रकारकी प्रवशाधा एवं भयका हरण करता है ॥ २१—२६ ॥

'ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा'—यह अङ्गोत्सहित 'जय दुर्गा' कतलायी गयी है। यह साधककी रक्षा करती है। 'मैं इयामाङ्गी, त्रिनेत्रभूषिता, क्षुभ्रुजा, शङ्ख, घक्र, शूल एवं खड्गधारिणी रौद्ररूपिणी रणवण्टीस्वरूपा हूँ'—ऐसा ध्यान करे। युद्धके प्रारम्भमें इस 'जयदुर्गा'का जप करे। विजयके लिये खड्ग आदिपर दुर्गाका पूजन करे ॥ २७—२९ ॥

'ॐ नमो भगवति न्यालामालिनि गुह्यगणपरिकृते जगत्तररक्षिणि स्वाहा'—युद्धके निमित्त इस मन्त्रका जप करे। इससे योद्धा शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है ॥ ३०-३१ ॥

इस प्रकार आदि आश्रेय महापुरुषमें 'लक्ष्मी आदिको पूजाका वर्णन' नामक

तीन सौ अठ्ठाई अक्षय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥

बीचमें स्थित दो वीथियायस दवाक सामनवाँल दलाग्रके बाह्यभागमें 'कौटिल्यप्रभारिणी फट्कारी नमः।' से फट्कारीकी पूजा करे। फिर उसके बाहरवाली वीथीमें देवीके सम्मुख 'महापाणये किङ्कुराय नमः।' से किङ्कुरकी पूजा करके कहे—'किङ्कुर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञया स्वितो भव।' इसके बाद द्वारके दक्षिणपार्श्वमें जयाकी और बायपार्श्वमें विजयाकी पूजा करे—'जयायै नमः, विजयायै नमः।' तत्पश्चात् कमलके पूर्वादि दलोंमें—'हुंकारी नमः। खेचरी नमः। चण्डिकायै नमः। खेदिन्यै नमः। क्षेपिण्यै नमः। स्त्रीकार्यै नमः। हुंकार्यै नमः। क्षेयङ्कार्यै नमः।' इन मन्त्रोंसे 'हुंकारी' आदि आठ मन्त्राक्षरशक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये।

त्वरिता—विद्या 'स्रोतस्त्र', 'त्वरिता' और 'तूर्ण'—इन तीन नामोंसे कही जाती है। इसके अक्षरोंका सिर, धू-धुगल, ललाट, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य (मूलाधार), ऊरुद्वय, जानुद्वय, जङ्घाद्वय, ऊरुद्वय, चरणद्वयमें व्यास करके समस्त विद्यारूप व्यापकव्यास करना चाहिये* ॥ ४—६ ॥

त्वरितादेवी साक्षात् परमतयाजनन्दिनीकी स्वरूपभूता है, इसलिए इनका नाम 'पार्वती' है। सबार (किरात)—का केष धारण करनेसे उनको 'शबरी' कहा गया है। वे सबकी स्वामिनी या सकपर शासन करनेमें समर्थ होनेसे 'ईश' कही गयी हैं। उनके एक हाथमें वरमुद्रा और दूसरेमें अभयमुद्रा शोभा पाती है। मोरपंखका कंगन पहननेसे उनका नाम 'मयूरवलया' है। मयूरपिच्छक मुकुट धारण करनेसे उन्हें 'पिच्छमौलि' कहा जाता है। नूतन पल्लव ही उनके वस्त्रके उपयोगमें आते हैं, अतः वे 'किसलयशुक्ल' कही गयी हैं। वे सिंहासनपर विराजमान होती हैं। मोरपंखका छत्र धारण करती हैं। त्रिनेत्रधारिणी तथा श्यामवर्ण

देवा है। अष्टदलललाचनी भाला (वज्रभाला) उनका आभूषण है। ब्राह्मणजातीय दो नाग (अनन्त और कुलिक) देवीके कानोंके आभूषण हैं। सृत्रियज्जतिके दो नागरज (वासुकि और शङ्खपाल) उनके बाजूबंद बने हुए हैं। वैश्यजातीय दो नाग (तक्षक और महापय) त्वरितादेवीके कटिप्रदेशमें किङ्कणी बनकर रहते हैं और शूद्रजातीय दो सर्प (पृथ तथा कर्कोटक) देवीके चरणोंमें नूपुरकी शोभा प्रदान करते हैं। साथक स्वयं भी देवीस्वरूप होकर उनके मन्त्रका एक लाख जप करें। पूर्वकालमें देवेश्वर शिव किरातरूपमें प्रकट हुए थे। उस समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बन गयी थीं। सब प्रकारकी सिद्धियोंके लिये उनका ध्यान करे। उनके मन्त्रका जप करे तथा इनका पूजन करे। देवीकी आराधना विष आदि सब प्रकारके उपद्रवोंको हर लेती है ॥ ७—१० ॥

(पूर्ववर्णनके अनुसार) कमलके पूर्वादि दलके भीतर कर्षिकामें आठ सिंहासनोपर निम्नांकित देवियोंका क्रमशः पूजन करे। हृदयादि छः अङ्गुलीसहित प्रणीता और गायत्रीका पूजन करे। पूर्वादि दलोंमें हुंकारी आदिकी पूजा करे। दलाग्रभागमें देवी त्वरिताके सम्मुख फट्कारीकी पूजा करे। इन सब देवियोंके नाममन्त्रके साथ 'श्री' बीज लगाकर उसीसे इनकी पूजा करना चाहिये। हुंकारी आदिके आयुध और वर्ण उस-उस दिशाके दिक्पालोंके ही समान हैं। परंतु फट्कारी देवी धनुष धारण करती हैं। मण्डलके द्वार-भागोंमें जया तथा विजयाकी पूजा करे। ये दोनों देवियाँ सुनहरे रंगकी छड़ी धारण करती हैं। उनके बाह्यभागमें देवीके सपक्ष द्वारपाल किङ्कुरका पूजन करना चाहिये, जिसे 'चर्वर' कहा गया है। उसका मस्तक मुण्डित है। (मतान्तरके अनुसार

* 'सीधिवर्णन-तंत्र' के अनुसार उनके अक्षरों में ही सम्पुष्टि अक्षरोंका व्यास करना चाहिये। ऊरुद्वयको दो बार गिननेसे व्यास अष्ट होत है, उर्ध्व मूलके बाह्य अक्षरोंका व्यास करे।

उसके सिरके केश ऊपरकी ओर उठे रहते हैं। वह लगुडधारी है। उसका स्थान जय-विजयाके बाह्यभागमें है। इस प्रकार पूजन करके स्निग्धके लिये हवनीय द्रव्योंद्वारा योन्वाकार कुण्डमें हवन करे ॥ ११—१४ ॥

दण्डवल धान्यसे हवन करनेपर सुवर्ण-साध होता है। गोधूमसे हवन करनेपर पुष्टि-सम्पत्ति प्राप्त होती है। जी, धान्य (जावल) और तिलोंकी मिश्रित हवनसामग्रीसे हवन करनेपर सब प्रकारकी सिद्धि सुलभ होती है तथा ईतिभयका नाश हो जाता है। बहेदेका हवन किया जाय तो शत्रुको उन्माद हो जाता है। सेमरसे हवन करनेपर शत्रुके प्रति मारणका प्रयोग सफल होता है। जाधुनके फसकी आहुतियाँ दी जायँ तो उनसे धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। नील कमलके हवनसे पुष्टि होती है। लाल कमलोंद्वारा होम करनेसे महापुष्टि होती है। कुन्दके फूलोंसे होम किया जाय तो यज्ञान् अम्बुदय होता है। मल्लिकार्जुन-

कुसुमोंसे हवन करनेपर ग्राम या नगरमें शोध होता है। कुमुद-कुसुमोंकी आहुतिसे साथक सब लोगोंका प्रिय हो जाता है ॥ १५—१७ ॥

अशोक-सुमनोंसे होम किया जाय तो पुत्रकी और पाटस्त्रसे होम करनेपर उत्तम अङ्गनाकी प्राप्ति होती है। आम्रफलकी आहुतिसे आयु, विल्वके हवनसे लक्ष्मी, बिल्वके होमसे श्री तथा चम्पकके फूलोंके हवनसे धनकी प्राप्ति होती है। भहुएके फूलों और बेलके फूलोंसे एक साथ होम करनेपर सर्वज्ञता-शक्ति सुलभ होती है। त्वरितामन्त्रके तीन लाख जप, होम, ध्यान तथा पूजनसे समस्त अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। मण्डलमें त्वरितादेवीकी अर्चना करके त्वष्ट्रि-त्रयश्रीसे पचीस आहुतियाँ दें। फिर मूलमन्त्रसे पल्लवोंकी तीन सौ आहुतियाँ देकर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षासे पूर्व पञ्चगव्य-पान कर लें। दीक्षितावस्थामें सदा चरु (हविष्य)-का भोजन करना चाहिये ॥ १८—२० ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तराश्रममें 'त्वरितपूजा-वर्णन' समाप्त

तीन सौ वर्षों अग्यय पूरा हुआ ॥ ३०१ ॥

तीन सौ दसवाँ अध्याय

अपरत्वरिता-मन्त्र एवं मुद्रा आदिका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं दूसरी 'अपरा विद्या' का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। धूलिसे निर्मित, वज्र-चिह्नसे आवृत और चौकोर भूपुरमण्डलमें त्वरितादेवीकी पूजा करे। उस मण्डलके भीतर योगपीठपर कमलका निर्माण भी होना चाहिये। मण्डलके पूर्वादि दिशाओं तथा कोनोंमें कुल मिलाकर आठ वज्र अंकित होंगे। मण्डलके भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभकी भी रचना करे। उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरितादेवीका चिन्तन करे। उनके अठारह भुजाएँ हैं। उनकी बायीं जङ्घा तो सिंहकी पीठपर

प्रतिष्ठित है और दाहिनी जङ्घा उससे दुगुनी बड़ी आकृतिमें पीढ़े या छद्माकृतिपर अकलम्बित है। ये नागमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। दायें भागके हाथोंमें क्रमशः वज्र, दण्ड, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, जप, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और बायभागके हाथोंमें क्रमशः धनुष, पारा, शर, चण्डा, तर्जनी, शङ्ख, अङ्गुश, अभयमुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिये रहती हैं ॥ १—५ ॥

त्वरितादेवीके पूजनसे शत्रुका नाश होता है। त्वरिताका आराधक राज्यको भी अनायास ही जीत लेता है। वह दोषायु तथा राष्ट्रकी विभूति बन जाता है। दिव्य और अदिव्य (दैविक और

लौकिक) सभी सिद्धियाँ उसके अधीन हो जाती हैं। (त्वरिताको 'तेतला त्वरिता' भी कहते हैं। इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार सम्भवनी चाहिये—) 'तल' शब्दसे सत्यों पाछल, 'काल', अग्नि और सम्पूर्ण भुवन गृहीत होते हैं। अकारसे परमेश्वरसे लेकर जितना भी ब्रह्मण्ड है, उन सबका प्रतिपादन होता है। अपने मन्त्रके आदि अक्षर अकारसे देवी तत्पर्यन्त 'तोव'का त्वरित धामण (प्रक्षेपण) करती हैं, इसलिये वे 'तेतला त्वरिता' कही गयी हैं ॥ ६-७ ॥

अब मैं त्वरिता-मन्त्रकी प्रस्तुत करनेका प्रकार (अर्थात् मन्त्रोद्धार) बता रहा हूँ। भूतलपर स्वरवर्ण लिखे। (स्वरवर्णमें सोलह अक्षर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसके बाद व्यञ्जन वर्णोंको भी वर्णक्रमसे लिखे—) कवर्णके लिये सांकेतिक नाम तालुवर्ण है। स्वरवर्ण पहला है और तालुवर्ण दूसरा। तीसरा जिह्वा-तालुवर्ण है। (इसमें चव्वणके अक्षर संयोजित हैं।) कतुर्थ वर्ण कण्ठ-जिह्वा कहा गया है। (इसमें टवर्णके अक्षर हैं।) पञ्चम जिह्वादन्तक वर्ण है। (इसमें तवर्णके अक्षर हैं।) षष्ठ वर्णका नाम है—ओष्ठपट-सम्पन्न। (इसमें पवर्णके अक्षर हैं।) सातवाँ मिश्रवर्ण है। (इसमें अन्तःस्थ—य, र, ल, वका समावेश है।) आठवाँ वर्ण ऊष्मा या शवर्ण है। इनहीं वर्णोंके अक्षरोंसे मन्त्रका उद्धार करे ॥ ८-१० ॥

छठे स्वर ककारपर आरब्ध ऊष्माका द्वितीय अक्षर हकार बिन्दु (अनुस्वार)—से युक्त हो (हुँ)। तालुवर्णका द्वितीय अक्षर 'खकार' ग्यारहवें स्वर 'एकार'से युक्त हो (खे)। जिह्वा-तालु-समायोगका केवल प्रथम अक्षर 'चकार' हो, उसके नीचे वसी वर्णका दूसरा अक्षर 'छकार' हो और वह ग्यारहवें स्वर 'एकार'से संयुक्त (छे) हो। तालुवर्णका प्रथम अक्षर 'क' हो, फिर उसके नीचे ऊष्माका द्वितीय अक्षर 'क्'को देखकर

जोड़ दे और उसे सोलहवें स्वर—'अः'से संयुक्त करे (क्षः)। ऊष्माका तीसरा अक्षर 'स्' हो, उसके नीचे जिह्वादन्त-समायोगके प्रथम अक्षर 'तकार'को जोड़े। उसके नीचे मिश्रवर्णका दूसरा अक्षर 'रकार' जोड़े और उसे चौथे स्वर 'ईकार'से जोड़ दे—(स्वी)। तदनन्तर तालुवर्णके आदि अक्षर 'क्' के नीचे ऊष्माका द्वितीय अक्षर 'क्' जोड़ दे और उसको ग्यारहवें स्वरसे मिला दे—(खे)। इसके बाद ऊष्माके अन्तिम अक्षर 'हकार'को अनुस्वारयुक्त करके पाँचवें स्वरपर आरब्ध कर दे (हुँ)। ओष्ठसम्पुटयोगसे दूसरा अक्षर 'फ' और जिह्वा तालुयोगसे द्वितीय अक्षर 'ट'को पञ्चम 'च'के रूपमें परिणत करके जोड़ना चाहिये। स्वर तथा अर्द्ध-व्यञ्जन वर्णोंके साथ उद्भूत हुए—ये अक्षर 'तेतला त्वरिता'के मन्त्र हैं। इनके आदिमें अकार और अन्तमें 'मः' जोड़नेपर जो मन्त्र बने, उसका तो जप करे, किंतु अग्निकार्य (हवन)—में 'मः'को हटाकर 'स्वाहा' जोड़ देना चाहिये। (तात्पर्य यह है कि 'अं हुं छे छे छः स्वी छे हुं फट् मः'—यह जपमन्त्र है और 'अं हुं छे छे छः स्वी छे हुं फट् स्वाहा'—यह हवनोपयोगी मन्त्र है) ॥ ११-१८ ॥

इसका अङ्गन्यास इस प्रकार है—अं ह्रीं हुं ह्रः इदमय मः। ह्रं ह्रः शिरसे स्वाहा। ह्रीं न्यास न्यास शिखाके वषट्। हनु हनु (अथवा हुलु हुलु), कथमय ह्रम्। ह्रीं श्रीं ह्रूं नेत्रत्रयाय वीषट्। नवीं (फ) और आषा अक्षर (ट) रूप जो तेतला-त्वरिता-विद्य है, उसीको देवीका नेत्र कहा गया है। 'ह्रीं ह्रः छीं हुं फट् अस्त्राय फट्।' ये गुह्य अङ्गमन्त्र हैं। इनका पहले न्यास करे ॥ १९-२० ॥

त्वरिताके अक्षरोंका वर्णन अपने चलकर करूँगा। इस समग्र त्वरिता-विद्यके अक्षरोंका वर्णन मुखसे सुनो—प्रथम दो बीजाक्षर या मन्त्राक्षर इदय हैं, तीसरा और चौथा—ये दो अक्षर स्थिर हैं, पाँचवाँ और छठवाँ—वे अक्षर शिखाके मन्त्र

कहे गये हैं। सप्तर्षी और अष्टर्षी कवच-मन्त्र हैं, नवर्षी और आधा अक्षर तारक (फट्) है। यही नेत्र कहा गया है। (प्रयोग—ॐ हूं इत्युक्त्यनमः। ओं ओं शिरसे स्वाहा। हः सभी शिरसाय वषट्। श्री ह्रीं कवचाय हुम्। फट् नेत्रत्रयाय धौबट्।) ॥ २१-२२ ॥

‘तोतले वज्रतुण्डे ख ख ई’—इन दस अक्षरोंसे युक्त ‘वज्रतुण्डिका’ नामक ‘इन्द्रदूतिका विद्या’ है। ‘खेवरि ज्वालिनि ज्वाले ख ख’—इन दस अक्षरोंसे युक्त ‘ज्वालिनी विद्या’ है। ‘चर्वे शरविभीषणि (अथवा शर्वरि भोषणि) ख खे’—यह दशाक्षर ‘शर्वरी विद्या’ है। ‘छे छेदनि करालिनि ख ख’—यह दशाक्षर ‘कराली विद्या’ है। ‘क्षः श्रव इव प्लवङ्ग ख खे’—यह दशाक्षर ‘प्लवङ्गदूती विद्या’ है। ‘स्त्रीकलं कलिधुनि शास्त्री’—यह दशाक्षर ‘असम्भोगिका विद्या’ है। ‘क्षे पक्षे कपिले हंस’—यह दशाक्षर ‘कपिलादूतिका विद्या’ है। ‘हू तेजोवति रीति मातङ्गि’—यह दशाक्षर ‘रीती’ दूतिका है। ‘पुटे पुटे ख ख खङ्गे फट्’—यह दशाक्षर ‘अष्टादूतिका विद्या’ है। ‘वैताली’में उक्त सभी

मन्त्र दशधर होते हैं। अन्य विस्तारकी बातें पुआलकी भीति सारणीन हैं। उन्हें छोड़ देना चाहिये। न्यास आदिमें हृदयादि अङ्गोंका उपयोग है। नेत्रका सुधी पुरुष मध्यमें न्यास करे ॥ २३-२८ ॥

पैरसे लेकर मस्तक तक तथा मस्तकसे लेकर
पैरों तक चरण, जानु, ऊरु, गुच्छ, नाभि, हृदय तथा
कण्ठदेहसे मुखमण्डलपर्यन्त ऊपर-नीचे आदिबीजसे
निर्गत सोमरूप 'अकार', जो अमृतको धारा एवं
सुवाससे परिपूर्ण है, चक्षुरन्ध्रसे मुहमें प्रवेश कर
रहा है, ऐश्वर्य साधक चिन्तन करे। मन्त्रोपासक
मूर्ध, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुच्छ, ऊरु, जानु
और पैरोंमें तथा तर्जनी आदिमें आदिबीजका
बारंबार न्यस करे। ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे
बीजाक्षररूप लरीर-कमल है। इस गूढ़ रहस्यको
जो जानता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है।
इस मन्त्रके उपसे रोग-व्याधिका अभाव हो जाता
है। न्यास और भजनपूर्वक स्वरितादेवीका पूजन
और उनके मन्त्रका एक सौ अष्ट बार जप
करे ॥ २९-३३ ॥

अब ये 'प्रणीता' आदि मुद्राओंका वर्णन

[illegible]

करेंगा। 'प्रणीता' मुद्राएँ पाँच प्रकारकी मानी गयी हैं—'प्रणीता', 'सबीजा प्रणीता', 'भेदनी', 'कराली' और 'वज्रतुण्डा'। दोनों हाथोंको परस्पर प्रथित करके बीचमें अँगुलियोंको डाल दे और तर्जनीको ऊपर लगाये रखे, इसका नाम 'प्रणीता' है। इसे हृदयदेशमें लगाये। इसी मुद्रामें कर्निष्ठिका अँगुलीको ऊपरकी ओर उठाकर मध्यमें रखे तो वह द्विजोंद्वारा 'सबीजा' के नामसे मानी जाती है। यदि तर्जनीके बीचमें अनामिकाको परस्पर संलग्न करके अङ्गुष्ठके अग्रभागको मध्यभागमें रखे तो वह 'भेदनी' मुद्रा कही गयी है। उस मुद्राको नाभिदेशमें निबद्ध करके अङ्गुष्ठका जल छिड़के। इसीको मन्त्रसाधकके हृदयमें योजित करनेपर 'कराली' नामक महामुद्रा होती है। फिर पूर्ववत् बाह्यलला ज्येष्ठाको ऊपर उठाये तो वह 'वज्रतुण्डा'

मुद्रा' होती है। उसको वज्रदेशमें आवद्ध करे। दोनों हाथोंसे मणिबन्ध (कलाई) को बाँधे और तीन-तीन अँगुलियोंको फैलाये रखे, इसे 'वज्रमुद्रा' कहते हैं। दण्ड, खड्ग, चक्र और गदा आदि मुद्राएँ उनकी आकृतिके अनुसार बतायी गयी हैं। अङ्गुष्ठसे तीन अँगुलियोंको आक्रान्त करे, ये तीनों ऊर्ध्वमुख हों तो 'त्रिशूलमुद्रा' होती है। एकमात्र मध्यमा अँगुली ऊपरकी ओर उठी रहे तो 'शक्तिमुद्रा' सम्पादित होती है। बाण, घरद, धनुष, पञ्ज, भार, घण्टा, गङ्गा, अक्षुरा, अभय और पद्म—ये (प्रणीतासे लेकर पश्चतक कुल) अष्टाईस मुद्राएँ कही गयी हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, प्यासिनी, अमृता और अभया—ये पाँच 'प्रणीता' नामकाली मुद्राएँ हैं। इनका पूजन और होममें उपयोग करना चाहिये ॥ ३६—३७ ॥

इस प्रकार अथर्व आग्नेय महापुराणमें 'त्वरितामन्त्र तथा मुद्रा आदिका वर्णन' नामक तीन सौ इत्तर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२० ॥

तीन सौ ग्यारहवाँ अध्याय

त्वरिता-मन्त्रके दीक्षा-ग्रहणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब सिंहासनपर स्थित वज्रसे व्याप्त कमलमें मन्त्र-न्यासपूर्वक दीक्षा आदिका विधान बताऊँगा ॥ १ ॥

'हे हे हुति वज्रदन्त पुरु पुरु सुतु गर्ज गर्ज इह सिंहासनाय नमः' । यह सिंहासनके पूजनका मन्त्र है। चार रेखा खड़ी और चार रेखा तिरछी या (पड़ी) खींचे। इस प्रकार नौ भागोंके विभक्त करके विद्वान् पुरुष नौ कोष्ठ बनाये। प्रत्येक दिशाके कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे। अब बाह्य दिशामें जो कोष्ठ बच जाते हैं, उनके कोणोंतक जो रेखाएँ आयी हैं, उनकी संख्याएँ आठ कही गयी हैं। बाह्यकोष्ठके बाह्य-भ्रगमें

ठीक बीचों-बीचमें वज्रका मध्यवर्ती शृङ्ग होता है। बाह्यरेखाके दो भाग करनेपर जो रेखाई बनता है, उतना ही बड़ा शृङ्ग होना चाहिये। बाहरी रेखा टेढ़ी होनी चाहिये। विद्वान् पुरुष उसे द्विभङ्गी बनावे। मध्यवर्ती कोष्ठको कमलकी आकृतिमें परिष्कृत करे। वह पीले रंगकी कर्णिकासे सुशोभित हो। काले रंगके चूर्णसे कुलिशचक्र बनाकर उसके ऊपरी सिरे या शृङ्गकी आकृति खङ्गाकार बनाये। चक्रके बाह्यभागमें चौकोर (भूपर-चक्र) लिखे, जो वज्रसम्पुटसे चिह्नित हो। भूपरके द्वारपर मन्त्रोपसक्त चार वज्रसम्पुट दिलावे। पद्म और चापबोचो सम होनी चाहिये। कमलका भीतरी

* पूर्णसे प्रकाशित 'अग्निपुराण' के प्राचीन और पचीस संस्करणोंमें 'त्रिदशम-मन्त्र' का यह इस प्रकार मिलता है—'हु हु हेति वज्रदेति पुरु पुरु सुतु गर्ज गर्ज इ ह सिंहास नमः ।'

भाग (कर्णिका) और केसर लाल रंगके सिखे और मण्डलमें स्त्रियोंको दीक्षित करके मन्त्र-जपका अनुष्ठान करवाये तो राज्य शीघ्र ही परराष्ट्रोंपर विजय पाता है और यदि अपना राज्य छिन गया हो तो उसे भी वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव-मन्त्र (ॐ-कार)-से संदीप्त (अतिसय तेजस्विनी) की हुई मूर्तिको हुंकारसे नियोजित करे। ब्रह्मन्! वायु तथा आकाशके बीज (वं हं)-से सम्पुटित मूलविद्याका उच्चारण करके आदि और अन्तमें भी कर्णिकामें पूजन करे। इस प्रकार प्रदक्षिण-क्रमसे आदिसे ही एक-एक अक्षररूप बीजका उच्चारण करते हुए कमलदलमें पूजन करना चाहिये ॥ २-११ ॥

दलोंमें विद्याके अक्षरोंकी पूजा करे। आग्नेय दिशासे लेकर वायव्यक्रमसे नैऋत्य-दिशालक्ष इदय, सिर, शिखा, कंधा तथा नेत्र—इन पाँच अक्षरोंको पूजा करके मध्यभाग (कर्णिका)-में धुनः नेत्रकी तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रकी पूजा करनी चाहिये। गुह्याक्षरमें रक्षाकी तथा केसरोंमें वायु-दक्षिण-पार्श्वमें विद्यमान पाँच-पाँच हतियोंकी अपने-अपने नाम-मन्त्रोंसे पूजा करे। गर्भमण्डलके आन्तरिकभागमें आठ लोकपालोंका न्यास करे। वर्णान्त (क्ष या हं)-को अग्नि (२)-के ऊपर चढ़ाकर उसे छठे स्वर (ऊ)-से विभेदित करे और पंद्रहवें स्वर (') बिन्दुओंको उसके सिरपर चढ़ाकर उस (क्षू) (अथवा हं) बीजको* आदिमें रखकर दिक्पालोंके अपने-अपने नाममन्त्रोंसे संयुक्त करके उनकी पूजा करे। फिर शीघ्र ही सिंहासनपर कमलकी कर्णिकामें गन्ध आदि उपचारैर्द्वारा पूजन करे। इससे श्रीकी प्राप्ति होती है ॥ १२-१५ ॥

तदनन्तर एक सौ आठ मन्त्रोंद्वारा अभिर्मन्त्रित आठ कलशोंद्वारा कमलको देहित कर दे। फिर

एक हजार बार मन्त्र-जप करके दशांश होम करे। पहले अग्नि-मन्त्र (२)-से कुण्डमें अग्निको ले जाय और इदयमन्त्र (नमः)-से उसको वहाँ स्थापित करे। साथ ही कुण्डके भीतर अग्निमुक्त शक्तिकर ध्वन करे। तदनन्तर उस शक्तिमें गर्भाधान, पुंसवन तथा जातकर्म-संस्कारके उद्देश्यसे इदयमन्त्रद्वारा एक सौ आठ बार होम करे। फिर गुह्याक्षरके द्वारसे नूतन अग्निके जन्म होनेकी भावना करे। फिर मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक पूर्णाहुति दे। इससे शिवाग्रिका जन्म सम्पादित होता है। फिर मूलमन्त्रसे उसमें सौ आहुतियाँ दे। तत्पश्चात् अक्षरोंके उद्देश्यसे दशांश होम करे। इसके बाद शिष्यको देवीके हाथमें सौंवे और उसका मण्डलमें प्रवेश करावे। फिर अस्त्र-मन्त्रसे ताड़न करके गुह्याक्षरोंका न्यास करे। विद्याके अक्षरोंसे संबद्ध शिष्यको विद्याक्षरोंमें नियोजित करे। उसके द्वारा पुष्पका प्रक्षेप करवाये तथा उसे अग्निकुण्डके समीप ले जाय। तदनन्तर जी, धान्य, तिल और घीसे मूलविद्याके उच्चारणपूर्वक सौ आहुतियाँ दे। प्रथम होम स्थावरयोनिमें पहुँचाकर उससे मुक्ति दिलाता है और दूसरा सरीसृप (सौंघ, बिच्छू आदि)-की योनिसे। तदनन्तर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव-योनिकी प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अन्तमें रुद्रपदकी प्राप्ति होती है। अन्तमें पूर्णाहुति कर देनी चाहिये। एक आहुतिसे शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्षप्राप्तिकर अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है, यह सुनो ॥ १६-२४ ॥

जब मन्त्रोपासक सुमेरुपर सदाशिवपदमें स्थित हो तो दूसरे दिन स्वस्थचित होकर अकर्म और कर्मक्षयके लिये एक हजार आहुतियाँ दे। फिर

* तन्त्रशास्त्रमें वर्णमालाका अन्तिम अक्षर 'ह' है, इसके अनन्तर 'क्षू' बीज कहा है। यदि वर्णमाला सत्यसे 'ह' स्थित जाय तो 'क्षू' बीज सहीगा।

पूर्णश्रुति करके मन्त्रयोगी पुरुष कर्म-अधर्मसे लिप्त नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह उस परमपदको पहुँच जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं लौटता। जैसे जलमें डाला हुआ जल उसमें मिलकर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिवमें मिलकर शिवरूप हो जाता है। जो कलशोंद्वारा अभिषेक करता है, वह विजय तथा राज्य आदि सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न कुमारी कन्याका पूजन करे तथा गुरु आदिको दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करके एक सहस्र आहुतिर्था अग्निमें देनी चाहिये। तिल और धीसे पूर्ण आहुति देनेपर त्वरिता देवी सक्षरी एवं अभिमन्त्र वस्तु देती हैं। वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है, उसे मात्रा त्वरिता पूर्ण करती हैं। मन्त्रके जितने अक्षर हैं, उतने लाख जप करनेसे मनुष्य विधियोंका अधिपति होता है, दुगुना जप करनेपर राज्यकी प्राप्ति होती है, त्रिगुण जप करे तो यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, चतुर्गुण जपसे ब्रह्मपद, पाँचगुण जपसे विष्णुपद तथा छःगुण जपसे महासिद्धि सुस्थ होती

है। मन्त्रके एक लाख जपसे मनुष्य अपने पापोंका नाश कर देता है, दस बार जप करनेसे देहशुद्धि होती है, सौ बारके जपसे तीर्थस्नानका फल होता है। केटीपर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष सौ, हजार अथवा दस हजारकी संख्यामें जप करके हवन करना बतलाया गया है। इस प्रकार विधानपूर्वक जप करके एक लाख हवन करे। तिल, जौ, लावा, धान, गेहूँ, कम्पल-पुष्प (पाठान्तरके अनुसार आमके फल) तथा व्रीहस्त (बेल)—इन सबको एकत्र करके इनमें धी भिलावे और उस होम-सामग्रीसे हवन करके व्रत करे। व्रतमें क्वच आदिसे संनद्ध हो खट्व, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्त्र धारण करके उपर्युक्त वस्तुओंसे ही देवीकी पूजा करे। वस्त्रका रंग पित्तकबज्र, लाल, पीला, काला अथवा नीला होना चाहिये। मन्त्रके विद्वान् दक्षिणदिशमें जाकर मण्डपके द्वारपर दूती-मन्त्रसे बलि अर्पित करे। यह बलि द्वार आदिमें अथवा एक वृक्षवाले स्वस्त्वमें भी दी जा सकती है। ऐसा करनेसे साधक राजा हो समस्त कामनाओंका तथा सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग कर सकता है ॥ २५—३७ ॥

‘इस प्रकार आदि ग्राह्य महापुराणमें ‘त्वरिता-मूलमन्त्रकी टीका आदिका कथन’ नामक टीका श्री गुरुदेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१२ ॥

तीन सौ बारहवाँ अध्याय

त्वरिता-विद्यासे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं— मुने! अब मैं विद्याप्रस्तावका वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। नौ कोटोंके विभागसे विद्याभेदकी उपलब्धि होती है। अनुलोम-विलोमयोग, समास-व्यासयोग, कर्णाविकर्मयोग, अध-ऊर्ध्व-विभागयोग तथा त्रित्रिकयोगसे देखीके द्वारा जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पन्नित हुई है, वह साधक सिद्धिदायक मन्त्रों तथा बहुत-से निर्गत प्रस्तावोंको जानता है। शस्त्र-शास्त्रमें मन्त्र

बताये गये हैं, किंतु वहाँ उनके प्रयोग दुर्लभ हैं। प्रथम गुरु वर्ण ही होता है। उसका पूर्वकालमें वर्णन नहीं हुआ है। वहाँ प्रस्तावमें एकाक्षर, द्व्यक्षर तथा त्र्यक्षर मन्त्र प्रकट हुए। चार-चार खट्वे तथा पट्टी रेखाएँ खींचे। इस प्रकार नौ कोट होते हैं। मध्यकोटसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे मन्त्रके अक्षरोंका उनमें न्यास करे। तदनन्तर प्रस्ताव-भेदन करे। प्रस्तावक्रमयोगसे जो प्रस्तावकी प्राप्ति करता है, उस साधककी मुट्ठीमें सारी

सिद्धियाँ आ जाती हैं। सारी क्रिलेकी उसके चरणोंमें छूक जाती है। वह नौ खण्डोंमें विभक्त जम्बुद्वीपकी सम्पूर्ण भूमिपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कपाल (खप्पर)-पर अथवा श्मशानके वस्त्र (शक्के) ऊपरसे उतारे हुए कपड़े)-पर सब ओर शिवतत्त्व लिखकर मन्त्रवेत्ता पुख्य नगर निकले और मध्यभागमें कर्णिकाके ऊपर अभीष्ट व्यक्तिविशेषका भोजपत्रपर नाम लिखकर रख दे। फिर सौरकी लकड़ीसे तैयार किये गये अक्षारोंद्वारा उस भोजपत्रको तपाकर दोनों पैरोंके नीचे दबा दे। यह प्रयोग एक सप्ताहमें चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिभुवनकी भी चरणोंमें ला सकता है। वज्रसम्पुट गर्भसे युक्त द्वादशरचक्रके मध्यमें द्रव्य व्यक्तिको नाम लिखकर रखे। उस नामको 'सदाशिव' मन्त्रसे विदर्भित (कुत्तोंद्वारा मार्भित) कर दे। उक्त द्वादशरचक्र तथा नाम आदिको उल्टे हल्दीसे दीवारपर, कछुपलकपर अथवा शिलापट्टपर करना चाहिये। ऐसा करनेसे शत्रुके मुख, गमनराशि तथा सेनाका भी सन्धन (अवरोध) हो जाता है॥ १-१२॥

श्मशानके वस्त्रपर विधर्मित रक्तसे षट्कोणचक्रका उल्लेख कर उसके मध्यमें शत्रुका नाम लिखे। फिर उस चक्रकी चारों ओर शक्तिबीजसे योजित करके उसपर डंडा रख दे। फिर स्रग्धक श्मशानभूमिपर रखे हुए उस शत्रुपर शीघ्र दण्डसे प्रहार करे। यह प्रयोग उस शत्रु-राजाके गट्टको खण्डित कर देता है। इसी तरह चक्रकार मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें शत्रुके नामको स्थापित कर दे। चक्रकी धारामें शक्तिबीजका न्यास करे। शत्रुक नाम लेकर उसपर भावनद्वारा उक्त चक्रधरसे प्रहार करे। इससे शत्रुका हरण होता है। इसी प्रकार खड्गके मध्यभागमें गरुडबीजके साथ शत्रुक नाम लिखकर उसका पूर्ववत् विदर्भोकरण करे। उक्त नाम श्मशानभूमिकी चिताके कोयलेसे लिखना चाहिये। उसपर चिताके भस्मसे प्रहार करे। ऐसा

करनेसे साधक एक ही सप्ताहमें शत्रुके देशको अपने अधिकारमें कर लेता है। वह छेदन, भेदन और मारणमें शिवके समान शक्तिशाली हो जाता है। तरक (फट्)-को नेत्र कहा गया है। उसका सन्ति-पुष्टिकर्ममें नियोग करे। यह दहनदि प्रयोग शक्तिनोको भी आकर्षित कर लेता है। पूर्वोक्त नौ चरणोंमें मध्यगत मन्त्राक्षरसे लेकर पश्चिम-दिशावर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरोंको वक्रतुण्ड-मन्त्रके साथ अपनेसे कुछ आदि जितने भी धर्मगत रोग हैं, उन सबका नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। (यह अध-ऊर्ध्व-विभागयोग है।) मध्यकोष्ठसे उत्तरवर्ती कोष्ठतकके दो अक्षरवाले मन्त्रको 'करासीबन्ध' के साथ जप करे तो वह द्व्यक्षरी-विद्या, यदि सत्सत् शिव प्रतिपादी हों तो उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है। इसी प्रकार पश्चिमगत मन्त्राक्षरको आदिमें रखकर उत्तर कोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंको 'वक्रतुण्ड-मन्त्र' के साथ जप किया जाय तो प्वर तथा खौसीका नाश होता है। उत्तरकोष्ठसे लेकर मध्यकोष्ठतकके मन्त्राक्षरोंका एक-एक साथ जप किया जाय तो साधककी इच्छासे बटके बीजमें गुहता (भारीपन) आ सकती है। इसी तरह पूर्वादि-मध्यमान्त अक्षरोंके जपसे वह तत्काल उसमें लघुता (हल्कापन) ला सकता है। भोजपत्रपर गोरोचनाद्वारा वज्रसे व्याप्त भूपुरचक्र लिखकर, अनुलोमक्रमसे स्थित मन्त्र-बीजोंको लिखकर, उसे मन्त्रवत् धारण करके साधक अपने शरीरकी रक्षा करे। भावपूर्वक सुवर्णमें मढ़ाकर धारण किया गया यह 'रक्षायन्त्र' मृत्युका भी नाश करनेवाला होता है। वह विघ्न, पाप तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला है तथा सौभाग्य और दीर्घायु देनेवाला है। यह 'रक्षायन्त्र' धारण किया जाय तो वह जूआ तथा युद्धमें भी विजयदायक होता है। इन्द्रकी सेनाके साथ संग्राम हो तो उसमें भी वह विजय दिलाता

है, इसमें संशय नहीं है। यह 'रक्षायन्त्र' कन्ध्याको भी पुत्र देनेवाला तथा दूसरे चिन्तमणिके समान मनोवाञ्छकी पूर्ति करनेवाला है। इससे रक्षित हुआ मनुष्य पराष्ट्रोपर भी अधिकार पाता

है तथा शुभ्य और पृथ्वीको जीत लेता है। 'फट् स्त्रीं क्षीं हुं'—इन चार अक्षरोंका एक लाख जप करनेसे यक्ष आदि भी बड़ीभूत हो जाते हैं॥ १३—२५॥

'इस प्रकार आदि अष्टोत्तम महापुस्तकमें 'तस्मिन्-विष्णोः प्रथम होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन' नामक तीस सौ श्लोकों अध्याय पूरा हुआ॥ ३१२॥

तीन सौ तेरहवाँ अध्याय नवना मन्त्रोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सन्निधान-रूप भगवान् विनायक (गणेश)-के पूजनकी विधि बताऊँगा। योगपीठपर प्रथम छौ आधारशक्तिकी पूजा करे। फिर अग्नि आदि कोणों तथा पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अशैश्वर्य—इन आठकी अर्चना करे। तदनन्तर कन्द, नास, पद्म, कर्णिका, केसर और सत्त्वादि तीन गुणोंकी और पद्मासनकी पूजा करे। इसके बाद तीक्ष्ण, प्लाविसिनी, मन्दा, सुवशा (भोगदा), कामरूपिणी, तथा, तेजोवती, सत्या तथा विघ्ननाशिनी—इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् गणेशजीकी मूर्तिक अथवा मूर्तिके अभावमें ध्यानोक्त गणपतिमूर्तिकी पूजन करे। इसके बाद इदधादि अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके प्रयोगवत्क्य इस प्रकार है—'गणायक्य इदम्यय नमः। एकदन्तय उक्तटाव शिरसे स्वाहा। अचलकर्णिने शिखायै वषट्। गजवक्त्राय हुं फट् कवचाय हुम्। म्होदराय एण्डहस्ताय अस्वाय फट्*।'

—इन पाँच अङ्गोंमेंसे चारकी तो पूर्वादि चार दिशाओंमें और पाँचवेंकी मध्यभागमें पूजा करे॥ १—४॥

तदनन्तर गर्वजय, गणाधिप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुण्ड, एकदन्त, उक्तट, लम्बोदर, गजवक्त्र और विकटसन—इन सबकी पद्मदलोंमें पूजा करे। फिर मध्यभागमें—'हुं विघ्ननाशनाथ नमः। म्होदराय-भूषणाय नमः।'—यों बीसकर विघ्ननाशन एवं भूषणवर्णकी पूजा करे। फिर मध्यभागमें विघ्नेशका पूजन करे॥ ५—६॥

अब मैं 'त्रिपुण्भैरवी' के पूजनकी विधि बताऊँगा। इसमें आठ भैरवोंका पूजन करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—अमिताभभैरव, रुरुभैरव, चण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालिभैरव, भीषणभैरव तथा संहारभैरव। ब्राह्मी आदि मातृकाएँ भी पूजनीय हैं। (उनके नाम इस प्रकार हैं—ब्राह्मी, माहेश्वरी, क्रीपारी, वैष्णवी, वारुणी, इन्द्राणी, जम्बुवती तथा महालक्ष्मी)। 'अकार' आदि ह्रस्व स्वरोंके बीजको आदिमें रखकर भैरवोंकी पूजा

* 'त्रिविघ्नार्थकम्' में पञ्चभूत-वक्त्रों को प्रयोगवत्क्य देने की है, ये वक्त्रि भूतभागसे कुछ भिन्न रखते हैं। उनमें करन्ध्यास एवं मङ्गन्यास एक साथ निर्दिष्ट है, क्या—'अङ्गुलयोः गर्वजयक्य म्हा इदम्यय नमः। तर्जनीयोः एकदन्तय हुं फट् शिरसे स्वाहा। मध्यमयोः अचलकर्णिने नमो नमः शिखायै वषट्। अन्धशक्तयोः गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय हुम्। कर्णशक्तयोः म्होदराय चण्डाय हुं फट् अस्वाय फट्।' इसमें करन्ध्यास प्रथममें करण-करपुष्पों और अङ्ग-नासना चक्रोंमें नेत्रको छेद दिया गया है। वक्रतुण्डमें इदधादि अङ्गोंका तथा अचल पूजन बीजमन्त्रसे करण चाहिये। क्या—'हं इदम्यय नमः। यो शिरसे स्वाहा। गुं शिखायै वषट्। गं कवचाय हुम्। यो नेत्रत्रयाय वषट्। १० अस्वाय फट्।' इनमेंसे चार अङ्गोंका तो आरम्भ देवताके चरों दिशाओंमें और नेत्र तथा अस्वका मध्यस्थ स्थान-देवताके अग्रभागमें पूजन करना चाहिये।

श्रीमन्त्र

‘ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिवै नमः’ ॥ १७ ॥

चतुर्दश कमलमें उत्तरादि दलके क्रमसे क्रमशः पृथ्वी, सूर्या, आदित्या और प्रभाकती—इन चार श्रीदेवियोंका उक्त मन्त्रसे पूजन करके मन्त्र जपनेसे श्रीकी प्राप्ति होती है। ये सभी श्रीदेवियाँ सुवर्णगिरिके समान परम सुन्दर कर्त्तव्यास्ती हैं ॥ १८ ॥

गौरीमन्त्र

‘ॐ ह्रीं गौरी नमः।’

—इस मन्त्रद्वारा जप, होम, ध्यान तथा पूजन किया जाय तो वह साधकको सब कुछ प्रदान करनेवाला है। गौरीदेवीकी अङ्गकानि अरुक्च गौर है। उनके चार भुजाएँ हैं। वे दाहिने दो हाथोंमें पाश तथा वरदमुद्रा धारण करती हैं और बायें दो हाथोंमें अस्तुक्त एवं अभय। शुद्ध चित्तसे गौरीदेवीकी प्रार्थना (अथवा) करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष सौ वर्षोंतक जीवित रहता है तथा उसे चौर आदिका भय नहीं प्राप्त होता है। मुद्गरस्थलमें इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको पी लेनेसे अपने ऊपर भोभसे भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है। इस मन्त्रसे अञ्जन और तिलक लगानेपर वसीकरण सिद्ध होता है तथा जिह्वाप्रपर इसके लेखसे (अथवा जपसे भी) कविरूप-शक्ति प्रस्फुटित होती है। इसके जपसे स्त्री-पुरुषके जोड़े वस्त्रों हो जाते हैं। इसके जपसे सूक्ष्म चोनिचोंके भी दर्शन होते हैं। स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य वशमें हो जाता है। इस मन्त्रद्वारा तिलकी आहुति देनेपर सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस मन्त्रसे सत्त्व और अभिमन्त्रित करके अन्नका भोजन करनेवाले पुरुषके पास सदा श्री(धन-सम्पत्ति) बनी रहती

है। इसके आदिमें लक्ष्मी-बीज (श्रीं) और वैष्णव-बीज (क्लीं) जोड़ दिया जाय तो यह ‘अर्धनारीश्वर-मन्त्र’ हो जाता है। अनङ्गकपा, पदस्ततुरा, पवनवेगा, भुवनपाला, सर्वसिद्धिदा, अनङ्गमदना और अनङ्गमेखला—ये शक्तियाँ हैं। इनके नममन्त्रोंके जपसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। कमलके दलोंमें ह्रीं, स्वर, कादि व्यञ्जन लिखकर बीचमें अभीष्ट स्त्रीका नाम लिखे। षट्कोण-चक्र वा कस्तुरामें भी लिख सकते हैं। लिखकर उसके उद्देश्यसे जप करनेपर ‘वसीकरण’ होता है ॥ १९—२६ ॥

मिथिलिना-मन्त्र

‘ॐ ह्रीं ऐं मिथिलिने नमः स्वाहा।’

[किसी-किसीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्षर भी माना है। उस दशामें ‘स्वाहा’ से पहले ‘ऐं ह्रीं’ जोड़ा जाता है।] यह कः अङ्गोंवाला भूलमन्त्र है (तीन बीज और तीन पद मिलाकर छः अङ्ग होते हैं)। लाल रंगके त्रिकोण-चक्रमें अष्टदल कमलका चिन्तन करके उसमें ‘द्राविणी’ आदिका पूजन करे। पूर्वदि दिशाओंमें ‘द्राविणी’ आदि चार शक्तियों तथा ईशानादि कोणोंमें ‘अपरा’ अर्द्धि चार शक्तियोंका चिन्तन-पूजन करना चाहिये। उनके क्रमानुसार नाम यों जानने चाहिये—द्राविणी, वाया, ज्येष्ठा, अङ्गादकारिणी, अपरा, कोभिणी, रीरी तथा गुणशक्ति। देवीका ध्यान इस प्रकार करे—‘वे रक्तवर्णा हैं और उसी रंगके वस्त्रभूषण धारण करती हैं। उनके दो हाथोंमें पाश और अस्तुक्त है, दो हाथोंमें कपाल तथा कल्पवृक्ष हैं तथा दो हाथोंसे उन्होंने खीणा ले रखी है।’ नित्य, अभया, मङ्गला, नमजीरा, सुमङ्गला, दुर्भाग और मनोन्मनी तथा द्रावा—इन

“अभिप्रायकी कपी प्रविशें” ॐ ह्रीं ऐं मिथिलिने नमः स्वाहा—ऐसा पाठ मिलता है; परन्तु अन्य कहींमें ‘ह्रीं’ की जगह ‘ऐं’ मिलता है। उद्धारमन्त्रमें ‘वायव्य’ कहा गया है, जो ‘ह्रीं’ का ही वाक्य है और अन्तमें अभिप्राय (स्वाहा)—का ही उल्लेख है; अतः यही रूप लिखा गया है।

आठ देवीयोंका पूर्वादि दिशाके कमल-दलोंमें पूजन करे। ['श्रीविद्यार्णवतन्त्र' में ये नाम इस प्रकार मिलते हैं—नित्या, सुभद्रा, समञ्जला, वनचारिणी, सुभगा, दुर्भगा, मन्त्रेन्मनी तथा रुद्ररूपिणी।] इनके बाह्यभागमें पाँच दलोंमें कामदेवीयोंका पूजन होता है। 'ॐ ह्रीं अग्न्याय नमः। ॐ ह्रीं स्मराय नमः। ॐ ह्रीं मन्मथाय नमः। ॐ ह्रीं माराय नमः। ॐ ह्रीं कामाय नमः।' ये ही पाँच काम हैं। कामदेवीके हाथोंमें पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणका चिन्तन करे। इनके भी बाह्यभागमें दस दलोंमें क्रमशः रति-विरति, प्रीति-विप्रीति, मति-दुर्मति, पृति-विपृति, तुष्टि-वितुष्टि—इन पाँच कामकस्तुलाओंका पूजन करे॥ २७—३३॥

'ॐ छं (ऐं) नित्यविल्लने मदग्रवे ओं ओं (स्वाहा) अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्षः ॐ छं (ऐं) नित्यविल्लने मदग्रवे स्वाहा।' यह 'नित्यविल्लना-विद्या' है॥ ३४॥

सिंहासनपर आधारशक्ति तथा पद्मका पूजन करके उसके दलोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी स्थापना एवं पूजन करनेके अनन्तर मध्यकर्मिकामें देवीकी पूजा करनी चाहिये॥ ३५॥

गौरीमन्त्र (२)

'ॐ ह्रीं गौरी हस्तदक्षिणे खगेध्वरी हुं फट् स्वाहा'॥ ३६॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तम महागुणमें 'कन्य प्रकरणके मन्त्रोंका वर्णन' समाप्त तीन सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३१३॥

तीन सौ चौदहवाँ अध्याय

त्वरिताके पूजन तथा प्रयोगका विज्ञान

निग्रहपञ्च

अग्निदेव कहते हैं— पुने। 'ॐ ह्रीं हुं छे च छे क्षः स्त्री हुं क्षे ह्रीं फट् त्वरिताय नमः।'—इस मन्त्रसे न्यासपूर्वक त्वरितादेवीकी पूजा करे। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूपका ध्यान करे। आधारशक्ति तथा अष्टदल कमलका पूजन करे। सिंहासन और उसके ऊपर विराजित त्वरितादेवीकी तथा उनके चारों ओर हृदयादि अङ्गोंकी पूजा करे*। पूर्वादि दिशाओंमें हृदयादि अङ्गोंकी पूजा

करके मण्डलमें प्रणीता तथा गायत्रीकी पूजा करे। (देवीके अग्रभागके केसरसे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे छः केसरोंमें छः अङ्गोंका पूजन करके अवशिष्ट दोमें प्रणीता तथा गायत्रीका पूजन करना चाहिये।) इसके बाद आठ दलोंमें हुंकारी, खेचरी, चण्डा, छेदिनी, छेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेपकरीकी पूजा करे। फिर मध्यभागमें देवीके सामने फट्करीकी अर्चना करे। देवीके सम्मुखवर्ती द्वारके दक्षिण तथा अक्षपार्श्वमें जया एवं विजयाकी पूजा करके

* 'सहस्रसंज्ञ' तथा 'श्रीविद्यार्णवतन्त्र' आदियें जो मन्त्रोद्धार विधि गण्य है, उससे उभयर्धक इन्द्राकार-जीव ही 'त्वरिता-विद्या'के नामसे प्रसिद्ध होते हैं। अग्निपुराणकी आजकलकी छपी प्रतियोंमें मन्त्रका कुछ रूप नहीं रह गया है, अतः तन्त्रानुसारसे लिखकर ही सुद्ध रूपका यहाँ ग्रहण किया गया है। न्यासकी विधि पहले बता चुके हैं, अतः यहाँ संक्षेपका विधान गण्य है। कर्तव्योंमें देवीके द्विभुज, अष्टभुज तथा अष्टदशभुज रूप भी वर्णित हैं। यहाँ मूलमें द्विभुज तथा अष्टभुज रूपको जोर देकर है। आधारशक्ति अग्निदेव पूजन भी पूर्ववत् सम्पन्ना चाहिये। सिंहासनका मन्त्र इस प्रकार है—'हं हुं इं वज्रदेव मुक्त मुक्त भिं गुप्त गुप्त वज्रं वज्रं इं हुं कां चक्रनाथ नमः।' एक-एक अक्षरका उच्चार करके यह मन्त्रस्वरूप लिखित हुआ है, अतः इसकेसे सुद्ध स्वरूप मन्त्रके विकृत पठनसे भी सुद्ध विधि का प्रकाश है। यहाँ कही हुई अधिकारत यहाँ मिलते तीन सौ नवें अध्यायमें आ गये हैं।

द्वाराग्रभागमें 'किंकराय रुक् रुक् त्वरिताग्रया विस्तो भव हुं फट् किंकराय नमः।' इस मन्त्रसे किंकरका पूजन करना चाहिये ॥ १-४ ॥

त्वरिता-मन्त्रसे तिलोंद्वारा होम करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। नामोच्चारणपूर्वक देवोंके आभूषणस्वरूप आठ नागोंकी पूजा करनी चाहिये। यथा—अनन्ताय नमः स्वाहा। कुलिकाय नमः स्वाहा। वसुकिराजाय स्वाहा। शङ्खपालाय षोडश। तक्षकाय षड्। महापद्माय नमः। कर्कोटभास्वाय स्वाहा। पद्माय नमः फट् ॥ ५-६ ॥

त्रिग्रहयन्त्र

दस खड़ी रेखाएँ खींचकर उनपर दस पड़ी रेखाएँ खींचे तो इक्यासी पद (कोष्ठ) बन जाते हैं। इन पदोंद्वारा 'त्रिग्रहयन्त्र' का निर्माण करें। यह चक्र वरुणपर, वेदोपर, बुधके तनेपर, शिलापट्टपर तथा यष्टिकाओंपर भी लिखा जा सकता है। इसके मध्यवर्ती कोष्ठमें साध्य (शत्रु

आदि)-का नाम लिखे। (उस नामकी दो 'र' बीजोंद्वारा आवेष्टित कर दे। अर्थात् दो 'र' बीजोंके बीचमें 'साध्य-नाम' लिखना चाहिये।) उसके पार्श्वभागकी पूर्वादि दिशाओंकी चार पट्टिकाओंमें 'धूं धूं धूं धूं'—इन चार बीजोंको लिखे। फिर ईशान आदि कोणोंमें भीतरकी ओर 'कालरात्रि-मन्त्र' (काली-आनुहुध सर्वतोभद्र) लिखे तथा बाहरकी ओर 'यमराज-मन्त्र' (यम-आनुहुध)-का उल्लेख करे। (यदि साध्य-व्यक्ति पुरुष है, तब तो यही क्रम ठीक है। यदि वह स्त्री हो तो उसपर निग्रहके लिये भीतरकी ओर 'यम-आनुहुध' मन्त्र लिखा जाय और बाहरकी ओर 'काली-अनुहुध' मन्त्रका उल्लेख किया जाय—यह 'श्रीविद्यार्णवतन्त्र' में विशेष बात कही गयी है) ॥ ७-९ ॥

काली-आनुहुध मन्त्र

क ली वा र र वा ली का ली नमोऽक्षकोपली।

नमोदेवतदेवोमा

रक्षतत्वात्तद्गुरे ॥ १० ॥

१. 'करायवीच-यन्त्र' में ज्ञान-मर्त्यकी कुम्भारत्ति स्थानों विनष्टीय जाय है, क्षीय-जग दोषों पुण्यजनों केमूला काय करते हैं, वैश्य-जग कटिस्थ (करकरी)-की अक्षयकला पूर्ण करते हैं तथा सु-जग दोषों केरिमें मुर मरन लोभ बढ़ती हैं। इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—अनन्त और वृत्तिक ज्ञान-जग हैं। इनका जग अरिजे समान देखनी है। ये दोनों माय सङ्क-सङ्क मर्त्यकी सम्पत्कृत हैं। ज्ञानिक और तदुक्त अरिजे हैं। इनकी अक्षयकला होती है। ये दोनों सङ्क-जग की माय धारण करते हैं। तक्षक और महापद वैश्य-जग हैं। इनका रंग काल है। इन दोनोंमें क्षीय-क्षीय की माय धारण कर रहे हैं। यह सङ्क मर्त्यकृत सु-जग है। इनकी अक्षयकला होता है तथा ये क्षीय-क्षीय की माय धारण करते हैं। त्वरिताग्रकी कालरात्रिमें वरुण और वरुणिने जगमें जगमूला लोभ बढ़ती है।

२. निग्रह-यन्त्र

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	
देवता	१	२	३	४	५	६	७	८	९	जति
१	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१
२	२	३	४	५	६	७	८	९	१	२
३	३	४	५	६	७	८	९	१	२	३
४	४	५	६	७	८	९	१	२	३	४
५	५	६	७	८	९	१	२	३	४	५
६	६	७	८	९	१	२	३	४	५	६
७	७	८	९	१	२	३	४	५	६	७
८	८	९	१	२	३	४	५	६	७	८
९	९	१	२	३	४	५	६	७	८	९
काल	१	२	३	४	५	६	७	८	९	काल
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	

कमलपर स्थापित पद्मचक्र लिखकर उसे धारण किया जाय तो वह मृत्युको जीतनेवाला तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है। वह शान्तिके साधनोंमें भी परम शान्तिप्रद है। सौभाग्य अर्द्ध देनेवाला है॥ १९॥

बारह छोड़ी रेखाओंपर बाह्य पट्टी रेखाएँ खींचकर बराबर-बराबर एक सौ इक्कीस कोष्ठ बनावे। उसके मध्यकोष्ठमें साध्यका नाम लिखे। फिर ईशानकोणवाले कोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे बारह बार त्वरिता-विद्याके अक्षर लिखे। मायाबीज (ह्रीं) को छोड़कर ही मन्त्र लिखना चाहिये। रेखाओंके अग्रभागोंपर बारबार त्रिशूल अङ्कित करे। इस मन्त्रको जपकर सिद्ध कर ले। मध्यकोष्ठमें साध्य-नामके पहले 'उ' तथा अन्तमें 'हूँ फट्' जोड़ दे। त्वरिता-विद्याके कणोंको क्रमसे ही लिखना चाहिये। अन्तमें नीचेकी ओर 'बबद्' जोड़ देना चाहिये। यह 'प्रत्यङ्गिर-विद्या' कहलाती है, जो सम्पूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है॥ २०-२१॥

इन्पासी कोष्ठवाले चक्रमें आदिसे ही वर्णक्रमके अनुसार सम्पूर्ण चक्रोंमें त्वरिता-विद्याके अक्षर

लिखे। छः बार मन्त्र लिखनेके बाद अन्तके शेष कोष्ठोंमें मध्यका नाम तथा उसके अन्तमें 'बबद्' लिखे। यह दूसरी 'प्रत्यङ्गिर-विद्या' है, जो समस्त कार्य आदिकी सिद्धि करनेवाली है। चौंसठ कोष्ठवाले चक्रोंमें भी 'निग्रह-चक्र' और 'अनुग्रह-चक्र' लिखे। वह 'अमृती-विद्या' है। उसके मध्यकोष्ठमें 'क्रीं स्र हूँ' और साध्य-नाम लिखे। (पाठ्य-तत्त्वेके अनुसार उस चक्रके मध्यभागमें साध्यका नाम तथा नामके उभय पार्श्वमें 'ह्रीं' लिखे।) उसके बाह्यभागमें द्वादशदल कमल बनाकर उसके दलोंमें त्वरिता-विद्याके विलोमक्रमसे लिखे। अर्थात् पहले 'फट्' लिखे, फिर पूर्व-पूर्वके अक्षर। फिर उसे ह्रींकारयुक्त तीन वृत्तकार पङ्क्तियोंसे वेष्टित करे। कुम्भकर मन्त्रके भीतर लिखित इस विद्याको धारण किया जाय तो वह समस्त शत्रुओंका नाश करकेवाली और सब कुछ देनेवाली होती है। यदि रोगीय कानमें इसका जप किया जाय तो सर्पादि विष से शान्त हो जाते हैं। यदि इसके ऊपरसे अङ्कित (अथवा इस मन्त्रसे अङ्कित) डंडोंद्वारा इसके शरीर पर ठोका जाय तो उससे भी विषका शमन हो जात है॥ २२-२५॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्वरिता-मन्त्रके प्रयोगोंका वर्णन' नामक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३१५॥

तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय

स्तम्भन आदिके मन्त्रोंका कथन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा उन्मत्तनके प्रयोग बताता हूँ। विषव्याधि, आरोग्य, मरण तथा उसके शमनके प्रयोग भी बता रहा हूँ। शोकपत्रपर

छद्मकी कल्पसे 'कूर्मचक्र' लिखे। वह छः अक्षुण्णके मापका होना चाहिये। तदनन्तर द्विज उसके मुख तथा चारों पैरोंमें मन्त्रका न्यास करे। चारों पैरोंमें 'क्रीं' तथा मुखमें 'ह्रीं' लिखे।

१. इस चक्रकी विधि 'त्रिविद्यार्णव-मन्त्र' में इस प्रकार दी गयी है—इस दलवत्ता पर बनाकर उसकी कर्षिकामें माया-बीजके उद्गारमें सध्व-नाम लिखकर उसके दलोंमें मूल त्वरिता-विद्याके प्रत्यङ्गिर इस वर्णोंको लिखे। मध्य-बीजके अक्षर जोड़ दे। उस कमलचक्रके बाह्यभागमें मध्यकोष्ठ तथा उसके भी बाह्यभागमें चौद्वेस उन्मत्तन कल्पे।

२. इस मन्त्रका उल्लेख 'सारदक्षिण' के द्वादश पट्टोंमें उपलब्ध होता है।

गर्भस्थानमें त्वरिता-विद्याका उल्लेख करके पृष्ठभागमें साध्य-नाम लिखे। फिर मालामन्त्रोंसे वेदित करके उस यन्त्रको ईंटके ऊपर स्थापित करे। तत्पश्चात् उसे छककर कूर्मपीठाल 'करालयन्त्र' से अभिमन्त्रित करे। महाकूर्मका पूजन करके चरणोदकको शत्रुके उदरमेंसे फेंके तथा शत्रुका स्मरण करके उसे सात बार बायें पैरसे तर्जित करे। इससे मुखभागसे शत्रुका स्तम्भन होता है ॥ १-५ ॥

धैरवकी मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नांकित मालामन्त्र लिखे—

‘ॐ शत्रुमुखस्तम्भनी कामकण्ठ आलीङ्गकरी ।
ह्रीं कै केत्कारिणी यम शत्रुणां देवदत्ताय नमः
स्तम्भय स्तम्भय यम सर्वविद्वेषिणां मुखस्तम्भनं
कुल कुल कुल ॐ हूं कै केत्कारिणि स्वाहा ।’

इसके बाद ‘फट्’ और हेतु (प्रयोगका उद्देश्य) लिखकर उक्त मन्त्रका अप नरते हुए उस महाकाली धैरवके वाम हाथमें ‘ज’ (पर्वत या युद्ध) और दाहिने हाथमें ‘शुह’ लिखे। तदनन्तर ‘अघोरमन्त्र’ लिखे। इससे उक्त संग्राममें शत्रुओंको स्तम्भित कर देता है ॥ ६-९ ॥

‘ॐ नमो भगवते धर्मधारिणि विष्णु नमस्तुते,
स्यन्द स्यन्द, निरुत्थलने ब्रह्म ब्रह्म हूं सः क्रींकराक्षरो
स्वाहा ।’

—इस मन्त्रका जप करते हुए रोचना आदिसे तिलक करनेपर मनुष्य सारे जगत्को मोहित कर सकता है ॥ १०-११ ॥

‘ॐ कै हूं फट् केत्कारिणि ह्रीं ज्वल ज्वल,
त्रैलोक्य मोहय मोहय, गुह्यकारिणिके स्वाहा ।’

—इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदिको भी वशमें कर लेता है ॥ १२ ॥

जहाँ गधा बैठा हो उस स्थानको धूल, शवके ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्रीके रजमें संलग्न वस्त्रका टुकड़ा लेकर रातमें शत्रुकी शय्या आदिपर फेंक दे। इससे उसके स्वजनोंमें विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। नायका खुर और भृङ्ग, घोड़ेकी टापका कटा हुआ टुकड़ा तथा सोंपका सिर—इन सबको कूटकर एकमें मिला दे और द्वेषपात्रके घोंघर फेंक दे। इससे शत्रुवर्गका उच्चाटन होता है। कनेरकी पीसी सिफा (मूस या जड़) मारणके प्रयोगमें संसिद्ध (सफल) है। सोंप और छर्चूंदरका तिल तथा कनेरका बीज भी मारणरूपी प्रयोजनका साधक है। भरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और बिच्छूका चूरन बनाकर तेलमें डाल दे। उस तेलको अपने शरीरमें लगानेवाला मनुष्य कोढ़ी हो जाएगा ॥ १३-१५ ॥

‘ॐ नमः शिवाय सर्वज्ञानं यम साधय साधय,
मारय मारय अं सों सं बुं गुं हूं रां रां कै ॐ
स्वाहा ।’ इस मन्त्रको भोजपत्र या नवग्रह-प्रतिमापर लिखकर अन्न (मदार)-के सौ फूलोंसे पूजा करके शत्रु-मारणके उद्देश्यसे उस यन्त्र या प्रतिमाको स्थानभूमिमें गाढ़ दे। इससे समस्त ग्रह साधकके शत्रुको मार डालते हैं ॥ १७-१८ ॥

‘ॐ कुक्षरी ज्ञापी, ॐ मक्षरी माहेक्षरी,
ॐ वेतली क्षीमरी, ॐ करली वैष्णवी, ॐ
जवोरा जगद्गी, ॐ चेत्तलीक्षणी, ॐ उर्वरी
ज्युण्डा, ॐ वेताली चण्डिका, ॐ जयली
धक्षिणी, नमस्ततो हे यम शत्रु गृह्णत गृह्णत ।’

भोजपत्रपर इस मन्त्रको लिखे। ‘शत्रु’ पदके स्थानमें शत्रुके नामका निर्देश करे। फिर श्मशान-भूमिमें उस यन्त्रकी पूजा करे तो शत्रुकी मृत्यु हो जाती है ॥ १९ ॥

इस प्रकार यदि अष्टोप महापुण्यमें ‘स्तम्भन आदिके मन्त्रका कथन’ नामक

तीन सौ पंद्रहवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१५ ॥

तीन सौ सोलहवाँ अध्याय

त्वरिता आदि विविध मन्त्र एवं कुब्जिका-विद्याका कथन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! पहले 'हुं' रखे, फिर 'खे च छे'—ये तीन पद जोड़कर मन्त्रको शोभा बढ़ावे। तत्पश्चात् 'क्षः स्त्रीं हुं क्षे' लिखकर अन्तमें 'फद्' जोड़ दे। (कुल मिलाकर) 'हुं खे च छे क्षः स्त्रीं हुं क्षे हुं फद्।' यह दशधरा त्वरिता-विद्या हुई। यह विद्या समस्त कार्योंको सिद्ध करनेवाली तथा विष, सर्पादिका मर्दन करनेवाली है। 'खे च छे'—यह त्र्यक्षर-विद्या काल (अथवा काले सौंप)-के ईंसे हुंको भी जीवन देनेवाली है ॥ १-२ ॥

'हुं खे क्षः'—इस चतुरसरी विद्याका प्रयोग विष एवं सर्पदंशकी पीड़ाको नष्ट करनेवाला है। (पाठान्तर 'विषसत्रप्रमर्दनः' के अनुसार ठक विद्याका प्रयोग विष एवं शत्रुकी बाधको दूर करनेवाला है।) 'स्त्रीं हुं फद्'—इस विद्याका प्रयोग पाप तथा रोग आदिपर विजय दिलाता है।

'खे च'—इस द्व्यक्षर मन्त्रका प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदिको बाधको दूर करता है। 'हुं स्त्रीं क्षे'—इस मन्त्रका प्रयोग स्त्री आदिको वशमें करनेवाला है। 'खे स्त्रीं खे'—इस मन्त्रका प्रयोग कात्तसर्पद्वारा ईंसे गदे मनुष्यके जीवनकी रक्षा करता है तथा शत्रुओंपर विजय दिलाता है। 'क्षः स्त्रीं क्षः'—इसका प्रयोग वशीकरण तथा विजयका साधक है ॥ ३-५ ॥

कुब्जिका-विद्या

'हुं हुं स्त्रीं हस्रछे हसीः ॐ नमो भगवति हस्रछे कुब्जिके इत्तुं इत्तुं अचोरे चोरे अचोरमुखि हूँ हूँ किणि किणि विच्छे हस्त्रीः हस्रछे स्त्रीं हुं हुं'—यह श्रीमती कुब्जिकाविद्या सब कर्मोंको सिद्ध करनेवाली मानी गयी है ॥ ६ ॥

अब उन मन्त्रोंका वर्णन किया जायगा, जिनका उपदेस भगवान् संकरने स्कन्दको दिया था ॥ ७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'त्वरिता आदि सब मन्त्रोंका तथा कुब्जिका-विद्याका वर्णन' नामक तीन सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥

तीन सौ सत्रहवाँ अध्याय

सकलादि मन्त्रोंके उद्धारका क्रम

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! सकल, निष्कल, शून्य, कलाक्य, समस्तकृत, क्षपण, क्षव, अन्तःस्थ, कण्ठोष्ठ तथा आठवाँ शिव—ये

प्रासादपरासंज्ञक मन्त्रोंके आठ स्वरूप माने गये हैं। ('कलाक्य' सकलके और 'शून्य' निष्कलके अन्तर्गत है।) यह शब्दमय मन्त्र साक्षात् संदाशिवरूप

१. यह मन्त्र अग्निपुराणकी विभिन्न पौर्ण्योर्मिमें विभिन्न रूपसे कहा है। कोई भी मुद्द नहीं है, अतः 'श्रीविद्यालय-तन्त्र' (अष्टम भाग)—में जो इसका मुद्द पठ मिलता है, वही यही रखा गया है। कोई इसका विविधयोग-फल्य को दिया गया है—'अस्य श्रीकुब्जिकमन्त्रस्य १०८ अक्षिप्रवर्गी रुन्धः कुब्जिका देवता हसीः श्रीं हस्रछे स्त्रीं हूँ इत्तुं इत्तुं अचोरे चोरे अचोरमुखि हूँ हूँ किणि किणि विच्छे हस्त्रीः हस्रछे स्त्रीं हुं हुं'। यही मन्त्र चतुरस्र पाठान्तरके साथ श्रीसकलकाले संस्कारकर्त्तव्य है। पौर्वे चतुरस्र पठ अमुद्द ही है। पहले १४३, १४४ अध्यायोंमें भी कुब्जिकका प्रसङ्ग दृश्य है।

२. 'श्रीविद्यालय-तन्त्र' में 'प्रासादपरा-संज्ञक' मन्त्रका उद्धार क्रम होना है। उसके अनुसार इसका स्वरूप है—'हसी'। वही यदि छदि हो वाय, अर्थात् 'स्त्री' के रूपमें लिखा जाय तो 'सक-प्रासाद-मन्त्र' कहलाता है। केवल 'ह्रीं' हो अर्थात् सकलसे संयुक्त न हो तो वह मुद्द 'प्रासाद-मन्त्र' है।

है। इसके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है॥ १-२॥

अमृत, अंशुमान्, इन्द्र, ईश्वर, उग्र, ऊहकृ, एकपाद, ऐल, ओज, औषध, अंशुमान् और वशी—ये क्रमशः अकार आदि बारह स्वरोंके वाचक हैं (यथा—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः)। तथा आगे जो शब्द दिये जा रहे हैं, ये ककार आदि अक्षरोंके सूचक हैं। कामदेव, शिखण्डी, गणेश, कास, संकर, एकनेत्र, द्विनेत्र, त्रिशिख, दीर्घबाहु, एकपाद, अर्धचन्द्र, वल्लभ, योगिनीप्रिय, शक्तीश्वर, महाप्रान्धि, तर्पक, स्मृज्, दनुर, निधीत, नन्दि, पद्म, साकिनीप्रिय, मुखकिम्ब, भीषण, कुतान्त (यम), प्राण, तेजस्वी, सक्त, उदधि, श्रीकण्ठ, सिंह, ससाङ्ग, विश्वरूप तथा नारसिंह (क्ष)। विश्वरूप अर्थात् हकारको बारह मात्राओंसे युक्त करके लिखे। (इस प्रकार ये बारह बीज होते हैं, जो अङ्गन्यास एवं करन्यासके उपयोगमें आते हैं)॥ ३-८॥

विश्वरूप (ह)-को अंशुमान् (अनुस्वार) तथा ओज (ओकार)-से युक्त करके रख जाय; उसमें शशिबीज (स)-का योग न किया जाय तो 'हों'—यह प्रथम बीज उद्भूत होता है, जो 'ईशान'से सम्बद्ध है। उपर्युक्त बारह बीजोंमें पाँच ह्रस्वयुक्त बीज माने जाते हैं और छः दीर्घ-बीज। पहली और ग्यारहवीं मात्रामें एक ही 'हं' बीज बनता है। 'हं हि हुं हें हों'—ये पाँच ह्रस्वयुक्त बीज हैं तथा शेष दीर्घयुक्त। ह्रस्व बीजोंमें विलोम-गणनासे (हों) प्रथम है। शेष क्रमशः तृतीय, पञ्चम, सप्तम और नवम कहे गये हैं। द्वितीय आदि दीर्घ हैं। तृतीय बीज है—'हुं'। यह तत्पुरुष-सम्बन्धी बीज है, ऐश्वर्य माने। पाँचवाँ बीज 'हुं' है, जो दक्षिणदिशाकर्ता मुख—'अधोर'का बीज है। सातवाँ बीज है—'हिं'। इसे 'वामदेवका बीज' जानना चाहिये। इसके बाद

रस (अपृत) संज्ञक मात्रा (अकार)-से युक्त सानुस्वार हकार अर्थात् 'हं' बीज है; यह उपर्युक्त गणनाक्रमसे नववाँ है और 'सद्योजात'से सम्बद्ध है। इस प्रकार उक्त पाँच बीजोंसे युक्त 'ईशान' आदि मुखोंको 'जज्ञपञ्चक' कहा गया है। इनके आदिमें 'प्रणव' तथा अन्तमें 'नमः' जोड़ दे। 'ईशान' अर्थात् नामोंका चतुर्थ्यन्त प्रयोग करे तो सभी उनके लिये पूजोपयुक्त मन्त्र हो जाते हैं। यथा—'ॐ हों ईशानाय नमः।' इत्यादि। इसी प्रकार 'ॐ हुं सद्योजाताय नमः।' यह सद्योजात-देवताका मन्त्र है। द्वितीय, चतुर्थ आदि मात्राएँ दीर्घ हैं, अतः उनका ह्रदयादि अङ्गोंमें न्यास किया जाता है। द्वितीय बीजको बोलकर हृदय और अङ्ग-मन्त्र (नमः) बोलकर हृदयमें न्यास करे। यथा—'हं ह्रदयाय नमः, ह्रदि।' चतुर्थ बीज 'शिरामन्त्र' है, जो हकारमें ईश्वर तथा अंशुमान् (') जोड़नेसे सम्पन्न होता है। यथा—'हों शिरसे स्वाहा, शिरसि।' विश्वरूप (ह)-में ऊहक (ऊ) तथा अनुस्वार जोड़नेपर छठा बीज 'हुं' बनता है। इसे 'शिखामन्त्र' जानना चाहिये। यथा—'हुं शिखायै वषट्, शिखायै हुम्।' अर्थात् कवचका मन्त्र आठवाँ बीज 'हं' है। यथा—'हं कवचाय हुम्—आहुमूलधोः।' दसवाँ बीज 'हों' नेत्र-मन्त्र कहा गया है। यथा—'हों नेत्रत्रयाय वीषट्, नेत्रयोः।' अस्त्र-मन्त्र वशी (विसर्गयुक्त) है। शिखिष्वज! इसे शिवसंज्ञक माना गया है। यथा—'हः अस्त्राय फट्।' (इससे चारों ओर तर्जनी और अङ्गुलद्वारा ताली बजाये।) ह्रदयादि अङ्गोंकी छः जातियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं—गण्य, स्वाहा, वषट्, हुम्, वीषट् तथा फट्। अब ये 'प्रासाद-मन्त्र' बताता है। 'हों हों हुं'—ये प्रासादमन्त्रके तीन बीज हैं। इसे 'कुटिल' संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार यह प्रासाद-मन्त्र समस्त कार्योंको सिद्ध करनेवाला है। हृदय-शिखा आदि

इसके बाद इन दोनोंके आदिमें 'प्र' जोड़कर पुनरुल्लेख करे—'प्रस्फुर प्रस्फुर।' उत्पश्चात् 'कङ्', 'वम' और 'बन्ध'—इन तीनों पदोंको दो-दो बार लिखे। फिर दो बार 'घत्तय' लिखकर अन्तमें 'हुं फट्' का उच्चारण करे। (सब जोड़नेपर ऐसा बनता है—'हुं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर और घोरतरतनु रूप घट घट प्रचट प्रचट कङ् कङ् वम वम बन्ध बन्ध घत्तय घत्तय हुं फट्'।—इत्यादि अक्षरोंका मन्त्र है।) इस प्रकार 'अघोरमन्त्र-मन्त्र' होता है। (इसके विनियोग और न्यास आदिकी विधि 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र' के ३०वें ध्याममें दृष्टव्य है।) अब 'शिव-गायत्री' बतायी जाती है। 'महेशाय विष्णवे। महादेवाय धीमहि। तन्नः शिवः प्रचोदयात्।'—यह 'शिव-गायत्री' (ही पूर्वाध्याममें कथित प्रासाद-मन्त्रका आठवाँ भेद 'शिव-रूप' है।) सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली है ॥ ४—७ ॥

यात्रामें तथा विजय आदिके कार्यमें पहले गणकी पूजा करनी चाहिये; इससे 'श्री' की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्रको रज्ज अक्षरसे बारह-बारह कोष्ठोंमें विभाजित करे। [ऐसा करनेसे एक सौ बीवालीस पदोंका चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा।] मध्यवर्ती चार पदोंमें त्रिकोणकी रचना करके उसके बीचमें तीन दलोंसे युक्त कमल लिखे। उसके पृष्ठभागमें पदिका और चौथीके भागमें तीन दलवाला अश्वयुक्त कमल बनावे। तदनन्तर वसुदेव-पुत्री (वासुदेव, संकर्षण और गद)-से, जो तीन दलवाले कमलोंसे सुशोभित हैं, पादपट्टिकाका निर्माण करे। उसके ऊपर भागमात्रके प्रमाणसे एक वेदीकी रचना करे। पूर्वादि दिशाओंमें द्वार तथा कोणभागोंमें उपद्वारकी रचना करे। इस प्रकार द्वारों तथा उपद्वारोंसे रचित मण्डल विघ्नकालक है। मध्यमें

जो कमल है, वह आरक्त वर्णका हो। उसके चारों ओरके कमल भी वैसे ही हों। चौथी क्षेत्रवर्णकी होनी चाहिये। द्वारोंका रंग अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीले रंगसे रंगी जावगी तथा केसर भी पीले ही होंगे। यह 'विघ्नमर्द' नामक मण्डल है। इसके मध्यभागमें गणपतिका पूजन करे। नामका आदि अक्षर अनुस्वारसहित बोलकर आदिमें 'ओं' और अन्तमें 'वमः' जोड़ दे। (वमः—ॐ नं गणपतये नमः।) इस्वान्त बीजोंसे युक्त ईशान-तत्पुरुषादि मन्त्रोंसे ब्रह्मपूतियोंका पूजन तथा दोर्मान्त बीजोंसे हृदय, सिर आदि अङ्गोंमें न्यास करे। उपर्युक्त मण्डलकी पूर्वदिशागत पङ्क्तिमें गज, गजशीर्ष (गजानन), गाङ्गेय, गणनायक, गगनग तथा गोपति—इन नामोंका उल्लेख करे। इनमेंसे अन्तिम दो पंक्तियोंकी तीन आवृत्तियाँ होंगी। (इस प्रकार ये दस दस कोष्ठोंमें लिखे जायेंगे और किनारोंके एक-एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण-वक्तरकी नामकलीसे भरेंगे।) ॥ ८—१५ ॥

विचित्रेश, महाकाय, लम्बोष्ठ, लम्बकर्ण, लम्बोदर, महाभाग, विकृत (विकट), पार्वती-प्रिय, भयावह, भद्र, भगण और भयसूदन—ये बारह नाम दक्षिण दिश्वर्ती पङ्क्तिमें लिखे। पश्चिममें देवत्रास, महानाद, भासुर, विघ्नराज, गणाधिप, उद्धटस्वन, उद्धटगुण्ड, महागुण्ड, भीम, मन्मथ, मधुसूदन तथा सुन्दर और भावपुष्ट—ये नाम लिखे। फिर उत्तर दिश्वर्त्य ब्रह्मेश्वर, ब्राह्म-भनोवृत्ति, संलय, लय, नृत्यप्रिय, लोल, विकर्ण, वत्सल, कृतान्त, कालदण्ड तथा कुम्भका पूर्ववत् उल्लेख करके इन सबका यजन करे ॥ १६—२० ॥

पूर्वोक्त मन्त्रका दस हजार जप और उसके दशहस्तसे होम करे। शेष नाम-मन्त्रोंका दस-दस बार जप करके उनके लिये एक-एक बार

आहुति दे। तत्पश्चात् पूर्णाहुति देकर अभिषेक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा वस्त्र आदि देकर करे। इससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक गुरुदेवकी पूजा करे ॥ २१-२२ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुस्तकमें 'मन्त्र-पूजनके विधानका कथन' पढ़कर

तीन सौ अठ्ठाईस अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥

तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय

वागीश्वरीकी पूजा एवं मन्त्र आदि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं मण्डलसहित 'वागीश्वरी-पूजन'की विधि बता रहा हूँ। ऊहक (ऊ)-को काल (क)-से संयुक्त करके उसका चन्द्रमा (अनुस्वार)-से योग करें तो वह एकाक्षर मन्त्र बनेगा (घं)। निषादपर ईश्वर (ई)-का योग करके उसे बिन्दु-विसर्गसे समन्वित करे। इस एकाक्षर मन्त्रका उपदेश सबको नहीं देना चाहिये। वागीश्वरीदेवीका ध्यान इस प्रकार करे—'देवीकी अङ्गकानि कुन्दकुसुम तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हैं। वे पचास वर्णोंका मालायम रूप धारण करती हैं। मुकुटकी माला तथा श्वेतपुष्पके शरोंसे सुशोभित हैं। उनके चार हाथोंमें क्रमशः वरद, अभय, अक्षमाला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे तीन नेत्रोंसे युक्त हैं।' इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर-मन्त्रका एक लाख जप करे। 'देवी पैरोंसे लेकर भस्मकपर्चन अथवा कंधोंतक कन्कारसे लेकर शकारतककी वर्णमाला धारण करती हैं'—इस प्रकार उनके स्वरूपका स्मरण करे ॥ १-४ ॥

गुरु दीक्षा देने या मन्त्रोपदेश करनेके लिये एक मण्डल बनाये। वह सूर्यग्र हो और इन्दुसे विभक्त हो। दो भागोंमें कमल बनाये। वह कमल साधकके लिये हितकर होता है। फिर बीसी और

पाच बनाये। चार पदोंमें आठ कमल बनाये। उनके बाह्यभागमें बीसी और पदिकाका निर्माण करे। दो-दो पदोंद्वारा प्रत्येक दिशामें द्वार बनाये। इसी तरह उपद्वारोंका भी निर्माण करे। कोणोंमें दो-दो पट्टिकाएँ निर्मित करे। अब गौ कमल (चर्चक तथा दिसाओंसे सम्बद्ध कमल) श्वेतवर्णके रखे। कर्णिकापर सोनेके रंगका चूर्ण गिराकर उसे पीली कर दे। केसरोंको अनेक रंगोंसे रंगकर कोणोंको लाल रंगसे भरे। व्योमरेखान्तर कसला रखे द्वारोंका मान हृदयके हाथीके मानके अनुसार रखे। मध्यकमलमें सरस्वतीकी, पूर्वगत कमलमें वागीश्वरीकी, फिर अग्नि आदि कोणोंके क्रमसे इलेखा, चित्रवागीशी, गायत्री, विश्वरूपा, साङ्गरी, मति और धृतिको स्थापित करके उन सबका पूजन करे। नामके आदिमें 'ह्रीं' तथा नामके अक्षरको बीज-रूपोंमें बोलकर पूजा करनी चाहिये। यथा—पूर्वमें 'ह्रीं वा वागीश्वरी नमः' इत्यादि। सरस्वती ही वागीश्वरीके रूपमें ल्येय हैं। जप पूरा करके कपिला गायके घीसे हवन करे। ऐसा करनेवाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओंमें काव्य-रचना करनेवाला कवि होता है और काव्यशास्त्र आदिका विद्वान् हो जाता है ॥ ५-११ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुस्तकमें 'वागीश्वरी-पूजा' पढ़कर

तीन सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१९ ॥

तीन सौ बीसवाँ अध्याय

सर्वतोभद्र आदि मण्डलोंका वर्णन

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द! अब मैं

करनेवाले हूँ ॥ १—१ ॥

‘सर्वतोभद्र’ नामक आठ प्रकारके मण्डलोंका वर्णन करता हूँ। पहले राक्षस या कीलसे प्राचीदिशाका साधन करे। इस प्राचीकर निश्चय हो जानेपर विद्वान् पुरुष विषुवकालमें किश और स्वाती नक्षत्रके अन्तरसे, अथवा प्रत्यक्ष सूतको लेकर पूर्वसे पश्चिमतक उसे फैलाकर मध्यमें दो कोटियोंको अङ्कित करे। उन दोनोंके मध्यभागसे उत्तर-दक्षिणकी लंबी रेखा खींचे। दो पल्लवोंका निर्माण करे तथा उन्हें दक्षिणसे उत्तरकी ओर आस्फुरित करे। शतपद क्षेत्रके आधे मानसे कोण सम्पात करे। इस तरह चार कर सूत्रके क्षेत्रमें आस्थालनसे एक चौकोर रेखा बनती है। इसमें चार हाथका शुभ भद्रमण्डल बनाये। आठ पक्षोंमें सब ओरसे विभक्त बीसठ पदकलेमेंसे बीस पदवाले क्षेत्रमें बाहरकी ओर एक चौथीकर निर्माण करे। यह चौथी एक मन्त्रकी होगी। कमलके मानसे दो पदोंका दूर बनाये। दूर कपोलयुक्त होना चाहिये। कोणवर्णनके कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपदकर दूर-निर्माणमें उपयोग करे। कमल श्वेतवर्णका हो, कर्णिका पीतवर्णसे रंगी जाय, केसर चित्रवर्णका हो, अर्थात् उसके निर्माणमें अनेक रंगोंका उपयोग किया जाय। चौथीको लाल रंगसे भरा जाय। दूर लोकपाल-स्वरूप होता है। निरुध तथा नैमित्तिक विधिमें कोणोंका रंग लाल होना चाहिये। अब कमलका वर्णन सुनो। कमलके दो भेद हैं—‘असंसक्त’ तथा ‘संसक्त’। ‘असंसक्त’ मोक्षको तथा संसक्त भोगकी प्राप्ति करनेवाला है। ‘असंसक्त’ कमल मुमुक्षुओंके दिने उपयुक्त है। संसक्त कमलके तीन भेद हैं—बाल, युवा तथा वृद्ध। ये अपने नामके अनुसार फलसिद्धि प्रदान

करनेवाले हैं ॥ १—१ ॥
कमलके क्षेत्रमें दिक्ष तथा कोणदिशाकी ओर सूत-चासन करे तथा कमलके समान पाँच वृत्त निर्माण करे। प्रथम वृत्तमें नी पुष्करोंसे युक्त कर्णिका होगी, दूसरेमें चौबीस केसर रहेंगे, तीसरेमें दलोंकी संधि होगी, जिसकी आकृति हाथीके कुम्भाखलके सदृश होगी, चौथे वृत्तमें दलोंके अग्रभाग होंगे तथा पाँचवें वृत्तमें आकाशमात्र ‘शून्य’ रहेगा। इसे ‘संसक्त कमल’ कहा गया है। ‘असंसक्त कमल’ में दलाग्रभागपर जो दिशाओंके भाग हैं, उनके विस्तारके अनुसार दो भाग छोड़कर आठ भागोंसे दल बनाये। संधि-विस्तारसूत्रसे उसके मानके अनुसार दलकी रचना करे। इसमें बाँधेसे दक्षिणके क्रमसे प्रवृत्त होना चाहिये। इस तरह यह ‘वृद्ध संसक्त कमल’ बनता है ॥ १०—१४ ॥

अथवा संधिके बीचसे सूतको अर्धचन्द्राकार घुमाये या दो संधियोंके अग्रवर्ती सूतको (अर्धचन्द्राकार) घुमाये। ऐसा करनेसे ‘बालपद्म’ बनता है। संधिसूत्रके अग्रभागसे पृष्ठभागकी ओर सूत घुमाये। वह तीक्ष्ण अग्रभागवाला ‘युवा’ संज्ञक है। ऐसे कमलसे भोग और मोक्षकी उपस्तीर्ण होती है। सम (छः) मुखवाले स्कन्द। मुक्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले आराधनात्मक कर्ममें ‘वृद्ध कमल’का उपयोग करना चाहिये तथा वस्त्रकरण आदियें ‘बालपद्म’का। ‘जवनाभ’ कमलचक्र नी हाथोंका होता है। उसमें मन्त्रात्मक नी भाग होते हैं। उसके मध्यभागमें कमल होता है। उस कमलके ही मानके अनुसार उसमें पट्टिका, चौथी और दूरके साव कण्ठ एवं उपकण्ठके निर्माणकी बात भी कही गयी है। उसके कण्ठभागमें चौथीकी स्थिति मानी गयी है।

पाँच भागमें तो बीधी होती है और अपने चारों ओर यह दस भागका स्थान लिखे रहती है। उसके आठ दिशाओंमें आठ कमल होते हैं तथा बीधीसहित एक द्वारपत्र भी होता है। उसके बाह्यभागमें पाँच पदोंकी बीधी होती है, जो लता आदिसे विभूषित हुआ करती है। द्वारके कण्ठमें कमल होता है। द्वारका ओष्ठ और कण्ठभाग एक-एक पदका होता है। कण्ठ-भाग एक पदका बनाना चाहिये। तीन दिशाओंमें तीन द्वार स्पष्ट होते हैं। कोणबन्ध तीन पट्टियों, दो पद तथा चक्र-चिह्नसे युक्त होता है। मध्यकमल सुक्लवर्णका होता है तथा शेष दिशाओंके कमल पूर्वादिक्रमसे पीत, रक्त, नील, पीत, सुक्ल, भूष, रक्त तथा पीतवर्णके होते हैं। यह कमलका मुकुटवर्णक है ॥ १५—२२ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें आठ कमलोंका तथा शिव-विष्णु आदि देवताओंका कथन करे। विष्णु आदिका पूजन प्रासादके मध्यवर्ती कमलमें करके पूजादि कमलोंमें इन्द्र आदि लोकपालोंकी पूजा करे। इनकी बाह्यबीधीकी पूर्वादि दिशामें उन-उन इन्द्र आदि देवताओंके चक्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। वहाँ विष्णु आदिकी पूजा करके साधक अष्टमेधवक्त्रके फलका भागी होता है। पवित्ररोपण आदिमें महान् मण्डलकी रचना करे। आठ हाथ लम्बे क्षेत्रका छम्बीससे विवर्तन (विभ्रजन) करे। मध्यवर्ती दो पदोंमें कमल-निर्माण करे। तदनन्तर एक पदकी बीधी हो। तत्पश्चात् दिशाओं तथा विदिशाओंमें आठ नीलकमलोंका निर्माण करे। मध्यवर्ती कमलके ही मानसे उसमें कुल तीस पद्म निर्मित किये जायें। ये सब दलसंघिसे रहित हों तथा नीलवर्णके 'इन्दीवर' संज्ञक कमल हों। उसके पृष्ठभागमें एक पदक बीधी हो। उसके ऊपर स्वस्तिकचिह्न बने हों। तत्पश्चात् यह कि बीधीके ऊपरी भाग या बाह्यभागमें दो-दो पदोंके

विभक्त स्थानोंमें कुल आठ स्वस्तिक लिखे जायें। तदनन्तर पूर्ववत् बाह्यभागमें चौथिका रहे। द्वार, कमल तथा उपकण्ठ सब कुछ रहने चाहिये। कोणका रंग सात और बीधीका पीला होना चाहिये। मण्डलके बीचका कमल नीलवर्णका होगा। काँकिकेव! विचित्र रंगोंसे युक्त स्वस्तिक आदि मण्डल सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है ॥ २३—२९ ॥

'पञ्चाब्ज-मण्डल' पाँच हाथके क्षेत्रको सब ओरसे दससे विभजित करके बनायी जाता है। इसमें दो पदोंका कमल, उसके बाह्यभागमें बीधी, फिर पट्टिका, फिर चार दिशाओंमें चार कमल होते हैं। चारोंके बाद पृष्ठभागमें बीधी हो, जो एक पद अथवा दो पदोंके स्थानमें बनायी गयी हो। कण्ठ और उपकण्ठसे युक्त द्वार हों और द्वारके मध्यभागमें कमल हो। इस पञ्चाब्ज-मण्डलमें पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीतवर्णका होता है। दक्षिणादिगर्ती कमल वैदूर्यमणिके रंगका, पश्चिमवर्ती कमल कुन्दके समान श्वेतवर्णका तथा उत्तरदिगर्तका कमल ताम्रके सदृश तन्मय होता है। शेष सब विचित्र वर्णके होते हैं ॥ ३०—३३ ॥

अब मैं दस हाथके मण्डलका वर्णन करता हूँ, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। इसको विचार-संख्या (२४) द्वारा सब ओर विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना ले। इसमें दो-दो पदोंका द्वार होगा। पूर्वोक्त चक्रोंकी पाँति इसके भी मध्यभागमें कमल होगा। अब मैं 'विज्जम्बीस-चक्र'का वर्णन करता हूँ। चार हाथका पुर (चौकोर क्षेत्र) बनाकर उसके मध्यभागमें दो हाथके भीरेमें वृत्त (गोलाकार चक्र) बनाये। एक हाथकी बीधी होगी, जो सब ओरसे स्वस्तिक-चिह्नोंद्वारा घिरी रहेगी। एक-एक हाथमें चारों ओर द्वार बनेंगे। चारों दिशाओंमें वृत्त होंगे, जिनमें कमल अङ्कित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्रमें पौष

कमल होंगे, जिनका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमलमें निष्कल (निराकार परमात्मा) का पूजन करना चाहिये। पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्र आदि अङ्गोंकी तथा विदिशाओंमें अस्त्रोंकी पूजा होनी चाहिये। पूर्ववत् 'सप्तोजात' आदि पाँच ब्रह्मण्य मुखोंका भी पूजन आवश्यक है ॥ ३४—३७ ॥

अब मैं 'बुद्ध्याधार-मण्डल' का वर्णन करता हूँ। सी पदोंके क्षेत्रमेंसे मध्यवर्ती पंद्रह पदोंमें एक कमल अङ्कित करे। फिर आठ दिशाओंमें एक-एक करके आठ शिखरिणियोंकी रचना करे। मेखालाभागसहित कण्ठकी रचना दो पदोंमें होगी। आचार्य अपनी मुद्रिका सहाय लेकर घषास्थान लाता आदिकी कल्पना करे। चर, छः, पाँच और आठ आदि कमलोंसे युक्त मण्डल होता है। बीस-तीस आदि कमलोंवाला भी मण्डल होता है। १२१२० कमलोंसे युक्त भी सम्पूर्ण मण्डल हुआ करता है। १२० कमलोंके मण्डलका भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। ग्रीहरी, शिव, देवी तथा सूर्यदेवके १४४० मण्डल हैं। १७ पदोंद्वारा सत्रह पदोंका विभाग करनेपर ३८९ पद होते हैं। उक्त पदोंके मण्डलमें ललाटलिङ्गका उद्भव कैसे होता है, यह सुनो। प्रत्येक

दिशामें पाँच, तीन, एक, तीन और पाँच पदोंको मिला दे। ऊपरके दो पदोंसे लिङ्ग तथा पार्श्ववर्ती दो-दो कोष्ठकोंसे मन्दिर बनेगा। मध्यवर्ती दो पदोंका कमल हो। फिर एक कमल और होगा। लिङ्गके पार्श्वभागोंमें दो 'भद्र' बनेंगे। एक पदका द्वार होगा; उसका लोप नहीं किया जायगा। उस द्वारके पार्श्वभागोंमें छः-छः पदोंका लोप करनेसे द्वारलोभा बनेगी। शेष पदोंमें ग्रीहरीके लिये लहलहाती लताएँ होंगी। ऊपरके दो पदोंका लोप करनेसे ग्रीहरीके स्थिते 'भद्राष्टक' बनेंगे। फिर चार पदोंका लोप करनेसे रश्मिमालाओंसे युक्त शोभास्थान बनेगा। पचीस पदोंसे कमल, फिर पीठ, अपीठ तथा दो-दो पदोंको रखकर (एकत्र करके) आठ उपलोभाएँ बनेंगी। देवी आदिका सूचक 'भद्रमण्डल' बीचमें विस्तृत और प्रान्तभागमें लघु होता है। बीचमें नौ पदोंका कमल बनता है तथा चारों कोणोंमें चर 'भद्रमण्डल' बनते हैं। शेष त्रयोदश पदोंका 'बुद्ध्याधार-मण्डल' है। इसमें एक ही स्रष्ट पद होते हैं। 'बुद्ध्याधार-मण्डल' भगवान् शिव आदिकी आराधनाके लिये प्रशस्त है ॥ ३८—४८ ॥

इस प्रकार जहाँ जहाँ वे महापुरुषोंमें 'मन्दिरविधानका वर्णन' आया

तब भी नीचे वर्णन किया हुआ है ॥ ३२० ॥

तीन सी इक्कीसवाँ अध्याय

अधोरात्र्य आदि शान्ति-विधानका कथन

महादेवकी कहते हैं—स्कन्द! पहले समयत कर्मोंमें 'अस्त्रयाग' करना चाहिये। यह सिद्धि प्रदान करनेवाला है। मध्यभागमें शिव, विष्णु आदिके अस्त्रकी पूजा करनी चाहिये तथा पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रादि दिक्पालोंके चक्र आदि अस्त्रोंका पूजन करना चाहिये। भगवान् शंकरके पाँच मुख तथा दस हाथ हैं। उनके इस स्वरूपका

ध्यान करते हुए युद्धसे पूर्व पूजा कर ली जाय तो विजयकी प्राप्ति होती है। ग्रहपूजा करते समय नवग्रहचक्रके मध्यमें सूर्यदेवकी तथा पूर्वादि दिशाओंमें स्त्रीय आदिकी अर्चना करनी चाहिये। ग्रहोंकी पूजा करनेसे सभी ग्रह एकादश (ग्यारहवें) स्थानमें स्थित होते हैं और उस स्थानमें स्थितकी शक्ति उत्तम फल देते हैं ॥ १-२१ ॥

अब मैं समस्त उत्पातोंका नाश करनेवाली 'अस्त्रशान्ति' का वर्णन करूँगा। यह शान्ति ग्रहरोग आदिको शान्त करनेवाली तथा महामारी एवं शत्रुका मर्दन करनेवाली है। विष्णुकरक गणोंके द्वारा उत्पादित उत्पातको भी शान्त करती है। मनुष्य 'अथौशस्त्र' का जप करे। एक लाख जप करनेसे ग्रहबाधा आदिका निवारण होता है और तिलसे दशांश होम कर दिया जाय तो उत्पातोंका नाश होता है। एक लाख जप-होमसे दिव्य उत्पातका तथा आधे लाख जप-होमसे आकाशज उत्पातका विनाश होता है। चौकी एक लाख आहुति देनेसे भूमिज उत्पातके निवारणमें सफलता प्राप्त होती है। भूतमिश्रित गुग्गुलुके होमसे सम्पूर्ण उत्पात आदिका शमन हो जाता है। दुर्वा, अक्षत तथा चौकी आहुति देनेसे सारे रोग दूर होते हैं। केवल चौकी एक सहस्र आहुतिसे बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि दस हजारकी संख्यामें दी जाय तो ग्रहदोषका शमन होता है। भूतमिश्रित चौकी दस हजार आहुतियोंसे विनायकजनित बीड़ाका निवारण होता है। दस हजार चौकी आहुतिसे तथा गुग्गुलुकी भी दस सहस्र आहुतिसे भूत-वेताल आदिकी शान्ति होती है। यदि कोई बड़ा भरी वृक्ष औंधी आदिसे स्वतः उखाड़कर गिर जाय, घरमें सर्पका कङ्काल हो तथा वनमें प्रवेश करना पड़े तो दुर्वा, ची और अक्षतके होमसे विष्णुकी

शान्ति होती है। उत्कृष्टपात या भूकम्प हो तो तिल और धीसे होम करनेसे कल्याण होता है। वृक्षोंसे रक्त बहे, असमयमें फल-फूल लगें, रघुभङ्ग हो, शाराणकर्म हो, जब मनुष्य-पशु अग्निदेके लिये महामारी आ जाय तो तिलमिश्रित घीसे अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिये। इससे दोषोंका समन होता है। यदि हाथीके लिये महामारी उपस्थित हो, हथिनीके दाँत बढ़ जायें अथवा हथिनीके गण्डस्थलसे मूद फूटकर बहने लगे तो इन सब दोषोंकी शान्तिके लिये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। इससे अवश्य शान्ति होती है॥ ३-१२½॥

जहाँ असमयमें गर्भपात हो या जहाँ बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घरमें विकृत अङ्गबाले शिशु उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही बालकका जन्म होता हो, वहाँ इन सब दोषोंके शमनके लिये दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। सिद्धि-साधनमें विसृजित बीसे एक लाख इचन किया जाय तो वह उत्तम है, मध्यम सिद्धिके साधनमें अर्धरत्न और अधम सिद्धिके लिये पचीस हजार आहुति देनी चाहिये। जैसा जप हो, उसके अनुसार ही होय होना चाहिये। इससे संग्राममें विजय प्राप्त होती है। न्यासपूर्वक तेजस्वी पञ्चमुखका ध्यान करके 'अघोरस्म' का जप करना चाहिये ॥ १३—१६ ॥

इस प्रकार आदि अंग्रेज महापुरुषों 'अष्टोत्तम आदि विविध साहित्य कथन' नामक
तीन ती प्रकाशनों अन्तर्गत पृष्ठ ३२१ #

तीन सौ बाईसवाँ अध्याय

पाशुपतास्त्र-यन्त्रद्वारा जगन्तिका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! भय मैं बात बताऊँगा। शान्ति और वप आदि पूर्ववत् पाशुपतास्त्र-मन्त्रसे शान्ति तथा पूजा आदिको (पूर्व अध्यायमें कहे अनुसार) कर्तव्य हैं। इस

* अधोत्तर-मन्त्रणों ११८ में अधिकांशों स्पष्ट कर दिए गए हैं।

मन्त्रके आंशिक पाठ या जपसे पूर्वकृत पुष्पक
नाश होता है; किंतु फज्जत-सम्पूर्ण मन्त्रका जप
आपत्ति आदिका निवारण करनेवाला है ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते महाबाहुपतायानुत्तमस्मयीय-
पराक्रमाय त्रिपञ्चनयनाय जन्मरुपाय नानाप्रहरो-
द्याय सर्वाङ्गरक्षधभिन्नाङ्गनयप्रकाशाय इत्यन्त-
येतात्प्रियं सर्वविघ्ननिष्कृतकरताय सर्वसिद्धिप्रदाय
भक्तानुकम्पिनेऽसंख्ययत्नभूषणदाय तस्मिन् सिद्धय-
वेतालविश्रांसिने शाकिनीशोभजनकाय अश्वि-
निप्रहकारिणे अपभङ्गनाय सूर्यसेवाग्निनेत्राय विष्णु-
कवचाय खड्गवज्रहस्तय मन्दपद्मदण्डाय
रुद्रगुलाय ज्वलन्निष्काय सर्वोन्मेषप्रदाय
ग्रहनिग्रहकारिणे दुष्टनाशायकारिणे । ॐ
कृष्णपिङ्गलाय फट् । ईकारास्त्राय फट् । वज्रसूत्राय
फट् । शक्तये फट् । दण्डाय फट् । फणाय फट् ।
खड्गाय फट् । पैशिताय फट् । बह्मणाय फट् ।
ब्रह्माय फट् । पाशाय फट् । खज्जाय फट् । अङ्कुशाय
फट् । गदाय फट् । कुबेराय फट् । त्रिशूलाय फट् ।
मुद्गराय फट् । चक्राय फट् । पञ्चाय फट् । तन्त्रास्त्राय
फट् । ईशानाय फट् । खेटकास्त्राय फट् । मुण्डाय
फट् । मुण्डास्त्राय फट् । कङ्कालास्त्राय फट् ।
पिच्छिकास्त्राय फट् । शुरिकपश्याय फट् । खड्गस्त्राय
फट् । जलपश्याय फट् । गजास्त्राय फट् । सिंहास्त्राय
फट् । पिलिपिच्छास्त्राय फट् । गन्धर्वास्त्राय फट् ।
पूर्वास्त्राय फट् । दक्षिणास्त्राय फट् । सामास्त्राय
फट् । अश्विमास्त्राय फट् । यन्त्रास्त्राय फट् ।
शाकिन्यस्त्राय फट् । योगिन्त्रास्त्राय फट् । दण्डास्त्राय
फट् । महादण्डास्त्राय फट् । नमोऽस्त्राय फट् ।

निष्कास्त्राय फट् । ईशानास्त्राय फट् । पुरुषास्त्राय
 फट् । अवोरास्त्राय फट् । सञ्ज्ञातास्त्राय फट् ।
 इन्द्रास्त्राय फट् । महास्त्राय फट् । गरुडास्त्राय
 फट् । राक्षसास्त्राय फट् । दानवास्त्राय फट् ।
 नरसिंहास्त्राय फट् । त्वष्टास्त्राय फट् । सर्वास्त्राय
 फट् । वः फट् । वः फट् । वः फट् । फः फट् ।
 वः फट् । श्रीः फट् । वेः फट् । भूः फट् । भुवः
 फट् । स्वः फट् । मयः फट् । जनः फट् । तपः फट् ।
 सर्व फट् । सर्वलोक फट् । सर्वपाताल फट् ।
 सर्वतत्त्व फट् । सर्वजगत् फट् । सर्वगाढी फट् ।
 सर्वकारण फट् । सर्वदेव फट् । ह्रीं फट् । श्रीं फट् ।
 हुं फट् । रुं फट् । स्वां फट् । लां फट् ।
 वैराग्याय फट् । मायास्त्राय फट् । कामास्त्राय
 फट् । श्रेयसास्त्राय फट् । हुंकारास्त्राय फट् ।
 भस्करास्त्राय फट् । जगत्त्राय फट् । विष्णुभस्त्राय
 फट् । श्रीः श्रीं फट् । ह्रीं ह्रीं फट् ।
 धामय धामय फट् । संतापय संतापय फट् । क्लृप्त
 क्लृप्त फट् । उन्मूलय उन्मूलय फट् । त्रासय त्रासय
 फट् । संजीवय संजीवय फट् । विश्राय विश्राय
 फट् । सर्वदुरित नाशाय नाशाय फट् ।

इस पाशुपत-मन्त्रकी एक बार आवृत्ति करनेसे ही यह मनुष्य सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश कर सकता है, श्री अम्बुतियसे सम्पन्न उपानोदके गृह कर सकता है तथा युद्ध आदियें विजय पा सकता है ॥ २ ॥

इस मन्त्रद्वारा भी और गुग्गुलुके होमसे मनुष्य
मसाध्य कार्बोंको भी सिद्ध कर सकता है। इस
प्राप्तुष्ठास्त्र^{११}-मन्त्रके पाठप्राप्तसे समस्त फ्लेशर्बोंकी
शान्ति हो जाती है ॥ ३ ॥

इस प्रकार यदि मंत्रों पर ध्यानपूर्वक 'धनुषास्त्र-सन्तुलन' सन्तुलन किया जाय तो ही सर्वोत्तम अर्थ प्राप्त हो सकेगा।

१. पाठान्तर-कुराव पद। २. पाठान्तर-सूर्यसम्पत्ति। ३. पाठान्तर-सूर्यसम्पत्ति पद। ४. इससे पहले पुनर्गच्छ प्रथित—पाठान्तरसम्पत्ति पद।
पाठान्तरसम्पत्ति पद—इससे अधिक पद है। ५. पाठान्तर-सूर्यसम्पत्ति पद। ६. पुनर्गच्छ प्रथित—इससे पूर्व 'सः कर्तुः'—इससे अधिक है। ७.
पुनर्गच्छ प्रथित—यह नहीं है। ८. पुनर्गच्छ प्रथित—'सः कर्तुः'—इससे अधिक पद है। ९. पाठान्तर-सम्पत्ति। १०. पाठान्तर-सम्पत्ति। ११. पाठान्तर-सम्पत्ति। १२.
पाठान्तर-सम्पत्ति। १३. पाठान्तर-सम्पत्ति। १४. पाठान्तर-सम्पत्ति। १५. 'सूर्यसम्पत्ति-सम्पत्ति' (१-वें पाठान्तर) में पाठान्तर 'सूर्यसम्पत्ति' (२-वें पाठान्तर) में एक
पाठान्तर पाठान्तर-सम्पत्ति भी वर्णित है। यद्यपि—'सूर्य' नहीं पद है। इससे यह और प्रयोगोंकी विधि नहीं प्रकृत है।

तीन सौ तेईसवाँ अध्याय

गङ्गा-मन्त्र, शिवमन्त्रराज, चण्डकपालिनी-मन्त्र, क्षेत्रपाल-बीजमन्त्र,
सिद्धविद्या, महामृत्युंजय, मृतसंजीवनी, ईशानादि मन्त्र
तथा इनके छः अङ्ग एवं अवोरात्मका कथन

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! 'ॐ हूं हे
सः'—इस मन्त्रसे मृत्युरोग आदि शान्त हो जाते
हैं। इस मन्त्रद्वारा दुर्वाकी एक लाख आहुतियों की
आर्य तो उससे साधक शान्ति तथा पुष्टिका भी
साधन कर सकता है। ब्रह्मन्व! अथवा केवल
प्रणव (ॐ) अथवा मापा (ह्रीं) के जपसे ही
दिव्य, अन्तरिक्षगत तथा भूमिगत उपासकों की
शान्ति होती है। उपासकवृक्षके समन्वय भी यही
उपाय है ॥ १-२ ॥

(गङ्गा-सम्बन्धी वशीकरणमन्त्र)

'ॐ यमो भगवति गङ्गे कालि कालि महाकालि
महाकालि वासशोणितभोजने रक्तक्षुब्धपुष्टि
वशमानय मानुषान् स्वाहा।'—इस मन्त्रका एक
लाख जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य
सम्पूर्ण कर्मोंमें सिद्धि पा सकता है। इन्द्र आदि
देवताओंको भी वशमें ला सकता है, फिर इन
साधारण मनुष्योंको वशमें लाना कौन बड़ी बात
है? यह विद्या अन्तर्धानकरी, मोहनी, भ्रमणी,
शत्रुओंको वशमें लानेवाली तथा शत्रुकी बुद्धिको
मोहमें डाल देनेवाली है। यह कामधेनुविष्णु सात
प्रकारकी कही गयी है ॥ ३-५ ॥

अब मैं 'मन्त्रराज'का वर्णन करूँगा, जो
शत्रुओं तथा चोर आदिको मोह लेनेवाला है।
यह साक्षात् शिव (भैरव) द्वारा पूजित है। इसका
सभी महान् भयके अवसरोंपर स्मरण करना
चाहिये। एक लाख जप करके तिलोंद्वारा हवन
करनेसे यह मन्त्र सिद्ध होता है। अब इसका
उद्धार सुनो ॥ ६-७ ॥

'ॐ हले शूले एहि ब्रह्मसत्त्वेन विष्णुसत्त्वेन

ब्रह्मसत्त्वेन रक्त मां बाधेकृताय स्वाहा' ॥ ८ ॥

भगवती शिवा दुर्गम संकटसे तारती—उद्धार
करती है, इसलिये 'दुर्गा' मानी गयी है ॥ ९ ॥

'ॐ ह्रीं चण्डकपालिनि इत्यान् किट किट
किट किट मुष्टे फट् डीम्' ॥ १० ॥

—इस मन्त्रराजके जपपूर्वक चावल धोकर
उसको इस मन्त्रके तीस बार जपद्वारा अभिमन्त्रित
करे। फिर वह चावल चोरोंमें बँटवा दे। उस
चावलको दाँतोंसे चबानेपर उनके श्वेत दन्त गिर
जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरीके पापसे मुक्त एवं
मुक्त हो जाते हैं ॥ ११-१२ ॥

(क्षेत्रपालकालि-मन्त्र)

'ॐ चालस्तलोच्चन कमिलजटाभरधास्त्रर
विश्रावण वृत्तैक्यद्वयपर द्वापर हर हर भ्रम भ्रम
अकटु आकटु तोदय तोदय मोदय मोदय वह वह
पञ्च पञ्च एवं सिद्धिलक्ष्मि इत्ययमिति यदि ग्रहोऽपगतः
स्वर्गलोके देवलोके वाऽऽश्रमविहाराच्चलं तथापि
तत्पक्षीविष्णुविष्णुं वलिं गृह्ण गृह्ण यदापि ते स्वाहा।
इति' ॥ १३ ॥

—इस मन्त्रसे क्षेत्रपालको वलि देकर न्यास
करनेसे अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है।
सत्रकके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमिमें
शत्रु-समुदायका विनाश हो जाता है ॥ १४ ॥

'हंस' बीजका न्यास करके साधक तीन
प्रकारके विष अथवा विषण्णका निवारण कर देता
है। अगुरु, चन्दन, कुष्ठ (कूट), कुकुम्भ, नागकेसर,
नख तथा देवदारु—इन सबको समभागमें कूट-
पीसकर घृष बना ले। फिर इसमें मधुमक्खीके
सहदका योग कर दे। उसकी सुगन्धसे शरीर तथा

वस्त्र आदिको धूपित या वासित करनेसे मनुष्य विवाद, स्त्रीमोहन, शृंगार तथा कलह आदिके अवसरपर शुभ फलका भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय-सम्बन्धी कार्यमें भी उसे सफलता प्राप्त होती है। मायामन्त्र (ह्रीं)-से भन्त्रित हो, रोजना, नागकेसर, कुङ्कुम तथा मैनसिलका तिलक सलाटमें लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है, वही उसके घरमें हो जाता है। शतावरीके चूर्णको दुधके साथ पीया जाय तो वह पुत्रकी उत्पत्ति करानेवाला होता है। नगकेसरके चूर्णको पीये पकाकर खाया जाय तो वह भी पुत्रकारक होता है। पलासके बीजको पीसकर पीनेसे भी पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ १५-२० ॥

(बलीकरणके लिये सिद्ध-विद्या)

'ॐ उतिष्ठ बामुण्डे जम्भय जम्भय षोडश षोडश (अमुक) वक्षस्मय स्वाहा' ॥ २१ ॥

—यह छब्बीस अक्षरवाली 'सिद्ध-विद्या' है। (यदि किसी स्त्रीको व्रतमें करना हो तो) नदीके तीरकी मिट्टीसे लक्ष्मीजीकी मूर्ति बनाकर भग्नके रससे मद्यारके पत्तेपर उस अक्षीष्ट स्त्रीका नाम लिखे। इसके बाद मूर्तोत्सर्ग करनेके पश्चात् शुद्ध हो उक्त मन्त्रका जप करे। यह प्रयोग अभीष्ट स्त्रीको अवश्य व्रतमें ला सकता है ॥ २२-२३ ॥

(महामृत्युञ्जय)

'ॐ जूं सः खब्द' ॥ २४ ॥

—यह 'महामृत्युञ्जय-मन्त्र' है, जो जप तथा होमसे पुष्टिकारक होता है ॥ २५ ॥

(मृतसंजीवनी)

'ॐ हं सः हूं हूं सः, हः सीः' ॥ २६ ॥

—यह आठ अक्षरवाली 'मृतसंजीवनी-विद्या' है, जो रणभूमिमें विजय दिलानेवाली है। 'ईशान' आदि मन्त्र भी धर्म-काम आदिको देनेवाले हैं ॥ २७ ॥

(ईशान आदि मन्त्र)

(ॐ) ईशानः सर्वविद्यान्तमीश्वरः सर्वभूतानां महाधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिबो मे असु सदाशिवोम् ॥ २८ ॥

(ॐ) तत्पुरुषस्य विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्मे उग्रः प्रचोदयात् ॥ २९ ॥

(ॐ) अथोष्णोऽथ शीरोभ्यो शीरशीरतीभ्यः सर्वतः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु सत्रकपेभ्यः ॥ ३० ॥

(ॐ) कामोवाय नमो षोडश नमः श्रोत्राय नमो श्रोत्राय नमः कलाय नमः कलविकरणाय नमो कलविकरणाय नमो कलाय नमो कलप्रपञ्चनय नमः सर्वभूतहन्त्राय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ३१ ॥

(ॐ) सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय नमो नमो नमो भवे न्रतिभ्यो धनस्य मां भवोद्भवाय नमः ॥ ३२ ॥

अथ यै 'पञ्चरत्न' के रूः अङ्गोंका वर्णन करीगा, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ ३३ ॥

ईशान आदि मन्त्रोंके सर्व—

१. जो साम्पूर्ण विद्यामूर्ति ईश्वर, समस्त मूर्तोंके असीक, त्रक केरके अतिशय, त्रक-का-वीरके अतिशय तथा त्रकत् त्रक एवं पराक्रम हैं, वे सर्वविद्यान्तमय शिव परमात्मामय शिव को नमो हैं ॥ ३४ ॥

२. तत्पुरुष—परमेश्वरका अन्तर्धान पुण्यको इय जप, उग्र शोकेलका विधान करे, वे षोडश नम, हर्षे मद्यर्क सिने त्रित्त करते हैं ॥ ३५ ॥

३. शी अथोर् हैं, शीर हैं, शीरती भी शीरत हैं, उग्र कर्णक, सर्वशरीर त्रकशरीर सिने जो अनेके ही रसक हैं,—सद्योजात अनेके सिने मेरा नमस्कार है ॥ ३६ ॥

४. नमो। आज ही नमोदेव, षोड, शीर, उग्र, कल, कलविकरन, कलविकरन, कल, कलप्रपञ्च, सर्वभूतहन्त्र तथा मनोन्मन आदि मन्त्रोंसे प्रतिपादित होते हैं; इन सभी नम-शरीरों अनेके सिने मेरा नमस्कार नमस्कार है ॥ ३७ ॥

५. यै सद्योजात सिनेकी तरंग लीला हैं। सद्योजातमे मेरा नमस्कार है। किसी नम या उग्रत्तमे मेरा अतिशय—परमात्मा न करे। अथ भवोद्भवमे मेरा नमस्कार है ॥ ३८ ॥

(ॐ) नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योगसम्भवाय सर्वकाराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भवोद्भव कामदेव सर्वकार्यकर पापप्रशमन सदाशिव प्रसन्न मनोऽस्तु ते (स्वाहा) ॥ ३४ ॥

—यह सतहतर अक्षरोंका हृदय-मन्त्र है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है। [कोहकमें दिये गये अक्षरोंको छोड़कर गिननेपर सतहतर अक्षर होते हैं।] ॥ ३५ ॥

(इस मन्त्रको पढ़कर 'हृदयत्रय नमः' कोलकर हृदयका स्पर्श करना चाहिये।)

'ॐ शिव शिवाय नमः'—यह शिरोमन्त्र है, अर्थात् इसे पढ़कर 'शिरसे स्वाहा' बोलकर दाहिने हाथसे शिरका स्पर्श करना चाहिये। 'ॐ शिवहृदये प्वाल्लिनी स्वाहा, शिखरी वन्द' कोलकर शिखाका स्पर्श करे।

'ॐ शिवात्मक महातेजः सर्वज्ञ प्रभो सर्वतय महाघोरकवच पिङ्गल आयाहि पिङ्गल नमो महाकवच शिवाङ्गा इदं बन्ध बन्ध घूर्णय घूर्णय घूर्णय घूर्णय सूक्ष्मासूक्ष्म यत्रधर कल्पालक्ष्म्युर्ब्रह्मविब्रह्मरीर मन्त्ररीरमनुप्रविश्य सर्वदुष्टान् स्तम्भय स्तम्भय हुम्' ॥ ३६ ॥

—यह एक सौ पाँच अक्षरोंका कवच-मन्त्र है। अर्थात् इसे पढ़कर 'कवचाय हुम्' बोलते हुए दोनों हाथोंसे एक साथ दोनों भुजाओंका स्पर्श करे ॥ ३७ ॥

'ॐ ओजसे नेत्रत्रयाय चौबट' ऐसा बोलकर दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे। इसके बाद विघ्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर अस्त्रन्यास करे—'ॐ ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोरघोरतरातनुकप चट चट प्रचट प्रचट कङ्क कङ्क वय वय बन्ध बन्ध वातय वातय हुं चट।' यह (त्रणवसाहित वायन अक्षरोंका) 'अघोरस्व-मन्त्र' है ॥ ३८ ॥

इस प्रकार आदि आरंभ महापुण्यमें 'अनेकविध कर्मोंके लक्ष ईशान आदि मन्त्र तथा ७: अङ्गोंसहित अघोरस्वका कथन' समाप्त होने लगे हैं। अथवा पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

तीन सौ चौबीसवाँ अध्याय कल्पाघोर उद्गणान्ति

महादेवजी कहते हैं—स्वाग्ध! अब मैं 'कल्पाघोर-शिवज्ञान' का वर्णन करता हूँ। भगवान् अघोर शिव सात करोड़ गणोंके अधिपति हैं तथा ब्रह्माहत्या आदि पापोंको नष्ट करनेवाले हैं। उच्च और अधम—सभी सिद्धियोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण रोगोंके निवारक हैं। भीम, दिव्य तथा अन्तरिक्ष—सभी उत्पातोंका मर्दन करनेवाले हैं। विष, ग्रह और पिशाचोंको भी अपना प्राप्त बना लेनेवाले तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। पापसमूहको पीड़ा देकर दूर भगवान्के लिये वे उस प्रबल प्रायश्चित्तके प्रतीक हैं, जो दुर्भाग्य तथा दुःखका विनाशक है ॥ १—३ ॥

'एकवीर'का सर्वाङ्गमें न्यास करके सद्य पञ्चमुख शिवका ध्यान करे। (विभिन्न कर्मोंमें उनके विभिन्न शुक्ल-कृष्ण आदि वर्णोंका ध्यान किया जाता है। यद्य—) ज्ञानि तथा पुष्टि-कर्ममें भगवान् शिवका वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिन्तन करे। यत्तीकरधर्म उनके रक्तवर्णका, स्तम्भनकर्ममें पीतवर्णका, उच्छाटन तथा मारणकर्ममें धूम्रवर्णका, आकर्षणमें कृष्णवर्णका तथा मोहन-कर्ममें कपिलवर्णका चिन्तन करना चाहिये। (अघोरमन्त्र बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र बताया गया है।) ये बत्तीस अक्षर वेदोक्त अघोरशिवके रूप हैं। अतः उतने अक्षरोंके मन्त्रस्वरूप अघोरशिवकी अर्चना करनी

चाहिये। इस मन्त्रका (बत्तीस) या तीस लाख जप करके उसका दशांश होम करे। यह होम गुग्गुलुमिश्रित घीसे होना चाहिये। इससे मन्त्र 'सिद्ध' होता और साधक 'सिद्धार्थ' हो जात है। यह सब कुछ कर सकता है। अथोरसे बड़कर दूसरा कोई मन्त्र भोग तथा मोक्ष देनेवाला नहीं है। इसके जपसे अन्नहाचारी ब्रह्मचारी होता तथा अन्नातक आवक हो जाता है। अथोरस्व तथा अथोर-मन्त्र—दोनों मन्त्रराज हैं। इनमेंसे कोई भी मन्त्र जप, होम तथा पूजनसे युद्धस्थलमें शत्रुसेनाको रौंद सकता है ॥ ४—८ ॥

अब मैं कल्याणमयी 'स्मृतान्ति' का वर्णन करता हूँ, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली है। पुत्रकी प्राप्ति, ग्रहबाधाके निवारण, विष एवं व्याधिके विनाश, दुर्बिध तथा महापारीकी शान्ति, दुःस्वप्ननिवारण, बल आदि तथा राज्य आदिकी प्राप्ति और शत्रुओंके संहारके लिये इस 'स्मृतान्ति' का प्रयोग करना चाहिये। यदि अपने शत्रुओंके किसी वृक्षमें असमयमें फल लग जाय तो यह भी अनिष्टकारक है; अतः उसकी शान्तिके लिये तथा समस्त ग्रहबाधाओंका नाश करनेके लिये भी उस शान्तिका प्रयोग किया जा सकता है। पूजन-कर्ममें मन्त्रके अन्तमें 'नमः' बोलना चाहिये तथा इष्टन-कर्ममें 'स्वाहा'। आप्यायन (तृप्ति)-में मन्त्रान्तमें 'अबद्' पदका प्रयोग करे और पुष्टि-कर्ममें 'वीबद्' पदका। मन्त्रमें जो दो जगह 'च' का प्रयोग है, वहाँ आत्मस्यकत्तके अनुसार 'नमः', 'स्वाहा' आदि जातिको बोध करना चाहिये ॥ ९—१२ ॥

रुद्रशान्ति-मन्त्र

ॐ रुद्राय च ते ॐ वृषभय नमोऽविमुक्त-सम्भवाय वरुणाय च पूज्याचेष्टान्नाय पीरुवाय पङ्क एङ्गोत्तरे विश्वस्यैव कतस्वय विश्वस्यैव विश्वस्यैव रूपाय ॥ १३ ॥

उत्तरवर्ती कमलदलमें नियतितत्त्वकी स्थिति है, जल (वरुण)—को दिशा पश्चिमके कमलदलमें कालतत्त्व है और नैऋत्यकोणवर्ती दलमें मायातत्त्व अवस्थित है; उन सबमें देवताओंकी पूजा होती है। 'एकपिङ्गलाय द्वेपिङ्गलाय कृष्णपिङ्गलाय नमः। यद्युपिङ्गलाय नमः—यद्युपिङ्गलाय।'—इन सबकी पूजा नियतितत्त्वमें होती है। 'अनन्तायाग्रांय शुक्लाय यद्येवणाय (नमः)।'—इनकी पूजा कालतत्त्वमें करे। 'करालाय विकरालाय (नमः)।'—इन दोकी पूजा मायातत्त्वमें करे। 'सहस्रशीर्षाय सहस्रवक्त्राय सहस्रकरचरणाय सहस्रलिङ्गाय (नमः)।'—इनकी अर्चना विद्यातत्त्वमें करे। यह इन्द्रसे दक्षिण दिशाके दलमें स्थित है। वहीं छः पदोंसे युक्त षड्विध रुद्रका पूजन करे। यथा—'एकवक्त्राय द्विवक्त्राय त्रिवक्त्राय स्वाहाकाराय स्वाहाकाराय चण्डकाराय बह्वक्त्राय।' स्वन्द। अग्रिकोणवर्ती दलमें ईशतत्त्वकी स्थिति है। उसमें क्रमशः 'भूतपतये पशुपतये इमापतये कालाधिपतये (नमः)।' बोलकर भूतपति आदिकी पूजा करे। पूर्ववर्ती दल सदाशिव-तत्त्वमें छः पूजनीयोंकी स्थिति है, जिनका निम्नाङ्कित मन्त्रमें नामोल्लेख है। यथा—'उमायै कुरुपधारीणि ॐ कुरु कुरु रुद्रिणि रुद्रिणि शङ्खोऽग्नि देवाणां देवदेव विशाख इव इव दह दह पथ पथ मथ मथ तुरु तुरु अरु अरु मुक मुक उग्रान्तिमनुस्वर कृष्णपिङ्गल अम्बाल-पिलाज्जधिपति विद्येश्वराय नमः।' कमलकी कर्षिकर्ममें शिवतत्त्वकी स्थिति है। उसमें भगवान् उग्र-भक्षेश्वर पूजनीय हैं। मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ व्योमज्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने शिवायानन्तव्य शिवायान्तिनाय शिवाय' (प्रणवको अलग गिननेपर इस मन्त्रमें कुल नौ पद हैं)—शिवतत्त्वमें व्योमज्यापी नामवाले शिवके नौ पदोंका पूजन करना चाहिये ॥ १४—२४ ॥

उदनन्तर योगपीठपर विराजमान शिवका नौ

पदोंसे युक्त नाम बोलकर पूजन करे। मन्त्र इस प्रकार है—‘शाश्वताय योगपीठसंस्क्रिताय नित्ययोगिने व्याणाहाराय नमः। ॐ नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानपूर्वव तत्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय।’ स्कन्द! तत्पञ्चत् ‘सद्’ नामक पूर्वदत्तमें भी पदोंसे युक्त शिवका पूजन करे ॥ २५-२६ ॥

‘अधोरहृदयस्य वामदेवगुह्याय सन्ध्येजातमूर्तये ॐ नमो नमः। गुह्यतिगुह्याय भोषेऽभिघ्नद्वय सर्वयोगाधिकृताय ज्योतीरुपाय’ ॥ २७:१ ॥

अग्निकोणवर्ती ईशानस्वयं तथा दक्षिणदिशवर्ती विद्यातत्त्वयं ‘परमेष्ठिन्याय अनेकनाथेतन ज्योषन् व्यापिन्कपिन् प्रमथतेजस्तेजः।’—इस मन्त्रसे परमेश्वर शिवकी अर्चना करे ॥ २७:२ ॥

नैऋत्यकोणवर्ती वायातत्त्व तथा पश्चिमदिशवर्ती कालतत्त्वयं निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा पूजन करे—

‘ॐ धृ धृ वां वां अग्निधाम निधयेद्भुव शिव

सर्व परब्रह्मन् महादेव सद्भावेध्वर महातेज योगाधिपते पुष्ट पुष्ट प्रमथ प्रमथ ॐ सर्व सर्व ॐ भव भव ॐ भवेद्भुव सर्वभूतसुखप्रद ॥’ २८—३० ॥

वायुकोण तथा उत्तरवर्ती दत्तोंमें स्थित नियति एवं पुरुष—इन दोनों तत्त्वोंमें निम्नाङ्कित नौकी पूजा करे—

‘सर्वसर्वविधकार कृष्णविष्णुहृत्परमार्थितस्तुत स्तुत सक्षिन् सक्षिन् तुत तुत पतङ्ग पतङ्ग पिङ्ग पिङ्ग ज्ञान ज्ञान। शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद सर्वप्रद ॐ नमः शिवाय ॐ नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमः’ ॥ ३१ ॥

ईशानवर्ती प्रकृततत्त्वयं ‘शब्द’से लेकर ‘नमः’ तककय मन्त्र पढ़कर पूजन, जप और होम करे। यह ‘स्मृतान्ति’ ग्रन्थका, रोग आदि तथा त्रिविध पीडाका समन करनेवाली तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी साधिका है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आदि मन्त्रेन महापुष्टयं ‘सदाशिव-विष्णु-कण’ नामक तीन तीनों नीचीतर्ज अन्धक पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

तीन सौ पचीसवाँ अध्याय

रुद्राक्ष-धारण, मन्त्रोंकी सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदिका विचार

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! शिव-साधकको रुद्राक्षका कड़ा धारण करना चाहिये। रुद्राक्षोंकी संख्या विषम हो। उसका प्रत्येक मनका सब ओरसे सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एकमुख, त्रिमुख या पञ्चमुख—जैसा भी मिल जाय, धारण करे। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षण्मुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आपात न हो—वह फूटा या घुना न होना चाहिये। उसमें तीखे कण्टक होने चाहिये। दाहिनी ओर तथा शिक्षा आदिमें चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करे। इससे अन्नदाचारी भी ब्रह्मचारी तथा अज्ञातक पुरुष भी ज्ञातक हो जाता है। अथवा शिव-मन्त्रकी पूजा करके सोनेकी अँगूठीको दाहिने हाथमें धारण

करे ॥ १—३ ॥

शिव, शिखा, ज्योति तथा सावित्र—ये चार ‘गोचर’ हैं। ‘गोचर’का अर्थ ‘कुल’ समझना चाहिये। उसीसे दीक्षित पुरुषको लक्ष्य करना चाहिये। शिवकुलमें प्राज्ञपत्य, महीपाल, क्षत्रीत तथा ग्रन्थिक—ये चार गिने जाते हैं। कुटिस, वेतास, पय और इंस—ये चार ‘शिखाकुल’में परिगणित होते हैं। कृतरष्ट्र, जक, कशक और गोपाल—ये चार ‘ज्योति’ नामक कुलमें समझे जाते हैं। कुटिक, ससुर, गुटिक तथा दण्डी—ये चार ‘सावित्री-कुल’में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक-एक कुलके चार-चार भेद हैं ॥ ४—६ ॥

अथ ये ‘सिद्ध’ आदि अंशोंकी व्याख्या करता

तीन सौ छब्बीसवाँ अध्याय

गौरी आदि देवियों तथा मृत्युञ्जयकी पूजाका विधान

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द! अब मैं सौभाग्य आदिके निमित्त ठमाकी पूजाका विधान बताऊँगा। उनके मन्त्र, ध्यान, आवरणमण्डल, मुद्रा तथा होमविधिका भी प्रतिपादन करूँगा॥ १॥

'गौ गौरीश्रीं नमः'—यह गौरीदेवोका वाचक मूल मन्त्र है। 'ऊँ ह्रीं सः ह्रीं गौरीं नमः।' तीन अधरसे ही 'नमः' आदिके योगपूर्वक षडङ्गन्यास करना चाहिये। प्रणवसे आसन और हृदय-मन्त्रसे मूर्तिकी उपकल्पना करे। 'ऊँ' कल्पबीज तथा शिवबीजका उच्चार करे। दीर्घस्वरसे आक्रान्त प्राण—'दां घीं' इत्यादिसे जातियुक्त षडङ्गन्यास करे। प्रणवसे आसन तथा हृदय-मन्त्रसे मूर्तिन्यास करे। यह धैरे 'सामल-मन्त्र' कहा है। अब 'एकबीर'का वर्णन करता हूँ। सृष्टिन्वससे युक्त व्यापकन्यास अग्नि, माया तथा कृतानुद्धार करे। शिव-शक्तिमय बीज हृदयादिसे वर्जित है। गौरीकी सोने, चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदिकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे। अथवा पाँच पिण्डीवाली मृन्मयी प्रतिमा बनावे। चारों कोनोंमें अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्यभागमें पाँचवीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करे। आवरण-देवताओंके रूपमें क्रमशः सतिता आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलोंमें क्रमशः सतिता, सुभगा, गौरी और क्षोभणीकी पूजा करे। फिर पूर्वादि दलोंमें वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञानाका यजन करे। पीठयुक्त वामभागमें शिवके अव्यक्त रूपकी पूजा करनी चाहिये। देवीका व्यक्त रूप दो या तीन नेत्रोंवाला है। वह शुद्ध रूप भगवान् शंकरके साथ पूजित होता है। वे देवी दो पीठ

या दो कमलोंपर स्थित होती हैं। वहाँ देवी दो, चार, आठ अथवा अठारह भुजाओंसे युक्त हैं, ऐसा चिन्तन करे। वे सिंह अथवा भेड़ियेको भी अपने वाहन बनाती हैं। अष्टादशभुजाके दायें नौ हाथोंमें नौ आपुष हैं, जिनके नाम यों हैं—सक् (हनु), अक्ष, सूत्र (पाश), कलिका, मुण्ड, उत्पल, पिण्डिका, बाण और धनुष। इनमेंसे एक-एक भगवान् वस्तु उनके एक-एक हाथकी स्तेभ बढ़ाते हैं। वामभागके नौ हाथोंमें भी प्रायःकर्म एक-एक करके क्रमशः नौ वस्तुएँ हैं। पद्या—पुस्तक, ताम्बूल, दण्ड, अथवा, कमण्डलु, गलेसजी, दर्पण, बाल और धनुष॥ २—१४॥

उनको 'व्यक्त' अथवा 'अव्यक्त' मुद्रा दिखानी चाहिये। आसन-समर्पणके लिये 'पद्म-मुद्रा' कही गयी है। भगवान् शिवकी पूजामें 'लिङ्ग-मुद्रा' का विधान है। यही 'शिवमुद्रा' है। 'आवाहनीमुद्रा' दोनोंके लिये है। शक्ति-मुद्रा 'योनि' नामसे कही गयी है। इनका मण्डल या मन्त्र चौकोर है। यह चार हाथ लंबा-चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती चार कोनोंमें त्रिदल कमल अङ्कित करना चाहिये। तीनों कोनोंके ऊर्ध्वभागमें अर्धचन्द्र रहे। उसे दो पदों (कोहों)-को लेकर बनाया जाय। एकसे दूसरा दुगुना होना चाहिये। द्वारोंका कण्ठभाग दो-दो पदोंका हो; किंतु उपकण्ठ उससे दुगुना रहना चाहिये। एक-एक दिशामें तीन-तीन द्वार रखने चाहिये अथवा 'सर्वतोभद्र' मण्डल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिये। अथवा किसी चबूतरे या वेदीपर देवताकी स्थापना करके पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत आदिसे पूजन करे॥ १५—१८॥

पूजन करके उतराभिमुख हो उन्हें लाल रंगके

फूल अर्पण करने चाहिये। घृत आदिकी सौ आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति प्रदान करनेवाला साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका भागी होता है। फिर नलि अर्पित करके तीन या आठ कुमारियोंको भोजन करावे। पूजाका नैवेद्य शिवभक्तोंको दे, स्वयं अपने उपयोगमें न ले। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहनेवालेको कन्य और पुत्रहीनको पुत्रकी प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यवाली स्त्री सौभाग्यवतालीनी होती है। राजाको युद्धमें विजय तथा राज्यकी प्राप्ति होती है। आठ लाख जप करनेसे वाक्सिद्धि प्राप्ति होती है तथा देवगण व्रतमें हो जाते हैं। इष्टदेवको निवेदन किये बिना भोजन न करे। बायें हाथसे भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अहमी, चतुर्दशी तथा तृतीयाको ऐसा करनेकी विधि है ॥ १९—२२ ॥

अब मैं मृत्युञ्जयकी पूजाका वर्णन करूँगा।

इस प्रकार आदि अष्टम स्कान्तुतर्कमें 'तीनों स्त्रीकी पूजाका वर्णन' नामक तीन सौ श्लोकोंमें सम्पन्न हुए हैं ॥ १२४ ॥

तीन सौ सत्ताईसवाँ अध्याय

विभिन्न कर्मोंमें उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त्र, लिङ्ग-पूजा तथा देवास्यकी भङ्गताका विचार

भगवान् महेश्वर कहते हैं— कार्तिकेय! व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओंका पूजन करके उनको व्रतका समर्पण करना चाहिये। अग्नि-शान्तिके लिये अग्निमूलकी माला उत्तम है। कल्याणप्रप्तिके लिये सुवर्ण एवं रत्नमयी, धारणकर्ममें मङ्गलशुभकी, शान्तिकर्ममें शङ्खमयी और पुत्रप्रप्तिके लिये मौक्तिकमयी मालासे जप करे। स्फटिककर्मकी माला कोष-सम्पत्ति देनेवाली और रुद्राक्षकी माला मुक्तिदायिनी है। उसमें अँवलेके बरकर रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मेरुसहित या मेरुहीन माला भी जपमें ग्राह्य हैं। मानसिक जप करते समय मालाके मणियोंको अनामिका और अङ्गुलसे

कलशमें उनकी पूजा करे। हवनमें प्रणव मृत्युञ्जयकी मूर्ति है और 'ओं जूं सः।'— इस प्रकार मूलमन्त्र है। 'ओं जूं सः खीवद्।'— ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युञ्जयको कुम्भमुद्रा दिखावे। इस मन्त्रका दस हवार बार जप करे तथा खीर, दूध, घृत, अमृत (गुडुषी), पुनर्वसु (गदहपूर्णा), पावस (पयःपङ्क वस्तु) और पुरोडासका हवन करे। भगवान् मृत्युञ्जयके चार मुख और चार भुजाएँ हैं। वे अपने दो हाथोंमें कलश और दो हाथोंमें वरद एवं अभयमुद्रा धारण करते हैं। कुम्भमुद्रासे उन्हें स्नान कराना चाहिये। इससे अक्षरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित औषध शुभकारक होता है। भगवान् मृत्युञ्जय ध्यान किये जानेपर दुर्मृत्युको दूर करनेवाले हैं, इसलिये उनकी सदा पूजा होती है ॥ २३—२७ ॥

सरफान्न चाहिये। ठपातु जपमें तर्जनी और अङ्गुलके संयोगसे मणियोंकी गणना करे; किंतु जपमें मेरुका कभी उलझन न करे। यदि प्रमादवश माला गिर जाय, तो दो सौ बार मन्त्रजप करे। षष्ठा सर्ववाद्यमय है। उसका वादन अर्थ-सिद्धि करनेवाला है। गृह और मन्दिरमें शिवालङ्गकी, गोमय, गोभूत्र, चल्मीक-मृत्तिका, भस्म और जलसे शुद्ध करनी चाहिये ॥ १—६ ॥

कार्तिकेय! 'ॐ नमः शिवाय'— यह मन्त्र सम्पूर्ण अभोष्ट अर्घ्योंको सिद्ध करनेवाला है। वेदमें 'पञ्चशर' और लोकमें 'षडशर' माना गया है। परम अक्षर ओंकारमें शिव सूक्ष्म चटुबीजमें

षट्वक्षके समान स्थित हैं। त्रिवक्के क्रमशः 'ॐ नमः शिवाय'—'ईशानः सर्वविघ्ननाम्' आदि मन्त्र समस्त विद्याओंके समुदाय इस षडक्षर मन्त्रके भाष्य हैं। 'ॐ नमः शिवाय'—यह मन्त्र ही परमपद है। इसी मन्त्रसे शिवलिङ्गका पूजन करना चाहिये; क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् शिव सम्पूर्ण सौकोंपर अनुग्रह करनेके लिये लिङ्गमें प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य शिवलिङ्गका पूजन नहीं करता है, वह धर्मकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है। लिङ्गपूजनसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये जीवनपर्यन्त शिवलिङ्गका पूजन करे। मत्से ही प्राण चले जाय, किन्तु उसका पूजन किये बिना भोजन न करे। मनुष्य स्वर्गके पूजनसे स्वर्ग, श्रीविष्णुके पूजनसे विष्णु, सूर्यकी पूजा करनेसे सूर्य और शक्तिकी अर्चनासे शक्तिकर समस्त्य प्राप्त करता है। उसे सम्पूर्ण वज्र, तप, धनकी प्राप्ति होती है। मनुष्य लिङ्गकी स्थापना करके

उससे करोड़गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पश्चिम-लिङ्गका निर्माण करके भिस्वपत्रोंसे उसका पूजन करता है, वह अपनी एक सौ ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। अपने धनसंचयके अनुसार भक्तिपूर्वक देवमन्दिर निर्माण कराना चाहिये। परिद्व और धनिकको मन्दिर-निर्माणमें यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करनेके समान फल मिलता है। संचित धनके दो भाग धर्मकार्यमें खर्च करके जीवन-निर्वाहके लिये सभभाग रखें; क्योंकि जीवन अनित्य है। देवमन्दिर बनवानेवाला अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थरसे मन्दिर-निर्माणका क्रमशः करोड़गुना फल है। स्रष्ट ईंटोंसे भी मन्दिरका निर्माण करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मामें धूलिका मन्दिर बनानेवाला भी अभीष्ट मनोरथको प्राप्त करता है ॥ ७—११ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'देवतत्त्व-मन्त्रतत्त्व-वर्णन' कथन

तीन सौ सप्तसप्तत्यं अष्टमं पुत्र पुत्र ॥ ३२७ ॥

तीन सौ अष्टाईसवाँ अध्याय

छन्दोंके गण और गुरु-लघुकी व्यवस्था

अभिप्रेत कहते हैं—वसिष्ठ! अब मैं केदके मूलमन्त्रोंके अनुसार पिङ्गलोक्त छन्दोंका क्रमशः वर्णन करूँगा। घाण, नाण, भण, पाण, जण, राण, साण और तण—ये अष्ट गण होते हैं। सभी गण तीन-तीन अक्षरोंके हैं। इनमें म्भाके सभी अक्षर गुरु (ऽऽऽ) और नगणके सब अक्षर लघु (।।।) होते हैं। आदि गुरु (ऽ।।) होनेसे 'भाण' तथा आदि लघु (।ऽऽ) होनेसे 'याण' होता है। इसी प्रकार अन्य गुरु (।।ऽ) होनेसे 'साण' तथा

अन्य लघु होनेसे 'तण' (ऽऽ।) होता है। पादके अन्तमें वर्तमान इत्य अक्षर विकल्पसे गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर (चञ्जन), विष्णुपूर्वीय तथा उपपञ्चमीयसे अन्वयवहित पूर्वमें स्थित होनेपर 'इत्य' भी 'गुरु' माना जाता है, सीधे तो गुरु है ही। गुरुका संकेत 'ग' और लघुका संकेत 'ल' है। ये 'ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द अष्टमरी और 'वेद' चत्सरी संज्ञा हैं, इत्यादि चतुर् लोकोके अनुसर जाननी चाहिये ॥ १—३ ॥

इस प्रकार आदि अष्टोत्तमशतकमें 'छन्दसंस्कार कथन' कथन

तीन सौ अष्टाईसवाँ अष्टमं पुत्र पुत्र ॥ ३२८ ॥

तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय

गायत्री आदि छन्दोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—यस्मिन् (गायत्री छन्दके आठ भेद हैं—आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, साम्नी, आर्षी तथा ब्राह्मी) 'छन्द' शब्द अधिकारमें प्रयुक्त हुआ है, अर्थात् इस पूरे प्रकरणमें छन्द-शब्दकी अनुवृत्ति होती है। 'दैवी' गायत्री एक अक्षरकी, 'आसुरी' पंद्रह अक्षरोंकी, 'प्राजापत्या' आठ अक्षरोंकी, 'याजुषी' छः अक्षरोंकी, 'साम्नी' गायत्री बारह अक्षरोंकी तथा 'आर्षी' अठारह अक्षरोंकी है। यदि साम्नी गायत्रीमें क्रमशः दो-दो अक्षर बढ़ते हुए उन्हें छः कोष्ठोंमें लिखा जाय, इसी प्रकार आर्षी गायत्रीमें तीन-तीन, प्राजापत्या-गायत्रीमें चार-चार तथा अन्य गायत्रियोंमें अर्थात् दैवी और याजुषीमें क्रमशः एक-एक अक्षर बढ़ जाय एवं आसुरी गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोष्ठोंमें घटता जाय तो उन्हें 'साम्नी' आदि भेदसहित क्रमशः ऋषिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती छन्द जानना चाहिये। याजुषी, साम्नी तथा आर्षी—इन तीन भेदोंवाले गायत्री आदि प्रत्येक छन्दके अक्षरोंको पृथक्-पृथक् जोड़नेपर

उन सबको 'ब्राह्मी-गायत्री', 'ब्राह्मी-ऋषिक्' आदि छन्द समझना चाहिये। इसी प्रकार याजुषीके पहले जो दैवी, आसुरी और प्राजापत्या नामक तीन भेद हैं, उनके अक्षरोंको पृथक्-पृथक् छः कोष्ठोंमें जोड़नेपर बितने अक्षर होते हैं, वे 'आर्षी गायत्री', 'आर्षी ऋषिक्' आदि कहलाते हैं। इन भेदोंको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये नीचे छः कोष्ठोंमें लिखना चाहिये ॥ १-५ ॥

(कोष्ठक इस प्रकार है—)

	आर्षी	दैवी	आसुरी	प्राजा	याजुषी	साम्नी	ब्राह्मी
अक्षर	के	के	के	के	के	के	के
	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर
१ आर्षी	१४	१८	११	१४	१०	१४	४८
२ दैवी	१	१	३	४	५	५	४
३ याजुषी	१५	१८	१३	१४	११	१०	९
४ प्राजा	८	१३	१५	१०	१४	१८	३९
५ साम्नी	१	४	८	९	१०	११	१२
६ ब्राह्मी	११	१४	१५	१८	१०	११	१४
७ आर्षी	१८	११	१३	१०	१०	१३	३५
८ ब्राह्मी	१५	१४	१८	१५	१०	१५	४९

इस प्रकार आदि आठवें ब्राह्मणमें 'छन्दस्यारम्भ कथन' नामक

तीन सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२१ ॥

तीन सौ तीसवाँ अध्याय

'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक छन्दोंके भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्रका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—इस प्रकरणकी पूर्ति होनेतक 'पादः' पदका अधिकार (अनुवर्तन) है। जहाँ गायत्री आदि छन्दोंमें किसी पादकी अक्षर-संख्या पूरी न हो, वहाँ 'इय्', 'अय्' आदिके द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। (जैसे 'तस्यसिक्तुसीज्यम्' में

आठ अक्षरकी पूर्तिके लिये 'खरेण्यम्' के स्थानमें 'खरेणियम्' समझ लिया जाता है। 'स्वःपते' के स्थानमें 'सुवःपते' माना जाता है।) गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका होता है। अर्थात् जहाँ 'गायत्रीके पाद'का कथन हो, वहाँ आठ

अक्षर ग्रहण करने चाहिये। [यही बात अन्य छन्दोंके पादोंके सम्बन्धमें भी है।] 'जगती' छन्दका पाद बारह अक्षरोंका होता है। विरट्के पाद दस अक्षरोंके बताये गये हैं। 'त्रिष्टुप्' छन्दका चरण ग्यारह अक्षरोंका है। जिस छन्दका जैसा पाद बताया गया है, उसीके अनुसार कोई छन्द एक पादका, कोई दो पादका, कोई तीनका और कोई चार पादका माना गया है। [जैसे आठ अक्षरोंके तीन पादोंका 'गायत्री' छन्द और चार पादोंका 'अनुष्टुप्' होता है।] 'अदि छन्द' अर्थात् 'गायत्री' कहीं छः अक्षरोंके पादोंसे चार पादोंकी होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'इन्द्रः शचीपतिर्बलेन वीरितः। दुह्यन्वतो युवा लज्जसु भावहिः॥'] कहीं-कहीं गायत्री सत्त अक्षरोंके पादोंमें तीन पादकी होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'युवाकु डि शचीर्ना युवाकु सुमतीर्नाम्। भूधाम साज्जानम्॥' (१।१७।४)] वह सत्त अक्षरोंकी गायत्री 'पाद-त्रिष्टुप्' संज्ञा धारण करती है। यदि गायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरोंका, द्वितीय पाद सत्त अक्षरोंका तथा तृतीय पाद छः अक्षरोंका हो तो वह 'प्रतिष्ठा गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'आपः युवीत भेषजं वक्तव्यं ततो मम। ष्योक् च सूर्यं वृणे॥' (१।२२।२१)] इसके विपरीत यदि गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद सत्त और तृतीय पाद आठ अक्षरोंका हो तो उसे 'वर्धमाना' गायत्री कहते हैं। यदि तीन पादोंवाली गायत्रीका प्रथम पाद छः, द्वितीय पाद आठ और तीसरा पाद सत्त अक्षरोंका हो तो उसका नाम 'अतिपाद' निश्चित होता है। यदि दो चरण नौ-नौ अक्षरोंके हों और तीसरा चरण छः

अक्षरोंका हो तो वह 'जगती' नामकी गायत्री होती है। [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्ने तमघ्राक्षं न स्तोमैः कर्तुं न भर्तुं इदित्पुनम्। ऋष्यामा ओहैः॥' (४।१०।१)] यदि प्रथम चरण छः अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय नौ-नौ अक्षरोंके हों तो 'विराट् गायत्री' नामक छन्द होता है। [जैसे सामवेदमें—'अग्ने यद्वह्यं अस्यय अदेवयुं जगम्। इवेव वर्हितासदम्॥' (२३)] अब तीसरे अर्थात् 'विराट्' नामक छन्दको बतलाते हैं। जहाँ दो ही चरणोंका छन्द हो, वहाँ यदि प्रथम चरण बारह और द्वितीय चरण आठ अक्षरोंका हो तो वह 'त्रिपाद विराट्' नामक गायत्री छन्द है। [जैसे ऋग्वेदमें—'नुधिर्येयान्ने इर्वतो विचक्षणो। राजा देवः समुद्रियः॥' (१।१०७।१६)] ग्यारह अक्षरोंके तीस चरण होनेपर 'त्रिपाद विराट्' नामक गायत्री होती है। [उदाहरण ऋग्वेदमें—'सुवीषन् मित्रभिस्तये युवाकु रावे च नो विवीतं वाजवायि। इवे च नो विवीतं धेनुवायि॥' (१।१२०।९)] ॥ १-४ ॥

जब दो चरण आठ-आठ अक्षरोंके और एक चरण बारह अक्षरोंका हो तो वेदमें उसे 'उष्णिक्' नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण आठ अक्षरोंके हों और बीचका द्वितीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो वह तीन पादोंका 'ककुप् उष्णिक्' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'सुदेवः सप्तहासति सुवीरो वरो वक्तव्यः स मर्त्यः। र्वं शक्योऽस्मिन्सति॥' (५।५३।१५)] जब प्रथम चरण बारह अक्षरोंका और द्वितीय-तृतीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हों तो 'पुर उष्णिक्' नामक तीन पादोंवाला छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'अपयन्तरमृतमपु भेषजमपामुत

१. उदाहरण ऋग्वेदमें—'तपते यजत्रं होत विवेकं विदः। देवीर्भर्तुने जने॥' (६।१६।१)

२. ऋग्वेदमें वक्तव्य—'वेदं नो अतिथिं सृष्टे मित्रियं विदम्। सति एवं च वेदम्॥' (८।८४।१)

३. इस मन्त्रमें 'मर्त्य' के स्थानमें वज्रवादी रीतिसे 'वर्हिन्' पढ़ने का 'अपयन्ते' के स्थानमें 'अपय जगते' इस प्रकार दीर्घ-पठ करनेसे पद्यकी पूर्ति होती है।

अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः

प्रशस्तये। देवा भवत वाजिनः ॥' (१।२३।१९)] जब प्रथम और द्वितीय चरण आठ-आठ अक्षरोंके हैं और तृतीय चरण बारह अक्षरोंका हो तो 'परोष्णिक्' छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'अग्रे वाजस्य गोमत ईशानः सहस्रो यद्वे। अस्मे धेहि जातवेदे महि ब्रह्मः' ॥' (१।७९।४)] सप्त-सप्त अक्षरोंके चार चरण होनेपर भी 'दक्षिण्' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'नर्द न ओदतीनां नर्द यो युवतीनाम्। पतिं यो अग्न्यन्तं येनूनामिषुष्मि ॥' (८।६९।२)]

आठ-आठ अक्षरके चार चरणोंका 'अनुष्टुप्' नामक छन्द होता है। [जैसे यजुर्वेदमें—'स्वस्वमीर्षं पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिं सर्वतः स्मृत्वा अस्थितिहृत्प्राप्नुतम् ॥' (३१।१)] अनुष्टुप् छन्द कहीं-कहीं तीन चरणोंका भी होता है। 'त्रिषाद अनुष्टुप्' दो तरहके होते हैं। एक तो यह है, जिसके प्रथम चरणमें आठ तथा द्वितीय और तृतीय चरणोंमें बारह-बारह अक्षर होते हैं। दूसरा यह है, जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ अक्षरका हो तथा शेष दो चरण बारह-बारह अक्षरके हों। आठ अक्षरके मध्यम पादवाले 'त्रिषाद अनुष्टुप्' का उदाहरण [जैसे ऋग्वेदमें—'यर्षुषु प्र धन्व वाजसत्तय, परि वृत्राणि संहन्विः। द्विषस्तरुष्या ऋणया न ईयसे ॥' (९।१२०।१)] तथा आठ अक्षरके अन्तिम चरणवाले 'त्रिषाद अनुष्टुप्' का उदाहरण [ऋग्वेदमें—'न कस्मि भ्रातमभ्यमित्रिणे नो मा कुत्रा भे गृहेभ्यो वेक्यो गुः। स्तनाभुजो अलिङ्गीः ॥' (१।१२०।८)]

यदि एक चरण 'जगती'का (अर्थात् बारह अक्षरका) हो और शेष तीन चरण गायत्रीके (अर्थात् आठ-आठ अक्षरके) हों तो यह चार चरणोंका 'बृहती छन्द' होता है। इसमें भी जब पहलेका स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात् यही जगतीका पाद हो और शेष तीन चरण गायत्रीके हों तो उसे 'मध्यम बृहती' कहते हैं। [जैसे सामवेदमें—'यं छिदन्वाह विजिमत सखायो मा रिचयत। इन्द्रमिह स्तोत्रं पुष्यं सखा सुते मुहुःकथा च ईसत ॥' (२४२)] जब पहलेवाला 'जगती'का चरण द्वितीय पाद हो जाय और शेष तीन गायत्रीके चरण हों तो 'न्यङ्कुसारिणी बृहती' नामक छन्द होता है। [जैसे ऋग्वेदमें—'यत्स्वयाधि ते यदः पात्रस्येव हरिषो यस्ततो यदः। वृषा ते वृषा इन्दुर्वाजीसहस्रसतयः ॥' (१।१७५।१)] आचार्य क्रौडिकिके मतमें यह (न्यङ्कुसारिणी) 'स्कन्ध' या 'ग्रीवा' नामक छन्द है*। यदस्काचार्यने इसे ही 'दरोबृहती' नाम दिया है। जब अन्तिम (चतुर्थ) चरण 'जगती'का हो और आरम्भके तीन चरण गायत्रीके हों तो 'उपरिष्ठाद् बृहती' नामक छन्द होता है। यही 'जगती'का चरण जब पहले हो और शेष तीन चरण गायत्री छन्दके हों तो उसे 'पुरस्ताद् बृहती' छन्द कहते हैं। [जैसे ऋग्वेदमें—'यद्वो यस्पतिः शस्वसो अस्वाम्यो भवो गुणाम्भ तशुभिः। यतां यवस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम् ॥' (१०।२२।३)] वेदमें कहीं-कहीं नी-नी अक्षरोंके चार चरण दिखायी देते हैं। वे भी 'बृहती' छन्दके ही अन्तर्गत हैं। [उदाहरणके

१. योंमें पहलेके 'दक्षिण्' छन्दका जो लक्षण दिया गया है, उसीसे यह भी जाना हो सक्त है। यहाँ 'परोष्णिक्' यह विशेष संज्ञा माननेके लिये पुनः उल्लेख किया गया है।

२. पिङ्गलसूत्रमें 'स्कन्धोऽग्रीवो' नाम दिया है।

३. इनके उदाहरण सम्बन्धमें इस प्रकार है—'यद्वो यस्पतिः शस्वसो अस्वाम्यो भवो गुणाम्भ तशुभिः ॥' (१९)

४. उपर्युक्त लक्षणके उदाहरणों में 'बृहती छन्द'का लक्षण दिया गया है, उसीसे यह भी जाना हो सक्त है; फिर भी यहाँ संज्ञा देनेके लिये यहाँ पुनर्ज्ञापन भी नहीं है।

चरणोंमें पहले बताये अनुसार नियत अक्षर हो हों तो उसका नाम 'ककुदमती' होगा। जहाँ तीन पादवाले छन्दके पहले और दूसरे चरणमें अधिक अक्षर हों और बीचवालेमें बहुत ही कम हों, वहाँ उस छन्दका नाम 'पिपीलिकमध्या' होगा। [जैसे त्रिपदा गायत्रीके आदि और अन्त चरण आठ-आठ अक्षरके हों तथा बीचवाला चरण तीन, चार या पाँच अक्षरका हो तो उसे 'पिपीलिकमध्या' कहेंगे।] इसके विपरीत जब आदि और अन्तवाले पादोंके अक्षर कम हों और बीचवाला पाद अधिक अक्षरोंका हो तो उस 'त्रिपाद् गायत्री' आदि छन्दको 'ययमध्या' कहते हैं। यदि 'गायत्री' या 'ठष्णिक्' आदि छन्दोंमें केवल एक अक्षरकी कमी हो, उसकी 'निष्पत्' वह विशेष संज्ञा होती है। एक अक्षरकी अधिकता होनेपर वह छन्द 'भूरिक्' नाम धारण करता है। इस प्रकार दो अक्षरोंकी कमी रहनेपर 'विण्' और दो अक्षर अधिक होनेपर 'स्वण्' संज्ञा होती है। संदिग्ध अवस्थामें आदि पादके अनुसार छन्दका निर्णय करना चाहिये। [जैसे कोई मन्त्र छम्बीस अक्षरका है, उसमें गायत्रीसे दो अक्षर अधिक हैं और

ठष्णिक्से दो अक्षर कम—ऐसी दशमैं वह 'स्वण् गायत्री' छन्द है या 'विण् ठष्णिक्'?—ऐसे संदेहमुक्त स्थलोंमें यदि मन्त्रका पहला चरण 'गायत्री'से मिलता हो तो उसे 'स्वण् गायत्री' कहेंगे और यदि प्रथम पाद 'ठष्णिक्'से मिलता हो तो उसे 'विण् ठष्णिक्' कह सकते हैं। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये।] इसी प्रकार देवता, स्वर, वर्ण तथा गोत्र आदिके द्वारा संदिग्धस्थलमें छन्दका निर्णय हो सकता है। गायत्री आदि छन्दोंके देवता क्रमशः इस प्रकार हैं—अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र तथा विश्वेदेव। उक्त छन्दोंके स्वर हैं—'बहुज' आदि। उनके नाम क्रमशः ये हैं—बहुज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद। श्रेय, सारंग, पिसङ्ग, कृष्ण, नील, लोहित (लाल) तथा गौर—ये क्रमशः गायत्री आदि छन्दोंके वर्ण हैं। 'कृति' नामवाले छन्दोंका वर्ण गोरोजनके समान है और अतिछन्दोंका वर्ण स्वप्नल है। अग्निवेश्य, काश्यप, गौतम, अङ्गिरा, भार्गव, कौशिक तथा वसिष्ठ—ये क्रमशः उक्त सात छन्दोंके गोत्र बताये गये हैं ॥ १६—२३ ॥

इस क्रम आदि आगे के पाठानुसार 'छन्दोक्तारका कथन' नामक

तीन सौ तीसरी अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३० ॥

तीन सौ इकतीसवाँ अध्याय

उत्कृति आदि छन्द, गण-छन्द और मात्रा-छन्दोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! एक सौ चार अक्षरोंका 'उत्कृति' छन्द होता है। [जैसे यजुर्वेदमें—'होतु यक्षदक्षिणी छगस्य' इत्यादि (२१।४१)] 'उत्कृति' छन्दमेंसे चार-चार घटाते जायें तो

क्रमशः निम्नाङ्कित छन्द होते हैं—सौ अक्षरोंकी 'अभिकृति', छत्रबे अक्षरोंकी 'संस्कृति', बानबे अक्षरोंकी 'विकृति', अठसी अक्षरोंकी 'आकृति', चौरासी अक्षरोंकी 'प्रकृति', अस्सी अक्षरोंकी

१. 'अभिकृति' आदि छन्दोंके उदाहरणका उदाहरण यहाँ दिया गया है, विशेष जानकारीके लिये वेदोंमें अनुसंधान करना चाहिये। यजुर्वेद—'देवे अग्निः त्रिष्टुप् देवमन्त्रम्' इत्यादि (२१।४८)। २. यजुर्वेद—'देवे अग्निः त्रिष्टुप्, सुदधिकमन्त्रः कविः' इत्यादि। ३. 'इमे सोमः सुपमन्त्रम्' इत्यादि। ४. 'यत् यजुमुत्कृतिमन्त्रो यत्तु पुणेनः' इत्यादि। ५. यजुर्वेदका—'सूर्यं वा मनुष्यं मनुष्यमन्त्रम्' इत्यादि प्रारम्भिकमन्त्रः।

'कृति', छिहत्तर अक्षरोंकी 'अधिकृति', बहत्तर अक्षरोंकी 'धृति', अड़सठ अक्षरोंकी 'अस्थि', चौंसठ अक्षरोंकी 'अहि', सठ अक्षरोंकी 'अतिशक्ती', छप्पन अक्षरोंकी 'शक्ती', बावन अक्षरोंकी 'अतिजगती' तथा अड़त्तलीस अक्षरोंकी 'जगती' होती है। यहाँतक केवल वैदिक छन्द हैं। यहाँसे आगे लौकिक छन्दका अधिकार है। 'गायत्री'से लेकर 'त्रिष्टुप्' तक जो आर्यछन्द वैदिक छन्दोंमें गिनाये गये हैं, ये लौकिक छन्द भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—त्रिष्टुप्, यङ्, बृहती, अनुष्टुप्, उष्णिक् और गायत्री। गायत्री छन्दमें क्रमशः एक-एक अक्षरकी कमी होनेपर 'सुप्रतिष्ठा', 'प्रतिष्ठा', 'मध्य', 'अपुष्कामपुष्क' तथा 'आदि' नामक छन्द होते हैं ॥ १-४॥

छन्दके चौमाई भागको 'पद' या 'चारण' कहते हैं। [छन्द तीन प्रकारके हैं—गणछन्द, मात्र-छन्द और अक्षरछन्द]। पहले 'गणछन्द' दिखाताया जाता है। चार लघु अक्षरोंकी 'गण' संज्ञा होती है। ['आर्वा'के सङ्घर्षोंकी सिद्धि ही इस संज्ञाका प्रयोजन है।] ये गण पौष हैं। कहीं आदि गुरु (३॥), कहीं मध्य गुरु (॥५॥), कहीं अन्त्य गुरु (॥५॥), कहीं सर्वगुरु (५५) और कहीं चारों अक्षर लघु (॥ ॥) होते हैं। [एक

'गुरु' दो 'लघु' अक्षरोंके बराबर होता है; अतः जहाँ सब लघु हैं, वहाँ चार अक्षर तथा जहाँ सब गुरु हैं, वहाँ दो अक्षर दिखाये गये हैं।] अब 'अर्ध'का लक्षण बताया जाता है। साढ़े सात गणोंकी, अर्थात् तीस मात्राओं या तीस लघु अक्षरोंकी अर्ध 'आर्ध' होती है। [आर्धमें गुरुवर्णको दो मात्रा या दो लघु मानकर गिनना चाहिये।] 'आर्ध' छन्दके विषय गणोंमें आण (। ५।) का प्रयोग नहीं होता।^१ किंतु छठा गण अथवा जगण (। ५।) होना चाहिये।^२ अथवा यह गण और लघु यानी सब-क-सब लघु भी हो सकता है। जब छठ गण सब-क-सब लघु हो तो इस गणके द्वितीय अक्षरसे सुबन्त या तिङ्प्रत्यय पदसंज्ञकी प्रवृत्ति होती है।^३ यदि छठा गण मध्य गुरु (। ५।) अथवा सर्वलघु (।।।।) हो और सप्तम गण भी सर्वलघु ही हो, तो सप्तम गणके प्रथम अक्षरसे 'पद' संज्ञकी प्रवृत्ति होती है।^४ इसी प्रकार जब आर्धके उत्तरार्ध-भागमें चौथी गण सर्वलघु हो तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है।^५ आर्धके उत्तरार्ध भागमें छठा गण एकमात्र लघु अक्षरका (।) होता है।^६ जिस आर्धके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें तीन-तीन गणोंके बाद पहले

१. चतुर्वेदे—‘सुधर्मादिति गल्लोपेति: सतिभूये विरो नवतन्त्र’ इत्यदि (१०।३२)। २. आयेदे—‘अ हि कर्मा न मर्मा नु विमर्मा’ इत्यदि (१।१२०।४)। ३. आयेदे—‘अथवा इह चतुर्वेदं सुवि न: सुलोच वि मी:’ इत्यदि (१।१३।४)। ४. आयेदे—‘अयं हि तानुसारी यदीकरी यथा आत्मन समन्वित एवमिति:’ इत्यदि (१।१३४।३)। ५. आयेदे—‘विमर्शुकेन मीमं नवमिति नु विमर्श’ इत्यदि (२।११।६)। ६. आयेदे—‘तान्ते ज्ञान: तदुक्त सप्तलोपन कर्मादिना’ इत्यदि (२।२२।३)। ७. आयेदे—‘श्रीमन्मयी पुरोरां, इत्यन समन्वित’ इत्यदि। ८. अथवायाये—‘य ते सुतेन निमित्तं योयं ज्ञान’ इत्यदि। ९. आयेदे—‘इहं एवमपि आयेदेसो रमणिम सौ महेम मनीषका। यदा हि न: इत्येतत्तन्म संसृति, एते तान्ते यः विमर्श कर्मा उच्यते’ (६६)

१०. वक्तव्य—

ह्रीं शंकराय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

- [illegible]

११. **अध्ययनप्रश्नः** प्रदीपनसमयानुसारम् । सप्तसङ्कलितकृतः श्रीमान् मुनीश्वरः कविः ।

वर्षादि तृतीयकम्बीः श्रीरघुनाथसिद्धिविराजमानतः । तस्मिन्निमित्तं विद्वत्पण्डितैश्चन्द्रशेखरे

१४-१५. स. यकी काकीकाः सयकीकाः सयकीकाः । सयकीकाः सयकीकाः सयकीकाः ।

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पादका विराम होता है, उसे 'पञ्च' मना गया है। १॥५—८॥

जिस आवाक में पूर्वार्धमें या उत्तरार्धमें अथवा दोनोंमें तीन गणोंपर पादविराम नहीं होता, उसका नाम 'विपुला' होता है। [इस प्रकार इसके तीन भेद होते हैं—१-आदिविपुला, २-अन्तर्विपुला तथा ३-उभयविपुला। इनमें पहलीका नाम 'मुख-विपुला' दूसरीका 'जघनविपुला' तथा तीसरीका 'महाविपुला' है।] इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—

- १- जिह्वाध्वजपातपञ्चमनेत्रिणी किङ्किदकलजीवा ।
मुखविपुला सीधारय लभते स्त्रीपञ्च मण्डलः ॥
- २- चित्तं हरति इरिणीदीर्घदुः कामिन् कामरुचिः ।
नीलीधिमोक्षमयाजकक्षितचक्षुः जघनविपुला ॥
- ३- या स्त्री कुम्भकलहानिमगमण्डले जघने महाविपुला ।

चम्पूरन्ध्रभरिलिङ्गीर्धलोचना भवति सा सुभगा ॥
—पहले पङ्क्ति में पूर्वार्धमें, दूसरेमें उत्तरार्धमें तथा तीसरेमें दोनों जगह पाद-विराम तीन गणोंसे आगे होता है। जिस आवा-छन्दमें द्वितीय तथा त्र्युर्ध्व गण गुरु अक्षरोंके बीचमें होनेके साथ ही जगह अर्धगु मध्यगुरु (। ५।) हों, उसका नाम 'चपला' है। तात्पर्य यह है कि 'चपला' नमक अक्षरमें प्रथम गण अन्तर्गुरु (■ ५), तृतीय गण दो गुरु (५५) तथा पञ्चम गण आदिगुरु (५।।) होता है। सेव गण पूर्ववत् रहते हैं। पूर्वार्धमें 'चपला'का लक्षण हो तो उस आवाक का नाम 'मुखचपला' होता है। परार्धमें चपलाका लक्षण होनेपर उसे 'जघनचपला' कहते हैं। पूर्वार्ध और परार्ध—दोनोंमें चपलाका लक्षण संघटित होता हो तो उसका नाम 'महाचपला' है। जहाँ आवाक

१. चपलाती मण्डपायि स्त्रीषु विह्वल्य गते न रोहि मण्ड । यदि मण्डल मण्डल या मुहुरि निर्व न भूमेः ॥
२. 'पञ्च' और 'विपुला' में सहस्रमन्त्रमन्त्र विराम है; अतः वे दोनों छन्द एक छन्द नहीं रह सकते। यदि एक अक्षर में भी 'विपुला' का लक्षण संघटित हुआ तो उसका नामकाय यह हो जाता है, क्योंकि 'विपुला' छन्द उपनमक है; या पूर्वार्धमें, उत्तरार्धमें तथा दोनोंमें भी रह सकता है। अब 'विपुला' का क्या अर्थ हो हो, क्या 'पञ्च' का अर्थ नहीं हो सकता। 'पञ्च' छन्द एक अक्षर में विह्वल हो जाय तो नहीं 'विपुला' का विमल होय है; अतः नहीं 'विपुला' की अपि अतिमन्त्र है। 'पञ्च' और 'चपला' में कोई विरोध नहीं है; अतः इनमें चपल-चपल-चपल नहीं होता। इस विषयका अधिकतम संशय नीचे लिखे उत्तरोंमें है—

प्रथम भवति पञ्चा विपुलाविमलमण्डलमण्डलः । चपलचपलीर्धभवि विमल इति वीटसर्गः सः ॥
वीटसर्गस्यार्थार्थ प्रत्येक मण्डलमण्डल मण्डल । मण्डलमण्डलमण्डलमण्डलमण्डल विमलः सः ॥
'एक' 'पञ्च', तीन 'विपुला', कुल चार भेद हुए। इनमेंसे प्रत्येक छन्द 'चपला' के तीन भेदोंके विमल होकर चार प्रकारका होता है। चपल वे तीन चार चपलके—यों सोलह हुए। इन सोलहोंके 'वीट' स्वरि चार भेदोंछन्द वेद होनेसे चौदह वेद होते हैं। चपलके चौदह और चौदह—कुल अस्सी हुए। इस प्रकार 'अर्थ' के अस्सी वेद हैं।

- ३. चपलपूर्वक मुखचपलाका उदाहरण—
अतिदण्डा विविध पात्र तन्मण्डलीनी धुरितः । दुरावीर्यरुचिः यती चर्चन मुखचपला ॥
अतिविपुलापूर्वक मुखचपलाका उदाहरण—
पञ्चम लोचने विह्वले हृषी संभवे मुखं दीर्घम् । विपुलापञ्चम दण्डः चपलाती चपति मुखचपला ॥
उभयविपुलापूर्वक मुख-चपलाका उदाहरण—
विपुलाधिकार्थसौकुमारि चपलीर्यरुचिः । विमली कुम्भ मण्डलीनी यती चपति मुखचपला ॥
- ४. पञ्चापूर्वक जघनचपलाका उदाहरण—
मण्डलमण्डल मण्डली न मण्डली न मण्डलीनमण्डल मण्डल । सा चपलीर्धभवि भवितव्यं जघनचपला ॥
अन्तर्विपुलापूर्वक जघनचपलाका उदाहरण—
मस्याः पादाङ्गुली चपति चपति चपलीर्धभवि । विपुले कुले प्रसूति सा हृषी जघनचपला मण्डल ॥
महाविपुलापूर्वक जघनचपलाका उदाहरण—
मण्डलमण्डलमण्डली दुरावीर्य मण्डल मण्डलीनमण्डल मण्डल । विपुलापञ्चममण्डली चपली जघनचपलाती ॥
- ५. पञ्चापूर्वक महाचपलाका उदाहरण—
इदं इति नवी पुनरि दुरावीर्यरुचिः । सेवृन्मण्डलीर्धभवि विमलीरुचि महाचपला ॥
विपुलापूर्वक महाचपलाका उदाहरण—
विपुले चपलीर्यरुचि दुरावीर्य दुरावीर्य मण्डल । विपुलापञ्चममण्डली चपली सा महाचपला ॥

पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध भी हो, उसे 'गौति' नाम दिया गया है। तात्पर्य यह कि उसके उत्तरार्धमें भी छटा गण मध्यगुरु (। ५।) अथवा सर्वसप्त (।।।।) करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ आर्यके उत्तरार्धके समान ही पूर्वार्ध भी हो, उसे 'उपगौति' कहते हैं। आर्यके पूर्वोक्त क्रमको विपरीत कर देनेपर 'वद्गौति' नाम पड़ता है। सातारा यह कि उसमें पूर्वार्धको उत्तरार्धमें और उत्तरार्धको पूर्वार्धमें रखा जाता है। यदि पूर्वार्धमें

अठ गण हों तो 'अर्थांगीति' नामक छन्द होता है। कोई विशेषता न होनेसे इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिये। यहाँ भी छठे गणमें मध्यशुरु और सर्वलघु—इन दोनों विकल्पोंकी प्राप्ति थी, उसके स्थानमें केवल एक 'लघु'का विधान है ॥ ९-१० $\frac{2}{3}$ ॥

अब 'मन्त्रा-सुन्द' बचलाया जाता है। जहाँ विषय, अर्थात् प्रथम और तृतीय चरणमें चौदह लाख (मन्त्राएँ) हों और समय—द्वितीय, तृतीय

१. यन्त्रा-संश्लेषण सम्बन्ध —

मधुरं वाचस्पतिं पञ्चकृपायः कविप्रसादः । विविधं विज्ञानमपि कुतूहलम् प्रदीपयति ॥
अतिविशुद्ध-विज्ञानम् —

इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

**कामं चकारिषीतिर्नृपुणं औदुम्बरमवसानम् । कुलं च मुक्तत्वं निर्यतेत्यन्तर्निगद्यथोच्यम् ।
वायविकला-भायविकला-नीतिकम् अक्षरम्—**

पंडितराजः पद्मनाभस्वामी जी महाराज विदुषः । ज्ञानं करोति सत्यस्य कः ।

१. **संशोधनपरिचयः** —

समर्थ महाराष्ट्रवादीसमर्थ समर्थता। ही समर्थता मुद्राधिकारसिद्धतासे है।
महाराष्ट्रवादीसमर्थता --

विप्लवावधिनिर्दिष्टानुष्ठाने **अथर्ववेदः । विष्णोर्गोत्रम् । अथर्वसूक्तम् । अथां । दशमः प्रश्नः ।**

विषयविश्लेषणः सतीति विदं तत्र सत्यम् । विषयवृत्तयः इत्येवमेव भवति । तत्रापि ।

सहायिभूला म्हासकलामाईपुत्रा इत्यादयः—
 विष्णुपुत्रादि संकल्पानि स्वर्गके निवेदि । विष्णुपुत्रादिपुत्राणां नामानि यानि ।

संशोधनिका प्रकाशन —

समाप्त

प्रा. सत्यशोकेन्द्रियः विपुलः श्रीरामः । सुप्रसन्नः । सर्वार्थसिद्धिदत्तः ।

पञ्चाङ्गसंश्लेषिकायां सप्तमः—

वृत्तगणितम्	पितृ	सप्तमः	सप्तमः	सप्तमः	सप्तमः	सप्तमः	सप्तमः
-------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

विपुला मनोरंजनप्रयोगे समीक्षकता । उपनिवेशिनी मन्त्रिणी च सा अस्मिन् नये इति ॥

४. पञ्चा आचार्यगौडिन्ध्या उपकरण—

अथमयस्मिन्महोदये प्रसीदन्महोदये तदा यत् । अथान्तरं यत्पुनः प्रसीदन्महोदयेति ।
महाविष्णोः आत्मनोऽपि तदाह्वयः—

विपुलाभिलाषमुद्दिश्यैव धूम इति दर्शयितुं उक्तवान् । विपुलाभिलाषमुद्दिश्यैव भयानकपरी विषयसमाप्तः ।
मन्त्रा उक्तमप्यनुवर्त्तयितुं प्रवृत्ताः—

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । कुलपति, काशी ।

महर्षिः परमहंसः विजयः च इति । इति मन्त्रः । एतन्मन्त्रेण चोपनिषत्सु मन्त्रेण परमहंसमन्त्रेण ।

चरणोंमें सोलह लघु हों तथा इनमेंसे प्रत्येक चरणके अन्तमें रागण (5।5), एक लघु और एक गुरु हो तो 'वैतालीय' नामक छन्द होता है। [रागण, लघु और गुरु मिलाकर आठ मात्राएँ होती हैं, इनके सिवा प्रथम-तृतीय पादोंमें छः-छः मात्राएँ और द्वितीय-चतुर्थ चरणोंमें आठ-आठ मात्राएँ ही शेष रहती हैं। इनके जोड़कर ही चौदह-सोलह मात्राओंकी व्यवस्था की गयी है।] वैतालीय छन्दके अन्तमें एक गुरु और बड़ आय तो उसका नाम 'औपचन्दसक' होता है ॥ ११-१२ ॥

पूर्वोक्त वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तमें जो रागण, लघु और गुरुकी व्यवस्था की गयी है, उसकी जगह यदि भगण और दो गुरु हो जायें तो उस छन्दका नाम 'आप्रातलिका' होता है। उपर्युक्त वैतालीय छन्दके अधिकतरोंमें जो रागण आदिके द्वारा प्रत्येक चरणके अन्तमें आठ लकारों (मात्राओं)-का नियम किया गया है, उनकी जोड़कर प्रत्येक चरणमें जो 'लकार' शेष रहते हैं, उनमेंसे सम लकार विषम लकारके

साथ मिल नहीं सकता। अर्थात् दूसरा तीसरेके और चौथे पाँचवेंके साथ संयुक्त नहीं हो सकता; उसे पृथक् हो रखना चाहिये। इससे विषम लकारोंका सम लकारोंके साथ मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें लगातार छः लकार पृथक्-पृथक् नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। प्रथम और तृतीय चरणोंमें रुचिके अनुसार किया जा सकता है। अब 'प्राच्यवृत्ति' नामक वैतालीय छन्दका दिग्दर्शन कराया जाता है। जब दूसरे और चौथे चरणमें चतुर्थ लकार (मात्रा) पञ्चम लकारके साथ संयुक्त हो तो उसका नाम 'प्राच्यवृत्ति' होता है। [यद्यपि सम लकारका विषम लकारके साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि वह सामान्य नियम है; प्राच्यवृत्ति आदि विशेष स्थलोंमें उस नियमका अपवाद होता है।] शेष लकार पूर्वोक्त प्रकारसे ही रहेंगे। जब प्रथम और तृतीय चरणमें दूसरा लकार तीसरेके साथ मिश्रित होता है, तब 'उदीच्यवृत्ति' नामक वैतालीय कहलाता है। शेष लकार पूर्वोक्त रूपमें ही रहते हैं। जब दोनों लक्षणोंकी एक साथ ही प्रवृत्ति हो,

१. वैतालीय छन्दके विभिन्न उदाहरण—

- (क) लुकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । केही लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।
 (ख) लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।
 (ग) लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

२. औपचन्दसक उदाहरण—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

३. आप्रातलिका उदाहरण—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

४. वैतालीय छन्दमें इत्यन्त उदाहरण—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

औपचन्दसक—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

आप्रातलिका—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

५. प्राच्यवृत्ति उदाहरण—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

६. उदीच्यवृत्ति उदाहरण—

लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः । लकीचलीरसंकाय लकीचलीरसंकायः ।

अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादोंमें पञ्चम लकारके साथ चौथा मिल जाय और प्रथम एवं तृतीय चरणोंमें तृतीयके साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाय तो 'प्रवृत्तिक' नामक छन्द होता है। जिस वैतालीय छन्दके चारों चरण विषम पादोंके हो अनुसार हों, अर्थात् प्रत्येक पाद चौदह लकारोंसे युक्त हो तथा द्वितीय लकार तृतीयसे मिला हो, उसे 'चारहासिनी' कहते हैं। जब चारों चरण सम पादोंके लक्षणसे युक्त हों अर्थात् सबमें सोलह लकार (मात्राएँ) हों और चतुर्थ लकार पञ्चमसे मिला हो तो उसका नाम 'अपराजितिक' है। जिसके प्रत्येक पादमें सोलह लकार हों, किन्तु छन्दके अन्तिम अक्षर गुरु ही हों, उसे 'मन्त्रासमक' काव्यक छन्द कहा गया है। साथ ही इस छन्दमें प्रथम लकार किसीसे मिला नहीं रहता। जिस 'मन्त्रासमक' के चरणमें चारहवाँ लकार अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है, किसीसे मिलता नहीं, उसका नाम 'आनवासिका' है। जिसके चारों चरणोंमें पौचोर्वी और अष्टोर्वी लकार लघुरूपमें ही स्थित रहता है, उसका नाम 'विस्तोक' है। जहाँ नवी भी लघु हो,

वह 'चित्रा' नामक छन्द कहलाता है। जहाँ नवी लकार दसवेंके साथ मिलकर गुरु हो गया हो, वहाँ 'उपचित्रा' नामक छन्द होता है। मात्रासमक, विस्तोक, आनवासिका, चित्रा और उपचित्रा—इन पौचोर्वीमें जिस-किसी भी छन्दके एक-एक पादको लेकर जब चार चरणोंका छन्द बनाया जाय, तब उसे 'पादकुचक' कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरणमें सोलह लघु स्वरूपसे ही स्थित हों, किसीसे मिलकर गुरु न हो गये हों, उस छन्दका नाम 'गीतार्या' है। इसी गीतार्यामें जब आधे भागकी सभी मात्राएँ गुरुरूपमें हों और आधे भागकी मात्राएँ लघुरूपमें तो उसका नाम 'शिखा' होता है। इसीके दो भेद हैं—पूर्वार्धभागमें लघु-हो-लघु और उत्तरार्धमें गुरु-ही-गुरु हों तो उसका नाम 'अधोति' बताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्धभागमें सब गुरु और उत्तरार्धमें सब लघु हों तो 'सौम्या' नामक छन्द होता है। जब पूर्वार्धभागमें द्वासीस लकार और उत्तरार्धमें एकवीस लकार हों एवं अन्तिम दो लकारोंके स्थानमें एक-एक गुरु हो तो उसका नाम 'चूलिका' है।

१. ॥ आतामसधुपुतां दुकां सुविमर्कममम् । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकम् ॥
२. मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
३. विमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
४. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
५. मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
६. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
७. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
८. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
९. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।

- (इसमें मात्रासमक, विस्तोक, आनवासिका और उपचित्राके नाम हैं।)
१०. मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
 ११. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
 १२. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
 १३. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।
 १४. अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं । अविमर्कं सुविमर्कं मन्त्रासमकं प्रवृत्तिकं ।


```
*****
```

पादमें अन्तिम दो वर्ण क्रमशः गुरु-सधु होते हैं, उसे 'समानी' नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणोंके अन्तिम वर्ण क्रमशः सधु और गुरु हों, उसकी 'प्रमाणी' संज्ञा है। दोनोंसे भिन्न स्थितियाँला छन्द 'धितान' कहलाता है। [इसके अन्तिम दो वर्ण केवल सधु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं।] यहाँसे तीन अध्यायोंतक 'पादस्य' इस पदका अधिकार है तथा 'पदचतुर्मुख्य' छन्दके पहलेतक 'अनुष्टुब्जवक्त्रम्' का अधिकार है। तात्पर्य यह कि आगे बताये जानेवाले कुछ अनुष्टुप् छन्द 'अक्षर' संज्ञा धारण करते हैं। 'वक्त्र' जातिके छन्दमें पादके प्रथम अक्षरके पञ्चम (115) और गण (111) नहीं प्रयुक्त होने चाहिये। इन दोनोंके अतिरिक्त गण आदि छः गणोंमेंसे किसी एक गणका प्रयोग हो सकता है। पादके चौथे अक्षरके बाद भगण (511)-का प्रयोग करना इच्छित है। जिस 'वक्त्र' जातिके छन्दमें द्वितीय और चतुर्थ पादके चौथे अक्षरके बाद गण (151)-का प्रयोग हो, उसे 'पथ्य वक्त्र' कहते हैं। किसी-किसीके मतमें इसके विपरीत न्यास करनेसे, अर्थात् प्रथम एवं तृतीय पादके बाद गण

(151) —क्य प्रयोग करनेसे 'पय्या' संज्ञा होती है। जब विचम पादोंके चतुर्थ अक्षरके बाद नगण (111) हों तब सम पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद यगण (155) —की ही स्थिति हो तो उस 'अनुद्वयवक्त्र'का नाम 'चपला' होता है। जब सम पादोंमें सातवाँ अक्षर लघु हो, अर्थात् चौथे अक्षरके बाद यगण (151) हो तो उसका नाम 'विपुला' होता है। [यहाँ सम पादोंमें तो सप्तम लघु होगा ही, विचम पादोंमें भी यगणको अधिकृतकर अन्य गण हो सकते हैं—यही 'विपुला' और 'पय्या'का भेद है।] सैतव आचार्यके मतमें विपुल्लके सम और विचम सभी पादोंमें सातवाँ अक्षर लघु होना चाहिये। जब प्रथम और द्वितीय पादोंमें चतुर्थ अक्षरके बाद यगणको बाध कर विकल्पसे भगण (511), रगण (515), नगण (111) और लगण (551) आदि हों तो 'विपुला' कण्ड होता है।

इस प्रकार 'विपुल' अनेक प्रकारकी होती है। यहाँ तक 'वस्त्र' जातिके कन्डोंका वर्णन किया गया। अनुष्टुप् कन्दके प्रथम पदके पश्चात् जब प्रत्येक चरणमें रूपतः चार-चार अक्षर बढ़ते

१. त्र्यम्बीका उद्धारण—
 यत्करोऽपि विष्णवेन यत्करोष्यसि न शक्तिः । तस्य कलानेधनस्य केन दूषयसि त्रिभुवः॥
 ॐ भवो यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
२. त्र्यम्बीका उद्धारण—
 सप्तोक्तोपनिषदो रसवती उक्तयुक्तः । तस्य त्र्यम्बीकां विष्णुं कवी न लो यत्करोष्यसि॥
३. विष्णुस्य उद्धारण—
 दूषयं तस्य धर्मं भव यत्करोष्यसि न शक्तिः । इति त्र्यम्बीका विष्णुस्य उद्धारणं॥
 इत्यं यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
४. यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
५. दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
६. उद्धारण—विष्णुं त्र्यम्बीकां विष्णुं दूषयिष्यसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
७. उद्धारण—यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
८. उद्धारण—यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
९. उद्धारण—यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥
१०. यत्करोष्यसि यत्करोष्यसेवयसि । दूषयिष्यसि यत्करोष्यसि दूषयिष्यसेवयसि॥

जायें तो 'पदचतुर्ध्वं' नामक छन्द होता है। [तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पादमें अठार अक्षर, द्वितीय पादमें बारह, तृतीय पादमें सोलह और चतुर्थ पादमें बीस अक्षर होते हैं।] ठक छन्दके चारों चरणोंमें अन्तिम दो अक्षर गुरु हों तो उसकी 'आपीड़' संज्ञा होती है। [यहाँ अन्तिम अक्षरोंके गुरु बटुलनेका वह अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु हो होते हैं।] जब आदिके दो अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम 'प्रत्यापीड़' होता है। 'पदचतुर्ध्वं' नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोंके साथ परिवर्तन होनेपर क्रमशः 'मञ्जरी' 'सजली' तथा 'अमृतवाण' नामक छन्द होते हैं। (अर्थात् जब प्रथम पादके स्थानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हों तो 'मञ्जरी' छन्द होता है। जब प्रथम पादके स्थानमें तृतीय पाद और तृतीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो तो 'सजली' छन्द होता है और जब प्रथम पादके स्थानमें चतुर्थ पाद और चतुर्थ पादके स्थानमें

प्रथम पाद हो तो 'अमृतधारा' नामक छन्द होता है। अब 'उद्गता' छन्दका प्रतिपादन किया जाता है। जहाँ प्रथम चरणमें सगण (॥ ५), जगण (॥ ५१), सगण (॥ ५) और एक लघु—ये दस अक्षर हों, द्वितीय पादमें भी नगण (॥ ११), सगण (॥ ५), जगण (॥ ५१) और एक गुरु—ये दस ही अक्षर हों, तृतीय पादमें भगण (५१), नगण (॥ ११), जगण (॥ ५१), एक लघु तथा एक गुरु—ये स्थारह अक्षर हों तथा चतुर्थ चरणमें सगण (॥ ५), जगण (॥ ५१), सगण (॥ ५), जगण (॥ ५१) और एक गुरु—ये वेरह अक्षर हों, यह 'उद्गता' नामक छन्द है। उद्गताके तृतीय चरणमें अब दो गण (५५), नगण (॥ ११), भगण (५१) और एक गुरु—ये दस अक्षर हों तथा शेष तीन पाद पूर्ववत् ही रहें तो इसका नाम 'सीरध' होता है। उद्गताके तृतीय पादमें अब दो गण और दो सगण हों और शेष चरण ज्यों-के-त्यों रहें तो इसकी 'सलित' संज्ञा होती है। जिसके प्रथम चरणमें जगण, सगण, जगण, भगण और

१. उमङ्गः कदाचिच्छेदेः कथितान्मुकुटिरितोऽपिदीर्घः ।
तद्वत्तदा प्रवेष्टिक्वचुः कदाचित्कालः, कदाचुत्तमं न भवति पुनः पक्षि स्यादेव ॥
—इत्यनें गुरु-समुदाय विभागः कर्तुं शक्यः ।
२. कुमुदिसाधकद्वारे इत्येवमपि कथयितव्यम् ।
विनासिताकमलवर्तिनः यद्युत्पन्नेऽस्मिन्, उन्मूलनं कथयितव्यम् यदि भवति तत्र विधीयते ॥
३. चित्तं मम रमणी, कालं कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
कृत्स्नमुत्तरकालं कथयितुं शक्यं, पुनर्लोकितान्मुकुटिरितान्मुकुटिरितान्मपि ॥
४. यत्रपति प्यार्तां प्रीतिं हृदये, कदाचित् कृतमपि ।
मिलनसिद्धयः कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कदाचित् कृतमपि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥
५. विनासिपुत्राणां कृतमपि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, परिधीयं चैतदपि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
सकलपदं विधीयते, यद्यपि यद्यपि विधायकालं कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥
६. परिधीयं कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि इति कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
यद्यपि यद्यपि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥
७. मुकुटोपमा इत्येवमुक्तेः ५, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
इत्येतद्विज्ञापनं कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥
८. विधिविधितोऽपि यन्मेव, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
इत्येव तत्र सौरभः कथयितुमुच्छिष्टीरिदि कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥
९. सत्तं प्रियंवदपुनः कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ।
इत्येतद्विज्ञापनं कथयितुमुच्छिष्टीरिदि, कथयितुमुच्छिष्टीरिदि ॥

दो गुरु (अठारह अक्षर) हों, द्वितीय चरणमें सगण, नागण, जगण, रगण और एक गुरु (तेरह अक्षर) हों, तृतीय चरणमें दो सगण और एक सगण (नौ अक्षर) हों तथा चतुर्थ चरणमें तीन नागण, एक जगण और एक भगण (पंद्रह अक्षर) हों, वह उपस्थित 'प्रनुपित' नामक छन्द होता है। उक्त छन्दके तृतीय चरणमें जब

क्रमशः दो नगण, एक सगण, फिर दो नगण और एक सगण (अठारह अक्षर) हों तो वह 'वर्धमान' छन्द नाम धारण करता है। उसी छन्दमें तृतीय चरणके स्थानमें जब तगण, जगण और रगण (ये नौ अक्षर) हों तो वह 'शुद्ध विरामभ' छन्द कहलाता है। अब अर्धसमवृत्तका वर्णन करेंगे ॥ २-१० ॥

इस प्रथम मन्त्रि अष्टोत्रे भद्रगुण्यम् 'विरामभुत्तम वर्णन' नामक
तीन सौ तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३२ ॥

तीन सौ तैंतीसवाँ अध्याय अर्धसमवृत्तोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण, एक लघु और एक गुरु (कुल ग्यारह अक्षर) हों, दूसरे चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों तथा पूर्वार्धके समान ही उत्तरार्ध भी हो, वह 'उपविभक्त' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पदमें तीन भगण एवं दो गुरु हों और द्वितीय पदमें एक नागण (111), दो जगण (151) एवं एक जगण हो, वह 'दुतमध्या' नामक छन्द होता है। [यहाँ भी प्रथम पदके समान तृतीय पद और द्वितीय पदके समान चतुर्थ पद जानना चाहिये।] यही बात आगेके छन्दोंमें भी स्मरण रखनेयोग्य

है।] जिसके प्रथम चरणमें तीन सगण और एक गुरु तथा द्वितीय चरणमें तीन भगण एवं दो गुरु हों, उस छन्दका नाम 'वेगवती' है। जिसके पहले पादमें तगण (551), जगण (151), रगण (515) और एक गुरु तथा दूसरे चरणमें तगण (555), सगण (115), जगण (151) एवं दो गुरु हों, वह 'भद्रविराट्' नामक छन्द है। जिसके प्रथम पादमें सगण, जगण, सगण और एक गुरु तथा द्वितीय पदमें भगण, रगण, नागण और दो गुरु हों, उसका नाम 'केतुमती' है। जिसके पहले चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों तथा

१. एषा भगवन्नेषुक्तं गुण्यमष्टौ, इत्येव इती पञ्चचरणसम् ॥
इत्युपस्थितगुण्यम्, चतुर्विधगुण्यमष्टौ, तस्मिन् ॥
२. विन्मोहि कठिनोन्मत्तनामकं, इत्येव तिसृष्वपि विन्मोहम् ॥
वन्मोहि मम मन्त्रि मुदं गदित्वा, पदकलकलिकम् चरित्वाकलिकम् ॥
३. कर्त्तव्यं कर्त्तव्यमस्तु योऽहोदयि, तस्मिन्नेवमस्तु विन्मोहम् ॥
वीनोन्मत्तनामकं, इत्येव तस्मिन्नेवमस्तु ॥
४. उपविभक्तमपि विरामं, कृत्वा कृत्वा विरामम् ॥
परगुण्यमष्टौ, तस्मिन्नेवमस्तु ॥
५. यद्यपि लोकादीन्मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥ यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥
६. एष मुदं नाभिषेधं वेगवतीं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥ यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥
७. यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥ यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥
८. यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥ यद्यपि लोकादीन् मुदं चतुर्विधं, तस्मिन्नेवमस्तु ॥

और वगण हों, उसका नाम 'तनुमध्वा' है। [यह गायत्री छन्दका वृत्त है।] जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, सगण और एक गुरु हो, उसे 'जुगारलसिन्ध' कहते हैं। [यह उष्णिक् छन्दका वृत्त है। इसमें तीन, चार अक्षरोंपर विराम होता है।] दो भगण और दो गुरुसे जिसके चरण बनते हों, वह 'त्रिजपदा' है। [यह अनुष्टुप् छन्दका वृत्त है, इसमें पादान्तमें ही यति होती है।] जिसके प्रत्येक पादमें दो गगण और दो गुरु हों, उसका नाम 'विष्णुमाला' है। [इसमें चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप्का ही वृत्त है।] जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, तगण, एक लघु और एक गुरु हो, उसको 'मण्यकक्षयिदितक' कहते हैं। [इसमें भी चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है।] जिसके प्रति चरणमें रगण, नगण और सगण हो, वह 'हलमुखी' नामक छन्द है। [इसमें तीन, पाँच, छः अक्षरोंपर विराम होता है, वह बृहती छन्दका वृत्त है।] ॥ १-२ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो गाय और एक भगण हो, वह 'भुजङ्गसिन्धुता' नामक छन्द है। [इसमें सात और दो अक्षरोंपर विराम है। यह भी बृहतीमें ही है।] भगण, नगण और दो गुरुसे युक्त

पादमाले छन्दको 'हंसरुत' कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरणमें गगण, सगण, जगण और एक गुरु हों, वह 'शुद्धविपदा' नामक छन्द कहा गया है। [यहाँसे इन्द्रवज्राके पहलेतकके छन्द पङ्क्ति छन्दके अन्तर्गत हैं; इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें भगण, नगण, गगण और एक गुरु हों, वह 'पञ्च' नामक छन्द है। [इसमें पाँच-पाँचपर विराम होता है।] रगण, जगण, रगण और एक गुरुयुक्त चरणमाले छन्दका नाम 'मयूरसरीणी' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] गगण, भगण, सगण और एक गुरुयुक्त चरणमाला छन्द 'भक्ता' कहलाता है। [इसमें चार-छःपर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें तगण, दो जगण और एक गुरु हो, उसका नाम 'उपसिन्ध' है। [इसमें दो-आठपर विराम होता है।] भगण, गगण, सगण और एक गुरुसे युक्त पादमाला छन्द 'लम्पकती' कहलाता है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों उसका नाम 'इन्द्रवज्रा' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है। यहाँसे 'वसन्त' के पहलेतकके छन्द बृहतीके अन्तर्गत हैं।] जगण, तगण, जगण

१. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
२. उच्छरण—अथ उष्णिक् छन्दका वृत्त। अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
३. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
४. उच्छरण—विष्णुमालासिन्धुता। भोग्यं मुक्तं मुक्ती यत् त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
५. उच्छरण—मण्यकक्षयिदितक। अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
६. उच्छरण—हलमुखीसिन्धुता। अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
७. उच्छरण—भुजङ्गसिन्धुता। अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
८. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
९. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
१०. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
११. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
१२. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
१३. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
१४. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥
१५. उच्छरण—अथ त्रिषु नीचा अथ तनुमध्वा। ओषीरगुणं राग तन्वीयः ॥

और दो गुरुसे युक्त पादवाला छन्द 'उपेन्द्रवज्र' कहलाता है। [इसमें भी पादान्तमें विराम होता है।] जब एक ही छन्दमें इन्द्रवज्र और उपेन्द्रवज्र—दोनोंके चरण लक्षित हों, तब उस छन्दका नाम 'उपजाति' होता है। [इन दोनोंके मेलसे जो उपजाति बनती है, उसके प्रस्ताससे चौदह भेद होते हैं। इसी प्रकार 'मंसस्य' और 'इन्द्रवज्रा' तथा 'शालिनी' और 'वातोमी' के मेलसे भी उपजाति छन्द होता है।] ॥ ३-५ ॥

तीन भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले वृत्तका नाम 'दीधक' है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, सगण, तगण और दो गुरु हों, उसका नाम 'शालिनी' है। इसमें चार और सात अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पादमें सगण, भगण, तगण एवं दो गुरु हों, उसे 'वातोमी' छन्द नाम दिया गया है। इसमें भी चार-सातपर विराम

होता है। प्रत्येक चरणमें सगण, भगण, तगण, नगण, एक लघु और एक गुरु होनेसे 'भ्रमरोविससिता' (या भ्रमरोविलसिता) नामक छन्द होता है। इसमें भी चार और सात अक्षरोंपर ही विराम होता है। जिसके प्रति पादमें सगण, नगण, रगण, एक लघु और गुरु हों, उसे 'रथोद्धता' कहते हैं। इसमें भी पूर्वोक्त चार और सात अक्षरोंपर विराम होता है। रगण, नगण, भगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'स्वाग्ता' कहते हैं। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें दो सगण, सगण और दो गुरु हों, उसे 'वृत्ता' (या 'वृन्ता') कहते हैं। [इसमें चार-सातपर विराम होता है।] जिसके चरण सगण, जगण, रगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त हों, उसे 'स्थेनी' नामक छन्द कहा गया है। [इसमें पादान्तमें विराम होता है।] जगण, रगण, जगण एवं दो गुरुसे युक्त चरणवाले

१. उदीहरण—उपेन्द्रवज्रः कुम्भरतत्रिभ्यो ये कर्त्तव्ये लक्ष्मीलक्ष्मणेकमेऽपि ।

उपेन्द्रवज्रविक्रमचरणात्तत्र चरं गणतो विपुलचरणात् ॥

२. उपजाति—सगोपनीयविक्रम विरामोः संयोगो नृ उपजातिरुच्यते ।

अतः उपजातिः प्रत्येक चरणे दो गुरुषु पुनरावृत्तिरुच्यते ॥

३. दीधकवर्णविक्रमचरणात् सगणानां बुद्धिः सगणविक्रमः ।

आचार्यं पठित्वाप्यस्य बुद्धिः नृ बुद्धिः नृ बुद्धिः सगणः ॥

४. शालिनी नामा विपुलचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र ॥

यस्य अन्तः प्रत्येकचरणे च सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणः ॥

५. वातोमीके सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

नृ बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

६. किं नृ कर्त्तव्यं सगणानां बुद्धिः किं नृ कर्त्तव्यं सगणानां बुद्धिः ॥

इत्येवं नृ कर्त्तव्यं सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

७. नृ कर्त्तव्यं सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

स्यात्तत्राद्युपजातिरुच्यते सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

८. भावार्थं प्रविष्टो नृ कर्त्तव्यः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

स्यात्तत्राद्युपजातिरुच्यते सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

९. द्विगुणचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र ॥

बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

१०. द्विगुणचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र विपुलचरणात्तत्र ॥

बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः सगणानां बुद्धिः ॥

छन्दका नाम 'रम्या' एवं 'विलासिनी' है। [यहाँ पादान्तमें ही विराम होता है।] ॥ ६-८ ॥

यहाँसे 'जगती' छन्दका अधिकार अक्षरमय होता है [और 'प्रहर्षिणी' के पहलेलाक रहता है]। जिसके प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण और रागण हों, उस छन्दका नाम 'वंशस्तम्भ' है। [यहाँ पादान्तमें विराम होता है।] दो तगण, जगण तथा रागणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'इन्द्रवंशो' कहते हैं। [यहाँ भी पादान्तमें ही विराम होता है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार सगण हों, उसका नाम 'तोटक' बताया गया है। जिसके प्रत्येक पादमें नगण, भगण, भगण और रागण हों, उसका नाम 'ध्रुतविलम्बित' है। ['तोटक' और 'ध्रुतविलम्बित' दोनोंमें पादान्त-विराम ही पान्त गया है।] जिसके सभी चरणोंमें दो-दो नगण,

एक-एक यगण तथा एक-एक यगण हों, उस छन्दका नाम 'श्रीपुट' है। इसमें आठ क्षीर चार अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगणसे युक्त पादोंवाले छन्दको 'अलोद्धतगति' कहते हैं। इसमें छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है। दो नगण, एक यगण तथा एक रागणसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'तत' है। नगण, यगण, नगण, यगणसे युक्त पादवाला छन्द 'कुन्तुमधिविभक्त' कहलाता है। [इसमें भी छः-छः अक्षरोंपर विराम होता है।] जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण और दो रागण हों, उसका नाम 'चञ्चलाक्षिका' है। [इसके भीतर साध-पाँचपर विराम होता है।] प्रत्येक पादमें चार यगण होनेसे 'भुजंगप्रवात' और चार रागण होनेसे 'सग्विणी' नामक छन्द होता है। [इन दोनोंमें पादान्तविराम धाना गया

१. विलासिनीविलासकोविद्यम् युक्तं हरिः छ सप्तशतितः वीर्यम् ।
य इवलीकलीकृती संप्रदायतर्कमुत्पन्नं यथा वृत्तिः ॥
२. विदुःश्रवणसम्पुटपेठितं युक्तित्वं विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
विदुःश्रवणसम्पुटपेठितं यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
३. युक्तित्वं यो विलम्बितसम्पुटपेठितः पदान्तविलम्बितम् ।
पदान्तविलम्बितम् युक्तित्वम् संप्रदायः श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी ॥
४. यगणः यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
५. युक्तित्वः युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
६. य विलासिनी विलासकोविद्यम् युक्तित्वं विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
७. यगणः यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
८. युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
९. युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
१०. अतिमुक्तित्वं युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
११. युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥
१२. यो रणे युक्तित्वं यगणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ।
यद्विदुःश्रवणसम्पुटपेठितम् यद्विदुःश्रवणसम्पुटम् ॥

है।] जिसके प्रत्येक चरणमें सगण, जगण तथा दो सगण हों, उसकी 'प्रमितश्रृंग' संज्ञा होती है। [इसमें भी पदान्तविराम ही अभीष्ट है।] भगण, मगण, सगण, मगणसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'कान्तोत्पीडा' कहते हैं। [इसमें भी पदान्त-विराम मन्ता गया है।] दो मगण और दो जगणयुक्त चरणवाले छन्दको 'वैशदेवी' नाम दिया गया है। इसमें पाँच-सात अक्षरोंपर विराम होता है। यदि प्रत्येक पादमें नगण, जगण, भगण और सगण हों तो उस छन्दका नाम 'भवमतिस्त्री' होता है। यहाँतक 'जगती' छन्दका अधिकार है ॥९—१३॥

[अब 'अतिजगती' छन्दके अन्तर्गत भेद बतलाते हैं—] जिसके प्रत्येक चरणमें मगण, नगण, जगण, रगण तथा एक गुरु हों, उसकी 'प्रहर्षिणी' संज्ञा है। इसमें तीन और दस अक्षरोंपर विराम होता है। जगण, भगण, सगण,

जगण तथा एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दका नाम 'स्विरा' है। इसमें चार तथा नौ अक्षरोंपर विराम मन्ता भवक है। मगण, तगण, यगण, सगण और एक गुरुयुक्त पादवाले छन्दको 'मत्तमयूर' कहते हैं। इसमें चार और नौ अक्षरोंपर विराम होता है। तीन नगण, एक सगण और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'गौरी' संज्ञा है।

[अब रागरीके अन्तर्गत विविध छन्दोंका वर्णन किया जाता है—] जिसके प्रत्येक पादमें मगण, तगण, नगण, सगण तथा दो गुरु हों और पाँच एवं नौ अक्षरोंपर विराम होता हो, उसका नाम 'असम्भाष' है। जिसके प्रतिपादमें दो नगण, रगण, सगण और एक लघु और एक गुरु हों तथा सात-सात अक्षरोंपर विराम होता हो, वह 'अपराधित' नामक छन्द है। दो नगण, भगण, नगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'प्रहरणकालिता' कहते हैं।

१. परिमुकुटान्तरचरणीनां चरिषिणी जगणवीमुखः ।
इतिजगती विपुलावली तत्र भवती इति ये इच्छन् ॥
२. भवमतिस्त्री चरि कान्तोत्पीडा स मगुल्लोडं मुनिं चक्रे सगुणः ।
जगती चक्रे मुनिं चक्रे सगुणः सगुणः सगुणः सगुणः ॥
३. भगणः पुनश्च भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
४. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
५. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
६. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
७. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
८. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
९. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
१०. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥
११. भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ।
भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः भगणः ॥

इसमें सात-सातपर विराम होता है। तगण, भगण, दो जगण और दो गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'वसन्ततिलका' संज्ञा है। [इसमें फरदान्तमें विराम होता है।] किसी-किसी मुनिके मतमें इसका नाम 'सिंहोन्नत' और 'टट्टविम्बी' भी है ॥ १४—१७ ॥

[इसके आगे 'अतिरङ्गरी' का अधिकार है।] जिसके प्रत्येक पादमें चार नगण और एक सगण हों, उसका नाम 'चन्द्रावली' है। [इसमें सप्त-आठपर विराम होता है।] इसीमें जब छः और भी अक्षरोंपर विराम हो तो इसका नाम 'मातङ्ग' होता है। आठ और सप्तपर विराम होनेसे यह छन्द 'मणिगणनिकर' कहलाता है। दो नगण, सगण और दो यगणसे युक्त चरणवाले छन्दको 'मालिनी' कहते हैं। इसमें भी आठ और सप्त अक्षरोंपर ही विराम होता है। भगण, रगण, तीन नगण और एक गुरुसे युक्त चरणवाले छन्दको 'श्रृङ्गभगजविलसित' नाम दिया गया है। इसमें

सप्त-नी अक्षरोंपर विराम होता है। [यह 'अष्टि' छन्दके अन्तर्गत है।] मगण, गगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त चरणोंवाले छन्दको 'शिक्षरिणी' कहते हैं। इसमें छः तथा ग्यारह अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें गगण, सगण, भगण, मगण, नगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा अष्ट-नी अक्षरोंपर विराम हो उसका नाम 'पृथ्वी' है—यह पूर्वकालमें आचार्य पिङ्गलने कहा है। मगण, रगण, नगण, भगण, नगण, एक लघु तथा एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दको 'वृक्षपत्रपतित' कहते हैं। इसमें दस-सातपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें नगण, सगण, मगण, रगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरु हों और छः, चार एवं सप्त अक्षरोंपर विराम हो, उसका नाम 'हरिणी' है। [शिक्षरिणीसे मन्दाक्रान्तातकका छन्द 'अस्याष्टि'के अन्तर्गत है।] मगण, भगण, नगण, दो सगण तथा दो गुरुसे युक्त पादोंवाले

- [illegible]

छन्दको 'मन्दक्रान्ता' कहते हैं। इसमें चार, छः और सात अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके पादोंमें मगज, तगज, नगज तथा छैन वगज हों, यह 'कुसुमितलताभेक्षित' छन्द है। [यह 'धृति' छन्दके अन्तर्गत है।] इसमें पाँच, छः तथा सात अक्षरोंपर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरणमें मगज, सगज, जगज, भगज, दो तगज और एक गुरु हों, उसका नाम 'सार्द्धलघ्विक्रीडित' है। इसमें चारह तथा सात अक्षरोंपर विराम होता है। [यह छन्द 'अतिधृति' के अन्तर्गत है] ॥ १८—२३ ॥

‘सुवचना’ छन्द ‘कृति’ के अन्तर्गत है। इसके प्रत्येक पादमें गगन, रगन, भगन, नगन, यगन, भगन, एक लघु और एक गुरु होते हैं। इसमें सात, सात, छःपर विराम होता है। जब कृति के प्रत्येक पादमें क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो इसे ‘युक्त’ छन्द कहते हैं। गगन, रगन, भगन, नगन और तीन यगनसे युक्त चरनोंवाले छन्दका नाम ‘सम्भरा’ है। इसमें सात-सातके तीन विराम होते हैं। [यह ‘प्रकृति’ छन्द के अन्तर्गत है।]

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, रणण, नाण, रणण, नगण, रणण, नगण तथै एक गुरु हों और दस-बारह अक्षरोंपर विराम होता हो, उसे 'सुभद्रक' छन्द कहते हैं। [यह 'आकृति' छन्दके अन्तर्गत है।] नगण, जगण, भगण, जगण, भाण, जगण, भगण, एक लघु और एक गुरुसे युक्त पादवाले छन्दकी 'अक्षरलिता' संज्ञा है। इसमें ग्यारह-बारहपर विराम होता है। [यह 'विकृति'के अन्तर्गत है] ॥ २४-२५ ॥

जिसके प्रत्येक चरणमें दो भगण, एक तगण, चार नगण, एक लघु और एक गुरु हों तथा आठ और पंद्रहपर विराम हो, उसे 'मत्तानीडा' [या मत्तानीडा] कहते हैं। [यह भी 'विकृति' में ही है।] जिसके पुष्क-पुष्क सभी पादोंमें भगण, तगण, नगण, सगण, फिर दो भगण, नगण और चगण हों तथा पाँच, सात, बारहपर विराम होता हो, उसकी 'तन्वी' संज्ञा है। [यह 'संस्कृति' छन्दके अन्तर्गत है।] जिसके प्रत्येक चरणमें चगण, भगण, सगण, भगण, चार नगण और एक

१. प्राकटिकं लक्षणम्: कां दिवं इत्येवं तं दिशं वृत्तं विपुलं कार्यमात्रं ततः ।
 २. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ३. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ४. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ५. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ६. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ७. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ८. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 ९. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।
 १०. अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः । अथ गणितः सुप्रसिद्धादिप्रमाणेन प्रमाणः ।

गायत्री वा अन्य किसी छन्दके समवृत्तियोंसे छत्र भेद कैसा होगा, तब इसका उत्तर देनेकी प्रणालीपर विचार करते हैं—] यह-संख्याको आधी करनेपर अब वह दो भागोंमें बराबर बँट जाय, तब एक लघु लिखना चाहिये। यदि आधा करनेपर विषम संख्या बाध लगे तो उसमें एक जोड़कर सम बन ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है। उसे भी अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षरोंसे छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुरु-लघुका ठगैल करत रहे। [जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका स्वल्प जानना हो तो छःका आधा करना होगा। इससे एक लघु (।) की प्राप्ति हुई। बाकी रहा छीन; इसमें दोका भाग नहीं लग सकता, अतः एक जोड़कर आधा किया जायगा। इस दशमें एक गुरु (ऽ) की प्राप्ति हुई। इस अवस्थामें चारका आधा करनेपर दो शेष रहा, दोका आधा करनेपर एक शेष रहा तथा एक लघु (।) की प्राप्ति हुई। अब एक सप्तसंख्या न होनेसे उसमें एक और जोड़ना पड़ा; इस दशामें एक गुरु (ऽ) की प्राप्ति हुई। फिर दोका आधा करनेसे एक हुआ और उसमें एक जोड़ा गया। पुनः एक गुरु (ऽ) अक्षरकी प्राप्ति हुई। फिर यही क्रिया करनेसे एक गुरु (ऽ) और उपलब्ध हुआ। गायत्रीका एक पाद छः अक्षरोंका है, अतः छः अक्षर पूरे होनेपर यह प्रक्रिया बंद कर देनेकी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्रीका

छत्र समवृत्त। ५। ५५५ इस प्रकार है।] [अब 'उरिष्ट'की प्रक्रिया बतलाने हैं। अर्थात् जब कोई यह पूछे कि अगुल छन्द प्रस्तरगत किस संख्याका है, तो उसके गुरु-लघु आदिका एक जगह ठगैल कर ले। इनमें जो अन्तिम लघु हो, उसके नीचे १ लिखे। फिर विपरीतक्रमसे, अर्थात् उसके पहलेके अक्षरोंके नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाय। जब यह संख्या अन्तिम अक्षरपर पहुँच जाय तो उस द्विगुणित संख्यामेंसे एक निकास दे। फिर सबको जोड़नेसे जो संख्या हो, वही उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षरके स्थानमें जाती हो तो पूर्वस्थानकी संख्याको दूनी करके उसमेंसे एक निकालकर रखे। फिर सबको जोड़नेसे अभीष्ट संख्या निकलेगी।] उरिष्टकी संख्या बतलानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छन्दके गुरु-लघु वर्णोंको क्रमशः एक पङ्क्तिमें लिख ले और उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क रखता जाय; अर्थात् प्रथमपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर चार—इस क्रमसे संख्या बैठाये। फिर केवल लघु अक्षरोंके अङ्कोंको जोड़ ले और उसमें एक और मिला दे तो यही उत्तर होगा। जैसे 'तनुमध्या' छन्द गायत्रीका किस संख्याका वृत्त है, यह जाननेके लिये तनुमध्याके गुरु-लघु वर्णों—तगण, यगणको ५५। ५५ इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अङ्क बिछानेपर १ २ ४ ८ १६ ३२ इस प्रकार होगा। इनमें केवल लघु अक्षरके अङ्क ४ । ८ जोड़नेपर १२ होगा।

समवृत्त	सूत्रार्थ समवृत्त	सूत्र विधन सूत्र
एकाक्षर छन्दमें—	१	१२
द्व्यक्षर "	४	२४०
त्र्यक्षर "	८	४०३५
चतुर्क्षर "	१६	६५२८०
पञ्चक्षर "	३२	१०४८५५२
षडक्षर "	६४	१६७६१२०

उसमें एक और मिला देनेसे १३ होगा, यही उत्तर है। तात्पर्य यह है कि 'तनुपध्या' छन्द गण्यग्रीका तेरहवीं समवृत्त है। [अब जिन प्रस्तारके ही वृत्तसंख्या जाननेका उपाय बताते हैं। इस उपायका नाम 'संख्यान' है। जैसे कोई पूछे छः अक्षरवाले छन्दकी सयवृत्त-संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर—] जितने अक्षरके छन्दकी संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकाल दिया जायगा। इस क्रियासे दोकी उपसन्धि होगी, [जैसे छः अक्षरोंमेंसे आधा निकालनेसे ३ बचा, किंतु इस क्रियासे जो दोकी प्राप्ति हुई] उसे अलग रखेंगे। विषय संख्यामेंसे एक बटा दिया जायगा। इससे शून्यकी प्राप्ति होगी। उसे दोके नीचे रख दें। [जैसे ३ से एक निकालनेपर दो बचा, किंतु इस क्रियासे जो शून्यकी प्राप्ति हुई, उसे २ के नीचे रखा गया। तीनसे एक निकालनेपर जो दो बचा था, उसे भी दो भागोंमें विभक्त करके आधा निकाल दिया गया; इस क्रियासे पूर्ववत् दोकी प्राप्ति हुई और उसे शून्यके नीचे रख दिया गया। अब एक बचा। यह विषय संख्या है—इसमेंसे एक बाद देनेपर शून्य लेन रहा। साथ ही इस क्रियासे शून्यकी प्राप्ति हुई, इसे पूर्ववत् २ के नीचे रख दिया गया।] शून्यके स्थानमें दुगुना करे। [इस नियमके पालनके लिये निचले शून्यको एक मानकर उसका दूना किया गया।] इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपरके अर्धस्थानमें रखे और उसे वतनेसे ही गुना करे। [जैसे शून्यस्थानको एक मानकर दूना करने और उसको अर्धस्थानमें रखकर वतनेसे ही गुना करनेपर ४ संख्या होगी। फिर शून्यस्थानमें उसे ले जाकर पूर्ववत् दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः इसे अर्धस्थानमें ले जाकर वतनी ही संख्यासे गुना करनेपर ६४ संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर

है। इसी नियमसे 'उष्मिक्' के १२८ और 'अनुष्टुप्' के २५६ समवृत्त होते हैं।] इस प्रश्नको इस प्रकार लिखकर हल करें—

अर्धस्थान	२, ८ × ८	६४
शून्यस्थान	०, ४ × २	८
अर्धस्थान	२, २ × २	४
शून्यस्थान	०, १ × २	२

गण्यग्री अर्ध छन्दोंकी संख्याको दूनी करके उसमेंसे दो बटा देनेपर जो संख्या हो, वह वहाँतकके छन्दोंकी संयुक्त संख्या होती है। जैसे गण्यग्रीकी वृत्त-संख्या ६४ को दूना करके २ बटनेसे १२८ हुआ। यह एकद्वयसे लेकर षडक्षरपर्यन्त सभी अक्षरोंके छन्दोंकी संयुक्त संख्या हुई। जब छन्दके वृत्तोंकी संख्याको टिगुणित करके उसे पूर्ण ञ्जों-का-त्थों रहने दिया जाय, दो बटाया न जाय, तो वह अङ्क बादके छन्दकी वृत्तसंख्याका ज्ञापक होता है। गण्यग्रीकी वृत्तसंख्या ६४ को दूना करनेसे १२८ हुआ। यह 'उष्मिक्'की वृत्त-संख्याका योग हुआ। [अब एकद्वयदि लग क्रियाकी सिद्धिके लिये 'मेरु प्रस्तार' बताते हैं—] अमुक छन्दमें कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान 'मेरु-प्रस्तार'से होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोह बनाये। उसके नीचे दो कोह, उसके नीचे तीन कोह, उसके नीचे चार कोह आदि जितने अभीष्ट हों, बनाये। पहले कोहमें एक संख्या रखे, दूसरी पङ्क्ति के दोनों कोहोंमें एक-एक संख्या रखे, फिर तीसरी पङ्क्ति में किन्हेके दो कोहोंमें एक-एक लिखे और बीचमें ऊपरके कोहोंके अङ्क जोड़कर पूरे-पूरे लिख दे। चौथी पङ्क्ति में किन्हेके कोहोंमें एक-एक लिखे और बीचके दो कोहोंमें ऊपरके दो-दो कोहोंके अङ्क जोड़कर लिखे। नीचेके कोहोंमें भी यही रीति बरतनी चाहिये। उदाहरणके लिये देखिये—

वर्णमेष

एकाक्षर प्रस्तार

द्व्यक्षर प्रस्तार

त्र्यक्षर प्रस्तार

चतुरक्षर प्रस्तार

पञ्चाक्षर प्रस्तार

षडक्षर प्रस्तार

सप्ताक्षर "

अष्टाक्षर "

१
१ १
१ २ १
१ ३ ३ १
१ ४ ६ ४ १
१ ५ १० १० ५ १
१ ६ १५ २० १५ ६ १
१ ७ २१ ३५ ३५ २१ ७ १
१ ८ २८ ५६ ७० ५६ २८ ८ १

लघु, तीन दो लघु और १ सर्वलघु अक्षर है। इसी प्रकार अन्य पङ्क्तियोंमें भी जानना चाहिये। इस प्रकार इसके द्वारा छन्दके लघु-गुरु अक्षरोंकी तथा एकाक्षरादि छन्दोंकी वृत्त-संख्या जानी जाती है। मेरु-प्रस्तारमें नीचेसे ऊपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके एक-एक घट दिया जाय तो उतने ही अनुसक्त उसका अध्या (प्रस्तारदेश) होता है। इस प्रकार यही छन्दःशास्त्रका सार बताया गया ॥ ४-५ ॥

इस प्रकार आदि अक्षरेष्वन्तराक्षरानाम् 'प्रस्तार-विस्तार' नामक

तीन ही पङ्क्तियाँ अथवा पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

तीन सी छत्तीसवाँ अध्याय

शिक्षानिरूपण

अभिधेय कहते हैं— वसिष्ठ! अब मैं 'विष्णु' का वर्णन करता हूँ। वर्णोंकी संख्या तिरसठ अथवा बीसठ भी नावी गयी है। इनमें इक्षीस स्वर, पचीस स्पर्श, आठ वादि एवं चार यम माने गये हैं। अनुस्वार, विसर्ग, दो पराश्रित वर्ण— जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय (२ क और २ ष) और दुःस्पृष्ट सकार—ये तिरसठ वर्ण हैं। इनमें प्लुत लुकारको और गिन लिया जाय तो वर्णोंकी

संख्या बीसठ हो जाती है। रज्ज (अनुनासिक)—का उच्चारण 'खे मर्त'की तरह बताया गया है। इक्षर 'ऊ' आदि पञ्चमाक्षरों और थ, र, ल, य—इन अन्तःस्व वर्णोंसे संयुक्त होनेपर 'उरस्व' हो जाता है। इनसे संयुक्त न होनेपर वह 'कण्ठस्थानीय' ही रहता है। आप्ता (अन्तः-करणावच्छिन्न चैतन्य) संस्काररूपसे अपने भीतर विद्यमान घट-पटादि पदार्थोंको अपनी बुद्धिवृत्तिसे

१. स, ह, ठ, ञ—इन चारों अक्षरोंके इन्द्र, दीर्घ और प्लुत के विस्तार चार ही होते हैं स, ओ, ऐ, औ—इन्के दीर्घ और प्लुत के विस्तार आठ होते हैं। ये सब विस्तार बीस हुए तथा एक दुःस्पृष्ट 'र' विस्तारसे कुल बीसठ स्वर हुए। दो स्वरोंके वर्णमाला 'ल'को 'हुःप्लुत' कहते हैं।

२. कर्ण, कर्म, कर्म, कर्म तथा चरुकि वर्णोंके वर्णोंमें 'कर्ण' कहते हैं।

३. थ, र, ल, य, छ, द, ण, ङ—ये आठ स्वर 'वादि' कहें गये हैं।

४. वर्णोंमें पञ्चम वर्णके दो रास्ते अधिक का वर्ण तथा पञ्चमके वर्णों को उर्ध्वके सन्तत वर्ण उच्चारित होते हैं, वर्णों 'यम' कहते हैं। नैस कि—पञ्चमिर्ध्वित विस्तार है—'वर्णमालाके वर्णोंमें पञ्चम के वर्णों को यम पूर्वसन्तत वर्णः प्रविष्टाव्ये प्रविष्टः।' तथा—पञ्चमिर्ध्वित, चरुकि, प्रविष्टः।

५. ल, ल तथा र, क भी होनेपर विस्तारके वर्णोंके वर्णः = ल = ल तथा = र = र कहते होते हैं, उक्त के दोनों 'पराश्रित' हैं। इन्की वर्णः 'जिह्वामूलीय' और 'उपध्मानीय' कहते हैं।

६. 'ह' का 'ख' में ही अन्तर्भाव होनेपर उसकी वृत्त वर्ण ६३ तक हो जाती है।

७. कर्णके वर्णोंमें 'र' होनेपर 'अनुनासिक' पूर्वसन्तत वर्णः—इस सूत्रसे जो अनुनासिक विस्तार जाता है, उर्ध्वतया वर्ण 'रज्ज' है।

संयुक्त करके अर्थात् उन्हें एक बुद्धिका विषय बनाकर बोलने या दूसरोंपर प्रकट करनेको इच्छासे मनको उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि—जठराग्निको अहृत करता है। फिर वह जठरानल प्राणवायुको प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदयदेशमें विचरता हुआ धीमी ध्वनिमें उस प्रसिद्ध स्वरको उत्पन्न करता है, जो प्रातःसवनकर्मके साधनभूत मन्त्रके लिये उपयोगी है तथा जो 'गायत्री' नामक छन्दके आश्रित है। तदनन्तर वह प्राणवायु कण्ठदेशमें भ्रमण करता हुआ 'शिष्टुप्' छन्दसे युक्त माध्वीदेन-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी मध्वम स्वरको उत्पन्न करता है। इसके बाद उच्च प्राणवायु शिरोदेशमें पहुँचकर उच्चध्वनिसे युक्त एवं 'जगती' छन्दके आश्रित सार्य-सवन-कर्मसाधन मन्त्रोपयोगी स्वरको प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रेरित वह प्राण, मूर्धामें टकराकर अभिषक्त नामक संयोगका आश्रय बनाकर, मुखवर्ती कण्ठादि स्थानोंमें पहुँचकर वर्णोंको उत्पन्न करता है। उन वर्णोंके पाँच प्रकारसे विभाग माने गये हैं। स्वरसे, कालसे, स्थानसे, आभ्यन्तर प्रयत्नसे तथा बाह्य प्रयत्नसे उन वर्णोंमें भेद होता है। वर्णोंके उच्चारण-स्थान आठ हैं—हृदय, कण्ठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठद्वय तथा ताम्रु। विसर्गका अभाव, विपरीत^१, संधिका अभ्रव, शंकारादेश, षकारादेश, सकारादेश, रेषदेश, जिह्वामूलीयत्व और उपध्मानीयत्व—ये 'ऊष्मा' वर्णोंकी आठ प्रकारकी गतिर्या हैं^२; जिस उत्तरार्द्ध पदमें आदि अक्षर 'उकार' हो, वहाँ गुण आदिके

द्वारा यदि 'ओ' भावका प्रसंधान (परिज्ञान) हो रहा हो, तो उस 'ओकार'को स्वरान्त अर्थात् स्वर-स्थानीय जानना चाहिये। जैसे—'गङ्गोदकम्'। इस पदमें जो 'ओ' भावका प्रसंधान है, वह स्वरस्थानीय है। इससे भिन्न संधिस्थलमें जो 'ओभाव'का परिज्ञान होता है, वह 'ओ' भाव ऊष्मका ही गतिविशेष है, वह वात स्पष्टरूपसे जान लेनी चाहिये। जैसे—'शिषो यन्माः' इसमें जो ओकारका ग्रवण होता है, वह ऊष्मस्थानीय हो है। (वह निर्णय किसी अन्य व्याकरणकी रीतिसे किया गया है, ऐसा जान पड़ता है।) जो वेदाध्ययन कुतूहलसे प्राप्त हुआ है, अर्थात् आवाहीन गुरुसे ग्रहण किया गया है, वह दग्ध—नीरस—सा होता है। उसमें अधरोंको खींच-तानकर हठात् किसी अर्थात्क पहुँचाया गया है। वह भक्षित—सा हो गया है, अर्थात् सम्प्रदाय-सिद्ध गुरुसे अध्ययन न करनेके कारण वह अभक्ष्य-भक्षणके समान निस्तेज है। इस तरहका उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो सम्प्रदायसिद्ध गुरुसे अध्ययन किया जाता है, तदनुसार पठन-पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ—सदाशरी गुरुसे पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारणसे युक्त है, सम्प्रदायशुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वरसे तथा कण्ठ-तालवादि शुद्ध स्थानसे प्रयुक्त हुआ है, वह वेदाध्ययन मोहित होता है। न तो विकरल आकृतिवाला, न लंबे ओठोंवाला, न उल्लङ्घ्य उच्चारण करनेवाला, न सकसे बोलनेवाला एवं न गद्गद कण्ठ या जिह्वाबन्धसे युक्त मनुष्य ही वर्णोच्चारणमें समर्थ होता है। जैसे व्याघ्री

१. यहाँ स्काराद्य 'स्व', 'क्व' होकर 'स्वेष्टः स्वस्त्वन्व' (अ०सू० ८।३।१९) अथवा 'इति सर्व्वम्' (अ०सू० ८।३।२२) के विधानानुसार वैकल्पिक लोप होता है और उस दायमें संधि नहीं होती, यही उस संधिके अभावको 'विपरीत' का 'विपरीत' कहा गया है। वैसे कि 'अङ्गस्त्वन्व-किंवा' ये वर्ण हैं—

होमस्तु स्वरवर्णोच्चे संधिर्वच न दृश्यते। विपरीतस्तु विज्ञेय न ईमेति विद्वत्तन्म (सू० ९५)

२. इन अक्षरोंके उच्चारण क्रमसे इस प्रकार हैं—शिवो वक्त्रः, क ईत्, इतिरित्, अक्षिपृष्ठम्, कस्का, अहनीत्, क = करोति, क = पचति।

अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४ अथर्ववेद ३३४

अपने बच्चोंको दाढ़ोंसे पकड़कर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जातो है, किंतु उन्हें घोट्टा नहीं देती, वर्णोंका ठोक इसी तरह प्रयोग करे, जिससे वे वर्ण न तो अव्यक्त (अस्पष्ट) हों और न पीड़ित ही हों। वर्णोंके सम्यक् प्रयोगसे मनस ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। 'स्वर' तीन प्रकारके माने गये हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारणकालके भी तीन नियम हैं—इत्थ, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं इकार कण्ठस्थानीय हैं। हकार, चवर्ग, यकार एवं शकार—ये तालुस्थानसे उच्चारित होते हैं। ठकार और पवर्ग—ये दोनों ओष्ठस्थानसे उच्चारित होनेवाले हैं। ञकार, टवर्ग, रेफ एवं बकार—ये मूर्धन्य तथा सुकान्ठ, टवर्ग, लकार और सकार—ये दन्तस्थानीय होते हैं। कवर्गका स्थान जिह्वामूल है। वकारको विद्वज्जन दन्त और ओष्ठसे उच्चारित होनेवाला बघटते हैं। एकार और ऐकार कण्ठ-तालुस्थ तथा ओकार एवं औकार कण्ठोष्ठज माने गये हैं। एकार, ऐकार तथा ओकार और औकारमें कण्ठस्थानीय वर्ण

अकारकी आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। 'अयोगवाह' आश्रयस्थानके भगी होते हैं, ऐसा ज्ञानना चाहिये। अच् (अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ)—ये स्वर स्पर्शभावस्वरूप 'विवृत' प्रत्यनवाले हैं। कच् (क, ख, ग, ल) 'ईषत्स्पृष्ट' एवं शल् (श, ष, स, ह) 'अर्धस्पृष्ट' अर्थात् 'ईषद्विवृत' प्रत्यनवाले हैं। शेष 'हल्' अर्थात् क से लेकर म तकके अधर 'स्पृष्ट प्रत्यनवाले' माने गये हैं। इनमें बाह्य प्रत्यनके कारण वर्णभेद जानना चाहिये 'अम्' प्रत्याहारमें स्थित वर्ण (अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ) अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते। 'हकार, ञकार तथा बकार' के 'संघार', 'घोष' और 'नाद' प्रत्यन हैं। 'यण्' और 'जल्'—इनके 'ईषमाद' अर्थात् 'अल्पप्राण' प्रत्यन हैं। ख, फ आदिका 'विघार', 'अघोष' और 'धाम' प्रत्यन हैं। चर् (च, छ, ज, ञ, य, रा, ष, म)—का 'ईषच्छ्वास' प्रत्यन जानना चाहिये। यह उच्चारणशास्त्र वर्णोंका धाम कहा जाता है ३१—२२॥

इस प्रकरण अदि अन्तेषु यद्वाच्यते 'सिद्धविकल्प' नामक

तीन सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ३३४ ॥

तीन सौ सैंतीसवाँ अध्याय

काव्य आदिके लक्षण

अग्निदेव कहते हैं—मसिह। अथ यं 'काव्य' और 'वाटक' आदिके स्वरूप तथा 'अलंकारों' का वर्णन करता हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य—यही सम्पूर्ण काव्यमान माना गया है^१। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य—इन तीनोंकी समाप्ति इसी काव्यमय

होती है। वेदविद शस्त्रोंमें शब्दकी प्रधानता है और इतिहास-पुराणोंमें अर्थकी। इन दोनोंमें 'अभिज्ञ-शक्ति' (वाक्यार्थ)—की ही मुख्यता होती है; अतः 'काव्य' इन दोनोंसे भिन्न है। [क्योंकि उसमें व्यवज्ञ अर्थको प्रधानता दी जाती है^२।]

१. अनुस्वार, विसर्ग, विह्वप्लुती, उपप्लुती और कण—ये 'अक्षरव्यञ्ज' कहलाते हैं। ये विभिन्न स्वरपर व्यञ्जित होते हैं, इसीका स्थान उक्त स्थान होता है। जैसे—'रामः' का विसर्ग चण्डप्रकाशित है और 'इति' का विसर्ग तालुस्थानीय।

२. 'सरस्वती-कण्ठप्रमाण' के रचयिता महाशयविष्णु श्रीकेशदेवने अपने ग्रन्थके मङ्गलप्रकरणमें 'व्यतिरेकः पदं वाक्यम्' (१।१) अग्रिपुण्यन्ती इस आनुपूर्वीको अभिव्यक्त्यर्थसे उद्धृत किया है।

३. शब्दप्रधान वेदविदों के अङ्गको 'अभिज्ञ' अर्थ अथर्ववेद 'अनुसमिध' और अर्थप्रधान इतिहास-पुराणोंकी उक्तको 'सुसमिध' नाम दिया है। इसी तरह शब्द और अर्थको बीच करके कहाँ व्यवज्ञावर्णको प्रधानता दी गयी है, उस वर्णको उपदेष्टा 'काव्यसमिध' कहा है। यथा—

मिश्र'। प्राद्विभागसे रहित पदोंका प्रवाह 'गद्य' कहलाता है। यह भी चूर्णक, टाकलिका और वृत्तगन्धि भेदसे तीन प्रकारका होता है^१। छोटी-छोटी कौमल पदावलीसे युक्त और अत्यन्त मृदु संदर्भसे पूर्ण गद्यको 'चूर्णक' कहते हैं। जिसमें बड़े-बड़े समासयुक्त पद हों, उसका नाम 'टाकलिका' है^२। जो मध्यम श्रेणीके संदर्भसे युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त कुतिसर (किल्ब) न हो, जिसमें पद्यकी छायाका आभास मिलता हो—जिसकी पदावली किसी पद्य या छन्दके खण्ड-सी जान पड़े, उस गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहते हैं। यह सुननेमें अधिक टाकट नहीं होता^३। गद्य-काव्यके बीच भेद माने जाते हैं—आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा एवं कथायिका^४। जहाँ गद्यके द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रन्थ-निर्माता कथिके वंशकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें कन्वाहरण, संग्राम, विप्रलम्भ (विभोग) और विपत्ति (मरणदि) प्रसङ्गोंका वर्णन हो, जहाँ वैदभी आदि ऐतिहासिक तथा भारती आदि वृत्तियोंकी प्रवृत्तियोंपर विशेषरूपसे प्रकाश पड़ता हो, जिसमें 'उच्छ्वास' के नामसे परिच्छेद (खण्ड) किये गये हों, जो 'चूर्णक' नामक गद्यशैलीके कारण अधिक टाकट भजन पड़ती हो, अथवा जिसमें 'वक्त्र' या 'अपरवक्त्र' नामक छन्दका प्रयोग हुआ हो, उसका नाम

'आख्यायिका' है (जैसे 'कादम्बरी' आदि)। जिस काव्यमें कवि श्लोकोद्घात संक्षेपसे अपने वंशका गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थको उपरिष्ठ करनेके लिये कथान्तरका संनिवेश किया गया हो, जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं, अथवा यदि हो भी तो कहीं स्पष्टकोद्घात ही हो, उसका नाम 'कथा' है (जैसे 'कथा-सरित्सागर' आदि)। उसके मध्यभागमें वसुध्वदी (पद्य)-द्वारा बन्ध-रचना करे। जिसमें कथा खण्डमात्र हो, उसे 'खण्डकथा' कहते हैं। खण्डकथा और परिकथा—इन दोनों प्रकारकी कथाओंमें मन्त्री, सार्धवाह (वैश्य) अथवा ब्राह्मणको ही नायक मानते हैं। उन दोनोंका ही प्रधान रस 'करुण' जानना चाहिये। उसमें चार प्रकारका 'विप्रलम्भ' (विरह) वर्णित होता है। (प्रवास, राग, मान एवं करुण-भेदसे विप्रलम्भके चार प्रकार हो जाते हैं।) इन दोनोंमें ही ग्रन्थके भीतर कथाकी समाप्ति नहीं होती। अथवा 'खण्डकथा' कथाशैलीका ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनोंके लक्षणोंके मेलसे जो कथावस्तु प्रस्तुत होती है, उसे 'परिकथा' नाम दिया गया है। जिसमें अन्तराध्यमें भवानक, मध्यमें करुण तथा अन्तमें अद्भुत रसको प्रकट करनेवाली रचना होती है, वह 'कथानिका' (कहानी) है। उसे

१. काव्यके काव्यके दो भेद रहते हैं—गद्य और पद्य। फिर काव्यकी दृष्टिसे इनके तीन-तीन भेद और होते हैं—संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश। काव्यमें 'काव्य सर्व सर्वं च' (१-२१)—इस सूत्रके द्वारा काव्यके गद्य और पद्य दो ही मूलभेद माने हैं। दण्डीने अपने 'काव्यदर्प' में अणिगुणकथित गद्य, पद्य और मिश्र—तीनों भेदोंको उद्धृत किया है। काव्यकी दृष्टिसे भी उन्होंने काव्यके चार भेद माने हैं—संस्कृत, प्रकृत, अपभ्रंश और मिश्र। अणिगुणकथने को 'काव्यरत्नो नाम्'।—इस प्रकार काव्यका लक्षण किया है, दण्डीने अपने 'काव्यदर्प' में इसे अणिकरकथने उद्धृत किया है।

२. आचार्य काव्यने भी अणिगुणकथित इसी तीन गद्यभेदोंका उल्लेख किया है। पद्य—'पद्यं वृत्तगन्धि चूर्णमुपरिवृत्तगन्धि च।'।

३. इसी नामकी छन्द सूक्ति काव्यने १।१ के २४-२५ में सूचीकृत निर्दिष्ट किया है—'अपभ्रंशोत्तरलीनवर्ध भूर्णम्' ॥ २४ ॥ 'विपरीतमुक्तलियवर्धम्' ॥ २५ ॥

४. काव्यने जिसमें किसी पद्यका भजन प्रतीत होता हो, ऐसे गद्यको 'वृत्तगन्धि' कहा है। पद्य—'पद्यकव्यद्वयगन्धि' ॥ २।३।२३ ॥ साहित्यदर्पणकारने भी 'वृत्तगन्धुम्' कहकर इसी काव्यकी पुष्टि की है। काव्य और विज्ञान—दोनों ही स्पष्टतः अणिगुणकथने काव्यप्रावी हैं।

५. विज्ञानने 'साहित्यदर्पण' के छन्दे परिच्छेदमें 'कथा' और 'आख्यायिका' की चर्चा की है। उन्होंने गद्य-पद्यमें काव्योक्ति तीन भेद माने हैं—चम्पू, मिश्र और कव्यकः।

उत्तम श्रेणीका काव्य नहीं मना गया है ॥ ७—२० ॥

चतुष्पदी नाम है—पद्यका [चार पदोंसे युक्त होनेसे उसे 'चतुष्पदी' कहते हैं]। उसके दो भेद हैं, 'वृत्त' और 'जाति'। जो अक्षरोंको गणनासे जाना जाय, उसे 'वृत्त' कहते हैं। यह भी दो प्रकारका है—'उत्पद्य' (वैदिकस्तोत्र आदि) और 'कृतितोषज' (लीलिक)। जहाँ मन्त्रजोड्या गणना हो, वह पद्य 'जाति' कहलाता है। यह कारवपक्य मत है। वर्णोंकी गणनाके अनुसार व्यवस्थित छन्दको 'वृत्त' कहते हैं। पिङ्गलमुनिने वृत्तके तीन भेद माने हैं,—सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गम्भीर काव्य-समुद्रके पार जाना चाहते हैं, उनके लिये छन्दोविद्य नौकाके सम्पन्न है। महाकाव्य, कलाप, पर्यायबन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक तथा कोष—ये सभी पद्योंके समुदाय हैं। अनेक संगीतमें रचा हुआ संस्कृतभाषाद्वारा निर्मित काव्य 'महाकाव्य' कहलाता है ॥ २१—२३ ॥

सर्गबद्ध रचनाको, जो संस्कृत भ्रममें अथवा विगुह एवं परिमाजित भाषामें लिखी गयी हो, 'महाकाव्य' कहते हैं। महाकाव्यके स्वरूपका त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वह दूषित नहीं मानी जाती। 'महाकाव्य' इतिहासकी कथाको लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधारको लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रेषण, अभियान और युद्ध आदिके वर्णनका समावेश होता है। वह अधिक विस्तृत नहीं होता। शकरी, अकिञ्चली, अतिशक्ती, शिष्टपू और पुष्पितप्रा आदि तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं सम्पृक्तसस्ते छन्दोंमें महाकाव्यकी रचना की जाती है। प्रत्येक छन्दके

अन्तमें छन्द बदल देना उचित है। सर्ग अत्यन्त संक्षिप्त नहीं होना चाहिये। 'अतिशक्ती' और 'अष्टि'—इन दो छन्दोंसे एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिये तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छन्दोंसे संकीर्ण होना चाहिये। अगला सर्ग पूर्वसर्गकी अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिये। 'कल्प' अत्यन्त विन्दित माना गया है। उसमें सत्पुरुषोंका विशेष अस्तर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, जल, चन्द्रमा, सूर्य, अन्नप्रय, वृद्ध, उद्यान, जलक्रीड़ा, मधुपान, सुरतोत्सव, दूती-वचन-विन्यास तथा कुत्सटके चरित्र आदि अद्भुत वर्णनोंसे महाकाव्य पूर्ण होता है। अभ्यकार, वायु तथा रतिको व्यक्त करनेवाले अन्य उद्दीपन-विभावोंसे भी यह अलंकृत होता है। उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोंकी प्रकृति होती है। वह सब प्रकारके भावोंसे प्रभावित होता है तथा सब प्रकारकी रीतियों तथा सभी रसोंसे उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारोंसे भी महाकाव्यको परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओंके कारण ही इस रचनाको 'महाकाव्य' कहते हैं तथा उसका निर्माता 'महाकवि' कहलाता है ॥ २४—३२ ॥

महाकाव्यमें ठिक-वैचित्र्यकी प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप-सिद्धि अपृथग्यत्नसे (अर्थात् सहजभावसे) साध्य वाग्व्यक्तिमा (वचनवैचित्र्य अथवा चत्तोक्ति)-विषयक रससे होती है। महाकाव्यका फल है—'चारों पुरुषोंकी प्राप्ति'। वह नायकके नामसे ही सर्वत्र विख्यात होता है। प्रायः समान छन्दों अथवा वृत्तियोंमें महाकाव्यका निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्तिकी प्रधानता होनेसे काव्य-प्रबन्धमें कोमलता आती है। जिसमें प्रवासक

१. 'यद्यं चतुष्पदी तथा वृत्तं जलितं हिम्बः'—यह पद्योंके रूपोंमें अपने 'महाकाव्य' में ज्यों-ज्यों से लिखा है।

२. भगवते अभिप्रेतके 'छन्दो'के मतानुसार—इस छन्दोंके अभिप्रेतके मतानुसार इस छन्दोंके मतानुसार लिखित किया है।

३. भगवते भी 'महाकाव्य'—इस महाकाव्यके अपने मतानुसार लिखित किया है।

४. 'चतुर्वर्गस्य'—इस छन्दोंके मतानुसार लिखित किया है।

वर्णन हो, उस रचनाको 'कलाप' कहते हैं। उसमें 'पूर्वानुगम' नामक मृत्तारसकी प्रधानता होती है। संस्कृत अथवा प्राकृतके छत्र प्राप्ति आदिका वर्णन 'विशेषक' कहलाता है। जहाँ अनेक श्लोकोंका एक साथ अन्वय हो, उसे 'कुलक' कहते हैं। उसीका नाम 'संदानितक' भी है। एक-एक श्लोककी स्वतन्त्र रचनाको 'मुक्तक' कहते हैं। उसे सहृदयोंके हृदयमें धमत्कार उत्पन्न करनेमें समर्थ होना चाहिये। श्रेष्ठ कवियोंकी

सुन्दर ठाँठियोंसे सम्पन्न ग्रन्थको 'कोष' कहा गया है। वह ब्रह्मकी भौति अपरिच्छिन्न रससे युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषोंको रुचिकर प्रतीत होता है। सर्गमें जो भिन्न-भिन्न छन्दोंकी रचना होती है, वह आभासोपम शक्ति है। उसके दो भेद हैं—'मिश्र' तथा 'प्रकीर्ण'। जिसमें 'ऋष्य' और 'अभिनेय'—दोनोंके सङ्ग हो, वह 'मिश्र' और सकल ठाँठियोंसे युक्त काव्य 'प्रकीर्ण' कहलाता है ॥ २३—२९ ॥

इस प्रकार यदि मान्येय कृतपुष्पार्थ 'कृष्ण आदिके लक्षण' नामक
 तीन सौ तीर्थार्थ अध्याय पुस्तक ३३७५

तीन सौ अड़तीसवाँ अध्याय

नाटक-निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। 'रूपक' के सत्ताईस भेद माने गये हैं—नाटक, प्रकरण, टिम, ईहायुग, समवकार, प्रवसन, स्वायोग, भाग, बीची, अङ्क, चोटक, नाटिका, सट्टक, शिष्टक, कर्ण, दुर्मलिका, प्रस्थान, भागिका, भाजी, मोहो, इन्द्रिका, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लाप्य तथा प्रेक्षण। लक्षण दो प्रकारके होते हैं—सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपकके सभी भेदोंमें व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी-किसीमें दृष्टिगोचर होते हैं। रूपकके सभी भेदोंमें 'पूर्वरङ्ग' निवृत्त हो जानेपर देन-कल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अङ्क

और स्थिति—यै इनके सामान्य लक्षण हैं; क्योंकि इनका सर्वत्र उपसर्पण देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जायगा। यहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है; 'पाटक'को धर्म, अर्थ और कर्मका साधन माना गया है; क्योंकि वह करण है। उसकी इतिकर्तव्यता (कार्यारम्भकी विधि) यह है कि 'पूर्वरङ्ग'का विधिवत् सम्पादन किया जाय। 'पूर्वरङ्ग'के भावों आदि बाईस अङ्ग होते हैं ॥ १—८ ॥

देवताओंको नमस्कार, गुरुजनकी प्रशस्ति तथा गी, ब्राह्मण और राजा आदिके आशीर्वाद 'नान्दी' कहलकते हैं। रूपर्योमें 'नान्दीपाठ'के पश्चात् यह

१. भालपुत्रिके जटायुजन्म (१८।१)-यें 'सपक' के दस भेद बताये गये हैं—कटक, प्रकार, अङ्ग, व्यायोग, भङ्ग, समवकार, धीनी, प्रहसन, विम और ईहायु। अतिपुत्रकमें ये दस भेद तो मिलते ही हैं, सपक भेद और उपलब्ध होते हैं। इन्हींमें 'विलासिका' नामक एक भेद और जोड़कर विद्यमानके सप्त भेदोंमें सम्मिलित संख्या लघुर्हस्य का रही है। उनमें प्रथम दस भेदोंको 'सपक' और शेष अठारह भेदोंको 'उपलब्ध' कहा है। अतिपुत्रकके 'कर्ण' नामक भेद 'सहितवर्ण' में 'प्रकरणी' के नामसे और 'धानी' नामक भेद 'संगलपक' नामसे विख्यात गये हैं।

३. 'रङ्ग' शब्दों में— 'रङ्गमत्ता' या 'रङ्गमय' होते। यहाँ जो सम्बन्धित विषय या वस्तुएं हों, इनकी खानि के लिये सूत्रधार और पद आदि जो 'नदीपाठ' और 'सक्ति' आदि कहे हैं, उनका नाम 'रङ्ग' है।

१. नाट्यसंस्कारके चौथे अंशका (१-१७ तकके लोकेषों)-में प्रच्छाद, अक्षरार्थ, अक्षर्य, अक्षरार्थ, चक्षुष्य, परिचय, सौपोदना, मार्गसारित, चोखस्यारित, चक्षुष्यारित, चक्षुष्यारित—ये गद्य 'चक्षुष्य' कहे गये हैं। जो गद्यके भीतर ही रहकर अभिप्रेत या प्रयोगकर्ता प्रयोगमें लाते हैं। उदन्तर परत उदन्तर सब लोग एक साथ गीतमें सोचने करते हैं। उसके गीतक, सार्द्धक, तापक, अक्षरार्थ, परिचय, गन्दी, सुखस्युद्ध, रङ्गक, चक्षु, चक्षुष्य और प्रयोग—ये गद्य गद्य हैं। इन गद्य अङ्गोंका पूर्वार्थमें प्रयोग होता है।

लिख आता है कि 'नाम्नान्ते' सूत्रधारः' (नाम्नान्तके अनन्तर सूत्रधारका प्रवेश)। इसमें कविकी पूर्व गुरुपरम्पराका, वंशप्रशंसा, पौरुष तथा काम्यके सम्बन्ध और प्रयोजन—इन पाँच विषयोंका निर्देश करे। नदी, विदूषक और पारिषादक—ये सूत्रधारके साथ जहाँ अपने कार्यसे सम्बद्ध प्रस्तुत विषयको उपस्थित करनेवाले विभिन्न वाक्योंद्वारा परस्पर संलाप करते हैं, पण्डितजन उसको 'आमुख' जानें। उसको 'प्रस्तावना' भी कहा जाता है ॥ १—१२ ॥

'आमुख'के तीन भेद होते हैं—प्रवृत्तक, कथोद्घात और प्रयोगातिशय। जब सूत्रधार उपस्थित करता (उद्घु आदि)—का वर्णन करता है, तब उसका आश्रयभूत पात्र—प्रवेश 'प्रवृत्तक' कहलाता है। इसका बीजांशोंमें ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधारके वाक्य अथवा वाक्यार्थको ग्रहण करके प्रवेश करता है, तब इसको 'कथोद्घात' कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोगमें दूसरे प्रयोगका वर्णन करे, उस समय यदि पात्र कहीं प्रवेश करे, तो वह 'प्रयोगातिशय' होता है। 'इतिवृत्त' (इतिहास)—को अटक आदिका शरीर कहा जाता है। उसके दो भेद माने गये हैं—'सिद्ध' और 'उत्प्रेक्षित'। काव्योंमें वर्णित इतिवृत्त 'सिद्ध' और कविकी कल्पनासे निर्मित 'उत्प्रेक्षित' कहा जाता है। बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कर्ष—ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ (प्रयोजनसिद्धिकी हेतुभूता)

हैं। चेष्टा (कार्यवस्थायें) भी पाँच ही मानी गयी हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—प्रारम्भ, प्रयत्न, प्रति-सद्भाव, नियतफलप्राप्ति और पाँचवीं फलयोग। रूपकमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्क और निर्वहण—ये क्रमशः पाँच संधियाँ हैं। जो अल्पमात्र वर्णित होनेपर भी बहुधा विसर्पण—अनेक अवन्तर कार्योंको उत्पन्न करता है, फलकी हेतुभूत उस अर्थप्रकृतिको 'बीज' कहा जाता है। जिसमें विविध वृत्तान्तों और रससे बीजकी उत्पत्ति होती है, काव्यके शरीरमें अनुगत उस संधिको 'मुख' कहते हैं। अभीष्ट अर्थकी रचना, कथ्यवस्तुकी अखण्डता, प्रयोगमें अनुशंग, गोपनीय विषयोंका गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाश्य विषयोंका प्रकाशन—ये काव्याङ्गोंके छः फल हैं। जैसे अङ्गहीन मनुष्य किसी कार्यमें समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अङ्गहीन काव्य भी प्रयोगके योग्य नहीं माना जाता। देश-कालके बिना किसी भी इतिवृत्तकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियमपूर्वक उन दोनोंका उपादान 'यद' कहलाता है। देशोंमें परस्पर और कालमें स्वरूपगुण, त्रेख और द्वारमुखाके ग्रहण करना चाहिये। देश-कालके बिना कहीं भी प्राथियोंके मुख-दुःखका उदय नहीं होता। सृष्टिके आदिकालकी वार्ता अथवा सृष्टिपालन आदिकी वार्ता प्राप्त हो तो वह वर्णनीय है। ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं है ॥ १३—२७ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें 'अटकाकर निरूपण' नामक

तीन ती अष्टांशपूर्ण अष्टावधुत इन्द्र ॥ १३८ ॥

~~~~~

१. पाठकोंमें सबसे ज़्यादा 'नाम्नान्तके' विधान भगवद्गीते में मिलता है। उसमें कि पाठ्यसूत्रके प्रथम अङ्कमें उल्लेख है—
नाम्नी कृता मया पूर्वजन्तीर्वचनसंमुख। अष्टाङ्गपरसंमुख विभिन्न देवसम्पत्तयः ॥

२. विश्वामित्रे अग्निपुराणके 'संहिता' बृहदारण्यक संहिताके लेखक 'प्रत्यक्षवर्णन' का 'लक्ष्य' पञ्चियोंकी अपने प्रत्यक्ष अधिकाररूपसे उद्धृत किया है। अग्निपुराणमें प्रत्यक्षवर्णनके 'प्रवृत्तक', 'कथोद्घात' और 'प्रयोगातिशय'—ये तीन भेद माने गये हैं। परंतु विश्वामित्रे 'कथोद्घात' और 'अवस्थापना'—ये दो भेद और जोड़कर पाँच भेद लक्ष्यकर किये हैं।

३. इन पाँचों अर्थप्रकृतियोंको विश्वामित्रे अपने ज्ञानमें लब्ध-सा-लब्ध ग्रहण किया है।

४. विश्वामित्रे 'विशिष्ट'के स्थानमें 'उत्प्रेक्षित'का उल्लेख किया है।

५. इस प्रसङ्गके अनुसंधानसे यह स्पष्ट रूप पटु है कि पञ्चसंवेदपर भगवद्गीता उपाय पटु है और परवर्ती अन्तरेषकीके प्रत्यक्ष भगवद्गीता एवं व्यासदेवसे भी प्रमाणित है।

तीन सौ उनतालीसवाँ अध्याय

भृङ्गारादि रस, भाव तथा नयक आदिका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ! वेदान्तशास्त्रमें जिस अक्षर (अविनाशी), सनातन, अजन्मा और व्यापक परब्रह्म परमेश्वरको अद्वितीय, सैकन्धस्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसको सहज (स्वरूपभूत) आनन्द कभी-कभी व्यञ्जित होता है, उस आनन्दको अभिव्यक्तिका ही 'सैकन्ध', 'चमत्कार' और 'रस' के नामसे वर्णन किया जाता है। आनन्दका जो प्रथम विकार है, उसे 'अहंकार' कहा गया है। अहंकारसे 'अभिमान' का प्रादुर्भाव हुआ। इस अभिव्यक्त्यमें ही तीनों लोकोकी समाप्ति हुई है ॥ १-३ ॥

अभिमानसे रतिकी उत्पत्ति हुई और वह व्यभिचारी आदि भाव-सामान्यके सहकारसे पुष्ट होकर 'भृङ्गार' के नामसे गायी जाती है। भृङ्गारके शृङ्गानुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। इनके अपने-अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष (अभिव्यक्ति) ही उन-उन रसोंका लक्षण है ॥ ४-५ ॥

ये रस परमात्माके सत्त्वादि गुणोंके विकारसे प्रकट होते हैं। अनुरागसे भृङ्गार, तीक्ष्णतासे रीद्र, उत्साहसे वीर और संकोचसे बीभत्स रसका उदय

होता है। भृङ्गार रससे हास्य, रीद्र रससे करुण रस, वीर रससे अद्भुत रस तथा बीभत्स रससे भयानक रसकी निष्पत्ति होती है। भृङ्गार, हास्य, करुण, रीद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और ज्ञान्त—ये नौ रस माने गये हैं। वैसे सहज रस तो चार (भृङ्गार, रीद्र, वीर एवं बीभत्स) ही हैं। जैसे बिना त्यागके धनकी शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणीकी भी शोभा नहीं होती। अपार काव्यसंसारमें कवि ही प्रजापति है। उसको संसारका जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्यमें वह जगत् वैसे ही रूपमें परिवर्तित होता है। यदि कवि भृङ्गाररसका प्रेमी है, तो उसके काव्यमें रसमय जगत्का प्राकट्य होता है। यदि कवि भृङ्गारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। 'रस' भावहीन नहीं है और 'भाव' भी रससे रहित नहीं है; क्योंकि इन भावोंसे रसकी भावना (अभिव्यक्ति) होती है। 'भाव्यन्ते रस एभिः।' (भावित होते हैं रस इनके द्वारा)—इस व्युत्पत्तिके अनुसार ये 'भाव' कहे गये हैं ॥ ६-१२ ॥

१. मातामुरिने रसविभक्तिपर विचार किया, भावोंका भी विचार विवेचन किया, किंतु रसकी सङ्गीतमयी अभिव्यक्ति नहीं कहा; इस विषयमें वेदान्तसम्प्रदायी भाषी 'अग्निपुराण'में अधिक स्पष्ट हुई है। इनोंने अपने अपने स्वयं आनन्दकी अभिव्यक्तियों ॥ 'सैकन्ध', 'चमत्कार' तथा 'रस' नाम दिया है। वेदान्त-भृङ्गार वेदान्तके समस्त अङ्गका ही 'रसो वे सः'—यह अतिशक्ति भाषी भी रही है। परमेश्वरके व्यापकताका आचार्य अग्निवाक्यानुसार, विष्णुके अक्षय विनाश विवेचन आचार्य काण्डने अपनी योग्यवर्तिन्ये जागीद्वारा 'काव्यप्रकाश' में किया है, वह वेदान्तदृष्टि ही अपनायी है, तथा 'रसो वे सः' का प्रथमप्रकारमें उल्लेख करते 'विद्यारम्भचङ्ग' या 'भङ्गावस्था' पदोंकी ही 'रस' नाम है। भाष्यने महाप्रकाशके रसमयों 'युक्तं लोकस्वभावैर रसैः सङ्गीतः शृङ्गारः'—यों निश्चयकर रसका योग तो स्वीकार किया है, किंतु रसके भव्य स्वरूपका कोई विवेचन नहीं किया है। अग्निवामन, काण्ड तथा विष्णुभाष्यने भी स्वयंस्वरूप निर्दिष्ट स्वरूपको ही स्वीकार किया है। व्यासभाषी या भङ्गावस्थाकी सङ्गीतमयी रसके उक्त महत्त्वहीन स्वरूपको ही अक्षर दिया तथा 'सङ्गीतमादात्मोद' कहकर उसकी प्रतिष्ठा भाष्यी है।

२. इस कथनके उपरोक्त हैं—मातामुरिः। उन्होंने भृङ्गार, रीद्र, वीर और बीभत्स रसोंसे क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रसकी उत्पत्ति मानी है। यथा—

भृङ्गारादि भवेद्यस्य रीद्राश्च चमत्कार रसः। वीरान्तकद्वयैर्बीभत्सश्च सङ्गीतः ॥ (काव्यप्रकाश १, ३९)

३. मातामुरिने काव्यप्रकाशमें यह प्रश्न उठाया है कि 'किं रसोऽयं काव्यमभिधायितव्यं भाष्यो रसश्च'। (यह रसोंसे भावोंकी अभिव्यक्ति होती है अथवा भावोंसे रसोंकी) ॥ इसके उत्तरमें ये कहते हैं कि 'मार्गसे ही रसोंकी अभिव्यक्ति देखी जाये है, रसोंसे भावोंकी नहीं।' रसोंका उद्भवक हीनके कारण ही ये 'भाव' कहे गये हैं। वह उत्तर ही अग्निपुराणकी दक्षिणमें सुखीत हुआ है। 'न चमत्कारोऽस्ति रसो न भावो रसविभिः।'—यह उक्ति भी काव्यप्रकाशके कर्त्तव्यका ही अंग है। (देखिये ६, ३६)।

‘रति’ आदि आठ स्थायी भव होते हैं तथा ‘स्तम्भ’ आदि आठ सात्त्विक भाव भन्ने जाते हैं। सुखके मनोऽनुकूल अनुभव (आनन्दकी मनोरम अनुभूति)-को ‘रति’ कहा जाता है। हर्ष आदिके द्वारा चित्तके विकासको ‘हास’ कहा जाता है। अभीष्ट वस्तुके नाश आदिसे उत्पन्न मनकी विकलताको ‘शोक’ कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करनेवालेपर कठोरताके उद्वेगको ‘क्रोध’ कहते हैं। पुरुषार्थके अनुकूल भन्नेष्वपेक्ष नाम ‘उत्साह’ है ॥ १३—१५ ॥

चित्र आदिके दर्शनसे जन्मि मानसिक विकलताको ‘भय’ कहते हैं। दुर्भाग्यवादी पदार्थोंकी भिन्ना ‘अगुप्ता’ कहलाती है। किसी वस्तुके दर्शनसे चित्तका अतिशय आश्चर्यसे पूरित हो जाना ‘विस्मय’ कहलाता है। ‘स्तम्भ’ आदि आठ सात्त्विक भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुणसे पारे हैं। भय या रणादि उपाधियोंसे चेष्टका अवरोध हो जाना ‘स्तम्भ’* कहलाता है। क्रम एवं रण आदिसे भुक्त अन्तःकरणके क्षोभसे शरीरमें उत्पन्न जलकी ‘स्वेद’ कहते हैं। हर्षादिसे शरीरका उष्णवसित होना और उसमें रेंगटे छड़े हो जाना ‘रोमाञ्च’ कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदिके कारण वाणीका स्पष्ट उच्चारण न होना (भ्रूण हो जाना) ‘स्वरभेद’ कहा गया है। चित्तके क्षोभसे उत्पन्न कम्पनको ‘वेपथु’ कहा गया है। विषाद आदिसे शरीरकी कान्तिका परिवर्तन ‘वैषम्य’ कहा गया है। दुःख अथवा आनन्द आदिसे उद्भूत नेत्रजलको ‘अश्रु’ कहते हैं। उपवास आदिसे इन्द्रियोंकी संज्ञाहीनताको ‘प्रलय’ कहा जाता है ॥ १६—२१ ॥

वैराग्य आदिसे उत्पन्न मानसिक खेदको ‘निर्वेद’ कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदिसे जन्मि

सौमिस्विको ‘ग्लानि’ कहते हैं; वह शरीरमें ही व्यक्त होती है। अन्तिमप्राप्तिकी सम्भावनाको ‘शङ्का’ और भ्रमर (दूसरेका उत्कर्ष सहन न करने)-को ‘असूया’ कहा जाता है। भविष्य आदिके उपयोगसे उत्पन्न मानसिक मोह ‘मद’ कहलाता है। अधिक कार्य करनेसे शरीरके भीतर उत्पन्न क्लेशान्तिको ‘त्रय’ कहते हैं। भ्रूणर आदि धारण करनेमें चित्तकी उदासीनताको ‘आलस्य’ कहते हैं। वैर्यसे धृष्ट हो जाना ‘दैन्य’ तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होनेसे जो बार-बार उसकी ओर ध्यान जाता है, उसे ‘चिन्ता’ कहते हैं। किसी कार्य (भयसे छूटने या इष्टवस्तुको पाने आदि)-के लिये उपाय न सूझना ‘मोह’ कहलाता है ॥ २२—२५ ॥

अनुभूत वस्तुका चित्तमें प्रतिबिम्बित होना ‘स्मृति’ कहलाता है। उत्पन्नानके द्वारा अर्थोंके निश्चयको ‘मूर्ति’ कहते हैं। अनुराग आदिसे होनेवाला जो कोई अकचनीय मानसिक संकोच होता है, उसका नाम ‘व्रीडा’ या ‘लज्जा’ है। चित्तकी अस्थिरताको ‘चपलता’ और प्रसन्नताको ‘हर्ष’ कहते हैं। प्रतीकारकी आशासे उद्भूत अन्तःकरणकी विकलताको ‘आवेश’ कहा जाता है। कर्तव्यके विषयमें कुछ प्रतिभान न होना ‘जडता’ कही जाती है। अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे बड़े हुए आनन्द या संतोषके अभ्युदयको ‘धृति’ कहते हैं। दूसरोंमें निष्कृष्टता और अपनेमें उत्कृष्टताकी भावनाको ‘गर्व’ कहा जाता है। इच्छित वस्तुके स्तम्भमें दौल आदिसे जन्मि विघ्नके कारण जो दुःख होता है, उसे ‘विषाद’ कहते हैं। अभीष्ट पदार्थकी इच्छासे जो मनकी चञ्चल स्थिति होती है, उसका नाम ‘उत्कण्ठा’ या ‘उत्सुकता’ है। अस्थिर हो उठना चित्त और इन्द्रियोंका ‘अपस्मार’

है। युद्धमें बाधाओंके उपस्थित होनेसे स्मरण न रह पाना 'जस' माना गया है तथा चित्तके चमत्कृत होनेको 'वीर्या' कहते हैं। क्रोधके समय न होनेको 'अमर्ष' तथा चेतनताके उदयको 'प्रबोध' व 'जागरण' कहते हैं। चेष्टा और आकारसे प्रकट होनेवाले भावोंका गोपन 'अवहित्व' कहलता है। क्रोधसे गुरुजनोंपर कठोर वादग्रस्तक प्रयोग 'उग्रज' कहलाता है। चित्तके उग्रपोहको 'वितर्क' तथा मानस एवं शरीरकी प्रतिकूल परिस्थितिको 'व्यथि' कहते हैं। काम आदिके कारण असम्बद्ध प्रसन्न करनेको 'उन्माद' कहा गया है। तत्त्वज्ञान होनेपर चित्तगत वासनाकी शान्तिको 'रम' कहते हैं। कविजनोंको काव्यादियें रस एवं भावोंका निवेश करना चाहिये। जिसमें 'रति' आदि स्थायी भावोंकी विभावना हो, अथवा जिसके द्वारा इनकी विभावना हो, वह 'विभाव' कहा गया है; यह 'आलम्बन' और 'उद्दीपन' के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। 'रति' अदि भावसमूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं, वह 'आलम्बन' नामक विभाव है। यह नायक आदिका आलम्बन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रसन्न—ये चार प्रकारके नायक माने गये हैं। ये धीरोदात्तदि नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धुष्टके भेदसे सोलह प्रकारके कहे जाते हैं। पीठमर्द, विट और विदूषक—ये तीनों शृङ्गाररसमें नायकके नर्मस्विक—अनुप्रायक होते हैं। 'पीठमर्द' ग्रीवान् एवं 'नयक' के समान बलशाली (सहायक) होता है। 'विट' (धूर्त) नायकके देशका कोई व्यक्ति होता है। 'विदूषक' प्रहसनसे नायकको प्रसन्न करनेवाला होता है। नायककी नायिकाएँ भी तीन प्रकारकी होती हैं—स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। 'पुनर्भू' नायिका कौशिकार्थके मतसे है। कुछ 'पुनर्भू'

नायिकको न मानकर उसके स्थानपर 'सामान्य' की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओंके अनेक भेद होते हैं। 'उद्दीपन विभाव' विविध संस्कारोंके रूपमें स्थित रहते हैं। ये 'आलम्बन विभाव'में भावोंको उद्दीपन करते हैं ॥ २६—४२ ॥

चौसठ कलारें कर्मादि एवं गौतिकादिके भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। 'कुहक' और 'स्मृति' प्रायः इसोपहारक हैं। आलम्बन विभावके उद्बुद्ध संस्कारपुक्त भावोंके द्वारा स्मृति, इच्छा, द्वेष और प्रयत्नके संयोगसे किये हुए मन, पापी, बुद्धि तथा शरीरके कार्यको विद्वज्जन 'अनुभाव' मानते हैं—'स अत्र अनुभूयते उत अनुभवति।' (अलम्बनमें जो अनुभूयमान है, अथवा आलम्बनमें जो दर्शनके बाद प्रकट होता है)—इस प्रकार 'अनुभाव' शब्दकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति)—की जाती है। मानसिक व्यापारकी बहुलतासे पुक्त कार्य 'मनक कार्य' कहा जाता है। वह 'पीरुष' (पुरुष-सम्बन्धी) एवं 'स्त्रीण' (स्त्री-सम्बन्धी)—दो प्रकारका होता है। वह इस प्रकार भी प्रसिद्ध है— ॥ ४३—४६ ॥

शोभा, विलास, माधुर्य, स्वीर्य, गाम्भीर्य, स्मरित, औदार्य तथा तेज—ये आठ 'पीरुष कार्य' हैं। नीच जनोंकी निन्दा, उन्नत पुरुषोंसे स्पर्धा, शीर्य और चातुर्य—इनके कारण मानसिक कार्यके रूपमें शोभक अविर्भाव होता है। जैसे—'भवनकी शोभा होती है' ॥ ४७—४८ ॥

भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शीर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता—ये बारह 'स्वर्थिक विभाव' कहे गये हैं। विलास और हावको 'भाव' कहते हैं। वह 'भाव' किंचित् हर्षसे प्रादुर्भूत होता है। वाणीके योगको 'वगारम्भ' कहते हैं। उसके भी बारह भेद होते हैं। उनमें भावणको 'अलाप', अधिक

भाषणको 'प्रलाप', दुःखपूर्ण वचनको 'क्लिाप', बारम्बार कथनको 'अनुलाप', कथोपकथनको 'संलाप', निरर्थक भाषणको 'अपलप', कृतक परिग्रहणको 'संदेस' और विषयके प्रतिपादनको 'निर्देश' कहते हैं। तत्त्वकथनको 'अतिदेश' एवं निस्सार वस्तुके वर्णनको 'अपदेश' कहा

जाता है। शिक्षापूर्ण वचनको 'उपदेश' और व्यक्तौक्तिको 'व्यपदेश' कहते हैं। दूसरोंको अभिष्ट अर्थका ज्ञान कउनेके लिये उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर वागारम्भका व्यापार होता है। उसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति—ये तीन भेद होते हैं ॥ ४९—५४ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'गृह्यसंहिता' पर, अन्य एक एक अधिकाधिक विवरण' जयक तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३९ ॥

तीन सौ चालीसवाँ अध्याय

रीति-विरूपण

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ। उसमें 'वर्णिक' (काव्यशास्त्र) के सम्यक् परिज्ञानके लिये 'रीति' का वर्णन करता हूँ। उसके भी चार भेद होते हैं—पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें 'पाञ्चाली रीति' उपचारयुक्त, कोमल एवं लघु-समासोंसे समन्वित होती है। 'गौडी रीति' में संदर्भकी अधिकता और लंबे-लंबे समासोंकी बहुलता होती है। वह अधिक उपचारोंसे युक्त नहीं होती। 'वैदर्भी रीति' उपचाररहित, सामान्यतः कोमल संदर्भोंसे युक्त एवं समासवर्जित होती है। 'लाटी रीति' संदर्भकी स्पष्टतासे युक्त होती है, किंतु उसमें समास अत्यन्त स्पष्ट नहीं होते। वह यद्यपि अनेक विद्वानोंद्वारा परित्यक्त है, तथापि अतिबहुल उपचारयुक्त लाटी रीतिकी रचना उपलब्ध होती है ॥ १—४ ॥

वाक्यरचना 'वृत्ति' कही गयी है। उसके चार भेद हैं—भारती, आरभटी, कैशिकी एवं सारवती। 'भारती वृत्ति' वाचिक अभिनयकी प्रधानतासे युक्त होती है। वह प्रायः (नट) पुरुषके आश्रित होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री (नटी) के आश्रित होनेपर वह प्राकृत उक्तियोंसे संयुक्त होती है। भरतके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसे 'भारती' कहा जाता है। भारतीके चार अङ्ग माने गये हैं—लौघी, प्रहसन, आमूख एवं नाटकादिकी प्ररोचना। लौघीके चार अङ्ग होते हैं—उद्घाटक, लपित, असप्रलप, वाक्त्रेणी, नातिव्य, विषय, व्याहार, श्रिगत, छल, अवस्थान्दित, गण्ड, मुदव एवं उक्ति। छप्पस आदिके परिहासयुक्त वचनको 'प्रहसन' कहते हैं। 'आरभटी वृत्ति' में मया, इन्द्रबाल और युद्ध आदिकी बहुलता मानी गयी है। आरभटी वृत्तिके भेद निम्नलिखित हैं—संक्षिप्तकम, पस्त तथा धस्तुत्थापन ॥ ५—११ ॥

(अब वृत्तियोंका वर्णन किया जाता है—)

ओ क्रियाओंमें विषयताको प्राप्त नहीं होती, वह

इस प्रकार यदि आपने महापुराणमें 'रीतिविरूपण' जयक

तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४० ॥

'विलास' कहते हैं। हर्षसे होनेवाले हास और शुष्क रुदन आदिके मिश्रणको 'किस्किञ्चित्' माना गया है। चित्तके किसी गर्वयुक्त विकारको 'बम्बोक' कहते हैं। (इस भावके उदय होनेपर अभीष्ट वस्तुमें भी अनादर प्रकट किया जाता है।) सौकुमार्यजनित चेष्टा-विशेषको 'स्त्रित' कहते हैं। सिर, हाथ, वक्षःस्थल, पार्श्वभाग—ये क्रमशः अङ्ग हैं। भूलता (भौंह) आदिको प्रत्यङ्ग या 'उपाङ्ग' जाना जाता है। अङ्ग-प्रत्यङ्गके प्रकलनजनित कर्म (चेष्टाविशेष) के चित्र रूप आदिके प्रयोग सफर नहीं होता। यह कहीं मुख्यरूपसे और कहीं यक्ररूपसे साधित होता है। आकम्पित, कम्पित, धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अक्षित,

निश्चित, पराकृत, उत्थित, अधोगत एवं लोलित—ये तरह प्रकारके शिरःकर्म जानने चाहिये। भूकर्म 'सात' प्रकारका होता है। भूस्ंचालनके कर्मोंमें पावन आदि कर्म मुख्य हैं। रस, स्थायी भाव एवं संचारो भावके सम्बन्धसे दृष्टि का 'अभिनय' तीन प्रकारका होता है। उसके भी छत्तीस भेद होते हैं—जिनमें दस भेद रससे प्रादुर्भूत होते हैं। कौनैकिकाका कर्म धमन एवं चलनादिके भेदसे नीचे प्रकारका माना गया है। मुखके छः, तब नासिकाकर्मके छः एवं शिरःश्रवणके नीचे भेद माने जाते हैं। ओष्ठकर्मके छः, पादकर्मके छः, विधुत-क्रियाके सात एवं ग्रीवाकर्मके नीचे भेद बताये गये हैं। हस्तका अभिनय प्रायः

१. 'गठराज्य' के अन्तर्गत् अष्टावली अनेक १७ से ४० तक शिरःसंचालनके विविध प्रकारोंकी विस्तृत व्याख्या दृष्टिपूर्वक होती है। 'आकम्पित' शब्दों को तरह प्रकार हैं, उनके सम्बन्ध अभिनयशास्त्रमें नहीं हैं—के-तली से गले तक हैं। इन सबके सम्बन्धोंका विवेचन नहीं किया है।

२. 'भूस्ंचालन' के चित्र सात कर्मोंकी चर्चा चर्चा की गयी है, उनके नाम 'गठराज्य' में इस प्रकार उल्लेख होते हैं—उत्थेय, ज्ञान, धुलटी, मन्द, कुञ्चित, रेणिक तथा कन्दः। दोनों ओरकी भीड़ोंकी एक साथ या करी-करीसे ऊपरकी उठाना 'उत्थेय' है। इसी तरह उभरें एक स्थान या एक-एक करके नीचे तक 'मन्द' है। भीड़ोंके मूलस्थानको ऊपर उठाने 'धुलटी' कहा गया है। दोनों ओरकी घनीभर और विस्तृत भीड़ोंको तनिक-सा उठानेसे 'मन्द' कर्म सम्पन्न होना है। एक या दोनों भीड़ोंको मूलस्थानसे सिमरीद्वारा 'कुञ्चित' कहा गया है। एक ही भीड़के ललितउत्थेयसे 'रेणिक' भी सम्पन्न होता है और भीड़ोंका जो व्यापकिक कर्म है, उसे 'कन्दः' कहा गया है। (अष्टक ८ (११८—१२३))

३. कम्पित, भयकम्प, हर्षित, कम्प, अमृदुत, रीति, नीत तथा कीकम्प—ये अष्ट 'समृद्धि' हैं। कम्पित, उद्धा, दीप्ता, कुत्ता, हुक्, भयान्त्रित, अनुप्राप्त तथा विनिम्न—ये अष्ट 'स्वर्धनिकम्प' सम्पन्निकम्प' दृष्टि हैं। सुम्प, मीनिक, कम्प, स्त्रीलम्प, गम्प, मृदुल, विष्णुता, मुकुल, कुञ्चित, अमिकम्प, निम्न, स्त्रीलम्प, विनिम्न, मर्कटपुलम्प, निम्नम्प, विष्णुता, आनेकम्प, विस्फोता, कम्पिता तथा मृदित—ये संचारीभावसे सम्बन्ध रखनेवाली बीस प्रकारकी दृष्टि हैं। इन सबका विवेचन 'गठराज्य' में बड़े विस्तारके साथ किया गया है। (अष्टक—अष्टम अष्ट, श्लोक ४१—१२४ तक)

४. धमन, कम्प, ज्ञान, कम्प, समुत्थेय, विष्णुता, मन्दुत, विष्णुता तथा मन्दुत—ये कौनैकिके भी कर्म हैं। मन्दुतके नीचे दोनों पुरस्कारोंका सम्पन्निकम्प अवलम्ब 'धमन' नामक कर्म है। कौनैकिकम्प 'कम्प' कहलता है। 'रीति' और विष्णुता 'पान' है। इनके सम्बन्धों 'कम्प' नामक चाहिये। इनकी नीचे कुछ देश 'उत्थेय' कहलता है। कम्प करनेकी क्रियाको 'विष्णुता' कहते हैं। पुरस्कारोंका ऊँची उठाना 'समृद्ध' कहलता है, विष्णुता 'विष्णुता' है और स्वर्धनिकम्पसे उभरी विधि 'मृदुता' कहलती है।

५. विधुत, विनिम्न, विधुत, धुन, विधुत तथा उद्धा—ये मुखके छः कर्म हैं। (अष्टक—अष्टम ८, श्लोक १५३ से ५७ तक)

६. मत्ता, मन्द, विधुत, मोक्षकम्प, विधुत तथा उद्धाकम्प—ये छः कर्मोंकी 'मत्ता' नामी गयी है।

(अष्टक तथा अष्टक—अष्टम ८, श्लोक १२९—१३१ तक)

७. विष्णुता, कम्प, विष्णुता, विनिम्न, मन्दक तथा मन्दुत—ये 'मत्ता' के छः कर्म हैं। (अष्टक—अष्टम ८, श्लोक १४१—१४७)

८. मन्दराज्यकर्म 'मन्दकर्म' के छः भेदोंका अनेक है। उद्धा, मन्द, मन्दराज्यकर्म, मन्दित, कुञ्चित तथा मृदुता—ये छः कर्मोंके नाम हैं। (अष्टक—अष्टम ९, श्लोक २५५—२८०)

९. कुत्ता, कम्पित, विधुत, कुञ्चित, मन्द, मन्द तथा मन्दराज्यकर्म—ये अष्ट कर्मोंकी 'विधुतकर्म' है। (अष्टक—अष्टम ८, श्लोक १४७—१५३)

१०. मन्द, मत्ता, मत्ता, मत्ता, मन्द, कुञ्चित, मन्दित, मन्दित और मन्दुत—ये 'मत्ता' के भी भेद हैं। (अष्टक—श्लोक १७०—१७५)

'असंयुत' तथा 'संयुत'—दो प्रकारका होता है। फाक, त्रिफाक, कर्तरीमुख, अर्द्धचन्द्र, उत्कराल, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कफिष, कटकप्रमुख, सूच्यास्य, पद्मकोव, अतिशिरा, धगशैर्बक, कमपूत, कालपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपद्म, संदंश, मुकुल, ऊर्णनाभ एवं ताम्रचूड—'असंयुत' हस्त के ये चौबीस भेद कहे गये हैं ॥ १२—१६ ॥

'संयुत हस्त' के तेरह भेद माने जाते हैं— अञ्जलि, कपोत, कर्कर, स्वस्तिक, कटक, वर्धमान,

असङ्ग, निषध, दोल, पुष्पपुट, भकर, गजदन्त एवं बहिःस्तम्भ। संयुत करके परिवर्द्धनसे इसके अन्य भेद भी होते हैं ॥ १७—१८ ॥

वक्षःस्थलका अभिनय आभुग्ननर्तन आदि भेदोंसे 'पाँच' प्रकारका होता है। उदरकर्म^१ अन्विष्टायाम, खरस्य तथा पूर्ण—तीन प्रकारके होते हैं। पार्श्वभागोंके 'पाँच' कर्म तथा जङ्घाके^२ भी पाँच ही कर्म होते हैं। नाट्य-नृत्य आदिमें 'पादकर्म'के अनेक भेद होते हैं ॥ १९—२१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरुषके 'नृत्य' अर्द्धमें उपरोक्त विधिसे अङ्गोंकी क्रियाओंका निरूपण^३ करके तीन ही इन्द्रजालीयों^४ अर्थात् पूरा हुआ ॥ ३४२ ॥

तीन सौ बयालीसवौं अध्याय

अभिनय और अलंकारोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं— वसिष्ठ! 'काव्य' अथवा 'पाठक' आदिमें वर्णित विषयोंको जो अभिमुख कर देता—सामने ला देता, अर्थात् मूर्तरूपसे प्रत्यक्ष दिखा देता है, पात्रोंके उस कार्यकलापको विद्वान् पुरुष 'अभिनय' मानते या कहते हैं। वह चार प्रकारसे सम्भव होता है। उन चारों अभिनयोंके नाम इस प्रकार हैं—सात्त्विक, राक्षिक, आङ्गिक और आहार्य। स्तम्भ, स्वेद आदि 'सात्त्विक अभिनय' हैं; वाणीसे जिसका आरम्भ होता है, वह 'वाक्षिक अभिनय' है; शरीरसे व्यस्यमान किये जानेवाले अभिनयको 'आङ्गिक' कहते हैं तथा जिसका आरम्भ बुद्धिसे किया जाता है, वह 'आहार्य अभिनय' कहा गया है ॥ १—२ ॥

रसादिका आधार अभिमानकी सत्तासे होता

है। उसके बिना सबकी स्वतन्त्रता व्यर्थ ही है। 'सम्भोग' और 'विप्रलम्भ'के भेदसे शृङ्गार दो प्रकारका माना जाता है। उनके भी 'प्रच्छन्न' एवं 'प्रकृत'—दो भेद होते हैं। विप्रलम्भ शृङ्गारके चार भेद माने जाते हैं—पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं कुरुणात्मक ॥ ३—५ ॥

इन पूर्वानुरागदिसे 'सम्भोग' शृङ्गारकी उत्पत्ति होती है। वह भी चार भागोंमें विभाजित होता है एवं पूर्वका अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और पुरुषका आग्रह लेकर स्थित होता है। उस शृङ्गारकी साधिका अथवा अभिव्यञ्जिका 'रति' मानी गयी है। उसमें वैयर्थ्य और प्रलायके सिवा अन्य सभी सात्त्विक भावोंका उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंसे,

१. हस्तकर्मके निरूपण विवेचनके लिये दृष्टव्य—कठमाला, नवम अध्याय।

२. अभुग्न, निर्भुग्न, प्रक्षिप्त, उद्धृष्ट तथा अन्य—ये 'वक्षःस्थल'के पाँच भेद हैं। (दृष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २२३—२३२)

३. कुछ लोग श्रवण, स्पर्श, घम तथा पूर्ण—ये 'उदर'के चार भेद मानते हैं।

४. ना, समुत्पन्न, प्रक्षिप्त, विभक्ति तथा अपवृत्त—ये 'जङ्घा'के पाँच कर्म हैं। (दृष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २३३—२४०)

५. पाठ्यग्रन्थमें 'कटकर्म' और 'जङ्घाकर्म' दोनों ही पाँच-पाँच कहे गये हैं। कल्पन, कल्प, स्तम्भन, उद्धरण और विध्वंस—ये पाँच 'कटकर्म' हैं तथा अभिवृत्ति, नत, धिक्, उद्धृष्ट तथा पवित्र—ये पाँच 'जङ्घाकर्म' हैं। (दृष्टव्य—अध्याय ९, श्लोक २५०—२५५)

६. स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्पर्शज, वेद्यु, वैयर्थ्य, क्षुब्ध तथा प्रलाय—ये आठ सात्त्विक भाव हैं। इनमेंसे वैयर्थ्य और प्रलायका उदय सम्भोग-शृङ्गारमें नहीं होवे।

बौध्दत्तरसके 'उद्धेजन' और 'क्षोभण'—दो भेद माने गये हैं। पृति (दुर्गन्ध) आदिसे 'उद्धेजन' तथा रुधिरक्षरण आदिसे 'क्षोभण' होता है। 'जुगुप्सा' इसका स्थायी भाव है और सात्त्विक भावका इसमें अभाव होता है* ॥ १४—१६ ॥

काव्य-सौन्दर्यकी अभिवृद्धि करनेवाले धर्मोंको 'अलंकार' कहते हैं। वे शब्द, अर्थ एवं सव्यर्थ—इन तीनोंको अलंकृत करनेसे तीन प्रकारके होते हैं। जो अलंकार काव्यमें व्युत्पत्ति आदिसे शब्दोंको अलंकृत करनेमें सक्षम होते हैं, काव्यसत्त्वकी प्रतीक्षा करनेवाले विद्वान् उसको 'शब्दालंकार' कहते हैं। छाया, मुद्रा, ठक्ति, मुक्ति, गुण्यन्त्र, चाकोलाक्य, अनुप्रास, चित और दुष्कर—वे संस्कारको छोड़कर शब्दालंकारके नौ भेद हैं। दूसरोंकी ठक्तिके अनुकरणको 'छाया' कहते हैं। इस छायाके भी चार भेद जानने चाहिये। लोकोक्ति, हेम्नोक्ति, अर्धलोक्ति एवं मत्तोक्तिका अनुकरण। आभाषक (कदाचित्)—को 'लोकोक्ति' कहते हैं। ये ठक्तियाँ सर्वसाधारणमें प्रचलित होती हैं। जो रचना लोकोक्तिका अनुसरण करती है, विद्वान् उसको 'लोकोक्ति छाया' कहते हैं। विदग्ध (नगरिक) -

को 'छेक' कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धिको 'वैदग्ध्य' कहते हैं। ठोस करनेवाली रचनाको कविजन 'छेकोक्ति-छाया' मानते हैं। 'अर्भकोक्ति' सब विद्वानोंकी दृष्टिसे अल्पुत्पन्न (मूढ़) पुरुषोंकी उक्तिका उपलक्षण मात्र है, अतः केवल उन मूर्खोंकी उक्तिका अनुकरण करनेवाली रचना 'अर्भकोक्ति-छाया' कही जाती है। मय (पागल)-की जो वर्णक्रमहीन अस्तित्वरूप उक्ति होती है, उसको 'मत्तोक्ति' कहते हैं। उसका अनुकरण करनेवाली रचना 'मत्तोक्ति-छाया' मानी गयी है। यह यथावसर वर्णित होनेपर अत्यन्त सुसोपित होती है ॥ १७ -- २५ ॥

जो विशेष अधिप्रायोक्तों द्वारा कवित्वशक्तिको प्रकटित करती हुई सङ्गद्वयोंको प्रमोद प्रदान करती है, वह 'मुद्रा' कही जाती है। हमारे मतसे लक्ष्मी 'लघ्या' भी कही जाती है। जिसमें सुनिबुद्ध अधिविशेषका कथन हो तथा जो लोकप्रचलनके प्रयोजनकी विधिसे सामाजिकके हृदयको संतर्पित करे, उसको 'ठठि' कहते हैं। ठठिके अन्तर्गत भेदोंमें विधि-विशेष, नियम-अनियम तथा विकल्प-परिस्तरप्रसे सम्बद्ध छः प्रकारकी ठठियाँ होती हैं। परस्पर पृथग्भूतके समान स्थिति बाध्य और

[illegible]

〔電1電電一電電〕

* श्रीभारत के अधिकांश भिन्न बोलचाल के लोग 'गणराज्य' में इस प्रकार बोलते हैं—
 अधिकांशभारतियः यः गणराज्यवर्गव्यवस्थेति । एतेष्विह राष्ट्रियीभारतः समुदाये ॥
 बहुभाषीयसमाजम् गणराज्यव्यवस्थाव्यवस्थेति । अन्तर्गतव्यवस्थेतिभारतः समुदाये ॥

(4, 147-49C)

अग्निपुराणमें 'समुद्रमन्थन' वर्णन कुछ ऐसा है कि अविद्य हो सक है। जब: 'मत्स्यकाल'के अनुसार इसका सही वर्णन इस प्रकार है—

[illegible]

भाषाशास्त्र—संस्कृतस्योपनिषद्भाषाशास्त्रस्य प्रथमोऽध्यायः । अत्राचार्ये उच्यते—

ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

सर्वांगोपलब्धोपायसंग्रहः । संपादकः । प्रकाशकः ।

लालितामें वकार और लकारका अधिक प्रयोग होता है। (वकारसे दन्त्योष्ठ्य वर्ण और लकारसे दन्त्यवर्ण समझने चाहिये^१)। जिसमें ऊर्ध्वगत रेफसे संयुक्त पकार, गकार एवं वर्य वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ण और पञ्चम वर्ण नहीं रहते, वह 'प्रीडा' वृत्ति कही जाती है। जिसमें अवशिष्ट, असंयुक्त, रेफ, गकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, वह 'भृदा' अथवा 'कोमला वृत्ति' मानी जाती है। जिसमें ऊष्मा वर्ण (श च स ह) विभिन्न अक्षरोंसे संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसको 'परुषा' कहते हैं। परुषावृत्तिमें अकारके सिवा अन्य स्वरोंकी अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार, विसर्ग निरन्तर प्रयुक्त होनेपर परुषता प्रकट करते हैं। रेफसंयुक्त श, च, स का प्रयोग, अधिक अकारका प्रयोग, अन्तःस्थ वर्णोंका अधिक विचलन तथा रेफ और अन्तःस्थसे भेदित एवं संयुक्त 'हकार' भी परुषताका कारण होता है। और प्रकारसे भी जो गुरु वर्ण है, वह यदि माधुर्यविरोधी वर्णसे संयुक्त हो, तो परुषता लानेवाला होता है। उस परुष-

रचनामें वर्णका आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ मन्ता गया है। पञ्चम वर्ण यदि संयुक्त हो तो परुष-रचनामें उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसीपर आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्दका अनुकरण करना हो, वो वहाँ 'परुषा वृत्ति' भी प्रयोगमें लायी जाती है। क च ट त प—इन पाँच वर्णों, अन्तःस्थ वर्णों और ऊष्मा अक्षरोंके क्रमशः अवर्तनसे जो वृत्ति होती है, उसके चारह भेद हैं—कर्णाटी, कौन्ताली, कौकी, कौकणी, चाणवांसिका, द्रविडी, माधुरी, मात्सरी, मागधी, ताम्रसिद्धिका, औण्डी तथा पीण्डी ॥ ५—१० ॥

अनेक वर्णोंको जो आवृत्ति होती है, वह यदि भिन्न-भिन्न अर्थोंकी प्रतिपादिका हो, तो उसे 'कम्पक' कहते हैं^२। यमक दो प्रकारका होता है—'अव्यपेक्ष' और 'व्यपेक्ष'। निरन्तर आवृत्त होनेवाला 'अव्यपेक्ष' और व्यवधानसे आवृत्त होनेवाला 'व्यपेक्ष' कहा जाता है। स्वान और पादके भेदसे इन दोनोंके दो-दो भेद होनेपर कुल चार भेद हुए। आदि पादके आदि, मध्य और अन्तमें एक, दो और

१. भोजराजने इसमें लालता मनीषा की सम्यक् व्याख्या की है। 'लालिता' का उदाहरण इस प्रकार है—

प्राणिमूर्तां हृत् लालितेतिप्रसूते मुनेः। आनन्द उन्मथं अं सुखं मनीषि पञ्चमः ॥ (सर० कं० २।१००)

२. भोजराजके मतसे इसमें प्रायः पूर्वार्थ, अन्तःस्थ तथा संकेतपूर्ण गुणवर्णोंका प्रयोग होता है। यथा—

कृत्वा मुक्ताकमुनीर्गुणान् मुनिं ज्ञानं जगत् निर्दिशतः। मुनीन्तु जगत्पदं लपत्तं स्वर्गोत्तरीयवर्णवर्णनम् ॥

(सर० कं० २।१९२)

३. कोमला या कोमल उदाहरण—

दाक्षिण्ये रणतं वारिधिरन्वयार्णं कुम्भं मे। रणकृते रणवर्णं मनीषी रणनीयमे दिव्यः ॥ (सर० कं० २।१९०)

४. परुषा। यथा—

बड़े निहाडिझटोउसी कझरझटिझटः। प्रसन्न मध्व महीमर्णार्णः कयम्ब ॥ (सर० कं० २।१९९)

५. मातृपुत्रमणिना इव वृत्तिवैकि देत-वेदने जो चार भेद हैं, उन्हें भोजराजने 'परमवैकिमयमय' में वर्ण-४३-तर्क से सिद्ध है और अपनी ओरसे उनके लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। (इत्यर्थः २४७८—८९ पारिपत्रक)।

६. 'नाटकात्म' में भरतमुनिने 'सव्यवसासदु कर्मकं पञ्चदिपु निवर्तिनम्' (१।५९)—इस प्रकार 'यमक' का लक्षण किया है। इसीका अन्वय लेकर मध्वजीने 'अनेकवर्णवृत्तिर्वा निवर्तयतिवर्तिनः। यमकं सव्यवसासं च कर्मकं वैचित्र्यं तत् द्विधा ॥'—इस लक्षण किया है। इसीका आश्रय लेकर दण्डीने—'अव्यपेक्षव्यपेक्षया यऽऽवृत्तिर्वैचित्र्यम्'। यमकं च—'१'—देख लक्षण प्रस्तुत किया है। (काव्यादर्श ६।१) इन्हीं लक्षणोंको आधार बनाकर भोजराजने 'यमक' का लक्षण इस प्रकार किया है—

विभिन्नवैकल्पिकया यऽऽवृत्तिर्वैचित्र्यम्। अव्यपेक्षव्यपेक्षया यमकं वर्तिनम् ॥ (२।५८)

तीन वर्षोंकी पर्यायसे आवृत्ति होनेपर कुल सात भेद होते हैं। यदि सात पादोंमें उच्चोत्तर पाद एक, दो और तीन पादोंसे आरम्भ हो तो अन्तिम पाद छः प्रकारका हो जाता है। तीसरा पाद पादके आदि, मध्य और अन्त्यमें आवृत्ति होनेसे तीन प्रकारका होता है। श्रेष्ठ यमकके निम्नलिखित दस भेद होते हैं—पादान्त यमक, काशी यमक, समुदाग यमक, विष्णुनन्द यमक, वक्रवाल यमक, संदृष्ट यमक, पादादि यमक, आश्रेयित यमक,

चतुर्व्यवसित यमक तथा माला यमक। इनके भी
अन्य अनेक भेद होते हैं ॥ ११—१७ ॥

सहस्रवचन भित्तार्थच्छब्दी पदकी आवृत्तिको 'स्वतन्त्र' एवं 'अस्वतन्त्र' पदके आवर्तनसे दो प्रकारकी भ्रान्ति हैं। दो आवृत्त पदोंका समास होनेपर 'सप्पस्ता' और उनके समासरहित रहनेपर 'छप्पस्ता' आवृत्ति कही जाती है। एक पादमें विग्रह होनेसे असमासत्वप्रयुक्त 'छप्पस्ता' जानी जाती है। यथासम्भव वाक्यकी भी अपवृत्ति इस

१. बालकजी जो 'बादाम-बगम' आदि दस सेर निकलित हुए हैं, वे 'बादामबाग' अथवा १६, सलीक १०-१२ तक चली-के-तली बगमबाग होते हैं तथा सलीक १६ से ८६ तक इन बगमके लगान और उपहार भी दिये गये हैं। इन बगमों काही देखना चाहिये। केवल एक 'बादाम-बगम' का लगान और उपहार काही विचारी-बगमके दिये दिये जाय है। काही काही चलोके अथवा एक सलग अथवा बहुत होते हैं, बगमे 'बादाम-बगम' का लगान चाहिये। नीचे—निम्नलिखित सलीकके काही चलोके अथवा 'बादाम'—इन तीन अलीकी बगमबागमें आयात है ॥ १—

[illegible]

(1414)

[illegible]

१. 'साप्ताहिक' शब्द के अन्तर्गत 'सप्ताह' शब्द के अर्थ में 'साप्ताहिक' शब्द का अर्थ है—

विभिन्नवैकल्यकायः ॥ ३५ ॥ भुविर्गन्तव्यः । अन्तर्गतमपि । यत्किं । प्रमाणम् ।
 इत्युक्तमपि । अन्तर्गतम् । अन्तः । अन्तर्गतमपि । यत्किं । प्रमाणम् ।
 यत् । यत्किं । प्रमाणम् । अन्तर्गतम् । अन्तः । अन्तर्गतमपि । यत्किं । प्रमाणम् ।
 भुविर्गन्तव्यः । अन्तर्गतम् । अन्तः । अन्तर्गतमपि । यत्किं । प्रमाणम् ।
 अन्तर्गतम् । अन्तः । अन्तर्गतमपि । यत्किं । प्रमाणम् ।

(電)44-44)

[illegible]

प्रकारका होता है। काव्यमें प्रातिलोम्य और अनुलोम्यसे विकल्पना होती है। 'प्रातिलोम्य' और 'अनुलोम्य' शब्द और अर्थके द्वारा भी होता है। विविध वृत्तोंके वर्णविन्यासके द्वारा ठन-ठन प्रसिद्ध वस्तुओंके चित्रकर्मोंको कल्पनाको 'बन्ध' कहते हैं। बन्धके निम्नांकित अष्ट भेद माने जाते हैं—गोमूत्रिका, अर्द्धप्रमक, सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्रवर्त्तक, दण्ड और मुरज। जिसमें श्लोकके दोनों-दोनों अर्द्धभागों तथा प्रत्येक पादमें एक-एक अक्षरके व्यवधानसे अक्षरसाम्य प्रयुक्त हो, उसको 'गोमूत्रिका-बन्ध' कहते हैं। 'गोमूत्रिका-बन्ध'के दो भेद कहे जाते हैं—'पूर्व गोमूत्रिका' जिसको कुछ काव्यवेत्ता 'अर्द्धपाद' भी कहते हैं, वह प्रति अर्द्धभागमें एक-एक अक्षरके बाद अक्षरसाम्यसे युक्त होती है। 'अन्या गोमूत्रिका' जिसको 'धेनुजातबन्ध' भी कहते हैं, वह प्रत्येक पदमें एक-एक अक्षरके अन्तरसे अक्षरसाम्यसन्निविष्ट होती है ॥ ३२—३८ ॥

गोमूत्रिका-बन्धके पूर्वोक्त दोनों भेदोंका क्रमशः अर्द्धभागों और अर्द्धपादोंसे विन्यास करना चाहिये ॥ ३८ ॥

यहाँ क्रमशः नीचे-नीचे विन्यस्त वर्णोंका नीचे-नीचे स्थित वर्णोंका जबतक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाय, तबतक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जानेपर प्रातिलोम्यक्रमसे अक्षरोंको पादार्ध-

पर्यन्त ऊपर ले जाय। इस तरह तीन प्रकारका 'सर्वतोभद्र-मण्डल' बनता है। कमलबन्धके तीन प्रकार हैं—चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमलको इस प्रकारसे आबद्ध किया जाता है—प्रथम पादके ऊपरी तीन पदोंवाले अक्षर सभी पादोंके अन्तमें रखे जाते हैं। पूर्वपादके अन्तिम वर्णको पिछले पादके आदिमें प्रातिस्तेप्पक्रमसे रखा जाय। अन्तिम पादके अन्तिम दो अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें निषिष्ट किया जाय। यह स्थिति चतुर्दल कमलमें होती है। अष्टदल कमलमें अन्य पादके अन्तिम तीन अक्षरोंको प्रथम पादके आदिमें विन्यस्त किया जाय है। षोडशदल कमलमें दो अक्षरोंके बीचमें कर्णिका—मध्यवर्ती एक अक्षरका उच्चारण होता है। कर्णिकाके अन्तमें ऊपर पञ्चाक्षर अक्षरोंकी पङ्क्ति लिखे और उसे कर्णिकामें प्रविष्ट कराये। यह बात चतुर्दल कमलके विषयमें कही गयी है। कर्णिकामें एक अक्षर लिखे और दिशाओं तथा विदिशओंमें दो-दो अक्षर लिखे; प्रवेश और निर्गमका मार्ग प्रत्येक दिशामें रखे। यह बात 'अष्टदल कमल'के विषयमें कही गयी है। चारों ओर विषम-वर्णोंका उतनी ही पञ्चाक्षरी बनाकर न्यास करे और मध्यकर्णिकामें सम अक्षरोंका एक अक्षरके रूपमें न्यास करे। यह बात 'षोडशदल कमल'के विषयमें बतायी गयी है। 'चक्रबन्ध' दो प्रकारका होता है—एक चार अरोंका और दूसरा छः अरोंका। उनमें जो आदिम, अर्थात् चार अरोंकता चक्र है, उसके पूर्वार्द्धमें समवर्णोंकी स्थापना करे और प्रत्येक पादके जो प्रथम, पञ्चम अदि विषमवर्ण हैं, उनको एवं चौथे और अष्टवें, दोनों सम्बर्णोंकी क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमके अरोंमें रखे ॥ ३९—४९ ॥

उत्तर पादार्धके चार अक्षरोंको नाभिमें रखे

और उसके आदि अक्षरको भिन्नसे दो अक्षरोंमें से जाय। शेष दो पदोंको नेमिमें स्थापित करे। तृतीय अक्षरको चतुर्थ पादके अन्तमें तथा प्रथम दो समवर्णोंको तीनों पदोंके अन्तमें रखे। यदि दसवें अक्षर सम हो तो उसे प्रथम ओपर रखे और छः अक्षरोंको पश्चिम ओपर स्थापित करे। ये दो-दोके अन्तरसे स्थापित होंगे। इस प्रकार 'बृहन्नाक'का निर्माण होगा। यह 'बृहन्नाक' बताया गया। सामनेके दो अक्षरोंमें क्रमशः एक-एक पाद लिखे। नाभिमें दशम अक्षर अङ्कित करे और नेमिमें चतुर्थ चरणको से जाय। स्लेकके आदि, अन्त और दशम अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे चरणोंके आदि और अन्तिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरणके प्रथम, चतुर्थ और पञ्चम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरणको विलोमक्रमसे पढ़नेपर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पत्रके स्थानमें स्थापित करे तो उस रचनका नाम 'दण्डच्छास्त्रबन्ध' सम्झना चाहिये। पूर्वदल (पूर्वाङ्ग)-में दोनों चरणोंके द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तराङ्गमें दोनों चरणोंके सातवें अक्षर समान हों। साथ ही द्वितीय अक्षरोंकी दृष्टिसे भी पूर्वाङ्ग और उत्तराङ्ग परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, पाँचवें भी एक-दूसरेके तुल्य हों। उत्तराङ्ग भागके सातवें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणोंके उन्हीं अक्षरोंके समान हों तो उन तुल्य रूपवाले

चतुर्थ और पञ्चम अक्षरकी क्रमशः योजना करनी चाहिये। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं, उनको तथा दलान्त वर्णोंको पूर्ववत् स्थापित करना चाहिये। 'मुरजबन्ध'में पूर्वाङ्ग और उत्तराङ्ग दोनोंके अन्तिम और अर्द्ध अक्षर समान होते हैं। पादाङ्ग भागमें स्थित जो वर्ण है, उसे प्रातिलोम्यानुलोम्य-क्रमसे स्थापित करे। अन्तिम अक्षरको इस प्रकार निबद्ध करे कि यह चौथे चरणका आदि अक्षर बन जाय। चौथे चरणमें जो आदि अक्षर हो, उससे नवें तथा सोलहवें अक्षरसे पुटकके बीच-बीचमें चार-चार अक्षरोंका निवेश करे। ऐसा करनेसे उस श्लोकबन्धद्वारा मुरज (डोल)-की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चरण 'सर्दूलविज्ञाहीनित' छन्दसे सम्पादित होता है। 'गोमूत्रिकाबन्ध' सभी छन्दोंसे निर्मित हो सकता है। अन्य सब बन्ध अनुष्टुप् छन्दसे निर्मित होते हैं। यदि इन बन्धोंमें कवि और काव्यका नाम न हो तो मित्रभाव रखनेवाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा तनु भी शिष्ट नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्विगुणाट, त्रिगुणाट, चतुःगुणाट, पञ्च, मुसल, अक्षुष, रथपद, नागपद, पुष्करिणी, असिपुत्रिका (कटारी या छुरी)—इन सबकी आकृतियोंमें चित्रबन्ध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत-से 'चित्रबन्ध' हो सकते हैं, जिन्हें विद्वान् पुण्योंके स्वर्ण जानना चाहिये ॥ ५०—६५ ॥

इस प्रकार यदि आपने यह अनुष्ठान 'मन्त्ररत्नमाला' नामक
टीका में देख-लेख करके अच्छा पूरा हुमा ॥ ३४३ ॥

~~~~~

तीन सौ चौवालीसवाँ अध्याय

अर्धालंकारोंका निरूपण

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ! अर्धोंका अलंकरण* 'अर्धालंकार' कहा जाता है। उसके बिना शब्द-सौन्दर्य भी मनको अकर्षित नहीं करता है। अर्धालंकारसे हीन सरस्वती विधवाके समान शोभाहीन है। अर्धालंकारके आठ भेद माने गये हैं—स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विध्वंसना, विरोध, हेतु और सम। पद्यार्थोंके

स्वभावको 'स्वरूप' कहते हैं। उसके दो भेद बतलाये गये हैं—'निज' एवं 'आगन्तुक'। स्वसिद्धिवाको 'निज' तथा नैमित्तिकवाको 'आगन्तुक' कहा जाता है। धर्मकी समानताको 'सादृश्य' कहते हैं। वह भी उपमा, रूपक, सहोक्ति तथा अर्धान्तरन्यसके भेदसे चार प्रकारका होता है। जिसमें भेद और सामान्यधर्मके साथ उपमान एवं

* 'अलंकार' शब्दकी मूल्यार्थ तीन प्रकारके उपलब्ध होते हैं—(१) 'अलंकरणकर्त्तृकारः' (२) 'अलंक्रियते अनेक इति वा अलंकारः' (३) 'अलंक्रयति इति अलंकारः'। प्रथम मूल्यार्थके अनुसार 'अलंकार' शब्द भावव्यवस्था है। दूसरीके अनुसार करणव्यवस्था तथा तीसरीके अनुसार कार्यव्यवस्था 'अलं'—अलंकरण है। 'अलंकारकर्मव्यवस्थाव्यवस्था' इत्येते।—यों कहकर अग्निपुराणमें भावव्यवस्था 'अलंकार' शब्दकी ही मूल्यार्थ इतिवृत्ति की गयी है। दूसरेके कारण-तत्त्वकावरी मूल्यार्थके 'अलंकार' कहा है (काव्यादर्श २।१२)। भावव्यवस्थामें सीधे और अलंकार मूल्यव्यवस्था शब्द हैं [वीरशैल्यलंकारः १।३]। इन दोनोंमें कारणः कारणव्यवस्था और भावव्यवस्था मूल्यव्यवस्था इतिवृत्ति की है। जिससे भी मूल्यार्थके अनुसार अर्धोंका अलंकरण ही 'अर्धालंकार' है, इस सम्बन्धमें कोई वाधा नहीं मिली। अतः दूसरी और भावव्यवस्था भी अग्निपुराणका ही प्रथम कारण मानीये। भावव्यवस्था 'अलंकार' शब्दकी कोई मुख्य मूल्यार्थ नहीं दी है। अतः उपर्युक्त मूल्यव्यवस्था अग्निपुराणका मूल्यव्यवस्था ही प्रथम मूल्यव्यवस्था होता है। मन्वन्ते 'उपमाव्यवस्था त सम्यं वैदग्ध्यव्यवस्था मनुष्याम्'—ऐसा लिखकर 'अलंकार' शब्दकी हीमती मूल्यव्यवस्था की है। जैसे इस अर्ध सौरीके अलंकारव्यवस्था सौरीकी अलंकरण करते हैं, वैसे प्रथम उपमा अर्ध अलंकार कारणके अलंकारव्यवस्था कारणव्यवस्था रसकी अलंकरण करते हैं। अतः वे प्रथम उपमाकी हैं। विद्वान्मनसा भी ऐसा ही था है। मन्वन्ते—'अलंकारव्यवस्था मनुष्याम्' इत्येते लिखकर अग्निपुराणका मन्वन्ता ही अनुसार विवक्षित है।

अलंकारोंकी संज्ञाके विषयमें अनेक मत उपलब्ध होते हैं। मन्वन्ते 'काव्यादर्श'में उपमा, टीका, रूपक तथा समान—इत्यादि इन चार अलंकारोंका ही उल्लेख है—'उपमा टीका रूपक समान'। काव्यादर्शके काव्यादर्शकाव्यः, परिशीलितः ४' (पा० का० १३।४३) मन्वन्ते मूल्य, अलंकारव्यवस्था, टीका और उपमा अर्ध अलंकार 'काव्यादर्श'में लक्षणव्यवस्था लिखे गये हैं तथापि वे विलोकाः मातृव्यवस्था हैं। उनका काव्यादर्शमें भी मन्वन्तकाव्य प्रथम कारणकी टीका दी गयी है, अर्थात् काव्य-काव्यकी अलंकार चार ही भगवन्मनसा पूर्वपरम्परासे प्राप्त रहे हैं, विनकर उन्होंने 'परिशीलितः'—कहकर स्वीकार किया है। काव्यमें अलंकारोंके तीनों भेद दिखलाये हैं। दूसरीमें मन्वन्त, काव्यमें उपमाव्यवस्था और उपमाव्यवस्था अलंकारोंका वर्णन किया है। मन्वन्ते अपने 'काव्यादर्श'में काव्य तथा मन्वन्ते सङ्कलित अलंकारव्यवस्था दिखलाये हैं। मन्वन्ते 'काव्यादर्श'में अलंकारोंकी संज्ञा दी हो गयी है और मन्वन्त दीक्षितके 'कुमारव्याकरण'में वह संज्ञा कहकर एक ही मूल्यव्यवस्था मन्वन्त गयी है। सरस्वतीकाव्यव्यवस्थाके लक्षणव्यवस्था, अर्धालंकार और सादृश्यव्यवस्था—इन तीन भेदोंमें अलंकारव्यवस्था विवक्षित करने की गयी है। मूल्य-मूल्य मन्वन्त-मन्वन्त संज्ञाएँ स्वीकार की हैं। इस प्रकार उन्होंने बहुत अलंकारोंके लक्षण और उपलक्षण प्रस्तुत किये हैं। लक्षणव्यवस्थाके लक्षण अर्धालंकारोंका उल्लेख करके उन संज्ञाके लक्षणव्यवस्था लक्षण दिये हैं। इन सभी अलंकारोंके अलंकारव्यवस्था और लक्षणव्यवस्था इन सभी संज्ञा बहुत अधिक हो जाती है। अग्निपुराणमें अलंकारव्यवस्थाके मूल्यः आठ भेद माने हैं—स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विध्वंसना, विरोध, हेतु और सम। फिर स्वरूपके दो भेद, सादृश्यके चार भेद, उत्प्रेक्षाके दो भेद और विध्वंसनके लक्षण विरोधव्यवस्थाके जोड़कर दो भेद किये हैं। सादृश्यके चार भेद—उपमा, रूपक, सहोक्ति और अर्धान्तरन्यस काव्यका उपलक्षण केटीका उल्लेख किया है। इन केटीमें ही अन्य बहुत-से अलंकार सम्मिलित हो गये हैं, जो दूसरे-दूसरे मन्वन्ते मन्वन्त होते हैं। उन्होंने उपलक्षण के अतिशय तीन भेद लिखे हैं, उनके नाम हैं—प्रसंख, निन्द्य, कलिप्रस, सङ्कलित और किञ्चित्सङ्कलित। वे भेद मन्वन्ते 'काव्यादर्श'में भी वर्णित हैं और यहाँ उनके लक्षण तथा उपलक्षण भी दिये गये हैं। अग्निपुराणमें उनके लक्षणव्यवस्था लक्षण मन्वन्ते लिख गया है, ऐसा लक्षण पद्य है।

उपमेयको सत्ता हो, उसको 'उपमा' कहते हैं; क्योंकि यत्किञ्चिद्विषयगत सारूप्यका आश्रय लेकर ही लोकयात्रा प्रवर्तित होती है। प्रविष्टेगी (उपमान)—के समस्त और असम्पन्न होनेसे उपमा दो प्रकारकी मानी गयी है—'ससम्पत्ता' एवं 'असम्पत्ता'। 'एव इव इवाम्' इत्यादि पदोंमें समासके कारण वाचक शब्दके स्मृत होनेसे 'ससम्पत्ता उपमा' कहरी गयी है, इससे भिन्न प्रकारकी उपमा 'असम्पत्ता' है। कहीं उपमाद्योतक 'इषादि' पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनोंके विरहसे 'ससम्पत्ता' उपमाके तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार 'असम्पत्ता' उपमाके भी तीन भेद हैं। विशेषणसे युक्त होनेपर उपमाके अठारह भेद होते हैं। जिसमें साधारण धर्मका कथन या ज्ञान होता है—उपमाके उस भेदविशेषको धर्म या वस्तुकी

प्रधानतःके कारण 'धर्मोपमा' एवं 'वस्तूपमा' कहा जाता है। जिसमें उपमान और उपमेयकी प्रसिद्धिके अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है, वह 'परस्परोपमा' होती है। प्रसिद्धिके विपरीत उपपन्न और उपमेयकी विषमतामें जब उपमा दी जाती है, तब वह 'विपरीतोपमा' कहलाती है। **उपमा**—जहाँ एक वस्तुसे ही उपमा देकर अन्य उपमानोंका व्यावर्तन-निराकरण किया जाता है, वहाँ 'नियमोपमा' होती है। यदि उपमेयके गुणदि धर्मकी अन्य उपमानोंमें भी अनुवृत्ति हो तो उसे 'अनियमोपमा' कहते हैं॥ १-२३॥

एकसे भिन्न धर्मोंके आद्भुतत्वका कीर्तन होनेसे "समुच्चययोग" होती है। जहाँ अनेक धर्मोंकी सम्मिलन होनेपर भी उपमानसे उपमेयकी क्लृप्तशक्तता

[illegible]

२. ब्रह्मदेव अपने 'कर्मकावर्त' में जीविपुत्राव-वर्तिका उपजाते हुए भेदोंको छुल्ल किया है और इनके लोटावरण लक्षण भी दिये हैं। जहाँ मुक्तपुत्राव मुक्तपुत्राविका उपजाते किया गया, वहाँ 'कर्मकाव' होली है। जैसे 'मुक्तपुत्राव' इन्हीं कर्मकावके समान लाल है—इसमें इतिहासकी कर्मका कर्मका होवेरी वहाँ 'कर्मकाव' है :

१. पिताजी लम्बेसे अनुप्रास-प्रतीकका चमत्कार करी हो, केवल उपमान अनुप्रास प्रतिपादन हीनसे बड़ी 'बसुन्धरा' लेती है। जैसे—
'हमारा मल बगलसे सखन है।'

४. 'परस्परोपपन्न' का दूसरा तात्त्विक अर्थ—'प्राप्त' है। इसीलिए इसी तात्त्विक अर्थ का प्रयोग है। यहाँ उपपन्न और उपपन्न—दोनों एक-दूसरे के उपपन्न तात्त्विक अर्थ हैं, यहाँ 'परस्परोपपन्न' प्रतीति है। जैसे—'मुझसे मुझसे सम्बन्ध बना है और कामना के समान सम्बन्ध बना है।'

५. दण्डीने अपने 'राज्यार्थ' में 'विपरीतोपपन्न' 'विपरीतोपपन्न' के नाम से उल्लेख किया है। वहीं प्रामाणिक विपरीत उपपन्नोपपन्न भी है, वहीं 'विपरीतोपपन्न' होता है। जैसे—'मित्र' हुआ अपरानुपपन्न मुझसे लगन प्रतीत होता है—'अपराध'।

६. दण्डीने इसका उदाहरण इस प्रकार इसुक्त किया है — 'कुम्हार कुल बनाने ही समान है, हमों किसी वस्तुके सम्मान नहीं।'

७. इसका व्यवहार हमको 'काम्यदर्श' में इस प्रकार दिया गया है — 'काम्यो यो मुमुक्षुः अनुकाम्य भवता ही है, यदि दूसरी वस्तु (चन्द आदि) भी मुमुक्षु के लक्षण हैं तो उसे ।'

c. 'समुच्चय' का अर्थ है इतना ही कि—'सुखी! कुत्ता मुझे केला नहीं दे रहा, अच्छे से देखो तो पता चलेगा।' यहाँ 'समुच्चय' का अर्थ है कि—'देखो तो पता चलेगा'। यहाँ 'समुच्चय' और 'अच्छे से देखो तो पता चलेगा'—दोनों का अर्थ है कि 'समुच्चय' यही सही है।

विवक्षित हो और इसके कारण जो अतिरिक्तत्वका कथन होता है, उसे 'व्यतिरेकोपमा' कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानोंद्वारा उपमा दी जाय, उसे 'बहुपमा' माना गया है। यदि उनमेंसे प्रत्येक उपमान भिन्न-भिन्न साधारण धर्मोंसे युक्त हो तो उसे 'मासोपमा' कहा जाता है। उपमेयको उपमानका विकार बताकर दुसरा की जाय तो 'विक्रियोपमा' होती है। यदि कवि उपमानमें किसी ऐसे वैशिष्ट्यका, जो तीनों लोकोंमें असम्भव हो, आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है, तो वह 'अद्भुतोपमा' कही जाती है। उपमानको

आरोपित करके उससे अभिन्नरूपमें जो उपमेयका कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होनेका वर्णन किया जाता है, उसे 'मोहोपमा' कहा जाता है। दो धर्मिकोंमेंसे किसी एकका यथार्थ निक्षय न होनेसे 'संक्षयोपमा' तथा पहले संशय होकर फिर निक्षय होनेसे 'निक्षयोपमा' होती है। जहाँ वाक्यार्थको उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थकी उपमा दी जाय, उसको 'वाक्यार्थोपमा' कहते हैं। यह उपमा अपने उपमानकी दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है—'साधारणी' और 'अतिशायिनी'। जो एकका उपमेय है, वही दूसरेका उपमान हो,

१. 'व्यतिरेकोपमा' को ही अर्वाचीन आलोचकोंमें 'व्यतिरेक' समझ आसंकर गया है। दण्डीने इसका उल्लेख नहीं किया है। परंतु काला और मम्मटने इसका उदाहरण भी दिया है—'चन्द्रमा चरितं नीलं हो-होकर नी चतुः सद् यथा है'। परंतु नीलम यदि चरत गया तो फिर लौटता नहीं। इसमें उपमानभूत चन्द्रमाकी नीलता उपमेय नीलमकी अभिव्यक्ति अधिक काजवी गयी है। अतः यहाँ 'व्यतिरेक' है।

२. 'बहुपमा' स्थल चन्द्र, चतुः, चन्द्रावतन तथा चन्द्रमण्डलवि अधिक उपमान संगत है। यहाँ कीर्तनार्थ सादृश्य रखनेवाले चतुः-से उपमानोंद्वारा उपमा दी गयी है, अतः 'बहुपमा' आसंकर है। दण्डीने अपने 'काव्यदर्प' में यही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्वाचीन आचार्योंका इसे 'मासोपमा' ही समझे है। उनकी 'मासोपमा' का उदाहरण इस प्रकार है—'मासोपमा धर्मोपमेयकानां चतुः पुराणी'।

३. काव्यादर्शकार दण्डीने अभिप्रायमें ही चन्द्रमा अनुकरण करते हुए 'चन्द्रमा' और 'मासोपमा' को अलग-अलग बना है। 'चन्द्रमा' के उदाहरणमें चतुः-से उपमानोंकी गणनाकर चतुः दी गयी है, परंतु 'मासोपमा' में अनेक उपमानोंके द्वारा साधारणका अन्वय होता है। यही इन दोनोंमें भेद है। 'मासोपमा' का उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'एवम्। जैसे प्रकाश सूर्यमें लोभका अन्वय पाता है, जैसे सूर्य दिवमें लक्ष्मीका अन्वय करते हैं तथा जैसे दिन लक्ष्मीमें प्रकाश फैलता है, उसे प्रकाश तुम्हारा भला, प्रकाश तुम्हें लक्ष्मीकी प्रीतिवित्त करता है।' यहाँ अनेक उपमानोंके द्वारा चन्द्र-चन्द्र साधारणका अन्वय होनेसे 'मासोपमा' समझ गयी है।

४. 'वाक्यार्थोपमा' में 'विक्रियोपमा' का उदाहरण इस प्रकार उपलब्ध होता है—'सुन्दरि। तुम्हारा मुख चन्द्रमण्डलसे उज्ज्वल (सौन्दर्य विद्यमान हुआ) -सब तथा अन्वयके गर्भसे उद्भूत निकल हुआ-का चर चन्द्र है।' यहाँ चन्द्रमण्डल इतने कमलार्थ—ये वृद्धि है और मुख इनका विकार है। अतः यहाँ 'विक्रियोपमा' हुई।

५. इसका उदाहरण दण्डीने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'सुन्दरि। यदि कोई कमल चक्र लोचनोंमें मुख ही वायु ही वह तुम्हारी मुखकी लोभालो भाव्य कर सकता है।'।

६. 'सुन्दरि। मैं तुम्हारे मुखमें 'चक्र' करता हूँ—यों कमल लोभ ही और तुम्हारे मुखके लोभकी लक्ष्मी चरित चन्द्रमाकी ओर दीव पड़ता हूँ।' का चर्चन अभिप्रायमें लक्ष्मीको अपने रक्षण किया गया है। अर्वाचीन आलोचकों 'मोहोपमा' की 'अभिव्यक्ति' आसंकरकी संज्ञा दी है।

७. दण्डीने 'संशयोपमा' का भी उदाहरण दिया है, उदाहरण यथा इस प्रकार है—'जिह्विक नीलं प्रसर मंदिर रत्नं चतुः सद् यथा है'। यह कमल है या कि चक्र लोभमेंसे मुख तुम्हारा मुख है, इस संशयसे येत किम दोषमन्त्र हो रहा है। 'अद्भुत' आलोचकों इतनेको 'संशयोपमा' मानते हैं।

८. दण्डीने इसे 'निक्षयोपमा' नाम दिया है। उनके इस प्रस्तुत उदाहरण इस प्रकार है—'वित्त कमलको चन्द्रमाकी अभिव्यक्ति कर दिया वा, उसकी कर्तिर स्वयं चन्द्रमाकी ही लक्षित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः वह तुम्हारा मुख ही है (कमल नहीं है)।' अर्वाचीन आचार्योंका इसे 'निक्षयका संशयोपमा' ही मानते हैं।

९. दण्डीने जो 'वाक्यार्थोपमा' का उदाहरण ही उपलब्ध किया है। वे जो इसके दो ही नेत मानते हैं। परंतु उनके दोनों मेंद्वि नाम अभिप्रायमें दिखे गये नापोंसे सिद्ध है। अभिप्रायमें 'साधारणी' और 'अतिशायिनी'—ये दो भेद माने हैं, परंतु दण्डीने 'एकवचन' और 'अनेकवचन'—इस प्रकार दो भेदोंका उल्लेख किया है। इसके उदाहरण 'काव्यदर्प' (२। ४४-४५) में प्रस्तुत हैं।

अर्थात् दोनों एक-दूसरेके उपमन्न-उपमेव कहे गये हैं तो उसे 'अन्वोन्योपमा' कहते हैं। इस प्रकार यदि उद्योत्तर क्रम चलता जाय तो उसको 'गमनोपमा' कहा जाता है। इसके सिवा उपम्यके और भी पाँच भेद होते हैं—'प्रसृत', 'निन्दा', 'कल्पित', 'सदृश' एवं 'विचित्रसदृश'। गुणोंकी समानता देखकर उपमेयका जो चरित्र उपमानसे रूपित अभेदेन प्रतिपादित होता है, उसे 'रूपक' मानते हैं। अथवा भेदके तिरोहित

इनेपर उपमा ही 'रूपक' हो जाती है। तुल्यधर्मसे वृक्त दो पदार्थोंका एक साथ रहनेका वर्णन 'सहोक्ति' कहा जाता है ॥ २३—२४ ॥

पूर्ववर्णित वस्तुके समर्थनके लिये साधर्म्य अथवा वैधर्म्यसे जो अर्धान्तरका उपन्यास किया जाता है, उसे 'अर्धान्तरन्यास' कहते हैं। जिसमें चेतन या अचेतन पदार्थकी अन्यव्याख्या परिस्थितिको दूसरी तरहसे मान्य जाता है, उसको 'इतोक्ता' कहते हैं। लोकसीमातीत वस्तु-धर्मका

६. साप्ताहिकीयें हफ्ता भरकर हफ्ता भरकर निकल गयी हैं—'सुन्दरी' सुन्दरी हफ्ता भरकर निकल गयी है और 'अनारखी' अफसाना हफ्ता भरकर निकल गयी है। 'इसे ही 'अनारखी' भी कहते हैं।

૧. રાજ્યપાલશરણે 'મધ્યોચન'ના નામથી પત્રિકા છે. અનિયુક્તને લિપે અને રાજ્યની સરકારના હાથે 'રાજ્યોચન'નો 'મધ્યોચનો'નો નામના નામ રાખે છે. અસરનામે લિપે પિયત્રિય રાજ્યના છે—

कौमुदीय मन्त्रो विष्णो मे यजामहे भगवो कौमुदी । अमुकेन कौम विष्णोः संवरेण च ॥१॥

३-४. इससे पहले उपर्युक्त अर्थों में यह भी है कि, इसी केन्द्रित विचार करने वालीने वर्तमान प्रकाशनी इसकाई प्रकाशनी की है। इस विवेकी अवधिगत की उपर्युक्त 'प्रकाश' और यह भी यह और यह है, इसका अर्थ है—भारत 'प्रकाश' (प्रकाश २६) (२६)। भारतवर्षीय प्रकाश और यह भी केन्द्रित की उपर्युक्त विवेकी है। ये भी उपर्युक्त अर्थोंमें प्रकाश की प्रकाशनीमें प्रकाशनी प्रकाश है।

८. अग्निपुत्राणो 'अपक'का समान परासमानोका समानता प्रमाणित कर है। अग्निपुत्राणो ही भावलो लेकर हमारी 'अपक' विरोधताका अपकमुक्तो—ऐसा समान किया है। समानता प्रमाणितकीने 'अपक'के समुद्र-से गेहों और उपरोधीकी चर्चा की है। 'अपक'का उदाहरण 'परासमान' १३/५८ में समान है।

९. हमारीने गुण और शिक्षण का प्रकाशने काम 'कठोरिक' नाम है और 'सब चीजें का धर्मिक: समष्टि प्रथम:।' (इस नाम में सभी चीजें का समष्टि प्रथम है और सभी चीजें का धर्मिक है) इस प्रकार दिया है:

१०. अर्थशास्त्रात्मक जो तथ्य अभिप्रायों में दिख गया है, तथ्यगत इन्हीं तथ्यों से लेकर आगे बढ़ते हुए प्रत्येक प्रश्न में अर्थशास्त्रात्मक तथ्य दिखे हैं :-

उपन्यासप्रमाणम् चर्चयतेतिहाते । हेतुः त्रीः कार्यप्रमाणः पूर्वनिर्णयते यथा : (क) २।५२।

कामरूपे इत्यनें स्वरूपं, अकारूपं (अकारणं, विकारणं)—यौ पदौ यौ यौ है, परंतु 'पूर्वाकारुणः'—यः विशेषणं देकर ठासी अर्थको प्राप्त किया है। अर्थात् जिस अर्थोत्तरका इत्यनेक किंचिन्मात्र, वह पूर्वोक्त अर्थका अनुगामी होता चाहिये। वह अनुगम्य स्वरूप अथवा विस्वरूपयोः ही सम्पन्न है। कामरूपे अविमर्शय इत्येक अर्थको अपने ठासी यौ-यौ अर्थका प्राप्त किया है।

—

ଉପସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗ୍ରହଣ ସଫଳତା-କାରକମାନଙ୍କୁ : (ଅନୁସଂ ୪।୩।୨୧)

सामान्यतः कार्यकर्ता इनके सम्बन्धों की भी सम्झौता करने के लिए तैयार हैं। यह—

हेमः श्लो३ध्यायनवर्को वसुः प्रसूतः विमानः । इत्यमरकालीनः पार्श्वो योऽप्यस्य पदपुनः ॥ (३।१५९)

आचार्य सम्मन्त्रक चौधरी-चौधरी इन्द्रावत साहय दुर्गलः निम्नरुपेण स्तः । ये लिखन्ते हैं—

सामान्य वा विशेष वा उद्देशेन समर्पितः वा न सौकर्यसम्पन्नः सामान्येति वा न (आ.प्र. १०।१०१)

अर्थ—सामान्य अर्थसे विवेचना करनेसे निम्न सिद्ध हो और सामान्यसे जो सम्पूर्ण विचार साम्य है, वह 'सर्वसाम्यत्व' है। यह सम्पूर्ण सामान्य अर्थसे वैयर्थ्यसे लेकर विचार होता है। इस प्रकार सर्वसाम्यत्वसे यह भेद होते हैं। इनसे उपधारण सामान्यज्ञानार्थे प्रारम्भ है।

११. इसी समझने के फल और निगम करने हुए कहते हैं इस प्रकार कहा है—

अभिषिक्तत्वात्तस्य विधिबन्धोक्तस्य सः । सत्पुण्यीकृत्योऽपुण्यीकृत्योऽपि सः । (पृ. २१९)

कानूनी अधिकारों का समर्थन—सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करने वाले हुए प्रथम संवैधानिक विचार है—

[illegible]

कीर्तन 'अतिशयालंकार' कहलाता है। यह 'सम्भव' और 'असम्भव' के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। जिसमें विशेष्यदर्शनके लिये गुण, जाति एवं क्रियादिको विकसितकर प्रदर्शन—अनपेक्षताका प्रकाशन हो, उसको 'विशेषोक्ति' कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्ध हेतुकी व्याप्तिपूर्णक (अर्थात् उसका अभाव

दिखाते हुए) अन्य किसी कारणकी उद्भावना की जाय अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाय अर्थात् बिना किसी कारणके ही स्वाभाविक रूपसे कार्यको उत्पत्ति मानी जाय, उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थोंका जहाँ युक्तिके द्वारा विरोधपूर्वक ऽ संगतिकरण किया जाय, वह 'विरोधासंकर' होता है। जिसकी

अनुसूची-४ न्यायिक प्रणाली के अंगों का वर्गीकरण। (आ) = आ = ५ (३) (५)

एपिडिमियोलॉजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य :-

अन्यथा विज्ञात्वा भविष्यत्कालेनैव वाः अन्यथेत्येवमेव सन्तुतेषां विदुषां ॥ (३।२३६)

यही कारण अग्निपुराणमें भी है। दण्डोषे उसे ज्यो-का-त्यों से रक्षित है। अन्त में कहा हुआ ही है कि अग्निपुराणमें 'सम्पत्ति' विषयका प्रयोग है और वाजसनेयिकमें 'उत्प्रेक्ष्यो' विषयका।

आचार्य बघ्मते बोड़े-ये सबमें ही आदेशका सर्वप्रथम रूप रहा है। यद्यः—

⁴ सम्मानपत्रांशेषु प्रकाशितं तर्हि नमः (क. प्र. १०।१२)

अर्थ :- "अस्य (वर्ण्य वस्त्रेषु) - की मय (वस्त्रेषु) - के मय क-मय 'मोक्ष' प्राप्त्यति ।"

१. यह अतिशय ही उमरे बरफ़ा 'अतिशयोक्ति' के समाने समझा हुआ है। अधिपुत्रपते इस मुख्य लक्षणकी शतावधि भाषाकी विवाद करते हुए कहा है कि—'किसी' 'अत्यन्त लोकोत्तर अत्यन्त केवक जो बचन है, उसे 'अतिशयोक्ति' अत्यन्त मानते हैं। ब्रामर्षी इससे अत्यन्त-पक्षकी नहीं रिक्त है। ये सम्प्रत्यक्ष एवं उक्त उसके उपर्यर्थकी अत्यन्तकी ही 'अतिशयोक्ति' समझते हैं (४।१।१०)। लोकोत्तरमाती लोकोत्तर ही बरदुधार्थमें उपर्यर्थ सिद्ध होता है। अत्यन्त दृष्टीसे अधिपुत्रपते लक्षणके केवल भाषाकी ही नहीं, शब्दकी भी समझा गयी है। यहाँ—

पिपसा या विरोधस्य लोकजीवनीमूर्तिः अस्मादभिजायते: एवमलोकरोहणं यथा ॥ (अध्यायः ३।३२४)

[illegible]

३. दशवीके 'अभ्युदयार्थ' में अतिशय उन्नति की सम्प्राप्ति

एक सप्ताह का समय है। यह—

प्राग्देतास्य विनाये न नृप-सत्त्वोत्थिः । निरीय-भयवर्जो विद्वेकोऽप्येतत् कथम् (१।२३)

“कमल प्रसन्न होकर भी जो कार्यरत न होकर रहता था, उसे ‘विदेकीक’ कहा है।” नीला हिंद अन्धकार प्रकाशित करण है—

⁴ 'पितृषोऽपि रक्षणेन कर्मणेन कर्मण्ययम् ॥' (१५।१०८)

૨. શાળાવર્ગનાર શબ્દોને અભિપ્રાયને દિશે અને લક્ષણો અનુસૂચીએ હો અને અર્થને પ્રકટ થિય છે. આમને આશરણમાં કિશકાતા નિષેષ હોયેના મી કામને શાળાની 'ક્રમશઃ'એ 'વિશાળ' થય છે. કાલે આમને લખાને પો અને કામને અભિપ્રાય થિય છે. પણ —

* 'विष्णुसहस्रनाम' इति नामकस्य नामस्य विवरणम् । (भाष्यसंग्रहः, अ. ३, पृ. ३३)

आचार्य मामाजीने आपली पत्नींसाठी कस कासाया हो कस कासाया किया है—

‘विद्ययाः शरीरेनेति विद्ययाः शरीरेनेति विद्ययाः’

'साप्ताहिक' के अतिरिक्त वह 'विमल' के अपने समकालीन साप्ताहिकों में भी लिखते हैं।

४. भास्कर ने 'विरोध' का सफाया इस प्रकार बताया है— "विरोधका मतलबमें सिने सिटी में कुछ का विरोधमें विरुद्ध अन्य विरोधका वर्णन हो, तो हमें विरोध 'विरोध' कहते हैं"—

गणतन्त्र आ विप्लव आ विद्रोह-कीर्तिकाविका। ए विद्रोह-कीर्तिकाविका विप्लव आ विद्रोह-कीर्तिकाविका। (३१५)

सिद्धि अभिलक्षित हो, ऐसे अर्थका साधक 'हेतु' अलंकार कहलज्जा है। उस 'हेतु' अलंकारके भी 'कारक' एवं 'ज्ञापक'—ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक-हेतु कार्य-जन्मके पूर्वमें और पश्चात् भी रहनेवाला है, जो 'पूर्वनेष' कहा जाता

है और उन्हीं भेदोंमें कार्य-कारणभावसे अथवा किसी नियामक स्वभावसे या अविनाभावके दर्शनसे जो अविनाभावका नियम होता है, वह ज्ञापक हेतुका भेद है। 'नदीपूर' आदिका दर्शन ज्ञापकका उदाहरण है ॥ २४—३२ ॥

इस प्रकार यदि आपने आग्निपुराणमें 'अर्थालंकारका वर्णन' नामक तीन सौ चौदसीसवें अध्याय पूरा हुआ ३४४३

तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय शब्दार्थालंकार

अभिव्येष कहते हैं—किसि 'शब्दार्थालंकार' शब्द और अर्थ दोनोंको समानरूपसे अलंकृत करता है; जैसे एक ही अङ्गमें कारण किया हुआ हार कामिनीके कण्ठ एवं कुचमण्डलकी कान्तिको बढ़ा देता है। 'शब्दार्थालंकार'के छः भेद काव्यमें उपलब्ध होते हैं—प्रशस्ति, कान्ति, अभिव्य, संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरोंके मर्मस्थलको दृवीभूत करनेवाले वाक्-कीर्तनको 'प्रशस्ति' कहते हैं। वह प्रशस्ति 'प्रेमोक्ति' एवं 'स्तुति'के भेदसे दो प्रकारकी भन्नी गयी है। प्रेमोक्ति और स्तुतिके पर्यायवाचक शब्द क्रमशः 'प्रियोक्ति' एवं 'गुण-कीर्तन' हैं। वाच्य-वाचककी

सर्वसम्पत् एवं इषिकर संगतिको 'कान्ति' कहते हैं। यदि ओज एवं याधुर्वयुक्त संदर्भमें—वस्तुके अनुसार रीति एवं वृत्तिके अनुसार रसका प्रयोग हो तो अभिव्यका प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दोंसे अर्थ-बाहुल्यका संग्रह 'संक्षेप' तथा शब्द एवं वस्तुका अन्युताधिक्य 'यावदर्थता' कहा जाता है। अर्थ-प्राकट्यको 'अभिव्यक्ति' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'वृत्ति' और 'आक्षेप'। शब्दके द्वारा अपने अर्थका उद्घाटन 'वृत्ति' कहा जाता है। वृत्तिके दो भेद हैं—'नैमित्तिकी' और 'परिभाषिकी'। 'संकेत' को परिभाषा कहते हैं। परिभाषाके सम्बन्धसे ही वह परिभाषिकी है।

दृष्टीने "जहाँ प्रसङ्ग वस्तुकी विशेषता (वचन) दिखानेके लिये वाच्यविरुद्ध संघर्ष (एक अर्थवाचक) प्रदर्शित किया जाय, वह 'विरोध' नामक अलंकार है"—ऐसा लक्षण दिया है। कालके 'विद्वत्प्रकाशमें विशेषः' (४।३।२२)—ऐसा कहा है। 'काव्यप्रकाश' में 'विरोधः सोऽपि विरोधोऽपि विरोधोऽपि विरोधः'—ऐसा विशेषण समझ देना जाता है। इन काली सन्दर्भमें किंचित् भेद होते हुए भी, उचिततम प्रत्यय एक ही बात पड़ता है। विशेषपूर्वक संक्षेपकारणको कुछ स्थान 'अलंकार' अलंकार भी मानते हैं।

१. अग्निपुराणमें वर्णित 'हेतु' अलंकारको कालके चम्पकम-रुच्य नामकर आलोचक कर दिया है। उन्होंने 'सूच्य' और 'लेख' को भी अलंकार नहीं माना है। परंतु दृष्टीने 'वाच्यगुणवृत्तम्'—यों मानकर इन तीनोंको उक्त अलंकारको कोटिमें रखा है। उन्होंने 'हेतु' का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है, परंतु अग्निपुराणके चरक और जयक दोनों हेतुओंका उल्लेख किया है। अतः अग्निपुराणोक्त लक्षण ही उन्हीं अभिमत है। अग्नि धूमका चरक हेतु है और धूम अग्निज ज्ञापक हेतु। इस प्रकार हेतुके दोर्ध्व भेद देखे जाते हैं। वाच्यार्थ दृष्टी 'हेतु' में ही 'वाच्यलिङ्ग', 'अनुपम' तथा चम्पकमरुच्यक 'अर्थ-उत्पत्ति' का अन्तर्भाव मानते हैं। अतएव उन्होंने इन सबके पुनश्च लक्षण आदि नहीं लिखे हैं। चम्पकम 'हेतु' का 'लिङ्गवाच्य' मानते हेतुः—ऐसा लक्षण दिया है।

२. जैसे नदीके वल्लभावाके दर्शनसे उसके उद्गम-जगहकी बात सिद्ध होती है उसी प्रकार अग्निकी बात वृत्ति होती है। इस तरहके वर्णनोंमें ज्ञापक हेतु समझना चाहिये।

पारिभाषिकोंको 'मुख्या' और नैमित्तिकोंको 'औपचारिकी' कहते हैं। [ये ही क्रमशः 'अभिधा' और 'लक्षणा' हैं।] उस औपचारिकीके भी दो भेद हैं। जिसके द्वारा अभिधेय अर्थसे स्थलित हुआ शब्द किसी निमित्तवत् अमुख्य अर्थका बोधक होता है, वह वृत्ति 'औपचारिकी' है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकोंके भी होते हैं। वह लक्षणायोगसे 'साक्षपिकी' और गुणयोगसे 'गौणी' कहलाती है। अभिधेय अर्थके साथ सम्बद्ध रहकर जो अन्यार्थकी प्रतीति होती है, उसको 'लक्षणा' कहते हैं। अभिधेयके साथ सम्बन्ध, सामीप्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रिययोगसे लक्षणा पाँच प्रकारकी मानी जाती है। गुणोंकी अनन्तता होनेसे उनकी विवक्षितके कारण गौणीके अनन्त भेद हो जाते हैं। लोकसीमाके घातमर्मे तत्पर कविद्वारा जब अप्रस्तुत वस्तुके धर्म प्रस्तुत वस्तुपर सम्यग्रूपसे आबिहित—आरोपित किये जाते

है, तब उसे 'समाधि' कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुतिसे अनुपलब्ध अर्थ चैतन्यबुद्ध होकर भासित होता है, वह 'आक्षेप' कहा जाता है। इसको 'ध्वनि' भी माना गया है; क्योंकि वह ध्वनिसे ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनिके आश्रयसे शब्द और अर्थके द्वारा स्वतः संकल्पित अर्थ ही व्यक्त होता है। व्यभीष्ट कथनका विशेष विवक्षित अर्थात् उसमें और भी उत्कर्षकी प्रतीति करानेके लिये जो प्रतिषेध-सा होता है, उसको 'आक्षेप' कहते हैं। अधिकार (प्रकरण)-से पुथक्, अर्थात् अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तुकी जो स्तुति की जाती है, उसे 'अस्तुतस्तोत्र' (अप्रस्तुतप्रशंसा) कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तुके कहनेपर उसके सम्बन्धितले दूसरे अर्थकी प्रतीति हो, उसे विद्वाप् पुरुष अर्थकी संधिधृताके कारण 'समासोक्ति' कहते हैं। वास्तविक पदार्थका अपलम्प्य या निषेध करके किसी अन्य

१. अतिपुरुषार्थ 'समाधि' का जो लक्षण दिया गया है, वह भौतिकी के निम्नलिखित लक्षणों से मिलता है—

अभिप्रेतितोऽयं चोऽर्थोऽप्युक्तः । तत्र चार्थः समस्तः समस्तः । अर्थः समस्तः ।

(1992年 5月 12日)

[illegible]

२. यहाँ श्रद्धेयको अभिप्राय कायम गया है; क्योंकि इससे अन्विष्टोपपन्न भयान होता है।

६. 'बौद्ध' शब्दों-संज्ञाओं का अर्थ है : आचार्यों का मत है कि इसी प्रकार अज्ञान होकर जन्म है कि —

निम्नोक्तं वस्तुविज्ञानम् यो विदितव्यमिति विदितम् : य एवमेव विदितम् यतः ॥

इस सत्रणमें ब्रह्म विद्या और सद्गुरुत्व विनोद केरी २००५ ई. की प्रकाशनाएँ हुई हैं।

५. इस 'अमृत-सौत्र' की परकी 'संस्कृत-संस्कृत' 'अमृत-संस्कृत' नाम दिया है; इसी को 'अमृत-संस्कृत' भी कहते हैं। अमृत-संस्कृत को संस्कृत दिया गया है, उसीको 'अमृत-संस्कृत' कहा गया है। अमृत-संस्कृत की ही 'अमृत-संस्कृत' के स्थानों 'अमृत-संस्कृत' लिखी हैं। अमृत-संस्कृत इस प्रकार है—

अधिकारारोहस्य बहुरूपेऽन्वये च शक्तिः । अतस्तत्त्वार्थेति च तेषां सम्बन्धो ज्ञेयः ।

(1979)

इन्हींके इसी नामको संक्षिप्त रूपोंमें ज्ञान विद्य है— 'अज्ञानमुक्तयेन स्वरूपज्ञानेन च तद्विधिः' (१।३५०) ज्ञानाने चरनेवाली अज्ञानिने 'सम्यग्दर्शित' और विविध ठीकिये 'अज्ञानमुक्तयेन' नामी है।

५. मातृका धमरने अपने प्रथम अभिमुखोक्त वाक्यको ज्यों-सा-त्यों से लिखा है। अगर कहा हो कि अभिमुखमें 'रक्षित' है और धमरको प्रथम 'रक्षित'। ज्यों तकमें 'हुई' कहा प्रयोग है और ज्यों 'कहा' सा। दृष्टिमें इसी धमरके कुछ अधिक स्पष्टताके साथ इस प्रकार लिखा है—

पदार्थको सूचित करना 'अपह्णति' है। जो अभिधेय दूसरे प्रकारसे कहा जाता है अर्थात् सीधे व कहकर प्रकारान्तरसे ध्मा-फिराकर प्रस्तुत किया जाता है, उसको 'पर्यायोक्ति' कहते हैं। इनमेंसे किसी भी एकका नाम 'ध्वनि' है॥ १-१८॥

इस प्रकार यदि हमने यह सुना है कि 'इन्टरनेट' का मतलब है 'संयोजन' तो हमें यह भी जानना चाहिए कि 'इन्टरनेट' का मतलब है 'संयोजन'।

तीन सौ छियालीसवाँ अध्याय काव्यगुण-विवेक

अग्निदेव कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ ! गुणहीन कल्प अलंकारयुक्त होनेपर भी सद्बुद्धके लिये प्रीतिकरक नहीं होता, जैसे नारीके यौवनजनित लज्जित्वासे रहित शरीरपर हार भी भारस्वरूप हो जाता है ; यदि कोई कहे कि 'गुणनिरूपणकी कथा आवश्यकता है ? दोषोंका अभाव ही गुण हो जायगा' तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है ; क्योंकि 'श्लेष' आदि गुण और 'गुहार्थत्व' आदि दोष पुष्पक-

पृथक् कहे गये हैं। जो काव्यमें महती शोभाका आनन्दन करता है, उसको 'गुण' कहा जाता है। वह सामान्य और वैरोधिकके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो, उसे 'सामान्य' कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ और शब्दार्थको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो जाता है। जो गुण काव्य-शरीरमें शब्दके आश्रित होता है, वह 'शब्दगुण' कहलाता है। शब्दगुणके

कक्षा शिक्षिका-श्रीमती वसुधाकाश्यामबाई । उमिर: सत्रहवर्षाया का । पालन-पुर्वासा-

(21304)

‘समासोक्ति’ का अर्थ अनेक अर्थों में होता है, इस दुविधा को दूर करने के लिये ‘समासो’— इस शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। अर्थात् ‘समासोक्ति’ के लक्ष्यों में अनेक प्रकार के समासों का भी उल्लेख करते हैं।

[illegible]

अवस्थापरिशील्य च निमित्तपर्यवर्तयेत् । अकारणव्यवहारः शिखरी भवितुं शक्यः ।

(२।२८)

इस शब्दको 'विचिन्तनोपपन्न' का अर्थ मिलेगा है। ज्ञानको कुछ वास्तु में इस शब्दको अन्तर्भाव 'अवस्थिति' कहा है—
'अवस्थितानुबन्धवत्प्राप्तिः' (३।५) शब्दों अन्तर्भावमिदं प्रकृतं वास्तु निमित्तं काले अन्तं वास्तु निमित्तं 'अवस्थिति' कहा है।

२. सामाजिक भी 'सर्वाधिकार' का अधिकार रखता है।

१. प्राचीनमें अक्षर, अक्षरप्रसंग, सप्तश्लोकि तथा चरकचिकित्सी 'अग्नि' कथन जो जो आर्यसामाजिक अन्तर्गत चलेकी चेष्टा की है, उसका भव्यलोककाल अन्तर्गतकी सही प्रतिक्रिया तथा समझ किता है।

५. इसी प्रकार केन्द्र कायलने क्या है—

यदि भवति यथाकृतं त्वेच्छं यत्किञ्चिद्विचक्षणम् ।

अपि सप्तमिषति इषां च निष्कलांकाणां प्रथमः

अर्थ—‘मुजहिय बगल करीके सोनारद्वीप रुम्हरी पछि मगरेल जाई होय। यदि उसे अलंकृत भै किया जय तो ये अलंकार अपना दुर्भाग्य सूचित करते हैं।’

सात भेद होते हैं—श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी (संमिश्र)। शब्दोंका सुस्थित संनिवेश 'श्लेष' कहा जाता है। जहाँ गुणदेश आदिके द्वारा पूर्वपदसम्बद्ध अक्षर संधिको प्राप्त नहीं होता, वहाँ 'लालित्य' गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षणके अनुसर ठोक्छानीय उच्चभ्रमव्यञ्जक शब्दसमूहको श्रेष्ठ पुस्त्य 'गाम्भीर्य' कहते हैं। वही अन्यत्र 'उत्तम शब्दक' या 'शब्दत्व' नामसे प्रसिद्ध है। जिसमें निरुत्तरहित कोमल अक्षरोंका बाहुल्य हो, उस शब्दसमूहको 'सौकुमार्य' गुणविशिष्ट माना गया है। जहाँ स्लाघ्य विशेषणोंसे युक्त ठक्कृष्ट पदका प्रयोग हो,

वहाँ 'और्ध्व' गुण माना जाता है। समासोंका बाहुल्य 'ओज' कहलाता है। वह गद्य-पद्यरूप काव्यका प्राण है। ब्रह्मसे लेकर तुण्यपर्यन्त जो कोई भी प्राणी है, उनके 'पीरुष'का वर्णन एकमात्र 'ओज' गुणविशिष्ट पदावलीसे ही होता है। जिस-किसी भी शब्दके द्वारा वर्ण्यमान वस्तुका उत्कर्ष वहन करनेवाला गुण 'अर्धगुण' कहल जाता है। अर्धगुणके छः भेद प्रकाशित होते हैं—मधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रीति एवं सम्मयिकता। श्लेष और और्ध्वमें भी आकारकी गाम्भीरता तथा वैयर्थ्यधारणको 'माधुर्य' कहते हैं। अपेक्षित वर्णकी सिद्धिके लिये उद्योग 'संविधान'

१. धरातुगुणने काल्पन्य-गुण दत्त कर्ते हैं—

श्लेषः प्रत्ययः सत्यः सम्यक्त्वमर्थगुणयोगः शब्दगुणयोगः।

अर्थक्यं च व्यक्तियुक्तत्वं च व्यक्तिकं काल्पन्यगुणं दत्ते ।

अग्निपुत्रके शब्दगुण शब्द, अर्धगुण छः और काल्पन्य-गुण छः कर्ते हैं। काल्पन्यगुण दण्डोंने भी यद्यपि दत्त गुणोंका ही उल्लेख किया है। वाचने बीज और चोन्ने अनुसृतके गुण प्रदर्शित किये हैं।

२. धमकने मधुर्य, प्रत्यय और ओज—इन तीन गुणोंको ही काल्पन्य दत्त है। धमकने शब्दगुण दत्त और अर्धगुण भी दत्त कर्ते हैं।

मात्र बीजों विभक्तिके एक ही हैं, किन्तु सङ्कल्पमें अक्षर हैं। उद्योगे 'सम्यक्त्व' का लक्षण दत्त प्रकृत किया है—'मधुर्यमर्थ श्लेषः'। इसकी व्याख्या करते हुए वे अर्थ निकाले हैं—'मधुर्यमर्थं गन्धं चरितम् सति मधुर्यं यद्यपि एकस्मिन् यत्नतेः—अर्थक्यं विभक्तं होनेपर बाहुल्यसे यह एकपदके रूप में उद्गीत होते हैं, अतएव यह 'मधुर्यमर्थ' है।' उदाहरणके लिये 'अतनुपदमन्त्रम्'—का प्रयोग है। इसमें ही यह संविधान होकर एकपदवत् उद्गीत होती है। उद्योगे 'लित्यममृष्टसिद्धिमानम्'—का लक्षणका लक्षण किया है। इसके अनुसार फिर धमकने विविधता का भी न गयी ही, यह 'श्लेष' है। प्रत्यय और काल्पन्य लक्षणका अक्षर अग्निपुराणका 'सुस्थितसंनिवेश' शब्दार्थ श्लेषः १—'यह लक्षण ही है। शोकाकने इसीका भाव लेकर 'सुस्थितपदश्लेषः १'—का लक्षण किया है।

३-४. 'लालित्य' प्रत्यय गुणको उल्लेख अत्राय नहीं किया। काल्पन्य लक्षण शोकाकने दत्त प्रकृत किया है—'व्यक्तियुक्त तु गाम्भीर्यम्'। इसमें भी अग्निपुराणके लक्षणकी धमकनका टीका पड़ती है।

५. शोकाकने 'अग्निपुत्रप्रत्ययं सुकुमारयिषि स्मृत्वा'—इस लक्षणमें अग्निपुराणकी लक्षणवलीका ही अपेक्षित किया गया है। दण्डोंने भी इसी अनुपूर्वीमें 'सुकुमारय' की लक्षित कराया है। धमकने काल्पन्य अक्षरोंका ही 'सौकुमार्य' कहा है। अतएव आक्षर भी अग्निपुराणके लक्षण ही है।

६. वाचकवरीकार दण्डोंने 'और्ध्वका' का लक्षण चोन्ने-से पदोंके हेर-केरके मात्र अपने काल्पन्य से किया है। शोकाकने वैभक्तके उत्कर्षका प्रतिफलन 'और्ध्व' माना है, किन्तु यह लक्षण अर्धगुण है—'सुकुमार्यं उदात्तम् १'—शब्दगुणवलीका उदाहरणका लक्षण उनके धर्मों 'विभक्तप्रत्ययमर्थ' है, जो काल्पन्य लक्षणसे गेय सादा है। धमकने काल्पन्यको उद्गीत लक्षणको 'और्ध्वगुणवली' की व्याख्या किया है। यथा—'प्रत्ययमर्थगुणम् १' (३।३।१२) किन्तु यह उनके 'अर्धगुण' का लक्षण है। शब्दगुणके लक्षणों में काल्पन्य विभक्तियों की 'उदात्त' आते हैं। जिसके होनेपर यह लक्षण करते-से उद्गीत होते हैं।

७. 'काल्पन्य' में भी 'ओज' का लक्षण उद्गीत किया गया है। धमकने विभक्तके उत्कर्षको 'ओज' कहा है। यह लक्षण समास-बाहुल्यसे ही आता है। अतः धमकने कोई नयी बात नहीं कही है। 'मर्यादोपपन्नकर' के निर्णय शोकाकने भी अग्निपुराणकी अनुपूर्वीमें ही 'ओजः' समझाया है—'इह प्रकृत 'ओज' का लक्षण किया है।

८. धमकने 'मधुर्य-प्रत्यय मधुर्यम्'—का लक्षणका लक्षण है, काही पक्षों सही यह मधुर्य-मधुर्य ही, लक्षणमें अत्राय होनेके कारण विभक्त का लक्षण न हो काल्पन्य 'मधुर्य' है। यह लक्षण काल्पन्य लक्षण है। काल्पन्य मधुर्य में काही आते हैं, काही उक्ति-विधान

मल्ला गया है। जो कठिन्ता अतदि दोषोंसे रहित है तथा संनिवेश विशेषका तिरस्कार करके मृदुस्पर्शमें ही भरसित होता है, वह गुण 'कोमलता'के नामसे प्रसिद्ध है ॥ १—१४ ॥

असने स्मृतलक्षणकी प्रकृतिक लक्षण समझ होता है, आशय अत्यन्त सुन्दररूपमें प्रकट होता है, वह 'उदास्ता' नामक गुण है। इच्छित अर्थके प्रति निर्वाहका उपपादन करनेवाली हेतुगर्भिणी बुक्तियोंको 'प्रौढ़ि' कहते हैं। स्वतन्त्र या परतन्त्र कार्यके बाह्य एवं आन्तरिक संयोगसे अर्थकी ओर व्युत्पत्ति होती है, उसके 'समयिकता' कहते हैं। जो लब्ध एवं अर्थ—दोनोंको उपकृत करता है, वह 'उभयगुण' (सम्बन्धगुण) कहलता है। साहित्यशास्त्रियोंने इसका विस्तर ७; भेदोंमें किया है—प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्तता, शक्त और राग। सुप्रसिद्ध अर्थसे सम्बन्धित पदोंका संनिवेश 'प्रसाद' कहा जाता है। जिसके उक्त होनेपर कोई गुण उत्कर्षको प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विद्याग्न उसको 'सौभाग्य' या 'औदार्य' कहलते

हैं। तुल्य वस्तुओंका क्रमशः कथन 'यथासंख्य' माना जाता है। समयानुसार वर्णनीय दारुण वस्तुका भी अदारुण शब्दसे वर्णन 'प्राशस्त्य' कहलाता है। किसी पदार्थको उच्च परिणतिको 'पाक' कहते हैं। 'मृद्धीकापाक' एवं 'नारिकेलाम्बुपाक' के घेदसे 'पाक' दो प्रकारका होता है। अग्नि और अन्तमें भी जहाँ सौरस्य हो, वह 'मृद्धीकापाक' है। काव्यमें जो छायाविशेष (श्लेषाधिक्य) प्रस्तुत किया जाय, उसे 'राग' कहते हैं। यह राग अप्यासमें लाया जानेपर सहज कर्मिको भी लाँघ जाता है, अर्थात् उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष लक्षणसे अनुभवमें आता हो, उसे 'वैशेषिक गुण' जानना चाहिये। यह राग तीन प्रकारका होता है—हरिद्वराग, कौसुम्भराग और नीलीराग। (यहाँतक सामान्य गुणका विवेचन हुआ)। अब 'वैशेषिक'का परिचय देते हैं। वैशेषिक उसको जानना चाहिये, जो स्वल्पक्षणगोचर हो—अनन्यसाधारण हो ॥ १५—२६ ॥

इस प्रकार यदि आपने महापुराणों 'काण्वपुराणविशेषकाण्व' नामक

श्रीगुरुभ्यो नमः

Abstract

हो। दण्डीने इस वाक्यकी 'मधु' शब्दका है, नतीत एक चोकने 'सत्यवतीकन्याग्राम'में अतिपुनरावृत्ति लगानका ही नाम लेकर लिखा है—'मधुसुताग्रामकी: श्रीमद्वन्द्यवतीकन्या'। यह अर्थगत मधुर्ग है। कन्याग्राम मधुर्गक लगान से ही वाक्यकी नीति 'मधुसुताग्राम' ही मानी है।

१. दशमी के शुभारम्भ के पहले सप्तमी के कुछ देर ही नाम प्रकट किया है। उसका अर्थ है कि—“भित्त मन्मथता उपहार का समय अभी के किसी उपरुद्ध युवकी प्रीति हो, यदि ‘उपराज’ नामक पुत्र है। उसके द्वारा मन्मथप्रति ‘कृतार्थ’ (मन्मथप्रसूति) होती है।”

२. 'बौध्दायने इषीं जपिषावसो जीर्णं चो मरणं रंजितं जगत् प्रियम्' — 'निषादितार्थः' ; 'मरणं प्रियं रंजितं मृत्युः' ।

१. दण्डिने इति राजकण्ठ भव्य लेख 'प्रकाशम् प्रतिष्ठितम्'—इति राजकण्ठ भव्य है। दण्डिने श्री 'अथर्ववेदम् प्रकाशः'—यौ
काशकर इति अथर्ववेदम् पुत्रि श्री है। श्रीकाशकरने श्री 'यसु प्रकाशप्रकाशम् प्रकाशः श्रीकाशिकोम्'—यौ विशुद्धकर पूर्वोक्त श्रीकाशप्रकाश श्री
प्रायश्चित्त भव्य है।

५. 'महाकाव्य'को अर्थकोष अनुसारको कौनसा कथन सही मान्न सकिन्छ ?

तीन सौ सैंतालीसवाँ अध्याय

काव्यदोष-विशेष

अग्निदेव कहते हैं—वशिष्ठ! 'दुस्व' और 'श्रव्य' काव्यमें यदि 'दोष' हो तो वह सबदब सभ्यों (दर्शकों और पाठकों) के लिये उद्देगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य—इन्मेंसे एक-एकके नियोगसे, दो-दोके नियोगसे और तीनोंके नियोगसे सात प्रकारके दोष होते हैं। इनमें 'वक्ता' कविको माना गया है, जो संदिग्ध, अधिनीत, अज्ञ और ज्ञाताके भेदसे चार प्रकारका है। निमित्त और परिभाषा (संकेत) के अनुसार अर्थका स्मरण करनेवाले शब्दको 'वाचक' कहते हैं। उसके दो भेद हैं—'पद' और 'वाक्य'। दोनोंके लक्षणोंका वर्णन पहले हो चुका है। पददोष दो प्रकारके होते हैं—असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरणशास्त्रसे विरुद्ध पदमें विद्वानोंने 'असाधुत्व' दोष माना है। काव्यकी व्युत्पत्तिसे सम्पन्न विद्वानोंद्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो, उसमें 'अप्रयुक्तत्व' दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्वके भी पाँच भेद होते हैं—छान्दस्य, अविस्पष्टत्व, कहत्व, असाधर्मिकत्व एवं प्राम्यत्व। जिसका लोकभाषामें प्रयोग न हो, वह 'छान्दस्य' दोष एवं जो बोधगम्य न हो, वह 'अविस्पष्टत्व'

दोष कहलाता है। अविस्पष्टत्वके भेद निम्नलिखित हैं—गूढार्थता, विपर्यस्तार्थता तथा संशयितार्थता। जहाँ अर्थका क्लेशपूर्वक ग्रहण हो, वहाँ 'गूढार्थता' दोष होता है। जो विवक्षितार्थसे भिन्न शब्दार्थके ज्ञानसे दूषित हो उसे 'विपर्यस्तार्थता' कहते हैं। अन्वार्थत्व एवं असामर्थ्यत्व—ये दोनों दोष भी 'विपर्यस्तार्थता' का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है, उसको 'संशयितार्थता' कहते हैं। यह सबदबके लिये उद्देगकारक न होनेपर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना 'कहत्वदोष' माना जाता है। जो रचना समय—कविजन-निर्धारित मर्यादासे व्युत्पन्न हो, उसमें 'असामयिकता' मानी जाती है। उस असामयिकताको मुनिजन 'वेया' कहते हैं। जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थकी प्रतीति होती है, उसमें 'प्राम्यदोष' होता है। निन्दनीय ग्राम्यार्थक कथनसे, उसके स्मरणसे तथा उसके वाचक पदके साथ सम्पन्नता होनेसे 'ग्राम्यदोष' तीन प्रकारका है। 'अर्थदोष' स्वधारण और प्रातिस्वितावकके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है, उसको 'साधारण' माना गया है। क्रियाभ्रंश,

१. काव्यमें 'दोष' का परिहार अत्यन्त आवश्यक कहा गया है। वशिष्ठने कहा है कि—'जिस प्रकार सुन्दर-से-सुन्दर स्त्री वीरकुण्डके दल दायीं की अपनी कर्मावस्था को देखती है, उसी प्रकार किञ्चना भी रमणीय काव्य कवी न हो, जोड़े-से दोषसे भी दूषित होकर सबदबोंके लिये अज्ज्ञ हो जाता है। अतः दोषकी कठोरि उल्लेख नहीं करनी चाहिये।' (काव्य-२१।१३) काव्यमें दोषपूर्ण काव्यकी कुपुत्रके समान विनाशक प्रकृति है। काव्य (काव्य) का कथन है कि दोषरहित काव्य ही कीर्तिका विस्तार करनेवाला है। अग्निपुराणमें गद्य और काव्यके दोषको सबदबोंके लिये उद्देगजनक कहा गया है। परजुनिने अपने 'महोत्सव' में काव्यके दस दोष गिनाये हैं। वक्ता—निगूह, अधीनार, अधीन, विद्वत्, स्वार्थ, अविस्पष्टत्व, न्यायसे, विज्ञान, विज्ञान तथा सम्बन्धित। अधीनपुराणमें इन सबका वर्णन तो है ही, अन्त्य दोषोंकी भी विस्तारपूर्वक उद्देगजनक की गयी है। काव्यके प्रत्येक भिन्न दस दोष भरीक दोषोंका ही अधारित है। वशिष्ठने भी किञ्चित् शब्दान्तके साथ उन्हीं दस दोषोंको वर्णनीय कहा है। काव्यमें सबसे अधिक दोषोंकी उद्देगजनक की है, किन्तु उनका कोई क्रमबद्ध वर्णन देखनेमें नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूप दोषविवरणमें ही लग दिया है।

२. अग्निपुराणमें आठसे कम, वाचक और वाच्य—इन दोनोंमें एक-एक, दो-दो और तीनोंके नियोग (सम्बन्ध)—से सात प्रकारके दोष माने हैं। वक्ता—वक्ताविमुक्तदोष, वक्ताविमुक्तदोष, वक्ताविमुक्तदोष, वक्तावक्ताविमुक्तदोष, वक्तावक्ताविमुक्तदोष और वक्तावक्तावक्ताविमुक्तदोष।

कारकांश, विस्तीर्ण, पुनरुक्त एवं व्यस्त-सम्बन्धताके भेदसे 'संस्कारण दोष' चार प्रकारके होते हैं। किन्वादीनका 'क्रियाश्रित', कर्त्तृ अदि कारकाके अभावको 'कारकांश' एवं अविशेषको 'विस्तीर्ण' कहते हैं ॥ १-२५ ॥

विस्तीर्ण दोष दो प्रकारका होता है—'संक्षिप्त अभाव' एवं 'विस्तृत संक्षिप्त'। विस्तृत परावर्तनकी प्रतीति होनेसे विस्तृत संक्षिप्त कहकर माना गया है। बार-बार कथनको 'पुनरुक्त' दोष कहते हैं। वह भी दो प्रकारका होता है—'अर्थावृत्ति' एवं 'पदानवृत्ति'। 'अर्थावृत्ति' भी दो प्रकारकी होती है—कल्पने प्रयुक्त अवैदिक या विवक्षित तात्पर्यके द्वारा एवं सव्यवहारके द्वारा 'पदानवृत्ति' में अर्थकी आवृत्ति नहीं होती, परमात्रकी ही अवृत्ति होती है। जहाँ व्यवधानसे भवति-वैति सम्बन्ध ही, जहाँ 'व्यस्त-सम्बन्ध' दोष होता है। सम्बन्धान्तरकी प्रतीतिसे, सम्बन्धान्तरकथ्य होनेसे तथा इन दोनोंके अभावमें भी अमर्यादव्यवधानसे व्यस्त-सम्बन्धताके तीन भेद हो जाते हैं। बीचमें पद अथवा वाक्यसे व्यवधान होनेके कारण एक भेदोंमेंसे प्रत्येकके दो-दो भेद और होते हैं। पद और वाक्यों अर्थ और अर्थान्वयके भेदसे वाक्यान्वय दो भेद होते हैं। परगत वाक्य 'अनुपदिष्ट' और 'अनुपाद्य' के भेदसे दो प्रकारका माना जाता है। यदि हेतु अचौहसिद्धिमें व्यवधानकारी हो तो वह इसका दोष माना गया है। वह 'हेतुदोष' प्रकार प्रकाश होता है—असम्बन्ध, असिद्धता, विस्तृत, अनेकान्वयिक, सादृश्यिक, कालकालिक, संकर, पक्षमें अभाव, उपक्षमें अभाव, विपक्षमें असिद्धता और ग्राह्यार्थ निरर्थक। वह अस्वभाविकवर्तित दोष वाक्य और वाक्योंमें तथा सहायक वाक्यसमूहोंमें (श्रोतव्य, दर्शकों और पाठकोंमें) मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करनेवाला है। निरर्थकदोष दुष्कर विग्रह-वर्ति

कल्पने वृत्ति नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गूढार्थकदोष दुष्कर विग्रहकर्म विद्वान्के लिये दुःखप्रद नहीं प्रतीत होता। 'सम्बन्ध' भी यदि लोक और समय दोनोंमें प्रसिद्ध हो तो अयोग्यकर नहीं माना पड़ता। क्रियाश्रितमें यदि किन्वाका अण्विहार करके इसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके तो वह दोष नहीं रह जाता। इसी तरह अस्वभाविकता दोष नहीं रह जाता, जब कि अस्वभाविकतासे कारकाका अण्विहार सम्भव हो जाता। जहाँ 'अनुक्त' संज्ञा होनेके कारण अनुक्तिभाव प्रसूत हो, जहाँ विस्तीर्ण दोष नहीं माना गया है। जहाँ संक्षिप्त कर देनेपर उपकारकमें कठिनाई आ जाय, वैसे दुर्लभ स्थानोंमें विस्तीर्ण दोषकारक नहीं है ॥ २६-२७ ॥

'अनुप्रास' अनेकाली योजनामें पहिली अनुक्ति तथा व्यस्त-सम्बन्धता सुख है। अर्थात् दोष न होकर सुख है। अर्थसंग्रहमें अर्थावृत्ति दोषकारक नहीं होती। वह व्युत्क्रम (क्रमोत्क्रम) आदि दोषोंसे भी रित नहीं होती। उपमान और उपमेयमें विभक्ति, संज्ञा, लिङ्ग और वचनका भेद होनेपर भी वह एकदम दोषकारक नहीं माना जाता, बल्कि कि सुदिगम् पुस्तकोंके उससे उद्देश्य अनुपम नहीं होता। (उद्देश्यजनकता ही दूषकताका मीमांसा है।) वह न हो तो माने गये दोष भी दोषकारक नहीं लगाने चाहें। अनेककी एकसे और बहुतोंकी बहुतोंसे ही गयी उपमा सुख मानी गयी है। (अर्थात् यदि सहायकोंके उद्देश्य न हो तो लिङ्ग-वचनदिके भेद होनेपर भी दोष नहीं माना जाय।) कविजनोंका परम्परानुमोदित सहायक 'समय' कहा जाता है। जिसके द्वारा समस्त सिद्धान्तकारी निर्वाण संस्कारण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धान्तकारी चरण पड़े हैं—इस पक्षान्वयके कारण सम्बन्ध समय दो भेदोंमें विभक्त हो जाता है। वह भेदके किस्तीको

तो सिद्धान्तका आधार लेनेसे और किसीको भ्रन्तिसे होता है। किसी भुक्तिके सिद्धान्तका आधार तर्क होता है और किसीके मतका आलम्बन क्षणिक विज्ञानवाद। किसीका यह मत है कि पञ्चभूतोंके संप्रकृतसे शरीरमें चेतना आ जाती है, कोई स्वतःप्रकाश जनको ही चैतन्यरूप मानते हैं। कोई प्रकृत स्मृलतावादी है और कोई शब्दान्तेकान्तवादी। शैव, वैष्णव, शाक्त तथा और सिद्धान्तोंको माननेवालोंका विचार है कि इस जगत्का कारण 'ब्रह्म' है। परंतु सांख्यवादी प्रधानतत्त्व (प्रकृति)-को ही इस जगत्का कारण मानते हैं। इसी वाणीलेखनमें विचरते हुए विचारक जो एक-दूसरेके प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर बहिर्बोद्धा

एक-दूसरेको बाँधते हैं, उनका वह भिन्न-भिन्न मत या मार्ग ही 'विशिष्ट समय' कहा गया है। यह विशिष्ट समय 'असत्के परिग्रह' तथा 'सत्के परित्याग' के कारण दो भेदोंमें विभक्त होता है। जो 'प्रत्यक्ष' अर्थात् प्रमाणोंसे बाधित हो, उस मतको 'असत्' मानते हैं। कवियोंको यह मत ग्रहण करना चाहिये, जहाँ ज्ञानका प्रकाश हो। जो अर्थव्यापारी हो, वही 'परमार्थ सत्' है। अज्ञान और ज्ञानसे परे जो एकमात्र ब्रह्म है, वही परमार्थ सत् जाननेयोग्य है। वही सृष्टि, पालन और संहारका हेतुभूत विष्णु है, वही शब्द और अलंकाररूप है। वही अपरा और परा विद्या है। इसीको जानकर भगुण्य संसारबन्धनसे मुक्त होता है ॥ ३८—४० ॥

इस प्रकार यदि आपने भद्रपुराणमें 'कामरूपविभक्तका सधन' नामक

ਸੰਘ ਸੀ ਸੀਕਰੀਟਰੀਅਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਰ ਪੁਸ਼ਟਾ ੩੪੪੪

तीन सौ अड़तालीसवाँ अध्याय

एकताक्षरकोष

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं सुनें 'एकक्षराभिधान' तथा मातृकाओंके काम एवं मन्त्र बतलाता हूँ। सुनो—'अ' नाम है भगवान् विष्णुका। 'अ' विशेष अर्थमें भी भ्रूत है। 'आ' ब्रह्माजीका बोध कराता है। वाक्य-प्रयोगमें भी उसका उपयोग होता है। 'सीमा' अर्थमें 'आ' अव्ययपद है। क्रोध और पीड़ा अर्थमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। 'इ' काम-अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ई' रति और लक्ष्मीके अर्थमें आता है। 'उ' शिवका वाचक है। 'ऊ' रक्षक आदि अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। 'ऋ' सन्धिका बोधक है। 'ॠ' अदितिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ल', 'लृ'—ये दोनों अक्षर दिति एवं कुमार कार्तिकेयके बोधक हैं। 'ए' का अर्थ है—देवी। 'ऐ' योगिनीका

वाचक है। 'ओ' ब्रह्मजीवन और 'औ' महादेवजीका बोध करानेवाला है। 'अ' का प्रयोग काम अर्थमें होता है। 'अः' प्रशस्त (श्रेष्ठ)-का वाचक है। 'क' ब्रह्मा आदिके अर्थमें आता है। 'कु' कुत्सित (निन्दित) अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'खं'—यह पद सूय, इन्द्रिय और मुखका वाचक है। 'ग' अक्षर यदि पौंछिङ्गमें हो तो गन्धर्व, गणेश तथा गायकका वाचक होता है। नपुंसकलिङ्ग 'ग' गीत अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'घ' घण्टा तथा करधनीके अप्रमाणके अर्थमें आता है। 'ताडन' अर्थमें भी 'घ' आता है। 'ङ' अक्षर विषय, स्मृति तथा धैर्यका वाचक है। 'ज' दुर्जन तथा निर्मल-अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'छ'का अर्थ छेदन है। 'जि' विजेयके अर्थमें आता है। 'ज' पद गीतका

वाचक है। 'झ'का अर्थ प्रसस्त, 'ञ'का नल तथा 'ट'का गायन है। 'ठ'का अर्थ चन्द्रमण्डल, शून्य, शिव तथा उद्वन्धन है। 'ड' अक्षर रुद्र, ध्वनि एवं त्रासके अर्थमें आता है। डका और ठसकी अच्चावचके अर्थमें 'ड'का प्रयोग होता है। 'ण' निष्कर्ष एवं निहयके अर्थमें आता है। 'त'का अर्थ है—तस्कर (चोर) और सूअरकी पूँछ। 'थ' भक्षणके और 'द' छेदन, धारण तथा शोभनके अर्थमें आता है। 'य' पाता (धारण करनेवाले या ब्रह्माजी) तथा धृस्तुर (धतुरे)-के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'न'का अर्थ समूह और सुगत (बुद्ध) है। 'प' उपवनका और 'पू' ज्ञानाभासका बोधक है। 'फ' फूँकने तथा निष्कल होनेके अर्थमें आता है। 'बि' पक्षी तथा 'भ' ताराओंका बोधक है। 'मा'का अर्थ है—लक्ष्मी, मान और माता। 'व' योग, याता (यात्री अथवा दवादिन) तथा 'ईरिज' नामक वृक्षके अर्थमें आता है ॥ १—१० ॥

'र'का अर्थ है—अग्नि, बल और इन्द्र। 'ल'का विधाता, 'व'का विस्लेषण (विभोग या विलगाव) और वरुण तथा 'स' का अर्थ शक्न एवं सुख है। 'ष' का अर्थ श्रेष्ठ, 'स' का परोक्ष, 'सा' का लक्ष्मी, 'स' का बल, 'ह'का धारण तथा रुद्र और 'क्ष' का क्षेत्र, अक्षर, नृसिंह, हरि, क्षेत्र तथा पालक है। एकक्षरमन्त्र देखकरूप होता है। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। 'ह्रीं ह्रिमशिरसे नमः' यह सब विद्याओंको देनेवाला मन्त्र है। अक्षर आदि नौ अक्षर भी मन्त्र हैं; उन्हें उत्तम 'मातृका-मन्त्र' कहते हैं। इन मन्त्रोंको एक कमलके दलमें स्थापित करके इनकी पूजा करे। इनमें नौ दुर्गाओंकी भी पूजा की जाती है। भगवती, कात्यायनी, कौस्तिकी, चण्डिका, प्रचण्डा,

सुराविकी, उग्रा, पार्वती तथा दुर्गाका पूजन करना चाहिये। 'ॐ चण्डिकायै विद्महे भगवत्यै श्रीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्'—यह दुर्गा-मन्त्र है। षडङ्ग आदिके क्रमसे पूजन करना उचित है। अंबिका, अपराजिता, जवा, विजया, कल्यायनी, भद्रकाली, मङ्गला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि षट्क तथा एकपद, भीमरूप, हेतुक, कापलिकका पूजन करे। मध्यभागमें नौ दिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये। मन्त्रार्थकी सिद्धिके लिये 'ह्रीं ह्रुं रं ह्रीणि स्वाहा'—इस मन्त्रका जप करे। गौरीकी पूजा करे; धर्म आदिका, स्कन्द आदिका तथा शक्तियोंका यजन करे। प्रज्ञा, ज्ञानक्रिया, चाचा, कागीरी, भ्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्रा, गौरी, ह्री तथा पुरस्सरा देवीका 'ह्रीं सः महागौरी रुद्रहस्ति स्वाहा'—इस मन्त्रसे महागौरीका तथा ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, सुभगा, ललित, कामिनी, काममाला और इन्द्रादि स्त्रियोंका पूजन भी एकाक्षर मन्त्रोंसे होता है। गणेश-पूजनके लिये 'ॐ गं स्वाहा' 'यह मूलमन्त्र है। अथवा—'गं गणपतये नमः।' से भी ठन्की पूजा होती है। रुद्र, शुक्ल, दन्त, नेत्र, परशु और मोदक—यह 'षडङ्ग' कहा गया है। 'गन्धोत्कृष्टाय नमः।' से क्रमशः गन्ध आदि निवेदन करे। गज, महागणपति तथा महोत्कृष्ट भी पूजनके योग्य हैं। 'कृष्णाय, एकदन्ताय, त्रिचुरान्तकाय, श्यामदन्तविकटहरहासाय, लम्बजम्बूनय, कर्णाम्बुय, मेघोत्कृष्टाय, धूमोत्कृष्टाय, वक्रतुण्डाय, विष्णुवराय, विकटोत्कृष्टाय, कजेन्द्रमण्डाय, भुजगेन्द्रहाराय, शशाङ्कधराय, कलाधिपतये स्वाहा।'—इन मन्त्रोंके आदिमें 'क' आदि एकक्षर बीज-मन्त्र लगाये और अन्तमें 'कम्पः' एवं 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करे। फिर इन्हीं मन्त्रोंद्वारा किलोंसे होम आदि कल्के मन्त्रार्थभूत

तीन सौ पचासवाँ अध्याय

संधिके सिद्ध रूप

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कस्त्यकन!

अब सिद्ध संधिका वर्णन करेंगे। पहले 'स्वरसंधि'

मतलायी जाती है—दण्डाक्षम्, सप्तऽक्षम्,

दधीक्षम्, गवीक्षते, मधूदक्षम्, पितृवधः, लुक्क्षः,

तस्मैदम्, सकल्लेदक्षम्, अर्धचोऽक्षम्, तस्माक्षरः,

सैष, सैन्धी, तस्मैदक्षम्, खट्वीषोऽभ्यक्षः,

इत्येक्षम्, व्यसुक्षीः, वसस्संक्षुतम्, पित्रचोपवनम्,

दाक्षी, नायकः, सवक्कः, नयः, त इह, तयिह

१. आक्षोंके मतानुकी 'संधि' कहते हैं संधिके साधारणतया चौर चंद मने करते हैं—(१) स्वरसंधि, (२) व्यञ्जनसंधि, (३) अनुस्वारसंधि, (४) विसर्गसंधि और (५) स्मृदिसंधि। अनुस्वारसंधिमें व्यञ्जनका 'अनुस्वार' और अनुस्वारका 'व्यञ्जन' वपल है; अतः इसका व्यञ्जनसंधिमें ही अन्तर्भाव हो सकता है। ऐसे ही स्मृदिसंधि को उल्लेख अन्तर्भाव है; क्योंकि 'सिन्धोऽक्षः' इत्यदिमें विभक्ति-संज्ञा आदि वस्तुत्व हो है। इस प्रकार मुखरः तीन ही संधिमें है—स्वर, व्यञ्जन और विसर्ग। कश्चित् व्यञ्जनार्थमें इहाँ तीनोका नामाः उल्लेख हुआ है। पाणिनि-व्याकरण तथा श्रीका-व्याकरण—दोनों ही व्याकरण संधिकी व्याकरण मन्त्रक प्रत्यक्ष हुए हैं, अतः संधिकी प्रतिपादों बहुत कुछ ज्ञात है।

२. यहाँ स्वर अक्षर विभक्त हो वर्णव्यवस्था मिले, वह 'स्वर-संधि' है; इसके मुखरः चौर चंद हैं—वन्देत्, अवकादेत्, वृ-वृ-लोकोत्तेत्, अवकादेत् तथा दक्षीक्षः। 'वन्देत्' के भी चार चंद हैं—वृ वृ वृ वृ। ये ज्ञातः २ ४ ३ २ के स्थानमें कोई स्वर पर रखेपर होती है। अवकादेत्के छः चंद हैं—अव्, अव्, अव्, अव्, अवकादेत् और अवकादेत्। वन्देत्के चार अवकादेत् ज्ञातः ए, ओ, ऐ, औके स्थानमें कोई स्वर पर रखेपर होती है। 'वन्देत्' के औके स्थानमें 'वन्दे' प्रत्यय पर रखेपर होती है और 'वन्देत्' ओ, औके स्थानमें वन्देत्तर प्रत्यय पर रखेपर होती है। 'वृ-वृ लोकोत्तेत्', ये अवर्णव्यवस्था प्रत्यय 'वृ वृ' को लोप होता है। 'अव्' प्रत्यय पर रखेपर प्रत्यय 'वृ' लोकोत्तेत् 'अवव्' अवकादेत् होता है; 'अव्' पर रखेपर वक् 'इव्' वक् पर रखेपर भी वक् अवकादेत् होता है। यहाँ दो अवर्णिक स्थानमें वक् अवकादेत् है, वह 'वन्देत्' है। वन्देत्-संधिके भी चौर चंद हैं—गुण, वृद्धि, पूर्वक्षम्, वक्तव्य और वीच। 'गुण-वन्देत्' चार हैं—ए, ओ, अर, अव्। ये ज्ञातः अ-इ, अ-उ, अ-वृ, तथा अ-सुके स्थानमें होती है। वृद्धि-संधिके चंद तीन ही हैं—ऐ, औ, अव्। इनमें, वक्तव्य अ, अव् ए ऐसे स्थानमें; वृद्धि अ, अव् ओ, औके स्थानमें, तथा लोप अ, ओ, अव्, वृके स्थानमें होता है। वक्तव्य ए, ओ से जो 'अ' हो जो 'पूर्वक्षम्' होता है; वह 'अवकादेत्' का अवकादेत् है। अ से पर ए, औ और 'अ' के स्थानमें 'वक्तव्य' होता है, वह वृद्धि तथा वीचका अवकादेत् है; तथा इसकी प्रकृतिके स्थान परीक्षित होती है। अ-ओ-अ-अव्, इ-इ-अ-ई, उ-उ-अ-उ, अ-अ-अ-अव् तथा ए-ए-ए-ए के स्थानमें 'वीच वन्देत्' होता है। ऐसे अ-अ-अ ज्ञातः।

३. 'दण्डाक्षम्' में लेख 'लुक्क्षः' एक ऊपर कहने अनुस्वार 'वीच वन्देत्' हुआ है। यहाँ 'लुक्' स्थानमें वीचः। (४।१।२०२)—इस पाणिनि-वृत्तकी प्रकृति होती है। इस स्थानमें लक्ष्य वन्देत्तत्वात् रिक्त ज्ञात है। दण्ड + अवव्-दण्डाक्षम्। इसमें 'दण्ड' के 'अ' में जो 'अ' है, वह और 'अवव्' का 'अ' मिलकर 'अ' हुआ; इसीमें 'दण्डाक्षम्' वक्। इसी प्रकार अन्य भी लक्ष्यका वन्देत्। सप्त-मात्रा-सप्तऽक्षम्। दधि-दधन्-दधीक्षम्, गवी-गवो-गवीक्षते। मधु-मदक्षम्-मधूदक्षम्। पितृ-पितृवधः-पितृवधः। लु-लुक्क्षः-लुक्क्षः।

४. अब गुण-वन्देत् (अववृत्तः)।—अ-सु-६।१।८० के उपकरण दिने ज्ञाते हैं—तव-इव-वन्देत्। यहाँ 'तव' के अन्तिम 'अ' और 'इव' के 'इ' के स्थानमें 'ए' ही वक् है। इसी वक् अन्यत्र लक्ष्यका वन्देत्। वक्तव्य-वक्तव्य-सकल्लेदक्षम्। अर्ध-अर्धोऽक्षम्-अर्धचोऽक्षम्। तव-लुक्क्षः-लक्ष्यका।

५. वृद्धिसंधि ('वृद्धेति'।—अ-सु-६।१।८८), के उपकरण—अ-ए-सैष; यहाँ अ-ए-एके स्थानमें 'ऐ' हुआ है। एवमन्त्र। सप्त-वेन्धी-सैन्धी। तव-वन्देत्-वन्देत्। वक्तव्य-वक्तव्य-वन्देत्।

६. अब 'वन्देत्' ('इवो वन्देत्'।—अ-सु-६।१।८०) के उपकरण दिने ज्ञाते हैं। इति-इव-वन्देत्। यहाँ 'इति' के अन्तिम 'इ' के स्थानमें 'वृ' हुआ है। वि-अवुक्षी-व्यसुक्षी। वसु-वसस्संक्षुतम्-वसस्संक्षुतम्। यहाँ 'व' के स्थानमें 'वृ' हुआ है। पितृ-अर्धोपवनम्-पित्रचोपवनम्। दधु-ई-दधीक्ष। यहाँ 'द' के स्थानमें 'ई' हुआ है। अन्यत्र भी 'वृ' के उपकरणमें 'लक्ष्यः' वक् ज्ञात है, वक्तव्य वन्देत् है—त-अवुक्षी-लक्ष्यः।

७. वह 'अवकादेत्-संधि' ('वृद्धोऽवकादेत्'।—अ-सु-६।१।८८) है। अ-अव-वक्तव्य। यहाँ 'अ' के 'ऐ' के स्थानमें 'अव' हुआ है। लो-अव-लक्ष्यः ('लो' को वक्तव्य 'अव')। ने-अ-अव-('वृ' के स्थानमें 'अव')। अन्यत्र 'लक्ष्यः', 'वक्तव्य' आदि उपकरण भी मिलते हैं। लो-अ-अव-अ-अव-लक्ष्यः। वक्तव्य-वक्तव्यः।

2017年12月15日 星期五

इत्यादि'। तेऽत्र, योऽत्र जलेऽकजम्'। जहाँ संधि न होकर प्रकृत रूप ही रह जात है, उसे 'प्रकृतिभाव' कहते हैं; उसके उदाहरण—नौ अक्षो, ऐदि, अ अवेदि, इ इन्द्रकम्, ठ जतिष्ठ, कली एती, वायु एती, यने इमे, अग्नि एते, यज्ञभते एहि देव इमं नमः॥ १—५ ॥

अथ 'ध्वज्जुनसंघि'कं वर्णनं कर्तव्यम्—आम्यत्रः ।
 अयेकमातृकः । बह्वेते । तदिमे । अन्नादि । वाङ्मनसि ।
 चक्षुष्यः । वाङ्मनसम् । इत्यादि । आग्भावादिः ।
 वाङ्मनस्यम् । तच्छरीरकम् । तज्जुनाति । तज्जनेत् ।
 कुक्ष्यात् । सुगन्धिः । भर्वाङ्गम् । भर्वाङ्गम् ।
 भर्वाङ्गम् । भर्वाङ्गम् । भर्वाङ्गम् । भर्वाङ्गम् ।

१. यह 'लोपदेश-संवि' ('लोपः सम्प्रसारण')—५० सू. ८ (३११९) उः प्र-ह-हम् अवस्थान 'ए' की वजह वृत्त—ह-अ-ह-हम्। फिर 'लोपदेश' के नियमानुसार 'ह' का लोप हो गया—'ह ह' बना। लोप न होनेपर 'संवि' बना।

३. यहाँ 'पूर्वजन्-सोमि' ('एक: पञ्चमस्य'—पञ्च सू. ६ (१) (१५) है। सो-अय, सो-अय, यलो-अययन्—इन तीनों ही पदोंमें 'अ' अलो आलोके अक्षरमें लिखा गया है।

४. अथ 'प्रकृतिभवन' के उपकरण देने हैं। 'ये अक्षर'—इस अवसरमें ('ह्रस्व' चञ्चलारक्षी के अनुसार) 'पूर्ववर्ण ह्रस्वरेत' प्राप्त था; किन्तु यहाँ प्रकृतिभवनका विचार है; यह वह यहाँ-यहाँ-तहाँ दोष; इसमें लौकिकीय विकृति नहीं होती। प्रकृतिभवनके लिये यक्षिणिने कई विषय बताये हैं। ('ये अक्षर'—येके उपलब्धि के लिये इस उपकरण हैं—'पुनरावृत्त अथि निष्पत्ति') ('यः सु० ६।१।१२५)। 'पुनर' तथा 'प्रगुह' संज्ञाकारी ज्योंका 'प्रकृतिभवन' होता है, अपने अर्थ नहीं होते। 'पुनरुद्धे च' ('यः सु० ८।१।८४) दूसरे विचारोंसे मुताबिके प्रथम जिस वाक्यका प्रयोग होता है, उसके अधिकतर अवरोध 'पुनर' संज्ञा होती है; क्योंकि प्रथम प्रचारण हीनतर अवरोध होता है। 'प्रगुह' संज्ञाके अन्वय केर है—(१) ईकारान्त, उकारान्त और एकारान्त विधान। (२) 'अवधू' नाम-संज्ञाकी वकारके बाद होनेवाले। और ज। (३) एक अवधारण अवधारण विधान। (४) अवधारण विधान। (इकाराधीन 'च' अक्षरि अवधारण तथा 'ज' अक्षरि उपकार) की 'विधान' व्यवस्था है। (५) सम्बोधन-विधानका अवधारण 'विकारीयक प्रगुह' होता है; किन्तु इसमें बाद अवधिगत 'इति' उपकारण रहन अवधारण है। (६) 'यद्' अवधारण परी की 'वकार' हो, यह भी 'विकारीयक प्रगुह' है; किन्तु इसके बाद यहाँ भी वकार रहन यक्षिणे। (इसके विधान और भी कई विधान हैं, जो विचारभवनमें नहीं दिये गये।) 'अक्षर' एहि' में 'अवधारण' के निष्पत्तिसुसार 'ओ' की सहा 'अ' प्राप्त था, किन्तु 'अक्षर' पर 'अवधारण विधान' होनेसे 'प्रगुह' है; अतएव यह प्रकृतिकर्तव्य रह गया। 'अ-अक्षरि', इ-इक्षरान्त, उ-उक्षरान्त—इसमें हीन ह्रस्वरेत प्राप्त था; किन्तु केर ३ विधानों अनुसारा 'प्रगुह' होनेसे यहाँ प्रकृतिभवन होता है। 'कक्षी-कक्षी', यक्ष-यक्षी इत्यादि 'वकार' प्राप्त था और 'यक्षी इति' में 'अ' अवधारणकी प्राप्ति थी; किन्तु न० १ विधानके अनुसार प्रगुह होनेसे यहाँ भी प्रकृतिकर्तव्य ही रह गया है। 'कक्षी', 'कक्ष' और 'कक्षी'—ये तीनों पर द्विवचनान्त है। 'अक्षी इति' में 'यक्ष' प्राप्त था; न० २ विधानके अनुसार प्रगुह होनेसे प्रकृतिभवन ही गया। 'यक्षी'। एहि' इत्यादि अवधारण और 'देव'। इत्येव' में पुन ह्रस्वरेत प्राप्त था; किन्तु पुनर होनेसे यहाँ प्रकृतिभवन हुआ। दूसरे सम्बोधनका वाक्य है 'यक्षी'। एहि' 'देव'। इत्येव'।

[illegible]

भो हह^१ । स्वदेव^२ यान्ति^३ । भगो वज्र^४ । सु पू^५ । स कवीह^६ । सैव^७ वसि^८ । क ईधर^९ । ज्योतीरुम्भ^{१०} ।
सुदूरत्रिरत्र^{११} । वनुयाति^{१२} । पुनर्नीह^{१३} । पुना^{१४} राति । त्वच्छम्^{१५} । म्लेच्छ^{१६} धीः । शिख्यच्छि^{१७} ॥ १०—१३ ॥

इस प्रकर आदि अनेक यन्त्रमुद्रणमें 'सौविस्तररूपकचन' प्रकट

तीन सौ इक्याधनवाँ अध्याय

तीन सौ इक्याधनवाँ अध्याय

सुबन-सिद्ध रूप

सकन्द कहते हैं—कात्यायन। अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति-सिद्ध रूपोंका वर्णन करता हूँ। विभक्तिषो दो हैं—'सुप्' और 'तिङ्'। 'सुप्' विभक्तिषो सात हैं। 'सु ओ जस्'—यह प्रथमा विभक्ति है। 'अम् औद् जस्'—यह द्वितीया, 'टा भ्याम् भिस्'—यह तृतीया, 'ङे भ्याम् भ्यस्'—यह चतुर्थी, 'ङसि भ्याम् भ्यस्'—यह पञ्चमी, 'ङस् ओस् आम्'—यह षष्ठी तथा 'ङि ओस् सुप्'—यह सप्तमी विभक्ति है। ये सप्तों विभक्तिषो प्रातिपदिक संज्ञावाले शब्दोंसे परे प्रयुक्त होती हैं ॥ १—३ ॥

'प्रातिपदिक' दो प्रकारका होता है—'अवन्त' और 'हलन्त'। इनमेंसे प्रत्येक पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गके भेदसे तीन-तीन प्रकारका

है। उन पुंलिङ्ग आदि शब्दोंके नायकोंका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है। जो शब्द नहीं कहे गये हैं (किंतु जिनके रूप इन्हींके समान होते हैं) उन्हींके ये 'वृक्ष' आदि शब्द भाग्यध्वतः नायक हैं। 'वृक्ष' शब्द पेड़का वाचक है। यह अकारान्त पुंलिङ्ग है। इसके साथ विभक्तिषोमें तथा सम्बोधनमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचनके भेदसे कुल मिलाकर बीबीस रूप होते हैं। उन सबको यहाँ उद्धृत किया जाता है। १—वृक्षः, वृक्षी, वृक्षाः। २—वृक्षम्, वृक्षी, वृक्षान्। ३—वृक्षेण, वृक्षाभ्याम्, वृक्षीः। ४—वृक्षाय, वृक्षाभ्याम्, वृक्षेभ्यः। ५—वृक्षत, वृक्षाभ्याम्, वृक्षेभ्यः। ६—वृक्षस्य, वृक्षकोः, वृक्षाणाम्। ७—वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेभुः। सम्बोधने—हे वृक्ष, हे वृक्षी, हे वृक्षाः। इसी

१७-१८-१९. 'भो हह', 'भगो वज्र' तथा 'अप्ये कवी', 'अप्येकस्व यान्ति'—इन वाक्योंमें 'भ' भी वाच्य तथा-यत्न हुआ। फिर 'यान्ति'में भी 'यान्ति' वाच्यत्वका।—इस वाक्य और अन्य वाक्यरूपोंमें 'इति सर्वेषाम्'। (पं० सू० ८।३।२३)—इस सूत्रसे 'य' लोप होनेपर निर्दिष्ट रूप बनते हैं। २०. 'सुप्' यहाँ 'इप्'—इस अवस्थामें 'र' के स्थानमें 'मिलन' हुआ है। २१. 'सुदूर-त्रिरत्र-सुदूरत्रिरत्र' यहाँ 'पेटि' से '१' लोप होकर पूर्वस्वरको दीर्घत्व प्राप्त हुआ है। २२. इस वाक्यरूपमें 'वनुयस्-वसि'—ऐसा भवत्येव है। यहाँ 'स्' के स्थानमें 'ह', उपसर्गकी इच्छा और ऐच्छा कायमसे मिलन हुआ है। २३. इस वाक्यरूपमें यह विज्ञापक मग है कि यहाँ 'सम्बोधनसौविस्तरार्थः'। (पं० सू० ८।३।१५) से उपसर्गका मिलन नहीं हो सका; क्योंकि न एक अवस्थामें है और न उससे परे 'ङ' उपसर्गका ही कोई वाक्य है। २४. 'पुनर्नीह'—इस अवस्थामें 'पे नि'। (पं० सू० ८।३।१४) से उपसर्गका लोप हुआ और पूर्व 'अम्' को दीर्घत्व प्राप्त हुआ है। २५. 'सुप्' यहाँ 'इ'—इस अवस्थामें 'र' के स्थानमें 'मिलने'—इस (पं० सू० ६।१।१३२) के अनुसार 'सु'—सम्बोधनस्य 'सु' विभक्तिसे संस्कारका लोप हो गया है। २६. 'सस् एवम् वसि', 'क ईधर'—इस अवस्थामें 'सस्' के उपसर्गका लोप होनेकी परंपरिक रीतिसे हुआ है, 'वस्य'—के संस्कारका लोप पूर्ववत् हुआ है। २७. 'ज्योतिरुम्भ'—यहाँ लोप और दीर्घ हुआ है। २८. 'त्वच्छम्' यहाँ 'के व'।—इस (पं० सू० ६।१।७३) सूत्रसे गुणत्व हुआ है, फिर 'व' का लोपके 'व' हो गया है। (यह व्याकरणसिद्धि का उदाहरण है।) २९. यहाँ भी 'दीर्घत्वं', 'पञ्चम्या' (पं० सू० भा० १।७५-७६) से गुणत्व हुआ है। लोप पूर्ववत् (यहाँ भी व्याकरणसिद्धि ही है)।

* अकारान्तसे लेकर लौकिकप्रत्यय मिलने तक ॥ अब 'अवन्त' हैं। ऐसे शब्द अवन्त हैं, उन सबका उद्देश्य वसन्त्य है। अतः कुछ शब्द यहाँ नम्बूके लोप रीतिसे गये हैं, उन्हींके स्थान अन्य शब्दोंके रूप भी होने। इन नम्बूके लोप रीतिसे गये शब्दोंको ही यहाँ 'वसन्त' कहा गया है।

प्रकार राम, देव, इन्द्र, यरुण, भव आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 'देव' आदि शब्दोंके तृतीयाके एकवचनमें 'देवेन' तथा बहुवचनमें 'देवानम्' इत्यादि रूप होते हैं। वहाँ 'न' के स्थानमें 'व' नहीं होता। रेफ और चकारके बाद जो 'न' हो, उसीके स्थानमें 'व' होता है। अकारान्त शब्दोंमें जो सर्वनाम हैं, उनके रूपोंमें कुछ भिन्नता होती है। उस भिन्नताका परिचय देनेके लिये सर्वनामका 'प्रथम' का 'नायक' जो 'सर्व' शब्द है, उसके रूप यहाँ दिये जाते हैं; इसी तरह अन्य सर्वनामोंके भी रूप होंगे। यथा—१—सर्वः सर्वं सर्वे। २—सर्वम् सर्वं सर्वान्। ३—सर्वेषां सर्वेष्वाम् सर्वैः। ४—सर्वस्य सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः। ५—सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः। ६—सर्वस्य सर्वेषोः सर्वेषाम्। ७—सर्वस्मिन् सर्वेषोः सर्वेषु। सम्बोधनमें—हे सर्व हे सर्व हे सर्वे।* यहाँ रेखांकित रूपोंपर दृष्टिपात कीजिये। साधारण अकारान्त शब्दोंकी अपेक्षा सर्वनाम शब्दोंके रूपोंमें भिन्नताके पाँच ही स्थल हैं। इसके बाद 'पूर्व' शब्द आता है। वह सर्वनाम होनेपर भी अन्य सर्वनामोंसे कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर—ये व्यवस्था और असंज्ञामें सर्वनाम हैं। 'स्व' तथा 'अन्तर' शब्द भी अर्ध-विशेषमें ही सर्वनाम हैं। अतः उससे भिन्न अर्थमें ये असर्वनामवत् रूप धारण करते हैं। प्रथमाके बहुवचनमें तथा पञ्चमी-सप्तमीके एकवचनमें पूर्वादि शब्दोंके रूप सर्वनामवत् होते हैं, किंतु विकल्पसे। अतः पश्चान्तरमें उनके असर्वनामवत् रूप भी होते ही हैं—जैसे पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, इत्यादि। पूर्वाभ्याम् पूर्वात्। पूर्वास्मिन् पूर्वे इत्यादि। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय—ये शब्द सर्वनाम नहीं हैं, तथापि 'प्रथम' शब्दके प्रथमा बहुवचनमें—प्रथमे प्रथमाः—यह

रूप होता है। 'चरम' आदि शब्दोंके लिये भी यही बात है। 'द्वितीय' तथा 'तृतीय' शब्द चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमीके एकवचनमें विकल्पसे सर्वनामवत् रूप धारण करते हैं। यथा—द्वितीयस्य द्वितीयाय। तृतीयस्य तृतीयाय—इत्यादि शेष रूप वृक्षवत् होते हैं।

अब आकारान्त शब्दका एक रूप उपस्थित करते हैं—खड्गनामः—खड्गं पातीति खड्गनामः अर्थात् 'खड्ग-रक्षक'। इसका रूप यों समझना चाहिये—१—खड्गनामः, खड्गनामी, खड्गनामः। २—खड्गनामम्, खड्गनामी, खड्गनामः। ३—खड्गनाम्या, खड्गनाम्याम्, खड्गनाम्यभिः। ४—खड्गनामे, खड्गनाम्यम्, खड्गनाम्यः। ५—खड्गनामः, खड्गनाम्यम्, खड्गनाम्यः। ६—खड्गनामः, खड्गनामी, खड्गनाम्यम्। ७—खड्गनामि, खड्गनामी, खड्गनाम्यम्। सम्बो—हे खड्गनामः, हे खड्गनामी, हे खड्गनामः। इसी तरह विश्वनाम (विश्वपालक), गोपा (गोरक्षक), कीलपलक (जल पीनेवाला), लङ्गुलक (लङ्गु बजानेवाला) आदि शब्दोंके रूप होंगे। (अब इत्थ इकारान्त 'वहि' शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं—) १—वहिः, वही, वह्यः। २—वह्निम्, वही, वहीन्। ३—वह्निम्, वह्निभ्याम्, वह्निभिः। ४—वह्ये, वह्निभ्याम्, वह्निभ्यः। ५—वह्ये, वह्निभ्याम्, वह्निभ्यः। ६—वह्ये, वह्योः, वह्योः। ७—वही, वह्योः, वह्निम्। सम्बो—हे वह्ये, हे वही, हे वह्यः। 'वहि'का अर्थ है अग्नि। इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरि, पवि इत्यादि शब्दोंके रूप होंगे। इकारान्त शब्दोंमें 'सखि' और 'पति' शब्दोंके रूप कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे—१—सख्यः, सखायः, सखायः। २—सखायम्, सखायः, सखायः। तृतीयाके एकवचनमें—सख्या, चतुर्थीके एकवचनमें सख्ये, पञ्चमी और षष्ठीके

* यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि किसीका नाम 'सर्व' रहा हो तो उस 'सर्व' का रूप वृक्षवत् तरह ही होगा। 'सर्व' इस अर्थमें बहुत 'सर्व' शब्दका ही रूप उक्त करने अनुमत होगा। यही बात अन्य सर्वनामोंके लिये भी समझनी चाहिये। सत्र एवं उपसर्गोंभूत 'सर्व' आदि शब्दोंकी सर्वनाममें गणना नहीं होती। 'अव्ययम्' आदि शब्दोंमें जो 'सर्व' शब्द है, वह उपसर्ग है।

एकवचनमें सख्युः तथा सप्तमीके एकवचनमें सख्यौ रूप होते हैं। शेष सभी रूप 'खड्गि' शब्दके समान हैं। 'पति' शब्दके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें खड्गिन् रूप होते हैं, शेष विभक्तियोंमें वह 'सखि' शब्दके समान रूप रखता है। 'अङ्गपतिः' का अर्थ है सूर्य। यहाँ 'पति' शब्द समासमें अव्यय है। समासमें उसका रूप खड्गिन् रूप ही होता है।

(अथ ठकारान्त शब्दका रूप प्रस्तुत करते हैं।) पहले पुंलिङ्ग 'पटु' शब्दके रूप दिये जाते हैं। पटुका अर्थ है—कुशल—निपुण। १—पटुः, पटु, पटवः। २—पटुम्, पटु, पटूय। ३—पटुना, पटुभ्याम्, पटुभिः। ४—पटवे, पटुभ्यम्, पटुभ्यः। ५—पटोः, पटुभ्याम्, पटुभ्याः। ६—पटोः, पटून्, पटूनाम्। ७—पटो, पटून्, पटुषु। तत्पठो—हे पटो, हे पटु, हे पटवः। इसी तरह भानु, राघव, विष्णु आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। दोसरे ईकारान्त 'ग्रामणी' शब्द है। इसका अर्थ है—गाँवका मुखिया। इसका रूप इस प्रकार है—१—ग्रामणीः, ग्रामण्यी, ग्रामण्यवः। २—ग्रामणीम्, ग्रामण्यी, ग्रामण्यः। ३—ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम्, ग्रामणीभिः। ४—ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्यम्, २, ग्रामणीभ्यः। ५—ग्रामण्यः। ६—ग्रामण्योः। ७—ग्रामण्यम्, ग्रामणीभ्यः। इसी तरह 'प्रधी' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। दोसरे ऊकारान्त 'दुन्धु' शब्द है। इसका अर्थ है—राजा, यज्ञ, सूर्य, सर्प और यज्ञ। इसका रूप—दुन्धुः, दुन्ध्वी, दुन्धवः इत्यादि। 'खलपूः'—खलिहान या भूमिको शुद्ध—स्वच्छ करनेवाला। इसके रूप खलपूः, खलप्यी, खलप्यवः इत्यादि। 'मित्रधूः'—मित्रसे उत्पन्न। इसका रूप है—मित्रधूः, मित्रधुवी, मित्रधुवः इत्यादि। 'स्वभू' का अर्थ है—स्वयम्भूः—स्वतः प्रकट होनेवाला।

इसके रूप—स्वभूः, स्वभुनी, स्वभुवः इत्यादि हैं ॥ ४-६ ॥

‘सुखी’ का अर्थ है—सुन्दर शोभासे सम्पन्न। इसके रूप हैं—सुखीः, सुखिवी, सुखियः इत्यादि। ‘सुखीः’ का अर्थ है—उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्। इसके रूप हैं—सुखीः, सुखिवी, सुखियः इत्यादि। (अब अकारान्त पुंलिङ्ग ‘पितृ’ तथा ‘भ्रातृ’ शब्दोंके रूप दिये जाते हैं—‘पितृ’ का अर्थ है—बाप और ‘भ्रातृ’ का अर्थ है—भ्राई। ‘पितृ’ शब्दके सब रूप इस प्रकार हैं—१—पितर, पितरी, पितरः। २—पितरम्, पितरी, पितृम्। ३—पिता, पितृध्याम्, पितृभ्यः। ४—पित्रे, पितृध्याम्, पितृभ्यः। ५—पितुः, पितृध्याम्, पितृभ्यः। ६—पितुः, पित्रोः, पितृणाम्। ७—पितरि, पित्रोः, पितृभ्यः। सम्बोध—हे पितः, हे पितरी, हे पितरः। इसी तरह ‘भ्रातृ’ और ‘भ्रातृ’ शब्दोंके भी रूप होते हैं। ‘तृ’ शब्द नरका वाचक है। इसके रूप भ, त्री, त्रः इत्यादि ‘पितृ’ शब्दवत् होते हैं। केवल बह्नीके बहुवचनमें दो रूप होते हैं—तृणाम् तृणाम्। ‘कर्तृ’ शब्दका अर्थ है करनेवाला। यह ‘तृज्जन्त’ शब्द है। इसके दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार हैं—कर्त्ता, कर्त्तरी, कर्त्तारः। कर्त्तारम्, कर्त्तरी, कर्त्तृम्। शेष ‘पितृ’ शब्दकी भीति। ‘क्रोष्टृ’ शब्द स्थिरका वाचक है। क्रोष्टृ विकल्पसे ‘क्रोष्टृ’ शब्दके रूपमें प्रयुक्त होता है। उस दशामें इसका रूप ‘कर्त्तृ’ शब्दकी भीति होता है। ‘क्रोष्टृ’के रूपमें ही यदि इसके रूप सिधे जायें तो ‘पटु’ शब्दकी तरह लेने चाहिये। ‘नष्टृ’ शब्द नाशका वाचक है। इसके रूप ‘कर्त्तृ’ शब्दकी भीति होते हैं। ‘सूरी’ शब्दका अर्थ उत्तम कनकान् है। ‘सूरी’ शब्दका अर्थ है—धन। वे ऐकारान्त पुंलिङ्ग हैं। इन दोनोंके रूप एक-से होते हैं—१—सुराः, सुराव्यी, सुरायः। २—सुराव्यम्, सुराव्यी, सुरायः।

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

11:11:11

३—सुराधा, सुराध्याम्, सुराधिः इत्यादि। 'रे'—
राः, रावी, रायः इत्यादि। इत्यादि विभक्तियोंमें
'रे' की जगह 'रा' हो जाता है। ओक्सान्त 'ने'
शब्दपर विचार कीजिये। 'मो' का अर्थ है—मैल।
इसके रूप—गीः, गवी, गयः। गम्, गवी,
गहः इत्यादि हैं। ओक्सान्त पुंलिङ्ग—'खी' का
अर्थ है—आकृष्ट और 'म्ली' का अर्थ है—
चन्द्रमा। इनके रूप—खीः, खवी, खयः इत्यादि।
भ्लीः, भववी, भलायः इत्यादि हैं। ये पुंलिङ्गमें
'स्वान्त नामक' शब्द बताये गये ॥७८॥

(अब हलान्त पुंल्लिङ्ग सम्बन्धका परिचय कराया जाता है—)

सुवाक् (श्रेष्ठ वक्ता), सुखक् (सुन्दर
स्वभाववाला), पुषक् (जलविन्दु), सम्राट् (जन्मवर्ती
मोरा), जन्यभाक् (जन्य ग्रहण करनेवाला),
सुराट् (श्रेष्ठ राजा), अयम् (यह), मय् (मैं),
भवन् (होता हुआ), दीक्षन् (दीक्षा करता
हुआ), भक्षान् (आप), मधवान् (इन्द्र), पिबन्
(पीता हुआ), भगवान् (समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न),
अभक्षान् (पाषण्ड), अर्वा (अश्व), गहिमान्

(अग्निपुत्र), सर्व्विकृत् (सर्व्वज्ञ), सुपुत्र (भलीभाँति फलन करनेवाला), सुसीमा (उत्तम सीमावाला), कुण्डो (कुण्डधारी शिव), राजा, श्व (कुत्त), युवा (तारुण), गव्य (इन्द्र), पूषा (सूर्य), सुकर्मा (उत्तम कर्म करनेवाला), यज्वा (यज्ञकर्त्ता), सुवर्मा (उत्तम कवचधारी), सुधर्मा (उत्तम धर्मवाला), अर्यमा (सूर्य), वृत्रहा (इन्द्र), पन्थाः (मार्ग), सुककुप् (स्वच्छ दिशावाला समय), अष्ट (असठ), पञ्च (पँच), प्रशान् (पूर्णतः शान्त), सुश्व, 'अहं प्राञ्जी प्रजः' तथा प्रथम इत्यादि। सुधीः (सोभन आकाशवाला जाल), सुश्रद् (विशेष सोभनस्त्री), सुहृद् (सुन्दर नागधाल देव), चन्द्रमा, सुवचः, श्रेयान्, विद्वान्, उतमा (सुकाधार), पेशिवान् (पूर्वकालमें जिसने पावन किया हो), अनङ्कम्—गाड़ी खींचनेवाला बैल, गोपुक् (गव्यको दुहनेवाला), मित्रधुक् (मित्रदोही), धुक् (धिवेकसूत्र), तथा लिट् (चाटनेवाला),— ये सभी इत्यन्त पुंलिङ्गके 'नायक' (आदर्श या प्रमुख शब्द) हैं* ॥ ८—११ ॥

अथ स्त्रीलिङ्गमे नायकस्वरूपं शब्दोक्तौ उपस्थितम्

[illegible]

१. अकम्, उनी, इने। २. इम्, इम्, इम्। (अकारोन्मेष) दम्, एम्, एम्। ३. अने (अकारोन्मेष) एम्, अम्, एम्। ४. अम्, अम्, एम्। ५. अम्, अम्, अम्, एम्। ६. अम्, अम्। (अकारोन्मेष) एम्, एम्। ७. अम्, अम्। (एम्, एम्)। एम्। तत्पदि तत्पदि अम्, एम्।

[illegible]

किया जा रहा है—जाय (स्त्री), जह (कुट्टावस्थ),
 बाला (नूतन अवस्थाकी स्त्री), एडका (भेड़),
 वृद्धा (वृद्धी), सत्रिया (क्षत्रिय जातिकी स्त्री),
 बहुराजा (जहाँ बहुतसे राजा निवास करते हों,
 वह नगरी), बहुदा (अधिक देनेवाली), म्य
 (लक्ष्मी), अथवा बहुदाम्य (अधिक दाम—रज्जु
 या दीतिवाली), बालिक्य (लड़की), मया
 (भगवान्की शक्ति या प्रकृति), कौमुदगन्वा
 (कुमुदकी—सी सुगन्धवाली), सर्वा (सब), पूर्वा
 (पूर्व दिशा या पहली), अन्या (दूसरी), द्वितीया
 (दूसरी), तृतीया (तीसरी), बुद्धिः (मति), स्त्री
 (औरत), श्री (लक्ष्मी), नदी, सुधी (उत्तम
 बुद्धिवाली), भवन्ती (होती हुई), दीप्यन्ती
 (झीझ करती हुई), भाती, भन्ती (लोभमाना),
 यान्ती (जाती हुई), शृण्वन्ती (सुनती हुई),
 तुदती, तुदन्ती (व्याधित करती हुई), करी
 (करनेवाली), कुर्वती (करती हुई), मही (पृथ्वी),
 रुन्धती (अवरोध करती हुई), क्रीडन्ती (खेलती
 हुई), दान्ती, (दीतकी बनी हुई वस्तु), पालयन्ती
 (पालती हुई), सुवापी (उत्तम कबी), भीरी
 (पार्वती), पुत्रवती (पुत्रवाली), नीः (नम),

वयुः (स्त्री), देवता, भूः (पृथ्वी), तिलः (तीन),
 द्वे (दो), कति, वर्षाभूः (वर्षाकालमें ठपफ
 होनेवाली मेढकी), स्वसा (बहिन), माता (माँ),
 अक्का (लघु), गीः (गाय), घौः (स्वर्ग),
 वाक् (वाणी), त्वक् (चमड़ा), प्राची (पूर्व
 दिशा), अक्काची (दक्षिण दिशा), तिराची (देवी
 या माता पशु-पक्षी), ठदीची (उत्तर दिशा),
 ऋग् (ऋग्विषेय), विष्णुत् (विजली), सरित्
 (नदी), वोषित् (स्त्री), अग्निविह् (अग्निको
 जाननेवाली), सस्यदा (अन्न देनेवाली) अथवा
 सम्पद् (सम्पत्ति), दुषत् (शिला), या (जो),
 एका (वह), स्र (वह), वेदविह् (वेदज्ञ),
 संविद् (ज्ञानरसिक), बड़ी (बहुत), राडी
 (रानी), त्वया, मया (पुष्पद्-अस्मद् शब्दोंके
 छीनों लिङ्गोंमें सम्मान रूप होते हैं, ये तृतीयाके
 एक वचनके रूप हैं)। सीमा (अवधि), पञ्च
 आदि (संख्यावाचक मान शब्द), राका
 (पूरिष), भूः (बोझ), पूः (नगरी), दिशा
 (दिक्), गिरा (गीः), चतस्रः (चार), विदुषी
 (पण्डित), कत्र (कीन), हयम् (वह), दिक्
 (दिशा), दृक् (नेत्र), तादृक् (तादृशी) तथा

१. यथेय, यथेयम्, यथेयिनिः । १. एका, एकत्री, एकः । २. एकम्, एकत्री, एकः । ३. एकम्, एकम्, एकत्री । सन्धीके एकवचनमें
 वृषि, वृषिनि । ४. सुकर्मा, सुकर्मात्री, सुकर्मात्रः । ५. सुकर्मात्रम्, सुकर्मात्री, सुकर्मात्रः । ६. सुकर्मात्रम्, सुकर्मात्रम्, सुकर्मात्रिः । ७. यन्त्र,
 यन्त्रात्री, यन्त्रात्रः । ८. यन्त्रात्रम्, यन्त्रात्री, यन्त्रात्रः । ९. यन्त्रात्रम्, यन्त्रात्रम्, यन्त्रात्रिः । १०. सुकर्मा, सुकर्मात्री, सुकर्मात्रः । ११. यथेयम्, यथेयम्, यथेयम् ।
 'यथेयम्' शब्दके सम्मान हैं । सुधर्म, सुधर्मात्री, सुधर्मात्रः । १२. अर्थम्, अर्थमात्री, अर्थमात्रः । १३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 १४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । १५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । १६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । १७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । १८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 १९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 २४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । २८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 २९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ३४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ३८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ३९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ४४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ४८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ४९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ५४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ५८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ५९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ६४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ६८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ६९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ७४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ७८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ७९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ८४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ८८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ८९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९०. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९१. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९२. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९३. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ९४. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९५. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९६. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९७. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । ९८. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।
 ९९. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् । १००. अर्थम्, अर्थम्, अर्थम् ।

कुण्डलधर दूध देनेवाली गायको 'कुण्डलोन्नी' कहते हैं। 'सर्वम्'—यह 'सर्व' शब्दका एकवचन रूप है, इसका अर्थ है 'सम्पूर्ण' या 'सब'। इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें नपुंसकलिङ्ग-सम्बन्धी रूप इस प्रकार होते हैं—सर्वम् सर्वं सर्वाणि। शेष पुंलिङ्गवत्। 'सोमम्'—सोम पान करनेवाला कुल (ब्राह्मणकुल या देवकुल)। इसके भी प्रथम दो विभक्तियोंमें सोमम् सोमये सोमपाणि इत्यादि रूप होंगे। शेष पुंलिङ्ग रामवत्। 'हृदि' और 'हृदि' शब्द क्रमशः दही और जलके वाचक हैं। ये नित्य नपुंसकलिङ्ग हैं। अतः इनके सम्पूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। प्र०, द्वि० विभक्तियोंमें—हृदि हृदिनी हृदिनि। तृ०—हृदि, हृदिभ्याम्, हृदिभिः। च०—हृदि हृदिभ्याम् हृदिभ्यः। प०—हृदिः हृदिभ्याम् हृदिभ्यः। ५०—हृदिः, हृदिः, हृदिनाम्। स०—हृदि-हृदिनि, हृदिनेः, हृदिनि। 'हृदि' शब्दके सातों विभक्तियोंके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१, २—हृदि हृदिनी हृदिनि। ३—हृदिना हृदिभ्याम् हृदिभिः। ४—हृदिने हृदिभ्याम् हृदिभ्यः। ५—हृदिनः हृदिभ्याम् हृदिभ्यः। ६—हृदिनः हृदिभिः हृदिभिः। ७—हृदिनि, हृदिनेः, हृदिनि। 'हृदि' का अर्थ है—छलिहानको स्वच्छ करनेवाला साधन, 'हृदि' आदि। इसके रूप विलम्बके अनुसार स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्गमें भी होते हैं। यहाँ नपुंसकलिङ्गमें इसके रूप उद्धृत किये जाते हैं। १, २—हृदि हृदिनी हृदिनि। ३—हृदिना, हृदिनाम् हृदिनाभिः। ४—हृदिने-हृदिने हृदिनेभ्याम् हृदिनेभ्यः इत्यादि। 'मधु' शब्द सहद और मंदिरका

वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—१, २—मधु मधुनी मधुनि। ३—मधुना मधुभ्याम् मधुभिः। ४—मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः। ५—मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः। ६—मधुनः मधुभिः मधुनाम्। ७—मधुनि मधुनेः मधुनि। सं० हे मधो, हे मधु हे मधुनी हे मधुनि। 'मधु' शब्द रीगाका वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियोंके रूप इस प्रकार हैं—मधु, मधुनी, मधुनि। शेष मधुवत्। 'कर्तुं' (करनेवाला), 'भर्तुं' (भरण-पोषण करनेवाला), 'अतिभर्तुं' (भर्ताको भी अतिक्रमण करनेवाला कुल)—इन तीनों शब्दोंके प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें रूप क्रमशः प्रकार हैं—कर्तुं कर्तुनी कर्तुनि। भर्तुं भर्तुनी भर्तुनि। अतिभर्तुं अतिभर्तुनी अतिभर्तुनि। तृतीया आदि विभक्तियोंमें जो भज्यादि प्रत्यय हैं, उनमें दो-दो रूप होंगे। पचा—कर्ता, कर्तुता। भर्ता, भर्तुता। अतिभर्ता, अतिभर्तुता इत्यादि। 'पयस्' शब्द जलका वाचक है। इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—पयः पयसी पयसि। तृतीया आदिमें पयसा पयोभ्याम् पयोभिः इत्यादि। 'चरन्' शब्द सकरान्त अव्यय है। इसका अर्थ है—पहले या आगे। अव्यय शब्दोंका कोई रूप नहीं चलता; क्योंकि 'अव्यय'का यह लक्षण है—॥ २०३

सदृशं विभु सिद्धेनु सर्वसु च विभक्तिदुः।

यन्नेषु च सर्वेषु न न व्येति तदव्ययम्॥

प्राक् (पूर्व), प्रत्यक् (अंदर या पश्चिम), तिर्यक् (तिरछी दिशाकी ओर चलनेवाले पशु-पक्षी आदि), उक् (उत्तर)—इन शब्दोंके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये। प्राक् प्राची प्राग्नि। प्रत्यक् प्रतीची

प्रत्यङि। तिर्यक् तिर्यङी तिर्यङि। उदक् उदीची उदीचि इत्यादि। ये गत्यर्थक 'अञ्' के रूप हैं, पूजा-अर्थमें प्रयुक्त 'अञ्' के—प्राङ् प्राङ्गी प्राङि। प्रत्यङ् प्रत्यङ्गी प्रत्यङि। उदङ् उदीची उदीचि। तिर्यङ् तिर्यङ्गी तिर्यङि। इत्यादि रूप होते हैं। 'जगत्' शब्द संसारका वाचक है। इसके रूप हैं—जगत् जगती जगन्ति इत्यादि। 'जाग्रत्' शब्दका अर्थ है—सजग रहनेवाला। इसके रूप हैं—जाग्रत् जाग्रती जाग्रन्ति, जाग्रति इत्यादि। 'शकृत्' शब्द मल या विहाका वाचक है। इसके रूप शकृत्, शकृती, शकृन्ति, शकृति इत्यादि। तृतीया आदिमें शङ्क, शकृन्ति इत्यादि। जिस कुलमें बहुत अच्छी सम्पत्ति है, उसको 'सुसम्पत्' कहते हैं। सुसम्पत् के प्रथम दो विभक्तियोंमें इस प्रकार रूप होते हैं—सुसम्पत्, सुसम्पद्, सुसम्पदी, सुसम्पन्ति, इत्यादि। सुन्दर दण्डियोंसे युक्त मन्दिर या आम्बनको 'सुदण्ड' कहते हैं। 'सुदण्डन्' शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सुदण्ड सुदण्डिनी सुदण्डिनि। शेष रूप पुंलिङ्गयत् होते हैं। 'इह' शब्द अव्यय है। 'अहन्' शब्द दिनका वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियोंमें रूप इस प्रकार जानने चाहिये—अहः अहनी, अह्नी, अहानि। 'किम्' प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके रूप तीनों लिङ्गोंमें होते हैं। नपुंसकलिङ्गमें प्रथमा और द्वितीया विभक्तियोंमें 'किम्' के कानि—ये रूप होते हैं। शेष रूप पुंलिङ्ग 'सर्व' शब्दके समान हैं। 'इदम्' का अर्थ है—यह। इसके नपुंसकलिङ्गमें—इदम् इमे इमंभि—

ये रूप होते हैं। तृतीया आदि विभक्तियोंमें पुंलिङ्गयत् रूप जानने चाहिये॥ २१॥

'च' शब्द संख्या छःका वाचक और बहुवचनान्त है। इसके तीनों लिङ्गोंमें समान रूप होते हैं। १, २—चद्। ३—चद्भिः। ४-५—चद्भ्यः। ६—चद्भ्याम्। ७—चद्सु। 'सर्विन्' शब्द घीका वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—सर्विः सर्विनी सर्विनि। सर्विषा सर्विष्याम् सर्विभिः इत्यादि। 'श्रेयस्' शब्द कल्याणका वाचक है। इसके रूप—श्रेयः श्रेयसी श्रेयसि इत्यादि हैं। तृतीया आदिमें 'वद्यस्' शब्दके समान इसके रूप जानने चाहिये। संख्या चारका वाचक 'चतुर' शब्द नित्य बहुवचनान्त है। नपुंसकलिङ्गमें इसके रूप इस प्रकार हैं—१, २—चत्वारि। ३—चत्वारिभिः। ४, ५—चत्वारिभ्यः। ६—चत्वारिभ्याम्। ७—चत्वारिभ्यः। 'अह' शब्द 'वह', 'वह'का वाचक सर्वनाम है। नपुंसकमें प्रथम दो विभक्तियोंमें इसके रूप—अहः अम् अमूनि होते हैं। शेष रूप पुंलिङ्गयत् जानने चाहिये। इनसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे शब्द हैं, उनके रूप भी इन पूर्वकथित शब्दोंके ही समान हैं। इन शब्दोंकी 'प्रातिपदिक' संज्ञा कहा गयी है। प्रातिपदिकसे परे प्रथमा आदि विभक्तियाँ होती हैं। जो धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्तसे रचित अर्थवान् शब्द है। उसीको 'प्रातिपदिक' कहते हैं। प्रातिपदिकसे प्रातिपदिकार्थ, लिङ्गमात्राभिन्न और वचनमात्रका जोष करानेके लिये प्रथमा* विभक्ति होती है॥ २२-२३॥

सम्बोधनमें तथा उक्त कर्म और कर्तामें भी

* जो लिङ्गरहित (अव्यय) और निष्ठा लिङ्गवाले शब्द हैं, वे 'प्रातिपदिकार्थ' के उदाहरण हैं। चक्षु—चक्षी, भीष, कृष्ण, श्री, ज्ञानम् इत्यादि। जो अनिष्ठा लिङ्गवाले शब्द हैं, वे 'लिङ्गमात्राभिन्न' के उदाहरण हैं। चक्षु—चक्षुः, चक्षी, चक्षुः इत्यादि। 'वचन' कहते हैं—संज्ञाको। उसके उदाहरण—एकः, द्वे, त्रयः इत्यादि हैं।

प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है। जो क्रिया जाता है, उसकी 'कर्म' संज्ञा है। कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है। जिसकी सहायतासे कर्म किया जाता है, उसको 'करण' कहते हैं तथा जो कार्य करता है, उसे 'कर्ता' कहते हैं। तिष्ठ, कृत्, तद्धित प्रत्ययों और समाससे अनुक्त कर्तामें और करणमें भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी कर्मके रहते हुए कर्तामें भी तृतीया होती है। यथा—'उर्वं नैतन्न गच्छः कुन्नेन।' [यहाँ 'कुन्नेन' कर्ताविभक्ति—इस सूत्र (२।३।७१) के अधिष्ठानसे उपधीनभाव लक्षित होता है।] सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ देनेकी इच्छा हो, उसे 'सम्प्रदान' कहा गया है। जिससे कोई पृथक् होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो तथा जिससे भयभीती प्राप्ति होती हो, उसकी 'अपादान' संज्ञा होती है। अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जहाँ स्व-स्वाभिभाव या अन्य-जनकभाव आदि सम्बन्धका बोध होता हो, वहाँ यही विभक्तिका प्रयोग होता है। जो आधार हो, उसकी 'अधिकरण' संज्ञा होती है। 'अधिकरण' में सप्तमी विभक्तिका प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विभक्तित हो, वहाँ एकवचन और जहाँ द्वित्व

विवक्षित हो, वहाँ द्विवचनका प्रयोग करना चाहिये। बहुत्वकी विषय होनेपर बहुवचनका प्रयोग होता है। अब शब्दोंके सिद्ध रूप बताता हूँ—पुङ्गवः, सूर्यः, अम्बुकाङ्ठः, अर्कः, हे रवे! हे द्विजसत्त्वः! ॥ २४—२९ ॥

पिङ्गी (विप्र+प्र० द्वि०), गच्छाम् (गच्छ+द्वि० बहु०), कुन्नेन (कुन्नेन्+तु० एक०), समाभ्याम् (यय+तु० द्वि०), अग्नित्वैः (अग्नित्व+तु० बहु०), कुतम् (कुत नपुंसकलिङ्ग प्रथमा-एकवचन), तयाच (तय+च० एक०), मुनिवर्षाभ्याम् (मुनिवर्ष+च० द्वि०), केच्यः (किम्+च० बहु०), धर्मात् (धर्म+प० एक०), हरी (हरी+सत० एक०), रतिः (रति+प्र० एक०), सप्तम्यम् (सप्त+पञ्च० द्वि०), पुस्तकेभ्यः (पुस्तक+पञ्च० बहु०), अर्धस्य (अर्ध+पञ्च० एक०), ईश्वरयोः (ईश्वर+पञ्च० द्वि०), गतिः (गति+प्र० एक०), कालव्यम् (काल+पञ्च० बहु०), सज्जनैः (सज्जन+सत० एक०), प्रीतिः (प्रीति+प्र० एक०), ईसयोः (ईस+सत० द्वि०), कम्पलेषु (कम्पल+सत० बहु०), कसकोकी सज्जनयै प्रीति होती है और ईसके जोड़ेकी कम्पलोंमें—यह एकतीसवें श्लोकके उत्तरार्धका वाक्यार्थ है ॥ ३०—३१ ॥

इसी प्रकार 'काम', 'महेष्ट' आदि शब्द

१. सप्तमीवचनमें इच्छाका उत्तरार्ध—'हे राम! हे रवि!' इत्यादि। २. द्वितीयाका उत्तरार्ध—'हरी मन्त्रि'। ३. उदा०—'रायेव अर्क' इति वचन। यहाँ 'राम' शब्द 'तिष्ठ' प्रत्ययवाच्य अनुक्त कर्ता है। अर्कः इतने तृतीय है। 'काम' कर्म है, इसी इतने तृतीया है। ४. उदा०—'वायव्यम् न चरति'। ५. उदा०—'कालः अग्निः अग्नित्वैः च। त्विन्ने भूतेभ्यः कालव्यं पुङ्गवः च। भोष्ट विधेयः। यो भयम् हेतु हो, इसमें पञ्चमी होती है। अर्कः 'अग्नये त्विन्ने' इतने पञ्चमी नहीं हुई, यत्किं भयम् हेतु 'अग्नये' यहाँ, यय अर्क है। ६. उदा०—'गच्छः पुङ्गवः, ईश्वरस्य पुनः इत्यादि'। ७. उदा०—'यते अर्क' इत्यादि।

८. एकावचनमें एकवचन 'एव' इत्यादि। द्विवचनमें 'तुम्' इत्यादि। बहुवचनमें 'तय' इत्यादि। 'पुङ्गव' शब्दका प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें 'पुङ्गवः'—यह रूप सिद्ध होता है। इसके लेख रूप 'एव' सप्तमी सप्त जाने चाहिये। इसी सप्त सूर्यः, अम्बुकाङ्ठः और अर्कः—इसको उदात्तः सूर्य, अम्बुकाङ्ठ और अर्क सप्तम्य प्रत्यय एकवचन रूप समझना चाहिये। 'पुङ्गव' और 'सूर्य' सप्तम्य अर्थ व्यतिरिक्त है। 'अम्बुकाङ्ठ' और 'अर्क' शब्द—ये उदात्तः लेख और सूक्ति सामक हैं। हे रवे!—यह 'रवि' सप्तम्य समीपवर्त्य इच्छाका एकवचन रूप है। हे द्विजसत्त्वः!—यह 'द्विजसि' सप्तम्य समीपवर्त्य प्रथमान् बहुवचनका है। 'रवि' शब्द सूर्यव्य एवं 'द्विजसि' शब्द सत्त्व, अग्नि और विद्य—इन तीनोंका सामक है।

९. इन दो श्लोकोंमें जो शब्द आये हैं, उनका पुङ्गव-पुङ्गव अर्थ इन प्रकार जानना चाहिये। पिङ्गी-दो जलज। गच्छ-इन्निपेक्षो। कुन्नेन-कुन्नेन। समाभ्याम्-दो वचन। अग्नित्वैः-इच्छावचन। कुतम्-विद्य। तयाच-तयके त्विन्ने। मुनिवर्षाभ्याम्-दो मुनिवर्ष। केच्यः-किन्ने त्विन्ने। धर्मात्-धर्म। हरी-हरी। रतिः-अनुत्त। सप्तम्यम्-दो वचन। पुस्तकेभ्यः-पुस्तकोंसे। अर्धस्य-अर्ध। ईश्वरयोः-दो ईश्वर। गतिः-गति। कालव्यम्-कालवचन। सज्जनैः-सज्जनों। प्रीतिः-प्रेम। ईसयोः-दो ईश्वर। कम्पलेषु-कम्पलोंमें।

'युष्म' शब्दके समान जानने चाहिये। 'सर्वे', 'विभे'—इन दोनोंका अर्थ है—सब। ये प्रथमा विभक्तिके बहुवचनान्तरूप हैं। सर्वस्मै, सर्वस्मात्—ये 'सर्व' शब्दके क्रमशः चतुर्थी और पञ्चमी विभक्तिके एकवचनान्तरूप हैं। कतरो मतः—दोमेंसे कौन अभिमत है? यहाँ 'कतर' शब्दका प्रथममें एकवचनान्तर सिद्ध रूप दिया गया है। 'कतर' शब्द सर्वनाम है और 'सर्व' शब्दकी भीति उसका रूप चलता है। सर्वेषाम् (सर्व+बहु० बहु०), सर्वं च ('सर्व' शब्द भी सर्वनाम है। अतः इसका रूप भी सर्ववत् समझना चाहिये।) विश्वस्मिन् (विश्व+सत्त० एक०)—इन शब्दोंके शेष रूप 'सर्व' शब्दके समान हैं। इसी प्रकार उभय, कतर, कतम और अन्यतर आदि शब्दोंके रूप होते हैं। पूर्व, पूर्वाः—ये 'पूर्व' शब्दके प्रथमन्त बहुवचन रूप हैं। प्रथमन्त बहुवचनमें पूर्वादि शब्दोंको विकल्पसे सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम-पक्षमें 'पूर्व' और सर्वनामाभ्य-पक्षमें 'पूर्वाः' रूपकी सिद्धि होती है। पूर्वस्मै (पूर्व+च० एक०), 'पूर्वस्मात् सुसमाप्तः'—पूर्वसे आया। यहाँ 'पूर्व' शब्दका पञ्चमी विभक्तिमें एकवचनान्तर रूप प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्व बुद्धिश्च पूर्वीस्मिन्'—पूर्वमें बुद्धि। यहाँ 'पूर्व' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें रूपद्वय प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्व' आदि नौ शब्दोंसे पञ्चमी और सप्तमीके एकवचनमें 'क्षि' और 'क्षि' के स्थानोंमें 'स्म्यत्' और 'स्मिन्' आदेश विकल्पसे होते हैं। उनके होनेपर पूर्वस्म्यत् और पूर्वीस्मिन् रूप बनते हैं और न होनेपर 'राम' शब्दकी भीति 'पूर्वात्' और 'पूर्व' रूप होते हैं। शेष रूप सर्ववत् जानने चाहिये। इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अन्तर, अपर, अधर और नेम शब्दोंके भी रूप जानने चाहिये। प्रक्रमः—ये 'प्रक्रम' शब्दके बहुवचनान्तर रूप हैं। इनके शेष रूप 'अर्क' शब्दके समान जानने

चाहिये। इसी तरह 'चरम' शब्द 'तयप्' प्रत्ययान्त शब्द तथा 'अल्प', 'अर्ध' और 'नेम' आदि शब्दोंके भी रूप होते हैं। यहाँ अन्तर इतना ही है कि 'चारय' और 'कतिपय' आदि शब्दोंके शेष रूप 'अल्प' शब्दके समान होंगे और 'नेम' आदि शब्दोंके शेष रूप सर्ववत् होंगे। जिसके अन्तमें 'सोम' लगा है, उव 'द्वितीय' और 'तृतीय' शब्दोंके चतुर्थी, पञ्चमी और सप्तमी विभक्तियोंमें एकवचनान्तर रूप विकल्पसे सर्ववत् होते हैं। जैसे—(चतुर्थी) द्वितीयस्मै, द्वितीयम्। (पञ्चमी) द्वितीयस्मात्, द्वितीयम्। (सप्तमी) द्वितीयस्मिन्, द्वितीये।

इसी प्रकार 'तृतीय' शब्दके भी रूप होंगे। इन दोनों शब्दोंके शेष रूप 'अर्क' शब्दके समान होते हैं ॥ ३२—३६ ॥

अब 'सोमय' शब्दके सिद्ध रूप क्रमशः दिये जाते हैं—

१—सोमयः, सोमयी, सोमयः। २—सोमयाम्, सोमयी, सोमयः। ३—सोमय, सोमयाभ्याम्, सोमयक्षिः। ४—सोमये, सोमयभ्याम्, सोमयाभ्यः। ५—सोमयः, सोमयाभ्याम्, सोमयाभ्यः। ६—सोमयः, सोमयोः, सोमयम्। ७—सोमयि, सोमयोः, सोमयसु। (यहाँ जेवी, जव, हुद और कुसम्—ये पद पादपूर्तिमात्रके लिये दिये गये हैं। यहाँ प्रकृतमें इनका कोई उपयोग नहीं है।) 'सोमय' शब्दके समान ही 'कीलालय' आदि शब्दोंके रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, सात्त्विक, रवि, वहि—इन शब्दोंके कतिपय सिद्ध रूप उद्धृत किये जाते हैं। कविः (कवि+प्र० एक०), अग्निः (अग्नि+प्र० एक०), अरयः (अरि+प्र० बहु०), हे कवे। (कवि+सम्बोधन एक०), कविम् (कवि+दि० एक०), अग्नी (अग्नि+दि० दि०), हरीन् (हरि+दि० बहु०), सात्त्विकिन् (सात्त्विकि+तृ० एक०), रविभ्याम्

(रवि+तृ० द्वि०), रविभिः (रवि०+तृ० बहु०),
'देहि यज्ञे यः सधागतः—जो अथा है उसे वहि
(अग्नि)-को समर्पित कर दो।' यज्ञे (वहि+च०
एक०), अग्नेः (अग्नि+पक्षी एक०), अग्न्योः
(अग्नि+पक्षी द्वि०), अग्नीष्वात् (अग्नि+पक्षी बहु०),
कवि (कवि+सप्त० एक०), कव्योः (कवि+सप्त०
द्वि०), कविषु (कवि+सप्त० बहु०) ॥ ३०—४० ॥

इसी प्रकार सुसुति, अध्वानि, सुकीर्ति और
सुप्रति आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। यहाँ
इन सबका प्रत्ययका एकवचनान्त रूप दिया गया
है। यथा—सुसुतिः, अध्वानिः, सुकीर्तिः, सुप्रतिः।
अब 'सखि' शब्दके रूप दिये जाते हैं—१-
सखा, सखायी, सखायः। हे सखे! लगभग ब्रह्म।
(हे मित्र! तुम अच्छे स्वामीके पास जाओ।) 'हे
सखे' यह सखि शब्दका सम्बोधनमें एकवचनान्त
रूप है। २-सखायम्, सखायी, सखीम्। ३-
सखाया आगतः (मित्रके साथ आया)। ४-सख्ये
दत्त (मित्रको दो)। ५-सख्युः। ६-सख्युः, सख्योः,
सखीनाम्। ७-सखी, सख्योः, सखिषु। शेष रूप
'कवि' शब्दके समान जानने चाहिये। चत्वर
(पति+तृ० एक०), चव्ये (पति+च० एक०),
चत्वरुः (पति+पञ्च० एक०), चव्युः (पति+पक्षी
एक०), चव्योः (पति+पक्षी द्वि०), चव्यी (पति+सप्त०
एक०)। 'पति' शब्दके शेष रूप 'अग्नि' शब्दके
समान जानने चाहिये। (यदि 'पति' शब्द समस्तमें
आबद्ध हो तो उसके सम्पूर्ण रूप 'कवि' शब्दके
समान ही होंगे।) अब 'द्वि' शब्दके पुंलिङ्ग रूप
दिये जाते हैं, यह नित्य द्विवचनान्त है। १, २—
द्वौ। ३, ४, ५—द्विभ्याम्। ६, ७—द्वयोः। यह दो
संख्याका वाचक है ॥ ४१—४३ ॥

अब संख्या तीनके वाचक नित्य बहुवचनान्त
पुंलिङ्ग 'त्रि' शब्दके रूप दिये जाते हैं—१-त्रयः।

२-त्रीन्। ३-त्रिभिः। ४, ५-त्रिभ्यः। ६-त्रयणाम्।
७-त्रिषु।—ये क्रमशः सप्त विभक्तियोंके रूप हैं।
अब 'कति' शब्दके रूप दिये जाते हैं—१-कति।
२-कति। शेष रूप 'कवि' शब्दके समान होते
हैं। यह नित्य बहुवचनान्त शब्द है। अब 'नेता' वे
अर्थमें प्रयुक्त होनेवाले 'नी' शब्दके रूप उद्धृत
किये जाते हैं—१-नीः, निवी, निवः। सम्बोधन—
हे नीः, हे निवी, हे निवः। २-नियम्, निवी,
निवः। ३-निव, नीभ्याम्, नीभिः। ४-निये,
नीभ्याम्, नीभ्यः। ५-नियः, नीभ्याम्, नीभ्यः।
६-नियः, निवोः, निवाम्। ७-निविः, निवोः
नीषु। सुत्रीः (सुत्री+प्र० एक०)। इसी तरह
'सुधीः' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये।
'ग्रामणीः पूजयेद्भरिम्' गाँवका मुखिया ब्रीहिरिका
पूजन करे। 'ग्रामणी' शब्दके रूप इस प्रकार
हैं—१-ग्रामणीः, ग्रामणी, ग्रामण्यः। २-ग्रामण्यम्,
ग्रामणी, ग्रामण्यः। ३-ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम्,
ग्रामणीभिः। ४-ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्याम्,
ग्रामणीभ्यः। ५-ग्रामण्यः, ग्रामणीभ्याम्,
ग्रामणीभ्यः। ६-ग्रामण्यः, ग्रामण्योः, ग्रामण्याम्।
७-ग्रामण्यम्, ग्रामणीः, ग्रामणीषु। इसी तरह
'स्वयम्भू' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये।
'सुधू' शब्दके रूप—सुधू, सुधुवी इत्यादि हैं।
'स्वयम्भू' शब्दके रूप—१-स्वयम्भूः, स्वयम्भुवी,
स्वयम्भुवः। २-स्वयम्भुवम्, स्वयम्भुवी,
स्वयम्भुवः। ३-स्वयम्भुवा। सप्तमीके एकवचनमें
'स्वयम्भुवि'। शेष 'सुधू' शब्दके समान। इसी
तरह 'प्रतिधू' आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये।
'खल्वम्' शब्दके रूप—खल्वम्, खल्वी, खल्वः।
खल्वम् इत्यादि हैं। सप्तमीके एकवचनमें
'खल्वी'—यह रूप होता है। इसी प्रकार 'शरधू'
आदि शब्दोंके रूप जानने चाहिये। 'कोटु'

* पालीय व्यवहारके अनुसार 'नी' शब्दका लक्ष्य निर्विकल इकावचन 'निवम्'—यह रूप ग्रीक है। वीमार-व्याकरणमें
'निवि'—यह रूप उक्तान्त होता है। अतः इस अर्थमें इन दोनों व्यवहारोंका अन्त युक्त द्विवचन होता है।

शब्दके क्रमशः पाँच रूप इस प्रकार होते हैं—
 क्रोहा, क्रोहारी, क्रोहारः। क्रोहारम्, क्रोहारी।
 द्वितीयाके बहुवचनमें 'क्रोहन्'—यह रूप बनता
 है। तृतीया आदिके स्वयदि प्रत्ययोंमें दो-दो रूप
 चलते हैं। एक 'क्रोह' शब्दके, दूसरे 'क्रोह्य'
 शब्दके। यद्य—क्रोह्यन् क्रोह्य, क्रोह्यन् क्रोह्ये,
 क्रोहोः क्रोह्यः इत्यादि। यहीके बहुवचनमें
 'क्रोहन्तम्'—यह एक ही रूप होता है। सप्तमीके
 एकवचनमें क्रोहो, क्रोहोः—ये रूप होते हैं।
 हलादि विभक्तियोंमें इसके रूप 'शम्भु' आदि
 शब्दोंके समान होते हैं। 'पितृ' शब्दके रूप—
 १-पिता, पितरी, पितरः। सम्बोधनमें—हे पितः।
 हे पितरी! हे पितरः। २-पिताम्, पितरी, पितृम्।
 ३-पिता, पितृभ्यम्, पितृभिः। ४-पित्रे, पितृभ्याम्,
 पितृभ्यः। ५-पितुः, पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ६-पितुः,
 पितृभ्याम्, पितृभ्यः। ७-पितुः, पित्रोः, पितृनाम्।
 ८-पितरि, पित्रोः, पितृभ्यः ॥ ४४—५० ॥

इसी प्रकार 'भ्रातृ' और 'जामातृ' आदि
 शब्दोंके रूप जानने चाहिये—१-भ्राता, भ्रातरी,
 भ्रातरः। जामाता, जामातरी, जामातरः इत्यादि।
 'नृ' शब्दके रूप 'पितृ' शब्दके समान होते हैं।
 केवल यहीके बहुवचनमें उसके नृणाम्, नृणाम्—
 ये दो रूप होते हैं। 'कर्तृ' शब्दके प्रासङ्गिक पाँच
 रूप इस प्रकार होते हैं—कर्ता, कर्तारी, कर्तारः।
 कर्तारम्, कर्तारी। द्वितीयाके बहुवचनमें कर्तुम्,
 यहीके बहुवचनमें कर्तुमात् और सप्तमीके एकवचनमें
 कर्तारि रूप होते हैं। शेष रूप 'पितृ' शब्दके समान
 जानने चाहिये। इसी तरह उद्गातृ, स्वसृ और नृ आदि
 शब्दोंके रूप होते हैं। उद्गाता, उद्गातरी उद्गातरः।
 स्वस्रा, स्वसारी, स्वस्ररः। मत्त, मत्तरी, मत्तरः।

इत्यादि। शेष रूप 'कर्तृ' शब्दके समान होते हैं।
 'स्वसृ' शब्दका द्वितीयाके बहुवचनमें 'स्वसृः' रूप
 होता है। 'सुरी' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—सुराः,
 सुराणी, सुराण्यः इत्यादि। यहीके बहुवचनमें सुरायाम्
 और सप्तमीके एकवचनमें सुरायि रूप होते हैं।
 'गो' शब्दके रूप इस प्रकार होते हैं। १-गोः,
 गावो, गावः। २-गाम्, गावो, गवः। ३-गवा
 गोभ्यम्, गोभिः इत्यादि। यही—गोः, गावोः, गवाम्।
 सप्तमी—गवि, गवोः, गवुः। इसी प्रकार 'ह्री' तथा
 'मरी' शब्दोंके रूप जानने चाहिये। ये स्वरात्
 शब्द पुंलिङ्गमें नायक (प्रधान) हैं ॥ ५१—५३ ॥

अब हस्त पुंलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप बताये
 जाते हैं। 'सुखाच्' शब्दके रूप यों जानने
 चाहिये—१-सुखाच्, सुखान्, सुखाणी, सुखाचः।
 २-सुखाचम्, सुखाणी, सुखाचः। ३-सुखाचा,
 सुखाभ्याम्, सुखाभिः। इत्यादि। (सप्त०
 बहुवचनमें—) सुखाच्। इसी तरह 'दिच्' आदि
 शब्दोंके रूप होते हैं। प्राञ्च् शब्दके रूप—१-
 प्राञ्च्, प्राञ्चो, प्राञ्चः। २-भोः प्राञ्चं कञ (हे
 भाई! तुम प्राचीन महापुरुषोंके पथपर चलो)।
 यहाँ 'प्राञ्चम्' यह द्वितीया विभक्तिका एकवचनान्त
 रूप है। ३-प्राञ्चो, प्राञ्च्याम्, प्राञ्चिभिः। यहीके
 बहुवचनमें 'प्राञ्चाम्' रूप होता है। सप्तमीके
 एकवचनमें 'प्राञ्चि' द्विवचनमें 'प्राञ्चोः' और
 बहुवचनमें 'प्राञ्चुः'। पूजार्थक 'प्राञ्च' शब्दके
 सप्तमीके बहुवचनमें 'प्राञ्चुः' 'प्राञ्चुः'। इसी प्रकार
 उदञ्च, सम्पञ्च और प्रत्यञ्च शब्दोंके भी रूप
 होते हैं। यथा—'उदञ्च', उदञ्चो उदञ्चः इत्यादि।
 स्वीतिङ्गमें उदीची। सम्पञ्च, सम्पञ्चो, सम्पञ्चः।
 स्वीतिङ्गमें समीची। प्रत्यञ्च, प्रत्यञ्चो, प्रत्यञ्चः।

१. यहाँ 'उद्गातृ' शब्दक ज्ञीकम्, जो सप्त-मन्त्रके उद्गातारसे गान करता है। २. यहीन। ३. गावो। ४. प्रथम लक्ष्यसे सम्पन्न।

५. गव-गौ। ६. उद्यम यज्ञ। ७. पूर्वार्थ विद्वां च यज्ञिणः। ८. उद्यम उद्योगः। ९. उद्यम विद्या। १०. उद्यम आचार्यव्यवहार। ११. सम्पन्नी। १२. अन्तर्मुख।

यन्थानी पथः। ३-पथ पथिभ्यम् पथिभिः—
इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें 'पथि' रूप होता
है। इसी प्रकार 'मथिन्' शब्दकर भी रूप जानना
चाहिये। यथा—पथः^१, पथान्ते, पथान्तः, इत्यादि।
अभ्युक्षाः^२, अभ्युक्षाणी, अभ्युक्षाणाः—इत्यादि।
पथ्यादिमें पथिन्, मथिन् तथा अभ्युक्षन्—ये तीन
शब्द आते हैं। पाँच संख्याका वाक्य 'पञ्चन्'
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। उसके रूप इस प्रकार
होते हैं—१-२-पञ्च^३, ३-पञ्चभिः, ४-५-पञ्चभ्यः,
६-पञ्चानाम्, ७-पञ्चसु। 'प्रतान्'^४ शब्दके रूप—
प्रतान्, प्रतानी, प्रतानः, इत्यादि हैं। तृतीया आदिके
द्विवचनमें 'प्रताभ्यम्' रूप होता है। सम्बोधनमें
'हे प्रतान्!'। 'सुरार्थन्' शब्दके रूप—सुरार्थ-
सुरार्थानी, सुरार्थानः।—इत्यादि हैं। सप्त, अष्टि,
अम्—इन विभक्तियोंमें 'सुरार्थनः' रूप होता है।
अप् शब्द नित्यबहुवचनान्त और स्त्रीलिङ्ग है।
इसके रूप यों जानने चाहिये—१-अष्टः^५,
२-अष्टः। ३-अष्टिभिः। ४-५-अष्टभ्यः। ६-अष्टानाम्।
७-अष्टसु। 'प्रशाम्' शब्दके रूप प्रशान्^६, प्रशानी,
प्रशानः इत्यादि हैं। सप्तमीके एकवचनमें 'प्रशानि'
रूप होता है। 'किम्' शब्दके रूप—१-कः^७,
की, के। २-कम्, की, कान् ३-केन, कान्भ्याम्,
कैः—इत्यादि। सप्तमी बहुवचनमें—केषु। तेन
रूप सर्ववत् होते हैं। 'इवम्' शब्दके रूप इस
प्रकार हैं—१-अवम्^८, इमी, इमे। २-इभम्, इमी,
इमान्। 'इमाग्रय' (अर्थात् इन्हें ले जाओ) ३-
अनेन, आभ्याम्, एभिः। ४-अस्मै, आभ्याम्,
एभ्यः। ५-अस्मत्, अस्म्याम्, एष्मः। ६-अस्व,
अश्वोः, एशाम्। ७-अस्मिन्, अश्वोः, एषु। 'चतुर'
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। पुँल्लिङ्गमें इसके रूप

यों होते हैं—१-चत्वारः^९, २-चतुरः। ३-चतुर्भिः।
४-५-चतुर्भ्यः। ६-चतुर्णाम्। ७-चतुर्षु। जिसकी
कान्ही अच्छी हो, वह पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है।
उसे 'सुधीः' कहते हैं। यह प्रथमाका एकवचन
है। 'सुगिर' शब्दका सप्तमीके एकवचनमें 'सुगिरि'
रूप होता है। 'सुदिव' शब्दके रूप इस प्रकार
हैं—१-सुधीः^{१०}, सुदिवी, सुदिवः इत्यादि। तृतीया
आदिके द्विवचनमें 'सुदुभ्याम्' रूप होता है।
'विद्' शब्दके रूप—विद्विद्^{११}, विद्वां, विद्वाः।
विद्भ्याम् इत्यादि होते हैं। सप्तमीके बहुवचनमें
'विद्वसु' रूप होता है। 'पादुन्' शब्दके रूप इस
प्रकार हैं—पादुन्-न्^{१२}, पादुनी, पादुनः। पादुना,
पादुभ्याम् इत्यादि। 'वच्' शब्द नित्य बहुवचनान्त
है। इसके रूप यों हैं—१-२-वच्^{१३}-वच्। ३-
वच्भिः। ४-५-वच्भ्यः। ६-वच्णाम्। ७-वच्सु।
'सुवचस्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—१-सुवचः^{१४},
सुवचसी, सुवचसः। २-सुवचसम्, सुवचसी,
सुवचसः। ३-सुवचसन्, सुवचोभ्याम्, सुवचोभिः—
इत्यादि। सम्बोधनमें—हे सुवचः! 'उशनस्'
शब्दके रूप यों हैं—१-उशन^{१५}, उशनसी उशनसः।
हे उशनः इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमें 'उशनसि'
रूप होता है। 'पुरुदंशस्' और 'अनेहस्' शब्दोंके
रूप भी इसी प्रकार होते हैं। यथा—१-पुरुदंश^{१६},
पुरुदंशसी, पुरुदंशसः। अनेहा^{१७}, अनेहसी, अनेहसः
इत्यादि। 'विद्वास्' शब्दके रूप यों जानने चाहिये—
विद्वान्^{१८}, विद्वांसी, विद्वांसः, हे विद्वान् इत्यादि।
'विद्वांस उतमाः' (विद्वान् पुरुष उतम होते हैं)।
चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें 'विदुषे' रूप होता
है। 'विदुषे नमः' (विद्वांको नमस्कार है)।
द्विवचनमें 'विद्वद्भ्याम्' और सप्तमीके बहुवचनमें

१. पथनी। २. इन्द्र। ३. पथि। ४. अधिक कितना करनेवाला। ५. सप्तम वचनमें पुरुष। ६. कल। ७. अस्मत् शब्द। ८. कीन।
९. वच्। १०. चार। ११. वह अत्यन्त स्वच्छ हो, वह सत्य। १२. पैदा। १३. वीर। १४. कः। १५. उतम वचन बोलावेवाला।
१६. पुरुषार्थ। १७. अधिक देनेवाला। १८. कल या सत्य। १९. पथिभ्यः।

समिद्ध्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), समिद्धि (स०—ए०)। 'सीमन्' शब्दके रूप इस प्रकार हैं—सीमा (प्र०—ए०), सीमिन्-सीमनि (स०—ए०)। तृ०, च० एवं पं० के द्विवचनमें 'दायनी' शब्दका सामनीभ्याम् 'ककुब्' शब्दका ककुब्भ्याम् रूप होता है। 'का'—'किम्' शब्द प्र०—ए० इयम्—(इयम् शब्द प्र०—ए०), अध्यायम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), 'इयम्' शब्दके सप्तमीके बहुवचनमें 'आसु' रूप होता है। 'किर्' शब्दके रूप ये हैं—गोध्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०) गिरा (तृ०—ए०), गोर्षु (स०—ब०)। प्रथमाके एकवचनमें 'सुभू' और 'सुबु' रूप सिद्ध होते हैं। 'पुर्' शब्दका तृतीयाके एकवचनमें 'पुता' और सप्तमीके एकवचनमें 'पुरि' रूप होता है।

'दिव्' शब्दके रूप ये हैं—द्वीः (प्र०—ए०), सुभ्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०), दिवि (स०—ए०), सुबु (स०—ब०)। तदुप्य (तृ०—ए०), तदुशी (प्र०—ए०)—ये 'तदुशी' शब्दके रूप हैं। 'दिन्' शब्दके रूप दिक्-दिग् दिशी दिलाः इत्यदि हैं। यादुप्यम् (स०—ए०), यादुशी (प्र०—ए०)—ये 'यादुशी' शब्दके रूप हैं। सुवच्येभ्याम् (तृ०, च० एवं पं०—टि०) सुवचस्तु (स०—ब०)—ये 'सुवचस्' शब्दके रूप हैं। स्त्रीसिङ्गमें 'अद्स्' शब्दके कतिपय रूप ये हैं—अली (प्र०—ए०), अम् (प्र० टि०—टि०), अमूस् (टि०—ए०), अम्बुः (प्र०, टि०—ब०), अम्बुभिः (तृ०—ब०), अमुया (तृ०—ए०), अमुयीः (च०, स०—टि०) ॥ ८—१३॥

इस प्रकार आदि आनेव महापुरुषमें 'स्त्रीसिङ्ग' शब्दोंके सिद्ध रूपोंका कवच' कावच तीन सौ कवचोंमें अध्याय पृष्ठ क्रमांक ३५२॥

तीन सौ तिरपनवाँ अध्याय

नपुंसकलिङ्ग शब्दोंके सिद्ध रूप

भगवान् शब्द कहते हैं—नपुंसकलिङ्गमें 'किम्' शब्दके ये रूप होते हैं—(प्रथमा) किम्, के, कानि। (द्वितीया) किम्, के, कानि। तेष रूप पुंसिङ्गवत् है। जलम् (प्र० ए०), सर्वम् (प्र० ए०)। पूर्व, पर, अपर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अन्तर—इन सब शब्दोंके रूप इसी प्रकार होते हैं। सोमप्यम् (प्र० टि० ए०), सोमपानि (प्र० टि० ब०)—ये 'सोमप' शब्दके रूप हैं। 'ग्रामणी' शब्दके नपुंसकलिङ्गमें इस प्रकार रूप होते हैं—ग्रामणि (प्र० टि०—ए०), ग्रामणिनी (प्र० टि०—टि०), ग्रामणीनि (प्र०, टि०—ब०)। इसी प्रकार 'वारि' शब्दके रूप होते हैं—वारि (प्र० टि०—ए०), वारिणी (प्र०, टि०—टि०), वारीणि (प्र० टि०—ब०), वारीणाम् (च०—

ब०), वारिनि (स० ए०)। शुचये-शुचिने (च०—ए०) और मृदुने-मृदवे (च०—ए०) ये क्रमसे 'शुचि' और 'मृदु' शब्दके रूप हैं। त्रपु (प्र०, टि०—ए०), त्रपुणी (प्र०, टि०—टि०), त्रपूणाम् (च०—ब०)—ये 'त्रपु' शब्दके कतिपय रूप हैं। 'खलपुनि' तथा 'खलपि'—ये दोनों नपुंसक 'खलपु' शब्दके सप्तमी, एकवचनके रूप हैं। कर्त्रा—कर्तृणा (तृ०—ए०), कर्तृणे—कर्त्रे (च० ए०)—ये 'कर्तृ' शब्दके रूप हैं। अतिरि (प्र० टि०—ए०), अतिरिणी (प्र०, टि०—टि०)—ये 'अतिरि' शब्दके रूप हैं। अभिनि (प्र०, टि०—ए०), अभिनिनी (प्र०, टि०—टि०)—ये 'अभिनि' शब्दके रूप हैं। सुवच्यसि (प्र०, टि०—ब०), यह 'सुवचस्' शब्दका रूप है। सुवाह (स०—ब०) यह 'सुवाह'

‘कर्मकर्ता’ कहलाता है। इनके सिवा ‘अभिहित’ और ‘अनभिहित’—वे दो कर्ता और होते हैं। ‘अभिहित’ उतम और ‘अनभिहित’ अधम मन्त्र गया है। स्वतन्त्रकर्ताका उदाहरण—‘कृत्स्नः तं विद्यां समुपासते।’ (विद्वान् पुरुष उस विद्याको उपासना करते हैं) यहाँ विद्याकी उपासकमें विद्वानोंकी स्वतन्त्रता विपक्षित है, इसलिये वे ‘स्वतन्त्रकर्ता’ हैं। हेतुकर्ताका उदाहरण—‘चैत्रे मेत्रं हितं लब्धवते।’ (चैत्र मेत्रको हितकी प्रप्ति कराता है।) ‘मेत्रो हितं लब्धते तं चैत्रः प्रेरयति इति चैत्रो मेत्रं हितं लब्धवते।’ (मेत्र हितकी प्राप्ति करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः वह कहा जाता है कि ‘चैत्र मेत्रको हितकी प्रप्ति कराता है’—यहाँ ‘चैत्र’ प्रयोजककर्ता या हेतुकर्ता है। कर्मकर्ताका उदाहरण—‘प्राकृतधीः स्वयं धिक्ते।’ (गँवार बुद्धिवाला धनुष्य स्वयं ही फूट जाता है।), ‘तठः स्वयं धिक्ते।’ (बुद्ध स्वयं कट जाता है।) यहाँ जोड़नेवाले और काटनेवाले कर्ताओंके व्यापारको विवक्षाका विषय भाँई बनाया गया। जहाँ कर्मके अतिराव सौकर्यको प्रकट करनेके लिये कर्तृव्यापार अविवक्षित हो, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता—जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टिसे यहाँ ‘प्राकृतधीः’ और ‘तठः’ पद कर्मकर्ताके रूपमें प्रयुक्त हैं। अभिहित कर्ताका उदाहरण—‘राघो गच्छति।’ (राम जाता है।) यहाँ ‘कर्त्ता’ अर्थमें तिङन्ताका प्रयोग है, इसलिये कर्त्ता उक्त हुआ। जहाँ कर्ममें प्रत्यय हो, वहाँ ‘कर्म’ उक्त और ‘कर्ता’ अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ताका उदाहरण—‘गुरुणा शिष्ये धर्मः ध्यातव्यवते।’ (गुरुद्वारा शिष्यके निमित्त धर्मकी व्याख्या की जाती है।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे ‘धर्म’ की जगह ‘धर्मः’ हो गया; क्योंकि

उक्त कर्ममें प्रथमा विभक्ति होनेका नियम है। अनभिहित कर्तामें पहले कथित नियमके अनुसार तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिये ‘गुरुणा’ पदमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह पाँच प्रकारके ‘कर्त्ता’ बताये गये। अब सात प्रकारके कर्मका वर्णन सुनो ॥ १—४ ॥

१-ईप्सितकर्म, २-अनीप्सितकर्म, ३-ईप्सितानीप्सित-कर्म, ४-अकुधितकर्म, ५-कर्तृकर्म, ६-अभिहितकर्म तथा ७-अनभिहितकर्म।
 ईप्सितकर्मका उदाहरण—‘यतिः हरिं ब्रह्माप्ति।’ (विरक्त साधु या संन्यासी हरियें ब्रह्मा रखता है।) यहाँ कर्ता यतिको हरि अभीष्ट है, इसलिये वे ‘ईप्सितकर्म’ हैं। अतएव हरियें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है। अननीप्सितकर्मका उदाहरण—‘अहिं लब्धवते भृशम्।’ (उससे सर्पको बहुधा लींघता है।) यहाँ ‘अहिं’ यह ‘अनीप्सितकर्म’ है। लींघनेवाला सर्पको लींघना नहीं चाहता। वह किसीके इठ या प्रेरणासे सर्पसङ्घनमें प्रवृत्त होता है। ईप्सितानीप्सितकर्मका उदाहरण—‘दुग्धं संभक्ष्यपूजः भक्षयेत्।’ (मनुष्य दूध पीता हुआ घृत भी पी जाता है।) यहाँ दुग्ध ‘ईप्सितकर्म’ है और भूष ‘अनीप्सितकर्म’। अकुधितकर्म—जहाँ अप्रधान आदि विशेष नामोंसे कारकको व्यक्त करके अभीष्ट न हो, वहाँ वह कारक ‘कर्मसंज्ञक’ हो जाता है। यथा—गोपालः गां पक्वः क्षेभिः। (गवला गायसे दूध दुहता है।) यहाँ ‘गव’ अप्रधान है, तथापि अप्रधानके रूपमें कथित न होनेसे अकुधित हो गया और उसमें पञ्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। कर्तृकर्म—जहाँ प्रयोजक कर्ताका प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्मके रूपमें परिणत हो जाता है। यथा—‘गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयेत्।’ (गुरु शिष्यको गाँव भेजे।) ‘शिष्यो ग्रामं गमयेत् तं

गुरुः प्रेरयेत् इति गुरुः शिष्यं प्रथमं कथयेत्। (शिष्य गाँवको जाय, इसके लिये गुरु उसे प्रेरित करे, इस अर्थमें गुरु शिष्यको गाँव भेजे, यह वाक्य है।) यहाँ गुरु 'प्रयोजक कर्ता' है, और शिष्य प्रयोज्य कर्ता या 'कर्मभूत कर्ता' है। **अभिहितकर्म**—'द्विदै इरेः पूजा शिष्योः।' (राक्षसीकी प्राप्तिके लिये श्रीहरिकी पूजा की जाती है।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे पूजा 'उक्त कर्म' है, इसीको 'अभिहितकर्म' कहते हैं, अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। **अनभिहितकर्म**—यहाँ कर्तामें प्रत्यय होता है, यहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरणके लिये यह वाक्य है—'इरेः सर्वेदं स्तोत्रं कुर्वीत।' (श्रीहरिकी सर्वमनोरथदायिनी स्तुति करे।) कारण दो प्रकारका बताया गया है—'वाङ्' और 'आभ्यन्तर'। 'तृतीयं करणं भवेत्'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार कारणमें तृतीया होती है। आभ्यन्तर कारणका उदाहरण देते हैं—'वाङ्मयं कर्षं गृह्णाति।' (नेत्रसे कर्षको ग्रहण करता है।) यहाँ नेत्र 'आभ्यन्तर कारण' है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई। 'वाङ्' कारणका उदाहरण है—'वाङ्मेन तज्जुहोत।' (हँसुआसे उसको काटे।) यहाँ वाङ् 'वाङ्' कारण है। अतः उसमें तृतीया हुई है। सम्प्रदान तीन प्रकारका बताया गया है—प्रेरक, अनुमत्क और अनिरुक्त्क। जो दानके लिये प्रेरित करता हो, वह 'प्रेरक' है। जो प्राप्त हुई किसी वस्तुके लिये अनुमति या अनुमोदनमात्र करता है, वह 'अनुमत्क' है। जो न 'प्रेरक' है, न 'अनुमत्क' है, अर्थात् किसीकी दी हुई वस्तुको स्वीकार कर लेता है, उसका निषकरण नहीं करता, वह 'अनिरुक्त्क सम्प्रदान' है। 'सम्प्रदाने चतुर्थी'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है।

तीनों सम्प्रदानोंके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं—१-‘नरो ब्राह्मणतव गां ददाति।’ (मनुष्य ब्राह्मणको गाव देता है।) यहाँ ब्राह्मण 'प्रेरक सम्प्रदान' होनेके कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मणस्त्रेण प्रायः यजमानको गोदानके लिये प्रेरित करते रहते हैं, अतः उन्हें 'प्रेरक सम्प्रदान' की संज्ञा दी गयी है। २-‘नरो भुक्तये दासं ददाति।’ (मनुष्य राजाको दास अर्पित करता है।) यहाँ राजाने दास अर्पणके लिये कोई प्रेरणा नहीं दी है। केवल प्राप्त हुए दासको ग्रहण करके उसके अनुमोदनमात्र किया है, इसलिये वह 'अनुमत्क सम्प्रदान' है; अतएव 'नृपतये' में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ३-‘सज्जनः भर्तुं पुष्पाणि दद्यात्।’ (सज्जन पुष्प स्वामीको पुष्प दे)। यहाँ स्वामीने पुष्पदानकी मनाही न करके उसके अङ्गीकरणमात्र कर लिया है, इसलिये 'भर्तुं' शब्द 'अनिरुक्त्क सम्प्रदान' है। सम्प्रदान होनेके कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकारका होता है—'चल' और 'अचल'। कोई भी अपादान क्यों न हो, 'अपादाने पञ्चमी स्मर्या'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। 'बाधतः अन्नात् खलितः।' (दीड़ते हुए घोड़ेसे गिरा)। यहाँ दीड़ता हुआ घोड़ा 'चल अपादान' है। अतः 'अन्नात्' में पञ्चमी विभक्ति हुई है। 'स वैष्णवः प्राञ्जल्ययाति।' (वह वैष्णव गाँवसे आता है)। यहाँ ग्राम शब्द 'अचल अपादान' है, अतः उसमें पञ्चमी विभक्ति हुई है ॥ ५—११ ॥

अधिकरण चार प्रकारके होते हैं—अभिव्यापक, औपस्थलिक, वैयधिक और सामीप्यक। जो तत्त्व किसी वस्तुमें व्यापक हो, वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक 'अधिकरण' है। यथा—'वस्त्रि वृत्तम्।' (दहीमें घी है)। 'तिलेषु तैलं देवायम्।' (तिलमें

तेल है, जो देवताके उपयोगमें आता है।) यहाँ भी दहीमें और तेल तिलमें व्याप्त है। अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण हैं। 'आधारो योऽधिकरणं विभक्तिसात्र सप्तमी।'—इस पूर्वोक्त नियमके अनुसार अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरणमें 'दधि' और 'तिलेभु'—इन पदोंमें इसी नियमसे सप्तमी विभक्ति हुई है। अथ 'औपश्लेषिक अधिकरण' बतला जाता है—'कपिकुट्टि तिष्ठेद् वृक्षे च तिष्ठेत्।' (बंदर परके ऊपर स्थित होता है और वृक्षपर भी स्थित होता है।) कपिके आधारभूत जो गृह और वृक्ष हैं, उनपर वह सटकर बैठता है। इसीलिये वह 'औपश्लेषिक अधिकरण' माना गया है। अधिकरण होनेसे ही 'गृहे' और 'वृक्षे'—इन पदोंमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अथ 'वैचयिक अधिकरण' बताते हैं—विषयभूत अधिकरणको 'वैचयिक' कहते हैं। यथा—'जले मत्स्यः।', 'वने सिंहः।' (जलमें मछली, वनमें सिंह।) यहाँ जल और वन 'विषय' हैं और मत्स्य तथा सिंह 'विषयी'। अतः विषयभूत अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति हुई। अथ 'सामीप्यक अधिकरण' बताते हैं—'गङ्गायां गोबो वसति।' (गङ्गामें गोशयला बसती है।) यहाँ 'गङ्गा' का अर्थ है—गङ्गाके समीप। अतः 'सामीप्यक अधिकरण' होनेके कारण गङ्गामें सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य 'औपचारिक' माने जाते हैं। यहाँ मुख्यार्थ बाधित होनेसे उसके सम्बन्धसे युक्त अर्थान्तरकी प्रतीति होती है, यहाँ 'लक्षणा' होती है। 'गीर्वाहिकः' इत्यदि स्थलोंमें 'गो' शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्वसदृशको लक्षित करता है। इस तरहके वाक्यप्रयोगको 'औपचारिक' कहते हैं। अनभिहित कर्ता में तृतीया अथवा चट्टी विभक्ति होती है। यथा—'विष्णुः सध्वंयते लोकैः।' (सोर्गोद्धार

विष्णु पूजे जाते हैं।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय हुआ है। अतः कर्म ठक है और कर्ता अनुक्त। इसलिये अनुक्त कर्ता 'लोक' शब्दमें तृतीया विभक्ति हुई है। 'तेन गन्तव्यम्, तस्य गन्तव्यम्' (उसको जाना चाहिये) यहाँ उपर्युक्त नियमके अनुसार तृतीया और चट्टी—दोनोंका प्रयोग हुआ है। चट्टीका प्रयोग कृदन्तके योगमें ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती है। इसीलिये 'विष्णुः' में प्रथमा विभक्ति हुई है। 'भक्तः हरिं प्रजयेत्।' (यह भगवान्को प्रणाम करे।) यहाँ अभिहित कर्ता 'भक्त'में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म 'हरि' में द्वितीया विभक्ति। 'हेतु'में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—'अद्येन वसेत्।' (अजके हेतु कहीं भी निवास करे।) यहाँ हेतुभूत अजमें तृतीया विभक्ति हुई है। 'तादर्थ्य'में चतुर्थी विभक्ति कही गयी है। यथा—'कृष्णाय जलम्' 'कृष्णके लिये पानी।' यहाँ 'कृष्ण' शब्दमें 'तादर्थ्यप्रयुक्त' चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, आह आदिके योगमें पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—'परि प्राप्तात् घृता क्लवत्' 'बूझोउप देवः।' (गौबसे कुछ दूर हटकर दैवने पूर्वकालमें बड़े जोरकी वर्षा की थी।)—इस वाक्यमें 'परि' के साथ योग होनेके कारण 'प्राप्त' शब्दमें पञ्चमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अन्वार्थक शब्द तथा 'ज्ज्ञे' आदि शब्दोंके योगमें भी पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—'पूर्वो प्राप्तात्। ज्ञे विष्णोः। न भुक्तिः इतरा हरेः।' 'पृथक्' और 'विना' आदिके योगमें तृतीया एवं पञ्चमी विभक्ति होती है—जैसे 'पृथक् प्राप्तात्।' यहाँ 'पृथक्' शब्दके योगमें 'प्राप्त' शब्दसे पञ्चमी और 'पृथक् विद्यारेण'—यहाँ 'पृथक्' शब्दके योगमें 'विहार' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार 'विना' शब्दके योगमें भी अज्ञान चाहिये। 'विना विद्या'—

यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे द्वितीया, 'विना श्रियः'—यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे तृतीया और 'विना श्रियः'—यहाँ 'विना' के योगमें 'श्री' शब्दसे पञ्चमी विभक्ति हुई है। कर्मप्रवचनीय-संज्ञक शब्दोंके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है—जैसे 'अन्वर्जुनं योद्धारः'—योद्धा अर्जुनके संबन्धित प्रदेशमें है।—यहाँ 'अनु' कर्मप्रवचनीय-संज्ञक है—इसके योगमें 'अर्जुन' शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अधिस्तः, पतिः आदिके योगमें भी द्वितीया होती है। यथा 'अधिस्तो ग्राममीरितम्'।—गौतमके सब तरफ कह दिया है। यहाँ 'अधिस्तः' शब्दके योगमें 'ग्राम' शब्दमें द्वितीया विभक्ति हुई है। कर्मः, स्वाहा, स्वाधा, स्वास्ति एवं चक्षुः आदि शब्दोंके योगमें चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे 'नमो' देवतय—(देवको नमस्कार है)—यहाँ 'नमः' के योगमें 'देव' शब्दमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार 'ते स्वास्ति'—तुम्हारा कल्याण हो—यहाँ 'स्वास्ति' के योगमें 'पुष्कर' शब्दसे चतुर्थी विभक्ति हुई ('पुष्कर' शब्दको चतुर्थीके एकवचनमें वकल्पिक 'ते' आदेश हुआ है)। तुमुन्त्यकार्यक भाववाची शब्दसे चतुर्थी विभक्ति होती है—जैसे 'पक्कय पति' और 'पक्कय जति'—पक्कयके लिये जाता है। यहाँ 'पक्क' और 'पति' शब्द 'तुमर्थक भाववाची' हैं। इन दोनोंसे चतुर्थी विभक्ति हुई। 'सहाय' शब्दके योगमें हेतु-अर्थ और कुत्सित अङ्गवाचकमें तृतीया विभक्ति होती है। सहाययोगमें तृतीया विशेषणवाचकसे होती है। जैसे 'पितृज्जात् सह पुत्रेण'—पिता पुत्रके साथ चले गये। यहाँ 'सह' शब्दके योगमें विशेषणवाचक 'पुत्र' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार 'गदया हरिः' (भगवान् हरि गदये सहित रहते हैं)—यहाँ 'सहायक' शब्दके न रहनेपर भी सहाय है, इसलिये विशेषणवाचक 'गद' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। 'अज्जन्त कज्ज'—औरसे

कज्ज है।—यहाँ कुत्सितअङ्गवाचक 'अक्षि' शब्द है। उससे तृतीया विभक्ति हुई। 'अर्धेन विवसेत् भुवः'।—'भुव' धनके कारणसे रहता है।—यहाँ हेतु-अर्थ है 'धव'। तद्वाचक 'अर्थ' शब्दसे तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थमें सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात् जिसकी क्रियासे अन्य क्रिया लक्षित होती है, तद्वाचक शब्दसे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे—'विष्णी पते भवेन्मुक्तिः'—भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेपर मुक्ति मिलती है।—यहाँ श्रीविष्णुकी नमस्कार-क्रियासे मुक्ति-भवनरूपा क्रिया लक्षित होती है, अतः 'विष्णु' शब्दसे सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार 'जज्ञाने स गते हरिम्'—वह वसन्त ऋतुमें हरिके पास गया।—यहाँ 'वसन्त' कालवाचक है उससे सप्तमी हुई। (स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सूत और दायाद आदि शब्दोंके योगमें चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं—) जैसे—'गुणा स्वामी, गुरु स्वामी'—गुरुओंका स्वामी, यहाँ 'स्वामी' शब्दके योगमें 'गुरु' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। इसी प्रकार 'गुणामीशः'—नरोंके ईश—यहाँ 'ईश' शब्दके योगमें 'गुरु' शब्दसे, तथा 'सतां पतिः'—सगुणोंका पति—यहाँ 'सत्' शब्दसे चढ़ी विभक्ति हुई। ऐसे ही 'गुणं साक्षी, गुरु साक्षी'—गुरुओंका साक्षी—यहाँ 'गुरु' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्तियाँ हुई। 'गोषु पादो यवां पतिः'—गौओंका स्वामी है, यहाँ 'पति' और 'गो' शब्दोंके योगमें 'गो' शब्दसे चढ़ी और सप्तमी विभक्तियाँ हुई। 'गोषु सूत्रे गच्छ सूतः'—गौओंमें उत्पन्न है—यहाँ 'सूत' शब्दके योगमें 'गो' शब्दसे चढ़ी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। 'इह तज्ज्ञं दण्डकोऽस्तु'—यहाँ राजाओंका दायाद हो। यहाँ 'दण्ड' शब्दके योगमें 'राजन्' शब्दमें चढ़ी विभक्ति हुई है। हेतुवाचकमें 'हेतु' शब्दके प्रयोग होनेपर चढ़ी विभक्ति होती है। जैसे

है। प्रथमान्त आदि शब्द सुबन्तके सञ्च समस्त होते हैं। 'पूर्वकायः' इस तत्पुरुषसमासमें जब 'पूर्व कायस्य'—ऐसा विग्रह किया जाता है, तब यह 'प्रथमा-तत्पुरुष' समास कहा जाता है। इसी प्रकार 'अपरकायः'—कायस्य अपरम्, इस विग्रहमें 'अधरकायः'—कायस्य अधरम्—इस विग्रहमें और 'उत्तरकायः'—कायस्योत्तरम्—इस विग्रहमें भी प्रथमा-तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही 'अर्द्धकणा' इसमें अर्द्धम् कणाश्च—ऐसा विग्रह होनेसे प्रथमा-तत्पुरुष समास होता है एवं 'भिक्षातुर्यम्'—इसमें तुर्य भिक्षाश्च—ऐसा विग्रह होनेसे तुर्यभिक्षा और पक्षान्तरमें 'भिक्षातुर्यम्'—ऐसा चक्षी-तत्पुरुष होता है। ऐसे ही 'अपन्नजीविका' यह द्वितीया-तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है—'आपन्नो जीविकाश्च'। पक्षान्तरमें 'जीविकापन्नः' ऐसा कप होता है। इसी प्रकार 'माध्यमिश्रितः'—यह द्वितीया-समास है; इसका विग्रह 'माध्यम्य आश्रितः'—इस प्रकार है। 'वर्षभोग्यः'—यह द्वितीया-तत्पुरुष समास है—इसका विग्रह है 'वर्ष भोग्यः'। 'धान्यार्चः' यह तृतीया-समास है। इसका विग्रह 'धान्येन अर्चः' इस प्रकार है। 'विष्णुबलिः' यहाँ 'विष्णवे बलिः'—इस विग्रहमें चतुर्थी-तत्पुरुष समास होता है। 'वृक्षभीतिः' यह पञ्चमी-दत्तपुरुष है। इसका विग्रह 'वृक्षद् भीतिः'—इस प्रकार है। 'राजपुष्पम्'—यहाँ 'राज्ञः पुष्पम्'—इस विग्रहमें षष्ठी-तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार 'वृक्षस्य फलम्'—वृक्षफलम्—यहाँ षष्ठी-तत्पुरुष समास है। 'अक्षक्रीण्डः' (चूतक्रीडामें निपुण) इसमें सप्तमी-तत्पुरुष समास है। अहितः—जो हितकारी न हो, वह—इसमें 'नक्समास' है ॥ १-७ ॥

'नीलोत्पल' आदि जिसके उदाहरण हैं, वह 'कर्मधारय' समास सात प्रकारका होता है

१-विशेषणपूर्वपद (जिसमें विशेषण पूर्वपद हो और विशेष्य उत्तरपद अथवा)। इसका उदाहरण है—'नीलोत्पल' (नीला कमल)। २-विशेष्योत्तर-विशेषणपद—इसका उदाहरण है—'वैका-कराक्षसूत्रिः' (कुछ पूछनेपर आकासकी ओर देखनेवाला वैवाकरण)। ३-विशेषणोभयपद (अथवा विशेषणद्विपद) जिसमें दोनों पद विशेषणरूप ही हों। जैसे—सीतोष्ण (ठंडा-गरम)। ४-उपमानपूर्वपद। इसका उदाहरण है—लङ्घुपाण्डुरः (शङ्खके समान सफेद)। ५-उपमानोत्तरपद—इसका उदाहरण है—'पुरुष-ज्जडः' (पुरुषो व्याज्र हव)। ६-सम्भावना-पूर्वपद—(जिसमें पूर्वपद सम्भावनात्मक हो) उदाहरण—गुणवृद्धिः (गुण इति वृद्धिः स्यात्। अर्थात् 'गुण' शब्द बोलनेसे वृद्धिकी सम्भावना होती है)। तात्पर्य यह है कि 'वृद्धि हो'—यह कहनेकी आवश्यकता हो तो 'गुण' शब्दका ही उपकार करना चाहिये। ७-अवधारणपूर्वपद—[जहाँ पूर्वपदमें 'अवधारण' (निश्चय) सूचक शब्दका प्रयोग हो, वह]। जैसे—'सुखेन सुखयुक्तः' (सुखद् ही सुखयु है)। बहुव्रीहिसमास भी सात प्रकारका ही होता है ॥ ८-११ ॥

१-द्विपद, २-बहुपद, ३-संज्ञोत्तरपद, ४-संज्ञोभयपद, ५-सहपूर्वपद, ६-व्यतिहारलक्षणाव्यं तथा ७-दिग्लक्षणाव्यं। 'द्विपद बहुव्रीहि' में दो ही पदोंका सम्मेलन होता है। यथा—'आरुद्धभवनो नरः'। (आरुद्धं भवनं येन सः—इस विग्रहके अनुसार जो भवनपर आरुद्ध हो गया हो, उस मनुष्यका बोध कराता है।) 'बहुपद बहुव्रीहि' में दोसे अधिक पद समासमें आगच्छते हैं। इसका उदाहरण है—'अथम् अर्चिताशेषपूर्वः'। (अर्चिता अशेषाः पूर्वा यस्य सोऽयम् अर्चिताशेषपूर्वः।) अर्थात् जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हों, वह

'अर्धिताशेषपूर्व' है। इसमें 'अर्चित' 'अशेष' तथा 'पूर्व'—ये तीनों पद समासमें आबद्ध हैं। ऐसा समास 'बहुपद' कहा गया है। 'संख्योत्तरपद' का उदाहरण है—'एते किंवा उपदसः'—ये साधन लगभग दस हैं। इसमें 'दस' संख्या उत्तरपदके रूपमें प्रयुक्त है। 'द्विधाः द्व्येकत्रयः' इत्यादि संख्योभयपदके उदाहरण हैं। 'सहपूर्वपद' का उदाहरण—'समूतोद्भूतकः ततः' (सह मूलन उद्भूत के शिखा यस्य ततः। अर्थात् जइसहिठ उच्छड़ गयी है शिखा जिसकी, वह मूल) —यहाँ पूर्वपदके स्थानमें 'सह' (स) का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार-लक्षणका उदाहरण है—'केशाकेशि, भक्षार्थि' पुद्गल (आपसमें झोटा-झुटीअल, परस्पर नखोंसे बकोटा-बकोटीपूर्वक कलह) ॥ १२—१४ ॥

विभक्त्यणार्थका उदाहरण—उत्तरपूर्वा (उत्तर और पूर्वके अन्तरालकी दिशा)। 'दिगु' समास दो प्रकारका बताया गया है। 'एकवद्भाव' तथा 'अनेकधा' स्थितिको लेकर ये भेद किये गये हैं। संख्या पूर्वपदवाला समास 'दिगु' है। इसे कर्मधारयका ही एक भेदकिलेख स्वीकार किया गया है। 'एकवद्भाव' का उदाहरण है—'दिगृहम्' (दो सींगोंका समाहार)। 'पञ्चमूली' भी इसीका

उदाहरण है। 'अनेकधा' या 'अनेकवद्भाव' का उदाहरण है—'सर्पचः इत्यादि'। 'पञ्च साधनाः' में समास नहीं होगा; क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है ॥ १५ ॥

'द्वन्द्व' सम्बन्ध भी दो ही प्रकारका होता है—१-'इतरेतरयोगी' तथा २-'समाहारवान्'। प्रथमका उदाहरण है—'रुद्रविष्णु' (रुद्रश्च विष्णुश्च—रुद्र तथा विष्णु)। यहाँ इतरेतर-योग है। समाहारका उदाहरण है—'भेरीपटहम्' (भेरी च पटहश्च, अनयोः समाहारः—अर्थात् भेरी और पटहका समाहार)। यहाँ 'नुर्याद्' होनेसे इनका एकवद्भाव होता है। अन्यधीभाव समास भी दो तरहका होता है—१-'नामपूर्वपद' और २-('यथा' आदि) अव्यय-पूर्वपद। प्रथमका उदाहरण है—'शाकस्य मात्रा'—शाकप्रति। यहाँ 'शाक' पूर्वपद है और मात्रार्थक 'प्रति' अव्यय उत्तरपद। दूसरेका उदाहरण—'उपकुमारम्-उपरजम्' इत्यादि है। समासकी प्रायः चार प्रकारोंमें विभक्त किया जाता है—१-उत्तरपदार्थकी प्रधानतासे युक्त (तत्पुरुष), २-उभयपदार्थ-प्रधान द्वन्द्व समास, ३-पूर्वपदार्थ-प्रधान 'अव्ययीभाव' तथा ४-अन्य अथवा कदापदार्थ-प्रधान 'बहुव्रीहि' ॥ १६—१९ ॥

इस प्रकार आदि अन्त्य महापुरुषमें 'समासविभागक' वर्णन 'तत्पुरुष' तीन सौ पञ्चमूर्ति अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५५ ॥

तीन सौ छपनवाँ अध्याय

त्रिविध तद्धित-प्रत्यय

कुमार स्वन्ध कहते हैं—कात्यायन! अब त्रिविध 'तद्धित' का वर्णन करूँगा। 'तद्धित' के तीन भेद हैं—सामान्याकृति तद्धित, अव्यय तद्धित तथा भाववाचक तद्धित। 'सामान्याकृति तद्धित'

इस प्रकार है—'अंस' शब्दसे 'लच्' प्रत्यय होनेपर 'अंसलः' बनता है; इसका अर्थ है—बलवान्। 'कल' शब्दसे 'लच्' प्रत्यय होनेपर 'कललः' रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान् है*।

* धर्मिणि-अकारके अनुस्वर 'कललललल' कहलले। (५।३।१८) — इस युक्ति केमते: 'कललल' और 'कललल' के अर्थमें 'कल' और 'अंस' लक्षोंसे 'लच्' प्रत्यय होवे है। सुप्रति 'कल' कल 'कल' शब्द अंस अलकल लने गये हैं। 'कल' शब्द यहाँ 'लौ' का

'फेन' शब्दसे 'इलच्' प्रत्यय होनेपर 'फेनिसम्' रूप होता है, इसका अर्थ है—फेनयुक्त जल। लोमादिगणसे 'श' प्रत्यय होता है, (विकल्पसे 'म्तुप्' भी होता है)—इस नियमके अनुसार 'श' प्रत्यय होनेपर 'लोमशः' प्रयोग बनता है। ('यतुप्' होनेपर 'लोमवान्' होता है। इसी तरह 'रोमशः', 'रोमवान्'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं।) यन्मादि शब्दोंसे 'न' होता है—इस नियमके अनुसार 'पाम' शब्दसे 'न' होनेपर 'पामनः' 'अङ्गम्' कल्पानो।—इस वार्तिकके अनुसार 'कल्पान' अर्थमें 'अङ्ग' शब्दसे 'न' होनेपर 'लङ्गमनः' (उत्तम लक्षणोंसे युक्त) ये रूप बनते हैं। विकल्पिक 'म्तुप्' होनेपर तो 'पायकान्' आदि रूप होंगे। जिसे सुजली हुई हो, वह 'कामन' या 'कामवान्' है। इसी तरह पिच्छादि शब्दोंसे 'इलच्' होता है—इस नियमके अनुसार 'इलच्' होनेपर 'पिच्छिलः', 'पिच्छवान्'; 'उरसिलः', 'उरस्वान्' इत्यादि रूप होते हैं। 'पिच्छिलः' का अर्थ 'पंखवान्' होता है। मार्गका विशेषण होनेपर यह फिसलनयुक्तका बोधक होता है—यथा 'पिच्छिलः पन्थः'। 'उरस्वान्' का अर्थ 'धनस्त्री' समझना

चाहिये। ['प्रज्ञमद्गार्वाभ्यो णः'] (५। २। १०१)—इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार 'ण' प्रत्यय करनेपर 'प्राज्ञ' शब्दसे 'प्राज्ञः' (प्राज्ञवान्), 'ब्रह्म' शब्दसे 'ब्राह्मः' (ब्रह्मवान्) और 'अर्चा' शब्दसे 'अर्चः' (अर्चावान्) रूप बनते हैं। वाक्यमें प्रयोग—'प्राज्ञो व्याकरणो'। स्त्रीलिङ्गमें 'प्राज्ञा' (प्राज्ञवती) रूप होगा। 'ण' प्रत्यय होनेसे अचन्दात्त्वप्रयुक्त 'झीप्' प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। यद्यपि 'प्रकर्षेण जानातीति प्राज्ञः स एव प्राज्ञवान्'। प्राज्ञ एव प्राज्ञः। (स्मार्थे अण् प्रत्ययः)—इस प्रकार भी 'प्राज्ञः' की सिद्धि तो होती है, तथापि इससे स्त्रीलिङ्गमें 'प्राज्ञी' रूप बनेगा, 'ब्राह्म' नहीं। 'वृत्ति' शब्दसे भी 'ण' प्रत्यय होता है—'वर्तः' (वृत्तिमान्)। 'वर्त' विद्या इत्यादि। ऊँचे दीत है इसके—इस अर्थमें 'हन्त' शब्दसे 'हन्च्' प्रत्यय होनेपर 'हन्तुः'—यह रूप होता है। 'हन्त ज्ञत जन्च्'। (५। २। १०६)—इस पाणिनि-सूत्रसे वह अर्थमें 'हन्तुः' इस पदकी सिद्धि होती है। 'मधु' शब्दसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'मधुत्', 'सुधि' शब्दसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'सुधिरम्', 'केस' शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर 'केसवः' 'हिरण्य'

वाचक है। यद्यपि ऐक्यमें 'मत्त' का अर्थ मत्तकृ और 'अस' का अर्थ अस कर्त्ता माना है, तथापि वदित कृतिमें 'वाक' और 'जत' शब्द क्रमशः 'कोट' तथा 'जल' के अर्थमें ही लिखे गये हैं (उत्पत्तिवर्ती)। इन अर्थोंमें 'मधुप्' प्रत्ययका अनुचय नहीं होता; क्योंकि 'मधुप्' प्रत्यय करनेपर ठाठ जमीनी प्रतीति न होकर जमीनकी ही प्रतीति होती है। यथा 'कसकली गीः'। 'अमवान्' दुर्बलः। इत्यादि।

१. पाणिनिके अनुसार 'केलितश्च व' (५। २। १९)—इस सूत्रसे 'जलत्' प्रत्यय होता है। यदि कसकली 'लच्' प्रत्ययका भी विकल्पसे विधाया सूचित होता है। 'जलितश्च लोमश्च' (५। २। १९)—इस सूत्रसे 'जलितश्च' पदकी अनुवृत्ति होती है, जिससे यहाँ 'मधुत्' का भी अनुचय होता है। इस प्रकार 'केल' शब्दसे तीन रूप होते हैं—'केलितः', 'केलतः' तथा 'केलवान्' सागरः।

२. 'लोमशः' 'पामनः' और 'पिच्छिलः' आदि पदोंके सम्बन्धमें लिखे पदविहिते एक ही सूत्रका उत्पत्ति किम है—'लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः सनेलणः'। (५। २। १००)

३. 'कससुधिरुक्कमयो रः' (५० सू० ५। २। १००)—इस सूत्रसे 'र' प्रत्यय होनेपर 'उर' आदि शब्दोंसे 'उरतः', 'सुधिरम्', 'मुक्कतः', 'मधुत्'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये क्रमशः ऊसर भूमि, चिद्र, अण्डकोतलान् तथा मातृवर्षयुक्तके बोधक हैं।

४. 'केसलोऽनकरम्या'। (५। २। १०१)—इस सूत्रसे 'केस' शब्दसे 'व' प्रत्यय होनेपर 'केसवः' रूप बनता है। 'अनकरम्या' की अनुवृत्ति प्रकरणात् प्राप्त होनेसे 'मधुत्' सिद्ध है; पुनः ठाठ सूत्रमें जो ठाठका उदाहरण किया गया, इसमें 'हन्' और 'तन्' का भी समावेश होता है, अतः 'केसवान्', 'केसरी' और 'केसिक'—ये तीन रूप और बनते हैं। ये सभी प्रयोग मातृवीर्यप्रदान हैं, तथापि व्यक्ततामें अन्तर है। 'केसवः' का अर्थ है—पुरुषको केसवती धन्यान् वीर्यवान् अन्य किसीके लिये इस शब्दका प्रयोग नहीं देखा गया। 'केसरी' और 'केसिक' ठाठ दीप्तता वाचक हैं, जो अनकरम्या की ओर ठाठकी कटिपदा चढ़े-चढ़े वाला (अपराध) थे। 'केसवान्' पद सम्भावितः सभी केसवादिभ्यो लिये प्रयुक्त होता है।

तथा 'मणि' शब्दोंसे 'अ' प्रत्यय होनेपर 'हिरण्यमणि' अ. १. १—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'रजस्' शब्दसे 'वलच्' प्रत्यय होनेपर 'रजस्वलम्' पदकी सिद्धि होती है। १—३।

'धन', 'कर' तथा 'हस्ति'—इन शब्दोंसे 'इनि' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'धनी', 'करी' और 'हस्ती'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'धन' शब्दसे 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'धनिकं कुलम्' या 'धनिकः पुत्रश्च'—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'पयस्' तथा 'माया' शब्दोंसे 'विनि' प्रत्यय होनेपर 'पयस्वी', 'मायावी'—ये रूप बनते हैं। 'ऊर्ण' शब्दसे मत्वर्थाय 'युस्' प्रत्यय होनेपर 'ऊर्णायुः' पदकी सिद्धि बतायी गयी है। 'वाच्' शब्दसे 'गिन्वि' प्रत्यय होनेपर 'वाग्मी' तथा 'अस्तच्' प्रत्यय होनेपर 'वाक्तालः'—ये रूप बनते हैं। इसीसे 'अटच्' प्रत्यय होनेपर 'वाक्काटः' रूप बनता है। 'फल्' तथा 'बर्ह' शब्दोंसे 'इनच्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'फलिन्', 'बर्हिणः'—ये रूप बनते हैं। 'वृन्द' शब्दसे 'आरकन्' प्रत्यय होनेपर 'वृन्दारकः'—इस पदकी सिद्धि होती है ॥ ४-५ ॥

'शीतं न सहते', 'हिमं न सहते'—इस विग्रहमें 'शीत' तथा 'हिम' शब्दोंसे 'अस्तुच्' प्रत्यय करनेपर

'शीतालुः' तथा 'हिमालुः' रूप बनते हैं। 'वात' शब्दसे 'उलच्' प्रत्यय होनेपर 'वातुलः' रूप बनता है। 'अपत्य' अर्थमें 'अण्' प्रत्यय होता है। 'वसिष्ठमवापत्य पुमान् वासिष्ठः १', 'कुतोरपत्यं पुमान् कौरवः १' (वसिष्ठकी संतान 'वासिष्ठ' कहलाती है तथा कुरुकी संतति 'कौरव')—'वहाँ उसका निवास है'—इस अर्थमें सत्यम्यन्त 'समर्थ' शब्दसे 'अण्' प्रत्यय होता है। यथा 'मधुरायां वासेऽस्येति मधुरा १' (मधुरा में निवास है इसका, इसलिये यह 'मधुर' है।) 'सोऽस्य वासः १'—वह इसका वासस्थान है, इस अर्थमें भी प्रधानतः 'समर्थसे' 'अण्' प्रत्यय होता है। 'उसको जानता और उसे पढ़ता है'—इस अर्थमें द्वितीयान्त 'समर्थ' पदसे 'अण्' प्रत्यय होता है। 'आन्त्रं व्याकरणमधीते भू वेदं च इति आन्त्रः १' (आन्त्र एव आन्त्रकः स्वाधीं कल्पयत् १)। 'क्रमदि' शब्दोंसे 'वृन्' प्रत्यय होता है ('वृ'के स्थानमें 'अक' आदेश होता है।) 'कथं वेति इति क्रमकः'—जो क्रमपाठको जानता है, वह 'क्रमक' है। इसी तरह 'पदकः', 'शिक्षकः', 'मीमांसकः' इत्यादि पद बनते हैं। 'कोलम् अधीते वेदं च १'—जो कौशाको जानता या पढ़ता है, वह 'कौशलक' है ॥ ६-८ ॥

१-२. 'हिरण्यम' का अर्थ 'हिरण्यमण्' (सुवर्ण—सन्धिले युक्त) तथा 'मणिः' शब्द 'मणिकरी' (मणिपारा) सर्व या चान्ते लिये प्रयुक्त होता है।

३. 'रजः' कृष्णामृत्पिण्डयो मलम् (५। २। ११३)—इस सूत्रसे 'मलच्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'रजवाल', 'रजवीकल', 'अमृत्शीकल' तथा 'परिमल' शब्द सिद्ध होते हैं। इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—सूत्रसे मल, किलस, सुअरी तथा परिण्—समस्त या समुच्चये युक्त।

४. 'अल इतिठरी' (५। २। ११५)—इस सूत्रसे 'इनि' प्रत्यय होनेपर 'अली' तथा 'ठन्' प्रत्यय होनेपर 'धनिकः' रूप बनते हैं। इसी प्रकार करी, करिक, हस्ती, हस्तिकः—ये रूप बनते हैं। 'अली' का अर्थ है—कनकान् तथा 'करी' और 'हस्ती' का अर्थ है—हाथी। 'पयस्वी' का अर्थ है—दूधवाला तथा 'मायावी' का अर्थ है—माया फैलानेवाला। 'विनि' प्रत्ययका विधायक सूत्र है—अस्मान्मयेकान्तो विनिः १ (५। २। ११३)। 'ऊर्णायुः' (५। २। १२३)—इस सूत्रसे 'युस्' प्रत्ययका विधान हुआ। 'ऊर्णायुः' पाले ऊर्ण।

५. 'वाग्मीविनिः १' (५। २। १२४)—इस सूत्रसे 'गिन्वि' प्रत्यय होता है। 'अस्तुत्वादी बहुवचिनि'। 'कुतिस इति पदवाच्य'—इस वाक्यमें 'मलम्' और 'अटच्' प्रत्यय होते हैं। 'अस्तुत्वादी बहुवचिनि' 'वाग्मी' कहलाता है और कुतिस वाक्ताली अधिक योलेनेवाला 'वाक्ता' और 'वाक्ता' कहलाता है। 'अस्तुत्वादी' 'अस्तुत्वा'। इस वाक्यसे 'इनच्' और 'भृङ्गुन्' प्रत्यय अस्तुत्वा'। इस वाक्यसे 'आरकन्' प्रत्यय होनेपर 'फलिन्' (फलकान्), 'बर्हिणः' (वीर) तथा 'वृन्दारकः' (देवक)—ये प्रयोग सिद्ध होते हैं।

॥ अग्नि-सूत्रम् ॥

'धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्' (फ०सू० ५। २। १) — इस सूत्रके अनुसार धान्योंकी उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रके अर्थमें बहुवचन समर्थ धान्य-वाचक शब्दसे 'खञ्' प्रत्यय होता है। (स्कन्दने कत्पायनको जिसका उपदेश किया, उस कौशिक-व्याकरणमें भी यह निबन्ध देखा जाता है।) इसके अनुसार त्रिषंगोर्ध्वान् क्षेत्रं त्रिषंगवीनम् — त्रिषंगु (कौशिकी) की उत्पत्तिके आधारभूत क्षेत्रका बोध करानेके लिये 'खञ्' प्रत्यय होनेपर ('ख' के स्थानपर 'ईन्' आदेश हो जानेपर) 'त्रिषंगवीनम्' — यह पद बनता है। इसका अर्थ है — 'त्रिषंगु (कौशिकी) की उपज देनेवाला क्षेत्र'। इसी तरह मूँग, कोदो आदिकी उत्पत्तिके उपयुक्त क्षेत्रको 'मीट्रीन' तथा 'कौशिकीन' कहते हैं। यहाँ 'मुद्ग' शब्दसे 'खञ्' होनेपर 'मीट्रीन' शब्द और 'कोश्व' शब्दसे 'खञ्' होनेपर 'कौशिकीन' शब्दकी सिद्धि होती है। 'विदेहस्यापत्यम्' (विदेहका पुत्र) — इस अर्थमें 'विदेह' शब्दसे 'अण्' प्रत्यय होनेपर 'विदेहः' पदकी सिद्धि होती है। (इन सबमें आदि स्वरकी वृद्धि होती है।) अकारान्त शब्दसे 'अपत्य' अर्थमें 'अण्' का वाचक 'ङ्' प्रत्यय होता है। आदि स्वरकी वृद्धि तथा अन्तिम स्वस्वर लोप। 'दक्षस्यापत्यं' — दक्षिः, दक्षरक्षस्यापत्यं कक्षरक्षिः।' इत्यादि पद बनते हैं। 'नडादिभ्यः फञ्' (४। १। ९९) — इस सूत्रके नियमानुसार 'नड' — आदि शब्दोंसे 'फञ्' प्रत्यय होता है। 'फ' के स्थानमें 'आफन्' होता है। अतएव 'नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः, चरस्य चोत्रापत्यं चारायनः।' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। ('किन्' होनेके कारण आदि वृद्धि हो जाती है।) इसी तरह 'अश्वस्य गोत्रापत्यम्, अश्वस्यनः' होता है। इसमें 'अश्वदिभ्यः फञ्' (४। १। १९०) — इस सूत्रके अनुसार 'फञ्' प्रत्यय होता है।

('चोत्रे कुञ्जादिभ्यः फञ्' ४। १। ९८) यह भी फञ्-विधायक सूत्र है। ब्रध्न, शङ्ख, शकट आदि शब्द कुञ्जादिके अन्तर्गत हैं, अतएव 'स्तङ्खननः', 'शकटायनः' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'गर्गादिभ्यो यञ्' (४। १। १०५) — इस सूत्रके अनुसार गर्ग, वत्स आदि शब्दोंसे गोत्ररक्षणार्थक 'यञ्' प्रत्यय होनेपर 'गर्गयः', 'वात्सयः' इत्यादि रूप बनते हैं। 'स्त्रीभ्यो षञ्' (४। १। १२०) के निबन्धानुसार स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दोंसे 'अपत्य' अर्थमें 'षञ्' प्रत्यय होता है। फिर उसके स्थानमें 'एच' होता है। जैसे 'विनस्तायाः पुत्रः' (विनताका पुत्र) 'विनतोय' कहलाता है। 'सुधिञ्' आदि शब्द बाह्यादिगणमें पठित हैं, अतः उनसे अपत्यार्थमें 'इञ्' प्रत्यय होता है। अतएव 'सीधिञेयः' न होकर 'सीधिनिः' रूप बनता है। 'चटका' शब्दसे 'चटकाया ऐरञ्' (४। १। १२८) — इस सूत्रके विधानानुसार 'ऐरञ्' प्रत्यय होनेपर 'चटकाया अपत्यं पुमाञ्' (चटकाका नर पुत्र) 'चाटकीर' कहलाता है। 'गोधा' शब्दसे 'इञ्' का विधान है। 'गोधाया इञ्' (४। १। १२९) अतः गोधाका अपत्य 'गोधेर' कहलाता है। 'आगुहीचाम्' (४। १। १३०) के निबन्धानुसार 'अवञ्' प्रत्यय होनेपर 'वोधा' रूप बनता है। ऐसा वैयाकरणोंने बताया है ॥ ९ — ११ ॥

'क्षत्र' शब्दसे 'ब' प्रत्यय होनेपर 'ब' के स्थानमें 'इव' होनेके कारण 'क्षत्रिव' शब्द सिद्ध होता है। 'क्षत्राद् बः' (४। १। १३८) — 'जाति' बोधक 'ब' प्रत्यय होनेपर ही 'क्षत्रियः' रूप बनता है। अपत्यार्थमें तो 'इञ्' होकर 'क्षत्रस्थापत्यं पुमञ् क्षत्रिः' — यही रूप बनेगा। 'कुसुन्तु खः' (४। १। १३९) के अनुसार 'कुल' शब्दसे 'ख' प्रत्यय और 'ख' के स्थानमें 'ईन्' आदेश होनेपर 'कुलीनः' — इस पदकी सिद्धि होती है।

'कुर्वादिभ्यो ण्यः।' (४। १। १५१) के अनुसार अपत्यार्थमें 'कुरु' शब्दसे 'ण्य' प्रत्यय होनेपर आदिवृद्धिपूर्वक गुण-वान्तादेश होकर 'कूरिण्यः' इत्यादि प्रयोग बनते हैं। 'शरीरावयवश्च यत्।' (५। १। ६) के नियमानुसार शरीरावयववाचक शब्दोंसे 'यत्' प्रत्यय होनेपर 'युय्यन्' तथा 'युय्य' आदि शब्द सिद्ध होते हैं। 'सुगन्धिः'—'शोभन्ते गन्धो यस्य सः'—इस लौकिक विग्रहमें बहुव्रीहि समास करनेके पश्चात् 'गन्धस्तेदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः।' (५। ४। १३५)—इस सूत्रके अनुसार अन्तमें 'इ' हो जानेसे 'सुगन्धिः'—इस शब्दरूपकी सिद्धि होती है ॥ १२ ॥

'तदस्य संज्ञातं तारकादिभ्य इतच्।' (५। २। १६)—तारकादिगणसे 'इतच्' प्रत्यय होता है, इस नियमके अनुसार 'तारकाः संज्ञाता अस्य' (तारे ढग आये हैं, इसके) इस अर्थमें 'तारका' शब्दसे 'इतच्' प्रत्यय होनेपर 'तारकितं चभः' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'कुण्डलिष्व कळो यस्याः सा' (कुण्डलके समान है धन जिसका, वह)—इस लौकिक विग्रहमें बहुव्रीहि समास होनेपर 'कथसोऽन्यद्।' (५। ४। १३१)—इस सूत्रके अनुसार कथोऽन्य बहुव्रीहिसे स्त्रीलिङ्गमें 'अन्यद्' होता है। इस प्रकार 'अन्यद्' होनेपर 'बहुव्रीहिस्यसो ङीष्।' (४। १। २५)—इस सूत्रसे 'ङीष्' प्रत्यय होता है। तत्पश्चात् अन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होनेके बाद 'कुण्डलोऽङी' पदकी सिद्धि होती है। 'पुण्यं धनुर्वस्य स पुण्यधन्वा' (कामदेवः), 'सुष्ठु धनुर्वस्य स सुधन्वा' (श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवाला योद्धा)—इन दोनों बहुव्रीहि-पदोंमें 'धनुश्च।' (५। ४। १३२)—इस सूत्रसे 'अन्यद्' होता है। तत्पश्चात् सुबादि कार्य होनेपर 'पुण्यधन्वा' तथा 'सुधन्वा'—ये दोनों पद सिद्ध होते हैं ॥ १३ ॥

'चित्तेन चितः इति चित्तचुञ्चुः।'—जो धन-वैभवंके द्वारा प्रसिद्ध हो, वह 'चित्तचुञ्चुः' है। शब्दस्वरूपमें जिसको प्रसिद्धि है, वह 'शब्दचुञ्चुः' कहलगत है। ये दोनों शब्द 'चुञ्चुप्' प्रत्यय होनेपर निष्पन्न होते हैं। इसी अर्थमें 'चणप्' प्रत्यय भी होता है। यथा—'केशचणः'। जो अपने केशोंसे विदित है, वह 'केशचणः' कहा गया है। (इन प्रत्ययोंका विधान 'तेन चित्तश्चुञ्चुपचणपी।' (५। २। २६) —इस सूत्रके अनुसार होता है। 'पटु' शब्दसे 'प्रशस्त' अर्थमें 'कथ' प्रत्यय होनेपर 'पटुकथः' पद बनता है। 'प्रशस्तः पटुः-पटुरूपः।' जो प्रशस्त पटु है, वह 'पटुरूप' कहा जाता है। यह 'कथ' प्रत्यय 'सुञ्जन्त' और 'तिङ्जन्त'—दोनों प्रकारके शब्दोंसे होता है। 'तिङ्जन्त' शब्दसे इस प्रकार होता है—प्रशस्तं पचति इति 'पचतिरूपम्।' 'पचतिरूपम्' का अर्थ है—अच्छी तरह पकाता है। अतिशयार्थ-घोषनके लिये 'तमप्', 'इङ्गप्', 'तप्' और 'ईयसुप्'—ये प्रत्यय होते हैं। इनमेंसे 'तप्' और 'ईयसुप्'—ये दोनों दोमेंसे एककी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं और 'तमप्' तथा 'इङ्गप्'—ये दोनों बहुतांसेसे एककी श्रेष्ठता बताते हैं। पाणिनिने इसके लिये दो सूत्रोंका टप्पेख किया है—'अतिशयाच्चे तमधिङ्गी।' (५। १। ५५) तथा 'टिक्चण्विभज्योत्तरपदे तरवीयसुनी।' (५। ३। ५७)। इसके सिवा, यदि किसी द्रव्यका प्रकर्ष न बताना हो तो 'तप्' 'तमप्' प्रत्ययोंसे पदे 'आम्' हो जाता है। यह 'आम्' 'किम्' शब्द, 'एदन्त' शब्द, तिङन्त पद तथा अव्यय पदसे भी होते हैं। इन सब नियमोंके अनुसार 'अयम् जनघोरतिसापेन पटुः।' (यह इन दोनोंमें अधिक पटु है)—इस अर्थको बतानेके लिये 'पटु' शब्दसे 'ईयसुप्' प्रत्यय करनेपर विभक्तिकार्यपूर्वक 'पटीञ्चन्' रूप होता है। 'अङ्ग' शब्दसे 'तप्' प्रत्यय होनेपर

‘अक्षतर’ और ‘षट्’ आदि शब्दोंसे उक्त प्रत्यय होनेपर ‘षट्तरः’ आदि रूप बनते हैं। तिरुन्तसे ‘तमम्’ प्रत्यय करके अन्तमें ‘आम्’ करनेपर ‘षचतितराम्’ रूप बनता है। ‘तमम्’ और ‘आम्’ प्रत्यय होनेपर ‘अटतितराम्’ इत्यादि उदाहरण उपलब्ध होते हैं ॥ १४-१५ ॥

किञ्चित् न्यूनता तथा असम्प्रतिष्ठा भव्य प्रकट करनेके लिये ‘सुबन्त’ और ‘तिरुन्त’ शब्दोंसे ‘कल्पम्’, ‘देश्य’ तथा ‘देशीयर्’ प्रत्यय होते हैं। ‘ईषदसमासी कल्पदेश्यदेशीयः’ (५। १। ६७) — इस सूत्रके अनुसार ‘मृदु’ शब्दसे ‘कल्पम्’ प्रत्यय होनेपर ‘मृदुकल्पः’ प्रयोग बनता है। इसका अर्थ हुआ — ‘कुछ कम मृदु या कोमल’। ‘ईषदूनः इन्द्रः — इन्द्रकल्पः। ईषदूनः अर्कः — अर्ककल्पः।’ इत्यादि उदाहरण इसी तरह जाननेयोग्य हैं। ‘ईषदूनः राज्ञः’ — इस अर्थमें ‘तजम्’ शब्दसे ‘देशीयर्’ प्रत्यय करनेपर ‘राजदेशीयः’ तथा ‘देश्य’ प्रत्यय करनेपर ‘राजदेश्यः’ — ये रूप बनते हैं। इसी तरह ‘षट्’ शब्दसे ‘जातीय’ प्रत्यय करनेपर ‘षट्जातीयः’ पद बनता है। इसका अर्थ है — षट्प्रकार — षट्के प्रकारका। ‘बल्’ प्रत्यय प्रकारमात्रका बोधक है, किंतु ‘आसीयर्’ प्रत्यय ‘प्रकारवान्’ का बोध कराता है। [इसका विधायक पा० सू० है — ‘प्रकारबचने आसीयर्’। ५। ३। ६९] ‘प्रमाणे द्वयसञ्चद्वयसञ्चः।’ (५। २। ३७) — इस सूत्रके अनुसार ‘जल’ आदिका प्रमाण बतानेके लिये ‘सुबन्त’ शब्दोंसे ‘द्वयसञ्च’ ‘द्वयञ्च’ तथा ‘मात्रञ्च’ प्रत्यय होते हैं। इस नियमसे ‘मात्रञ्च’ प्रत्यय होनेपर ‘जानुमात्रम्’ पद बनता है। इसका अर्थ है — घुटनेतक (पानी है)। ‘ऊरु’ शब्दसे ‘द्वयसञ्च’ प्रत्यय करनेपर ‘ऊरुद्वयसम्’ तथा ‘द्वयञ्च’ प्रत्यय करनेपर ‘ऊरुद्वयम्’ — ये प्रयोग बनते हैं ॥ १६-१७ ॥

‘संख्यया अवयवे तयम्’ (पा०सू० ५। २।

४२) — इस सूत्रके अनुसार ‘पञ्चावयवा यस्य तत्’ (पौंच अवयव हैं, जिसके वह) इस अर्थमें ‘पञ्चम्’ शब्दसे ‘तयम्’ प्रत्यय करनेपर ‘पञ्चावयम्’ — यह रूप बनता है। ‘द्वारं रक्षति, द्वारे विमुक्तौ वा दीवारिकः’ — जो द्वारको रक्षा करता है, अथवा द्वारपर रक्षाके लिये विमुक्त है, वह ‘दीवारिक’ है। ‘रक्षतिः’ (फ० सू० ४। ४। ३३) अथवा ‘तत्र विमुक्तः।’ (फ०सू० ४। ४। ६९) सूत्रसे यहाँ ‘ऊह्’ प्रत्यय हुआ है। ‘उ’ के स्थानमें ‘इक्’ आदेश हो जाता है तथा ‘द्वारादीनां च।’ (७। ३। ४) — इस सूत्रसे ‘ऐच्’ का आगम होता है। फिर विभक्तिकार्य होनेपर ‘दीवारिकः’ इस पदकी सिद्धि होती है। इस प्रकार ‘ऊह्’ प्रत्यय होनेपर ‘दीवारिक’ शब्दकी सिद्धि बतायी गयी है। यहाँतक ‘तद्धितकी सामान्यकृति’ कही गयी। अब ‘अव्ययसंज्ञक तद्धित’ का निरूपण किया जाता है ॥ १८ ॥

‘यस्मादिति घतः’, ‘तस्मादिति ततः’ — यहाँ ‘यस्मात्तस्मात्तसिन्’ (५। ३। ७) सूत्रके अनुसार ‘तसिन्’ प्रत्यय होता है। इकार और लकारकी इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ‘तसिन्’ प्रत्यय विभक्तिसंज्ञक होनेके कारण ‘त्यदादीन्मभः।’ (७। २। १०२) के नियमानुसार अकारान्तादेश हो जाता है। अतः, ‘घत्’ की जगह ‘घ’ और तत् की जगह ‘त’ होनेसे ‘घतः’, ‘ततः’ — ये रूप बनते हैं। ‘तसिन्बदधः प्राक् पाज्ञपः।’ (‘तसिन्’ आदिसे लेकर ‘पाज्ञप्’ प्रत्ययके पूर्वतक जितने प्रत्यय विहित न्य अभिहित हुए हैं, उन सबकी ‘अव्ययसंज्ञा’ होती है) — इस परिगणनाके अनुसार ‘क्तः’, ‘ततः’ आदि शब्द ‘अव्यय’ माने गये हैं। ‘तसिन्’ आदिमें ‘त्रल्’ प्रत्यय भी आता है। इसका विधायक पाणिनिस्मृत है — ‘साम्यास्वल्’। (५। ३। १०)। ‘यस्मिन्निति यत्र’, ‘तस्मिन्निति तत्र’ — इस त्रैकिक विग्रहमें ‘त्रल्’ प्रत्यय होनेपर ‘यस्मिन् त्र’, ‘तस्मिन् त्र’ इस अवस्थामें

‘कृत्तद्धितसम्भासाश्च’ (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा, ‘सुपो धातुप्रातिपदिकयोः’ (२।४।७१) सूत्रसे विभक्तिका लोप और ‘त्वदादीन्मः’ (७।२।१०२) सूत्रसे अकारान्तादेश होनेपर ‘यञ्, तञ्’—इन पदोंकी सिद्धि बतायी गयी है। ‘अस्मिन् काले’—इस लौकिक विग्रहमें ‘अधुना’ (५।३।१७) सूत्रसे ‘अधुना’ प्रत्यय होने ‘अस्मिन् अधुना’ इस अवस्थामें विभक्तिलोप, ‘इहम्’ के स्थानमें ‘इह्’ अनुबन्धलोप तथा ‘कस्मेति च।’ (६।४।१४८) से इकारलोप होनेपर ‘अधुना’ की सिद्धि हुई। इसी अर्थमें ‘हानीम्’ प्राप्त होनेपर ‘इहम्’ के स्थानमें ‘ह’ होकर ‘इहानीम्’ रूप बनता है। ‘अस्मिन् काले’—इस विग्रहमें ‘सर्वकान्यकिंभक्षः काले वा’ (५।३।१५)—इस सूत्रसे ‘क्ष’ प्रत्यय होनेपर ‘सर्वक्ष’ रूप बनता है। ‘तस्मिन् काले—तर्हि’, ‘कस्मिन् काले—कस्मिन्’ यहाँ ‘तत्’ और ‘किम्’ शब्दोंसे ‘काल’ अर्थमें ‘अभ्यस्ताने ईलन्यतरस्याम्’ (५।३।२१)—इस सूत्रसे ‘हिन्’ प्रत्यय हुआ। फिर पूर्ववत् प्रातिपदिकान्वय विभक्तिका लोप होकर ‘त्वदादीन्मः’ (७।२।१०२)—इस सूत्रसे ‘तत्’ के स्थानपर ‘त’ और ‘किमः कः’ (७।२।१०३) सूत्रसे ‘किम्’ के स्थानमें ‘क’ होनेपर ‘तर्हि’ और ‘कहि’—इन पदोंकी सिद्धि कही गयी है। ‘अस्मिन्’—इस विग्रहमें ‘तत्’ प्रत्ययकी प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके ‘इहयो इः’ (५।३।११)—इस सूत्रसे ‘हः’ प्रत्यय हो गया। फिर ‘इहम्’ के स्थानमें इकार होनेपर ‘इह’ रूपकी सिद्धि हुई ॥ १९-२० ॥

‘येन प्रकारेण यच्च, केन प्रकारेण कञ्चम्’—इन स्थलोंपर ‘प्रकारवचने चत्’ (५।३।२३) के अनुसार ‘चत्’ प्रत्यय होनेपर ‘वच्च’, ‘तच्च’ आदि रूप होते हैं। ‘किम्’ शब्दसे ‘किमञ्च।’

(५।३।२५) के अनुसार ‘चम्’ प्रत्यय होता है। अतः ‘कञ्चम्’ इस रूपकी सिद्धि होती है। जो शब्द दिताके अर्थमें लड़ होते हैं, ऐसे ‘दिश’, ‘देश’ और ‘काल’ अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंसे स्वार्थमें ‘अस्ताति’ प्रत्यय होता है। श्लोकमें ‘पूर्वस्याम्’ यह सप्तमी विभक्तिका, ‘पूर्वस्याः’ यह पञ्चमी विभक्तिका तथा ‘पूर्वा’ यह प्रथमा विभक्तिका प्रतिरूप है। अर्थात् उक्त शब्द यदि सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त और प्रथमान्त हों, तभी उनसे ‘अस्ताति’ प्रत्यय होता है। ‘पूर्व’, ‘अग्र’ और ‘अवर’ शब्दोंके स्थानमें क्रमशः ‘पुर’ ‘अग्र’ और ‘अघ’ आदेश होते हैं। ‘अस्ताति’ के स्थानमें ‘अस्ति’ प्रत्ययका भी विधान होता है। इन निर्दिष्ट नियमोंके अनुसार ‘पूर्वस्थां दिश’, ‘पूर्वस्थाः दिशः’, ‘पूर्वां वा दिक्’—इन लौकिक विग्रहोंमें ‘पुरः’, ‘पुरस्तात्’—ये रूप होते हैं। उसी प्रकार ‘अधः’, ‘अधस्तात्’—‘अधः, अधस्तात्’—इत्यादि रूप बनने चाहिये। इनके वाक्यप्रयोग ‘पुरस्तात् संचरेत्’, ‘पुरस्ताद् गच्छन्’ इत्यादि रूपमें होते हैं। ‘समाप्ते अह्नि’—इस अर्थमें ‘सद्यः’—इस शब्दका प्रयोग होता है। ‘सम्पन्नका’ ‘स’ और ‘अह्नि’ के स्थानमें ‘छत्’ निपातित होकर ‘सद्यः’—इस पदकी सिद्धि होती है। ‘पूर्वस्मिन् वर्षे परत्’—‘पूर्वस्मिन् वर्षे चरति’ इति (पूर्व वर्षमें—इस अर्थको बतानेके लिये ‘चरत्’ शब्दका प्रयोग होता है तथा पूर्वसे पूर्व वर्षमें—इस अर्थका बोध करानेके लिये ‘चरति’ शब्दका प्रयोग होता है।) पहलेमें ‘पूर्व’ शब्दके स्थानमें ‘वा’ आदेश होता है और उससे ‘वत्’ प्रत्यय किया जाता है। दूसरेमें ‘आति’ प्रत्यय होता है और ‘पूर्व’ के स्थानमें ‘पर’ आदेश। ‘अस्मिन् संवत्सरे’ (इस वर्षमें) इस अर्थका बोध करानेके लिये ‘ऐवम्’ पदका प्रयोग होता है। इसमें ‘इहम्’ शब्दके स्थानमें ‘इकार’

आदेश और उससे परे 'सम्पन्न' प्रत्ययका निपातन होता है। अकार-णकारकी इत्संज्ञा हो जानेपर 'इ+सम्'—इस अवस्थामें आदिर्वादि और सकारके स्थानमें मूर्धन्यादेश होनेपर 'ऐच्यः' रूपकी सिद्धि होती है। 'परस्मिन्' (दूसरे दिन)—के अर्थमें 'पर' शब्दसे 'एच्य' प्रत्यय करनेपर 'परेच्य'—यह रूप होता है। 'अन्विष्टान्' (आजके दिन) इस अर्थमें 'इद्य' शब्दसे 'च' प्रत्यय होता है और 'इद्य' के स्थानमें 'अ' हो जाता है। इस प्रकार 'अद्य'—यह रूप बनता है। 'पूर्वस्मिन् दिने' (पहले दिन)—इस अर्थमें 'पूर्व' शब्दसे 'एद्यु' प्रत्यय होता है तो 'पूर्वद्युः' यह रूप बनता है। इसी प्रकार 'परस्मिन् दिने'—'परेद्युः', 'अन्विष्टान् दिने'—'अन्वेद्युः' इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये। 'दक्षिणस्थं दिशि वसेत्' (दक्षिण दिशामें निवास करे।)—इस अर्थमें 'दक्षिणा' और 'दक्षिणाहि'—ये रूप बनते हैं। पहलेमें 'दक्षिणाद्या' (५। ३। ३५)—इस सूत्रसे 'आद्य' प्रत्यय होता है और दूसरेमें 'आहि च सुरे।' (५। ३। ३७)—इस सूत्रसे 'आहि' प्रत्यय किया गया है। 'दक्षिणाहि वसेत्' का अर्थ हुआ—'दक्षिण दिशामें दूर निवास करे।' 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसु' (५। ३। २८) तथा 'उत्तराभरदक्षिणादातिः।' (५। ३। ३४)—इन सूत्रके अनुसार 'दक्षिणतः', 'दक्षिणात्', 'उत्तरतः', 'उत्तरात्'—ये दो रूप भी बनते हैं। 'उत्तरस्थं दिशि वसेत्' (उत्तर दिशामें निवास करे)—इस अर्थमें 'उत्तराद्य' (५। ३। ३८)—इस सूत्रके अनुसार 'आद्य' और 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरा' तथा 'उत्तराहि'—ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 'अस्ताति' प्रत्ययके विषयभूत 'ऊर्ध्व' शब्दसे 'रिल्' और 'रिष्टातिल्' प्रत्यय होते हैं तथा 'ऊर्ध्व' के स्थानमें 'अप' उद्देश हो जाता है। इस

प्रकार 'उर्ध्वर वसेत्', 'उर्ध्वरिष्टात् भवेत्' इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'उत्तर' शब्दसे 'एन्य' प्रत्यय होनेपर 'उत्तरेण' होता है। पूर्वोक्त 'दक्षिणा' शब्दकी सिद्धि 'आद्य' प्रत्यय होनेसे होती है—इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। 'आहि' प्रत्यय होनेपर 'दक्षिणाहि' पद बनता है—यह भी कहा जा चुका है। 'दक्षिणाहि वसेत्' इसका अर्थ भी दिया जा चुका है। 'संख्याया विधावैधा।' (५। ३। ४२)—इस सूत्रके अनुसार संख्यावाची शब्दोंसे 'धा' प्रत्यय करनेपर द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, वक्ष्य इत्यादि रूप होते हैं। 'द्विधा' का अर्थ है—दो प्रकारका। 'एक' शब्दसे प्रकार अर्थमें पूर्वोक्त नियमानुसार जो 'धा' प्रत्यय होता है, उसके स्थानमें 'व्यमु' हो जाता है। 'ऊ' की इत्संज्ञा हो जाती है। 'व्यम्' शेष रह जाता है। वक्ष्य—एकव्यम्, 'एकधा' (इष्टव्य पा० सू० ५। ३। ४४)। 'एकव्यं कुरु त्वम्' इस वाक्यका अर्थ है—'तुम एक ही प्रकारसे कर्म करो।' इसी प्रकार 'द्वि' और 'त्रि' शब्दसे 'धा' के स्थानमें 'व्यमु' होता है। विकल्पसे (इष्टव्य—पा० सू० ५। ३। ४५)। 'व्यम्' होनेपर 'द्विव्यम्', 'त्रिव्यम्' रूप होते हैं और 'व्यमु' न होनेपर 'द्विधा', 'त्रिधा'। 'द्वि', 'त्रि' शब्दोंसे सम्बद्ध 'धा' के स्थानमें 'एक्य' भी होता है। वक्ष्य—द्वेधा, त्रैधा। ये सभी प्रयोग सुहृत्तर हैं ॥ २१—२७ ॥

यहाँतक 'निपातसंज्ञक तद्धित' (अथवा अव्यक्ततद्धित) प्रत्यय बताये गये। अब 'धातुवाचक तद्धितका' वर्णन किया जाता है।—'तस्य भावस्तत्काली।' (५। ११। ११९)—इस सूत्रके अनुसार भावव्यञ्जक प्रत्यय दो हैं—'त्वं' और 'तत्'। प्रकृतिजन्य बोधमें जो प्रकार होता है, उसे 'भाव' कहते हैं। 'पदु' शब्दसे 'पदोर्भाजः'—इस अर्थमें 'त्वं' प्रत्यय होनेपर 'पदुत्वम्' रूप होता है

और 'तल्' प्रत्यय होनेपर 'पदुत्'। 'पृष्ठेर्भावः' (पृष्ठका भाव) — इस अर्थमें 'पृष्ठादिभ्य इमनिष्ठा'। (५।१।१२२) — इस सूत्रसे वैकल्पिक 'इमनिष्' प्रत्यय होनेपर 'प्रक्षिप्ता' — यह रूप बनता है। 'प्रक्षिप्ता' का अर्थ है — फेंकापन। 'सुखस्य भावः कर्म वा' (सुखका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'सुखस्यजनकाङ्क्षाणादिभ्यः कर्मणि च'। (५।१।१२४) — इस सूत्रके अनुसार 'जम्' प्रत्यय होनेपर 'सीक्यम्' — इस पदकी सिद्धि कही गयी है। 'स्तेजस्य भावः कर्म वा' (स्तेज — जोरका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'स्तेज' शब्दसे 'यह' प्रत्यय और 'न' — इस समुदायका लोप हो जाता है। (ब्रह्म — पा० सू० ५।१।१२५)। इस प्रकार 'स्तेज' शब्दकी सिद्धि होती है। इसी प्रकार 'सख्युर्भावः कर्म वा' (सखाका भाव वा कर्म) — इस अर्थमें 'य' प्रत्यय होनेपर 'सख्यम्' इस पदकी सिद्धि कही गयी है। यहाँ 'सख्युर्भावः'। (५।१।१२६) — इस सूत्रसे 'व' प्रत्यय होता है। 'कथेर्भावः कर्म वा' — इस अर्थमें 'कथिज्ञान्योर्वह'। (५।१।१२७) — इस सूत्रसे 'हह' प्रत्यय होनेपर 'काथेपम्' पदकी

सिद्धि होती है। 'सेना इव सैन्यम्' — यहाँ 'अतुर्वयसंदीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्' — इस वार्तिकके अनुसार स्वार्थमें 'व्यम्' प्रत्यय होता है। 'ज्ञास्यीयात् ययः अन्येतम्' (शस्त्रीय पदसे जो भट नहीं हुआ है, वह) — इस अर्थमें 'अव्ययवर्धन्यादादनेते'। (४।४।१२) — इस सूत्रके अनुसार 'जिनि' शब्दसे 'जन्' प्रत्यय होनेपर 'जज्यम्' — यह रूप होता है। 'अकृत्य भावः कर्म वा आस्थम्' — यहाँ 'अकृ' शब्दसे 'अज्' हुआ है। ('इहस्य भावः कर्म वा औष्ठम्' — यहाँ भी 'अज्' प्रत्यय हुआ है।) 'कुम्भारस्य भावः कर्म वा क्रीडारम्' — इसमें भी 'कुम्भार' शब्दसे 'अज्' प्रत्यय हुआ। 'यूक्तोर्भावः कर्म वा खीयनम्' — यहाँ भी पूर्ववत् 'युक्' शब्दसे 'अज्' प्रत्यय हुआ है। इन सबमें 'अज्' प्रत्यय विधायक सूत्र है — 'प्रत्यभृज्जातिस्योवचनोद्गात्रादिभ्योऽज्' (५।१।१२९)। 'आचार्य' शब्दसे 'कन्' प्रत्यय होनेपर 'आचार्यकम्' — यह रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत-से तद्धित प्रत्यय होते हैं, (उनमें अन्य ग्रन्थोंसे जानना चाहिये) ॥ २८ — ३० ॥

इस प्रकार यदि आपने यहगुरुवर्ण 'तद्धितप्रत्यय' शब्दोंके रूपका कवन' पत्रक

तीन सौ छपवायीं अथर्व वेद पुस्तक ३५६४

तीन सौ सत्तावनवाँ अध्याय

ठणादिसिद्ध शब्दरूपोंका दिग्दर्शन

कुमार स्कन्द कहते हैं — कर्त्ताथन! अब 'ठणादि' प्रत्यय बताये जाते हैं, जो धातुसे परे होते हैं। 'कृवाप्तमिमिस्वदिसाध्वन्मृग्य ठण्'। (१) — इस सूत्रके अनुसार 'कृ' आदि धातुओंसे 'ठण्' प्रत्यय होता है। 'करोतीति कारुः'। (जो शिल्पकर्म करता है, वह 'कारु' कहलाता है।

लोकभ्रष्टमें उसे 'शिल्पी' या 'कारीगर' कहते हैं)। 'कृ' धातुसे 'ठण्' प्रत्यय होनेपर अनुबन्धलोप, वृद्धि तथा विभक्तिकार्य किये जाते हैं। इससे 'कारुः' — इस पदकी सिद्धि होती है। 'धि' धातुसे 'ठण्' होनेपर 'जाधुः' रूप बनता है। 'जाधुः' का अर्थ है — औषध। इसकी व्युत्पत्ति

इस प्रकार समझनी चाहिये—'जयति रोगान् इति आयुः'। 'मि' धातुसे वही (उण्) प्रत्यय करनेपर 'मायुः'—यह पद सिद्ध होता है। 'मायुः' का अर्थ है—'पित्त'। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'मिनोति'—प्रक्षिपति देहे कम्पाजम् इति मायुः। इसी प्रकार 'स्वदन्ते—रोचते इति स्वादुः'। 'साधोति परकायमिति स्वाधुः'। इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः, अयुः—इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। 'गोमायु' का अर्थ है—गीदह तथा 'आयुः' शब्द आयुर्वेदके लिये भी प्रयुक्त होता है। 'उणादयो ऋतुलम्'।—(५।३।१) इस सूत्रके अनुसार 'उण्' आदि बाहुल्येन होते हैं। कहीं होते कहीं नहीं होते। 'आयुः', 'स्वादुः' प्रमा 'हेतु' आदि शब्द भी उणादिसिद्ध हैं। 'किंज्ञात' नाम है—धान्यके शुकका। 'किं भृणातीति किंज्ञातः'। यहाँ 'कि' पूर्वक 'भृ' धातुसे 'भृण्' होकर है। 'ञ्' तथा 'ण्' अनुबन्ध है। किञ्+उ। वृद्धि होकर 'किंज्ञातः' बनता है। 'कृकवाकुः' का अर्थ है—मुर्गा या मोर। 'कृकैव गलेन वक्त्रेति कृकवाकुः'। 'कृके वक्त्रः कक्ष'—इस उणादिसूत्रसे 'भृण्' प्रत्यय होनेपर कृक+वक्त्र+भृण्—इस अवस्थामें अनुबन्धलोप, चकारको ककार और 'अत उपधायाः'। (फ० सू० ७।२।११६) से वृद्धि होती है। 'भरति विभर्ति वा भरुः'। 'भृ' धातु से 'उ' प्रत्यय, गुण, विभक्तिकार्य—भरुः। इसका अर्थ है—भर्ता (स्वामी)। भरुः—जलहीन देश। भृ+उ गुणादेश, विभक्तिकार्य—मरुः। शी+उ-अयुः। इसका अर्थ है—सोया पड़ा रहनेवाला अजगर। त्तर+उ=त्तरुः—अर्थात् खड्गकी मूठ। 'स्वर्चन्ते ज्ञाता अनेन' इति

लौकिक विग्रहमें 'उ' प्रत्यय होता है। फिर गुण होकर 'स्वरुः' पद बनता है। 'स्वरु' का अर्थ है—वज्र। अण्+उ-अयुः। 'अयु' नाम है शीशेका। फस्+उ=फलुः—साहीन। अभिव्यङ्ग्यार्थक 'गृध्र' धातुसे 'सुसुखगृध्रिभ्यः क्वन्' (११२)—इस सूत्रके अनुसार 'क्वन्' प्रत्यय होनेपर गृध्र+क्वन्, ककार-नकारकी इत्संज्ञा गृध्रः अर्थात् गीध पक्षी। भ्रदि+किरच्=मन्दिरम्। तिमि+किरच्=तिमिरम्। 'मन्दिर' का अर्थ गृह तथा 'तिमिर' का अर्थ अन्धकार है। 'सलिकल्पनिषदिभक्तिभक्तिहरापिड-विभिद्धुपिडकुकिभूय इलच्'। (५७)—इस उणादि सूत्रके अनुसार गत्यर्थक 'क्व' धातुसे 'इलच्' प्रत्यय करनेपर 'सलिलम्' यह रूप बनता है। 'सल्यति चक्षति निष्प्रीति सलिलम्'—यह इसकी व्युत्पत्ति है। 'सलिल' शब्द चारि-जलका वाचक है। (इसी प्रकार उक्त सूत्रसे ही कलिलम्, अलिलः, मन्दिर—पृथ्वरदित्वात् महत्त्वं—इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं।) भण्डि+इलच्=भण्डिलम्। इसका अर्थ है—कस्तूरक। 'भण्डिल' शब्द दूतके अर्थमें भी अज्ञात है। ज्ञानार्थक 'विद्' धातुसे औपनिषदिक 'क्वन्' प्रत्यय होनेपर विद्+क्वन्—इस अवस्थामें 'त्तरुः' इत्येत्यादि। (१।३।८) से ककारकी इत्संज्ञा तथा 'उपदेशोऽजगुणास्मिन् इत्'। (१।३।२) से उकारकी इत्संज्ञा होती है; तत्पश्चात् विधक्-कार्य करनेपर 'विद्वन्'—यह रूप बनता है। 'विद्वन्' का अर्थ है—बुध या पण्डित। 'जेरतेऽस्मिन् राजकलानि इति शिविरम्'।—इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'शीङ्' धातुसे 'किरच्' प्रत्यय, 'शीङ्' से 'कुक्' का आगम तथा 'सी' के दीर्घ ईकारके स्थानमें ह्रस्व अन्देश होनेपर 'शिविर'

१. गृध्र+उ=गृध्रुः रूप होता है। 'गृध्रुः' का अर्थ है—कस्तूरक।

२. 'विद्' धातुसे 'क्व' प्रत्यय करनेपर 'विद्वः' उत्पन्नम्। (५।१।३६)—इस सूत्रके अनुसार 'विद्' धातुसे परे विद्यमान 'क्व' के स्थानमें 'वयु' आदेश हो जाता है। यह आदेश वैयर्थिक होता है। अतः 'विद्वन्' और 'विद्वन्'—ये दोनों रूप विद्युद्ध कृत्य हैं। औपनिषदिक 'विद्वन्' का अर्थ बुध है और कृत्य 'विद्वन्' का अर्थ ज्ञान होता है।

ये प्रयोग बनते हैं। 'चीर' शब्द गायके वन, वस्त्रविशेष तथा कल्कलके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'भी' धातुसे 'भियः कृकन्'—(१९९) इस सूत्रसे 'कृकन्' प्रत्यय करनेपर 'भीकृकः'—इस पदकी सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं—'भीरु' और 'काकर'। 'उच्च समवाये'—इस धातुसे 'रन्' प्रत्यय करनेपर 'उच्चः' पदकी सिद्धि होती है। 'उच्चः' का अर्थ है—प्रचण्ड। 'चडियुध्यां णित्'—इस सूत्रके अनुसार 'णित् आसच्' प्रत्यय करनेपर 'चाहसः', 'यावसः'—ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 'चाहसः' का अर्थ है—अजगर और 'यावसः' का अर्थ है—तृणसमूह। 'ज्याकने पुण्यसुहृन्महदजगच्छात्रिणश्च'—इस सूत्रके अनुसार 'यम्' धातुसे 'अत्' प्रत्ययका निपातन हुआ। 'यम्' के स्थानमें 'जच्' आदेश हुआ। इस प्रकार 'जयत्' शब्दकी सिद्धि हुई। 'जयत्' का अर्थ है—भूलोक। 'जलन्यन्नियन्त्रवन्मन्त्रिणः' इत्यादि (४५०) सूत्रके अनुसार 'कृश' धातुसे 'आनुक्' प्रत्यय करनेपर 'कृशानुः'—इस पदकी सिद्धि होती है। 'कृशानुः' का अर्थ है—अग्नि। छोटोसे इति ज्योतिः। 'द्युतेरिसिन्नादेन जः'। (२७५)—इस सूत्रके अनुसार 'द्युत्' धातुसे 'इसिन्' प्रत्यय, आकारका जकारपदेत तथा गुण होनेपर 'ज्योतिः' इस पदकी सिद्धि होती है। 'ज्योतिः' का अर्थ है—अग्नि और सूर्य। 'अर्च' धातुसे 'कृदाधर्चकिकसिन्धः'। (३२७)—इस सूत्रके अनुसार 'क' प्रत्यय होनेपर 'अर्कः' पदकी सिद्धि होती है। 'अर्क एवं अर्ककः'। स्वर्ग कः। 'अर्कः' पद सूर्यका वाचक है। 'कृगृश्वसृतिभ्यः च्वरच्'। (२८६)—इस सूत्रके अनुसार वरणार्थक 'वृ' धातुसे तथा वचनार्थक 'चते' धातुसे 'च्वरच्' प्रत्यय करनेपर क्रमशः 'वर्वरः', 'च्वरम्'—इन दो पदोंकी सिद्धि होती है। 'वर्वर' का अर्थ है—प्राकृत जन अथवा कुटिल।

मनुष्यः 'हसिपुष्टिष्वाऽभिदयितुमृधुर्विध्यस्तन्'। (३७३) —इस सूत्रके अनुसार हिंसार्थक 'धूर्वि' धातुसे 'तन्' प्रत्यय करनेपर 'धूर्तः'—इस पदकी सिद्धि होती है। 'धूर्त' शब्दका अर्थ है—शठ। 'चक्षरम्' का अर्थ है—चौराहा। 'मित्त्वचत्वाध्वर' इत्यादि औषादिक सूत्रसे 'धीवरम्' इस पदका निपातन हुआ है। 'धीवरम्' का अर्थ है—विद्यवा अथवा भिक्षुकका वस्त्र। स्नेहनाथक 'भिषिदा' अथवा 'पितृ' धातुसे 'अभिषिभिदिलसिन्धः कः'। (६२३)—इस सूत्रके अनुसार 'क' प्रत्यय हुआ। ककारका इत्यसंज्ञासौप हुआ—'भिद+प्र=मित्र। विभक्ति-कार्य करनेपर 'मित्रः'—इस पदकी सिद्धि हुई। 'मित्र' का अर्थ है—सूर्य। नपुंसकलिङ्गमें इसका अर्थ—सुहृद् होता है। 'कुचोदस्वश्च'। इस सूत्रके अनुसार 'पुनातीति' इस लौकिक विग्रहमें 'वृ' धातुसे 'वृ' प्रत्यय और दीर्घके स्थानमें इत्त्व होनेपर 'पुत्र' शब्दकी सिद्धि होती है। 'पुत्र' का अर्थ है—बेटा। 'सुवः कित्'। (३२८)—इस सूत्रके अनुसार प्राणिप्रसवार्थक 'वृह' धातुसे 'नु' प्रत्यय होता है और वह 'कित्' माना जाता है। धातुके आदि चकारको सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार 'सुनु' शब्दकी सिद्धि होती है। विभक्तिकार्य होनेपर 'सुनुः' पद बनता है। 'विह्वकोश' के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। 'मृगैह्वहमेव' (२६०) इत्यादि सूत्रके अनुसार 'पितृ' शब्द निपातित होता है। 'पातीति पितृ'। 'ज' धातुसे 'वृष्' होकर आकारके स्थानमें इकार हो जाता है। पिता, पितरी, पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्यदाता या मापको 'पितृ' कहते हैं। विस्तारार्थक 'तन्' धातुसे 'वृत्तिष्य' दीर्घश्च। —इस सूत्रके अनुसार 'तन्' प्रत्यय तथा इत्त्वके स्थानमें दीर्घ होनेपर 'तात' शब्दकी सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप

हुआ है। 'लत' शब्द कृपापात्र तथा पितृके लिये प्रयुक्त होता है। कुत्सितशब्दार्थक 'कई' धातुसे 'काकु' प्रत्यय होता है और यह 'मि' मान्न ज्ञात है। धातुके रेफका सम्प्रसारण और अकारका लोप हो जाता है। जैसा कि सूत्र है—'कईरेण सम्प्रसारणमलोपश्च।' (३६७) 'काकु' प्रत्ययके आदि ककारका 'स्फुटानादिते।' (१।३।८)— इस सूत्रसे लोप हो जाता है। इस प्रक्रियासे 'पुष्पकु' शब्दकी सिद्धि होती है। यद्वि— कुत्सितं 'लब्धं करोति इति पुदाकुः।' इसका अर्थ है—सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। 'इतिपुष्टिश्चअभिध- मित्पूष्पविध्वस्तम्।' (३७३) इस सूत्रके द्वारा 'न'

धातुसे 'तन्' प्रत्यय और गुणादेश करनेपर 'गत्' शब्दकी सिद्धि होती है। यह 'अलट' अर्थात् गङ्गेका वाक्य है। 'भुम्भुजितु०' इत्यादि (७) सूत्रके अनुसार 'भृ' धातुसे 'अतष्' प्रत्यय तथा गुणादेश करनेपर 'भरत्' शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण-पोषण करे, वह 'भरत' है। 'नमस्तेति षटः'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'जपिद्यध्मुसुक्मदि०' इत्यादि (५५४) सूत्रके द्वारा 'नम' धातुसे 'इद्' प्रत्यय करनेपर 'दि' लोप होनेके पश्चात् 'नट' शब्द बनता है। इसका अर्थ है—वेधपाटी अभिषेक्त। ये बोधे-से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किये गये। इनके अतिरिक्त भी बहुत-से उणादि प्रत्यय होते हैं ॥ ६—१२ ॥

इस प्रकार आदि अन्तेष्वन्तानाम् 'उपलक्षितस्य रूपोका वर्णन' भोजन

लोक ही धातुवर्णन अन्तर्गत दृष्ट हुआ ॥ ३५७ ॥

तीन सौ अष्टाध्यायवाँ अध्याय

तिङ्विभक्तयन सिद्धरूपोंका वर्णन

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कात्यायन। अब मैं 'तिङ्-विभक्ति' तथा 'आदेश'का संक्षेपसे वर्णन करूँगा। तिङ्-प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता—तीनोंमें होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातुसे कर्तामें आत्मनेपद तथा परस्मैपद—दोनों पदोंके 'तिङ्प्रत्यय' होते हैं। (सकर्मकसे कर्ता और कर्ममें तथा अकर्मकसे भाव और कर्तामें ये 'तिङ्' प्रत्यय हुआ करते हैं—यह विवेक कर्तव्य है) 'तिङादेश' सकर्मक धातुसे कर्म तथा कर्तामें बताये गये हैं। वर्तमानकालकी क्रियाके बोधके लिये धातुसे 'लट्' लकारका विधान कहा गया है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अभीष्ट (सत्कारपूर्वक व्यापार), सम्प्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थका प्रतिपादन अभीष्ट हो तो धातुसे 'लिट्' लकार होता है। 'विधि' अर्थात् अर्थोंमें तथा आशीर्वादमें भी 'लोट्' लकारका प्रयोग होता है। अनद्यतन

भूतकालका बोध करनेके लिये 'लङ्' लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकालमें 'लृङ्', परोक्ष-प्राप्तमें 'लिट्' अनद्यतन भविष्यमें 'लुट्' आशीर्वादमें 'लिट्' लोप अर्थमें अर्थात् सामान्य भविष्यत् अर्थके बोधके लिये धातुसे 'लुट्' लकार होता है—क्रियार्था क्रिया हो तो भी, न हो तो भी। हेतुहेतुमध्यम्य आदि 'लिट्'का निमित्त होता है; उसके होनेपर भविष्यत् अर्थका बोध करनेके लिये धातुसे 'लृङ्' लकार होता है—क्रियाकी अतिपति (असिद्धि) सम्भवतः हो, तब। 'लृङ्' प्रत्यय तथा 'लृङ्', 'लृङ्'—इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। 'तिङ्' विभक्तियाँ अठारह हैं। इनमें पूर्वकी नौ विभक्तियाँ 'परस्मैपद' कही जाती हैं। वे प्रथमपुरुष आदिके भेदसे तीन भागोंमें बँटी हैं। 'तिप् तस् अनि'—ये तीन प्रथमपुरुष हैं। 'सिप्, वस्, व'—ये तीन मध्यमपुरुष हैं। तथा 'सिप्, वस्,

मस्'—ये उत्तमपुरुष कहे गये हैं ॥ १—५ ॥

'त, आताम्, ज्ञ'—ये आत्मनेपदके प्रथमपुरुषसम्बन्धी प्रत्यय हैं। 'जस्, आजस्, ज्ञस्'—ये मध्यमपुरुष हैं। 'इ, वहि, महि'—ये उत्तमपुरुष हैं। आत्मनेपदके नौ प्रत्यय 'तद्' कहलाते हैं और दोनों पदोंके प्रत्यय 'तिद्' शब्दसे समझे जाते हैं। क्रियायाची 'भू', या आदि धातु कहे गये हैं। भू, एष, पष्, वन्, ज्वस्, ज्वस्, पद्, अद्, शीद्, क्रीड, हृ, हा, क, दिव्, स्वप्, गह्, वृज्, मुद्, मृश, युष्, ऊष्, भुज्, त्यज्, तज्, वज् और कृ—ये सब धातु स्त्वं आदि विकरण होनेपर क्रियार्थबोधक होते हैं। 'क्रीड, वृह, प्रह, चुर, क, नी तथा अर्ह'—ये तथा उपर्युक्त धातु 'नायक' (प्रधान) हैं। इन्हींके समान अन्य धातुओंके भी रूप होते हैं। 'भू' धातुसे क्रमशः 'तिद्' प्रत्यय होनेपर 'भजति, भजतः, भजन्ति'—इत्यादि रूप होते हैं। इनका वाक्यमें प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये—'स भजति। ती भजतः। ते भजन्ति। त्वं भजसि। जुषां भजवः। सूर्यं भजध। अहं भजामि। आर्षां भजवः। वयं भजामः।' ये 'भू' धातुके 'लट्' लकारमें परस्मैपदी रूप हैं। 'भू' धातुका अर्थ है—'होना'। 'एष्' धातु 'वृद्धि' अर्थमें प्रयुक्त होता है। यह आत्मनेपदी धातु है। इसका 'लट्' लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'एधते' रूप बनता है। वाक्यमें प्रयोग—'एधते कुलम्।' (कुलकी वृद्धि होती है)—इस प्रकार होता है। 'लट्' लकारमें 'एष्' धातुके शेष रूप इस प्रकार होते हैं—'हे एधेते'। (दो वदते हैं)। यह द्विवचनका रूप है। बहुवचनमें 'एधन्ते' रूप होता है। इस प्रकार प्रथमपुरुषके एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप बताये गये। अब मध्यम और उत्तम पुरुषोंके रूप प्रस्तुत किये जाते हैं—'एधसे' यह मध्यमपुरुषका एकवचनान्त रूप

है। वाक्यमें इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—'त्वं हि मेधश्च एधसे।' (निश्चय ही तुम बुद्धिसे बढ़ते हो)। 'एधेये, एधन्ते' ये दोनों मध्यमपुरुषके क्रमशः द्विवचनान्त और बहुवचनान्त रूप हैं। 'एधे, एधन्ते, एधामहे'—ये उत्तमपुरुषमें क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचनान्त रूप हैं। वाक्यमें प्रयोग—'अहं धिया एधे।' (मैं बुद्धिसे बढ़ता हूँ)। 'आहं मेधश्च एधामहे।' (हम दोनों मेधासे बढ़ते हैं)। 'वयं हरेर्भक्त्या एधामहे।' (हम श्रीहरिकी भक्तिसे बढ़ते हैं)। 'पाक' अर्थमें 'पष्' धातुका प्रयोग होता है। उसके 'पञ्चति' इत्यादि रूप पूर्ववत् ('भू' धातुके समान) होते हैं। 'भू' धातुसे भावमें और 'अनु-भू' धातुसे कर्ममें 'वक्' प्रत्यय होनेपर क्रमशः 'भूषते' और 'अनुभूषते' रूप होते हैं। भावमें प्रत्यय होनेपर क्रिया केवल एकवचनान्त ही होती है और सभी पुरुषोंमें कर्ता तृतीयान्त होनेके कारण एक ही क्रिया सबके लिये प्रयुक्त होती है। यथा—'त्वया मघा अन्येभ्यं भूषते।' जहाँ कर्ममें प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म ठरक होनेके कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनोंमें क्रियाके रूप प्रयोगमें लाये जाते हैं। यथा—'असी अनुभूषते। ती अनुभूषेते। ते अनुभूषन्ते। त्वम् अनुभूषसे। युषाम् अनुभूषेधे। वृषम् अनुभूषध्वे। अहम् अनुभूषे। अजाम् अनुभूषध्वे। जगम् अनुभूषामहे' ॥ ६—१३ ॥

अर्पितोषको लेकर धातुसे 'णिच्', 'सन्', 'वह्' तथा 'यङ्' होते हैं। इन्हें क्रमसे 'प्यन्त', 'सज्जन्त', 'वज्जन्त' और 'यङ्गुन्त' कहते हैं। वहाँ किसी क्रियाके कर्ताका कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ताकी 'हेतु' संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता 'कर्म' बन जाता है। प्रयोजकके व्यापार प्रेषण आदि वाच्य

होनेपर 'भू' धातुके 'लट्' लकारमें 'भवयति' इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरणके लिये—'ईक्षते भवति, तं यज्ञदत्तो ध्यानादिना प्रेरयति इत्यस्मिन्प्रथमे यज्ञदत्त ईक्षरं भावयति इति प्रयोगे भवति' (ईक्षर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यानदिके द्वारा प्रेरित करता है—इस अर्थको व्यक्त करनेके लिये 'यज्ञदत्त ईक्षरं भावयति' यह प्रयोग बनता है)। जहाँ कोई धातु इच्छाक्रियाका कर्म बनता है तथा इच्छाक्रियाका कर्ता ही उस धातुका भी कर्ता होता है, वहाँ उस धातुसे इच्छाकी अभिव्यक्तिके लिये 'सन्' प्रत्यय होता है। 'भू' धातुके समन्ताये 'बुभूषति' इत्यादि रूप होते हैं। यथा—'भक्तिम् इच्छति बुभूषति।' (होना चाहता है।) यथा चाहे तो 'बुभूषति' कहे अथवा 'भक्तिम् इच्छति'—इस वाक्यका प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि 'सन्' और 'यच्' प्रत्यय परे रहनेपर धातुका द्वित्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार होते हैं। जहाँ क्रियाका सम्भार हो, अर्थात् पुनः-पुनः या अतिशयरूपसे क्रियाका होना बताया जाय, वहाँ उक्त अभिप्रत्ययका घातन या प्रकाशन करनेके लिये धातुसे 'यच्' प्रत्यय होता है। 'यच्' और 'यङ्लुगन्त' में धातुका द्वित्व होनेपर पूर्वभागके, जिसे 'अभ्यास' कहते हैं, 'इच्' का 'गुण' हो जाता है। 'भू' धातुके 'यङन्त' में 'बोभूषते' इत्यादि रूप होते हैं। 'पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति'—इस अर्थमें 'बोभूषते' क्रियाका प्रयोग होता है। यथा—'बाधं बोभूषते।' (बाधवादन बार-बार या अधिक मात्रामें होता है)। 'यङ्लुगन्त' में 'भू' धातुके 'बोभूषति' इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है, जो 'यङन्त' क्रियाका होता है। 'यङन्त' में आत्मनेपदीय प्रत्यय होते हैं और 'यङ्लुगन्त' में परस्मैपदीय ॥ १४ ॥

आदि प्रत्यय होनेपर उस शब्दकी 'धातु' संज्ञा होती है और उसके धातुके ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरणको 'नामधातु' कहते हैं। जो इच्छाका कर्म हो और इच्छा करनेवालेका सम्बन्धी हो, ऐसे 'सुखन्त' से इच्छा-अर्थमें विकल्पसे 'क्यच्' प्रत्यय होता है। 'आत्मनः पुत्रम् इच्छति।' (अपने लिये पुत्र चाहता है)।—इस अर्थमें 'पुत्रम्' इस 'सुखन्त' पदसे 'क्यच्' प्रत्यय हुआ। अनुबन्धलोप होनेपर 'पुत्र अच् य' हुआ। 'सनाद्यन्ता धातवः।' (३।१।३२) से धातुसंज्ञा होकर 'सुपो धातुसंज्ञातिषदिकयोः।' (२।४।७०) से 'अच्' का लोप हो गया। पुत्र-य—इस स्थितिमें 'क्यचि च।' (७।४।३३)—इस सूत्रके अनुसार 'अकार' के स्थानमें 'ईकार' हो गया। इस प्रकार 'पुत्रीय' से 'मिच्' 'मिच्' आदि कार्य होनेपर 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थमें 'काम्यच्' प्रत्यय भी होता है और 'पुत्र' शब्दसे 'काम्यच्' प्रत्यय होनेपर 'पुत्रकाम्यति' इत्यादि रूप होते हैं। 'पठत् भवति इति षट्पदावस्ते।' यहाँ 'अव्यक्ता-पुनरन्ताद्युपजयतामिदं धातुः।' (५।४।५७)—इस सूत्रके अनुसार 'भू' के योगमें 'डाच्' प्रत्यय होनेपर 'पठत् डा' इस स्थितिमें 'डाचि विवक्षिते द्वे कङ्कल्पम्।' इस वार्तिकसे द्वित्व होकर 'मिषम्याप्रेक्षिते डाचि।' इस वार्तिकसे पररूप हुआ तो टि-लोपके अनन्तर 'पठपटा-भू'—यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद 'लोडितादिङान्ध्यः क्यच्।' (३।१।१३)—इस सूत्रसे 'भवति' इस अर्थमें 'क्यच्' प्रत्यय हुआ तो 'पठपटा-क्यच्' बना। फिर अनुबन्धलोप, धातु संज्ञा तथा धातुसम्बन्धी कार्य होनेसे 'षट्पटावस्ते'—यह रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि 'पठपट' की आवाज होती है। 'षट् करोति।'—इस अर्थमें 'तत्करोति तदावष्टे'

के अनुसार 'घटयति' रूप बनता है। 'सत्रन्त' से 'णिच्' प्रत्यय किया जाय तो 'भू' धातुके सत्रन्त रूप 'बुभूवति' की जगह 'बुभूवयति' रूप बनेगा। प्रयोग—'गुरुः शिष्यं बुभूवयति' ॥ १५ ॥

'भू' धातुके 'विधिलिङ्' लकारमें क्रमशः ये रूप होते हैं—'भवेत्, भवेताम्, भवेयुः। भवेः, भवेताम्, भवेत। भवेयम्, भवेव, भवेय'। 'एध्' धातुके 'विधिलिङ्' में इस प्रकार रूप बनते हैं—'एधेत, एधेताम्, एधेयुः। एधेयः, एधेयताम्, एधेयव, एधेयम्'। 'व्ययप्रयोग'—'ते मनसा एधेयुः' (वे मनसे बड़ें—उपनिषद् करें)। 'त्वं श्रिया एधेयः।' (तुम लक्ष्मीके द्वारा बड़ो इत्यादि)। 'भू' धातुके 'लोट्' लकारमें ये रूप होते हैं—'भवतु, भवताम्, भवताम्, भवन्तु। भव-भवताम्, भवतम्, भवत। भवन्ति, भवन्त, भवाम'। 'एध्' धातुके 'लोट्' लकारमें ये रूप जानने चाहिये—'एधताम्, एधेताम्, एधन्ताम्। एधस्व, एधेताम्, एधेयम्। एधे, एधवहि, एधवमहि'। 'पच्' धातुके भी आत्मनेपदमें ऐसे ही रूप होते हैं। यथा 'उत्तमपुरुषमें'—'पक्षे, पक्षावहि, पक्षावमहि'। 'अभि' पूर्वक 'नदि' धातुका 'लङ्' लकारमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'अप्यनन्दत्'—यह रूप होता है। 'पच्' धातुके 'लङ्' लकारमें—'अपचत्, अपचताम्, अपचन्' इत्यादि रूप होते हैं। 'भू' धातुके 'लङ्' लकारमें 'अभवत्, अभवताम्, अभवन्' इत्यादि रूप होते हैं। 'पच्' धातुके 'लङ्' लकारके उत्तमपुरुषमें—'अपचम्, अपचाम्, अपचाम'—ये रूप होते हैं। 'एध्' धातुके 'लङ्' लकारमें—'ऐधत, ऐधेताम्, ऐधन्त। ऐधवः, ऐधेयाम्, ऐधवम्। ऐधे, ऐधावहि, ऐधवमहि—ये रूप होते हैं। 'भू' धातुके 'लुङ्' लकारमें अभूत्, अभूताम्, अभूवन्। अभूः, अभूताम्, अभूत। अभूवम्, अभूव, अभूम'—ये रूप होते हैं।

'एध्' धातुके 'लुङ्' लकारमें ऐधिष्ट, ऐधिषाताम्, ऐधिषत। ऐधिष्टः, ऐधिषाताम्, ऐधिष्यम्। ऐधिषि, ऐधिष्यहि, ऐधिष्यमहि—ये रूप जानने चाहिये। वाक्यप्रयोग—'नदी ऐधिषाताम्' (दी मनुष्य बड़ें)। 'भू' धातुके 'परस्मैपदी' में 'बभूव, बभूवतुः, बभूवुः। बभूविष, बभूवतुः, बभूव। बभूव, बभूविष, बभूविष।'—ये रूप होते हैं। 'एध्' धातुके आत्मनेपदी 'लिङ्' लकारमें प्रथमपुरुषके रूप इस प्रकार हैं—'पेधे, पेधाते, पेधिरे'। 'एध्' धातुके 'लिङ्' लकारमें इस प्रकार रूप समझने चाहिये—'एधाङ्कते, एधाङ्कताते, एधाङ्ककिरे। एधाङ्ककुषे, एधाङ्ककावे, एधाङ्ककुष्ये। एधाङ्कके, एधाङ्ककुषे, एधाङ्ककुषे।' 'पच्' धातुके 'परस्मैपदी' में प्रथमपुरुषके रूप बताये गये हैं। मध्यम और उत्तम पुरुषके रूप इस प्रकार होते हैं—'पेधिने, पेधावे पेधिष्ये। पेधे, पेधिष्ये, पेधिष्ये।' 'भू' धातुके 'अनद्यतन भविष्य लुङ्' लकारमें इस प्रकार रूप जानने चाहिये—'भविता, भवितासी, भवितास्वः। भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः।' वाक्यप्रयोग—'हरादयो भवितास्वः।' (हर आदि होंगे)। 'वर्षं भवितास्मः।' (हम होंगे)। 'पच्' धातुके 'लुङ्' लकारमें 'परस्मैपदीय' रूप इस प्रकार हैं—'पक्षत, पक्षारी, पक्षारः, पक्षारसि। (शेष भूधातुकी तरह)। वाक्यप्रयोग—'त्वं तुभीदम् पक्षारसि।' (तुम अच्छा भात रीधोगे)। 'पच्' धातुके 'लुङ्' लकारमें 'अनद्यतनेपदीय' रूप इस प्रकार हैं—'प्रथमपुरुषमें तो 'परस्मैपदीय' रूपके सम्मन ही होते हैं, मध्यम और उत्तम पुरुषमें—'पक्षासे, पक्षासावे, पक्षाष्ये। पक्षाहे, पक्षास्वहे, पक्षास्वहे।' वाक्यप्रयोग—'अहं पक्षाहे।' (मैं पक्षरके)। 'वर्षं हरेष्टते पक्षरस्महे।' (हम श्रीहरिके लिये यह पक्षरवेगे या तैवार करेंगे)। 'अशीलिङ्'

में 'भू' धातुके रूप इस प्रकार जानने चाहिये—
 'भूयत्, भूयास्ताम्, भूयसुः। भूयाः, भूयस्तम्,
 भूयस्त। भूयासम्, भूयस्व, भूयस्म। कर्त्तव्यप्रयोग—
 'सुखं भूयत्।' (सुख हो।) 'हृदिशङ्करी भूयस्ताम्।' (विष्णु और शिव हों।) 'ते भूयसुः।' (वे हों।)
 'त्वं भूयाः।' (तुम होओ।) 'युक्ताम् ईश्वरी
 भूयास्ताम्।' (तुम दोनों ईश्वर—ऐश्वर्यलक्ष्मी होओ।)
 'युयं भूयास्त।' (तुम सब होओ।) 'अहं भूयस्म।' (मैं होऊँ।) 'यद्यं सर्वदा भूयास्म।' 'यद्' धातुके
 आत्मनेपदीय भागिन्-लिङ् में इस प्रकार रूप
 होते हैं—'यद्गीह, यद्गीयास्ताम्, यद्गीरन्। यद्गीहः,
 यद्गीयास्ताम्, यद्गीध्वम्। यद्गीथ, यद्गीवहि,
 यद्गीवहि।' इसी प्रकार 'एध्' धातुके 'अशीर्लिङ्' में
 ये रूप जानने चाहिये—'एधिगीह, एधिगीयास्ताम्,
 एधिगीरन्। एधिगीहः, एधिगीयास्ताम्,
 एधिगीध्वम्। एधिगीथ, एधिगीवहि, एधिगीवहि।
 'यद्' धातुके 'लृङ्' लकारमें ये रूप होते हैं—
 'अपश्यत्, अपश्येताम्, अपश्यन्त। अपश्यताः,
 अपश्येताम्, अपश्यन्तम्। अपश्ये, अपश्यन्तवहि,
 अपश्यन्तवहि।' 'एध्' धातुके 'लृङ्' लकारके रूप
 इस प्रकार हैं—'ऐधिष्यत्, ऐधिष्येताम्, ऐधिष्यन्त।

ऐधिष्यत्, ऐधिष्येताम्, ऐधिष्यन्तम्। ऐधिष्ये,
 ऐधिष्येतावहि, ऐधिष्येतावहि।' वाक्यप्रयोग—काचिद्
 जाया नाधिविष्यच्छेद् वयम् अरे: ऐधिष्यामहि।
 (यदि कोई जाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रुसे
 बढ़ जायें।) 'भू' धातुके 'लृट्' लकारमें 'भविष्यति,
 भविष्यतः, भविष्यन्ति'—इत्यादि रूप होते हैं।
 'एध्' धातुके 'लृट्' लकारमें—'एधिष्यते, एधिष्येते,
 एधिष्यन्ते। एधिष्यसे, एधिष्येसे, एधिष्यसे।
 एधिष्ये, एधिष्येतावहि, एधिष्येतावहि।' ये रूप होते
 हैं ॥ २६—२९ ॥

इसी प्रकार 'शिञ्जन्त' वि-पूर्वक 'भू' धातुके
 'लृट्' लकारमें—'विभज्यधिय्यति, विभज्यधिय्यतः,
 विभज्यधिय्यन्ति' इत्यादि रूप होते हैं। 'घट्' धातुके
 'भू' धातुके 'लृट्' लकारमें 'बोधयिष्यति' इत्यादि
 रूप होते हैं। 'नामधातु' में घटं करोति, घटं
 करोति' इत्यादि अर्थमें जिनके 'घटयति, घटयति'
 इत्यादि रूप कह आये हैं, उन्हींके 'विधिलिङ्'
 में 'घटयेत्, घटयेत्' इत्यादि रूप होते हैं। इसी
 तरह 'पुञ्जीयति' और 'पुञ्जकाम्यति' इत्यादि
 नामधातु-सम्बन्धित क्रियाओंके रूपोंकी उहा
 कर लेनी चाहिये ॥ ३० ॥

इस प्रकार आदि आनेय महापुराणमें 'लिङ्-विभज्यन्त लिङ्' रूपोंके वर्णन नामक
 तीन सौ अष्टमन्त्रों अष्टम पुर हुआ ॥ ३५८ ॥

तीन सौ उनसठवाँ अध्याय कदन्त शब्दोंके सिद्ध रूप

कुमार कार्तिकेय कहते हैं—कान्त्ययन! यह
 जानना चाहिये कि 'कृत्' प्रत्यय भाग्य, कर्म
 तथा कर्ता—तीनोंमें होते हैं। वे इस प्रकार हैं—
 'अच्', 'अप्', 'ल्युट्', 'किन्', भावार्थक 'यच्'
 करणार्थक 'यच्', 'युच्', 'अ' तथा 'तव्य'
 आदि। 'अच्' प्रत्यय होनेपर 'विनी-अच्'
 (गुण, अवादेश और विधित्कर्त्तव्य)–विनयः।

(शब्दोप) उत्कृ+अप्-अकारः। प्रकृ+अप्-प्रकारः।
 दिव+अच्-देवः। भद्र+अच्-भद्रः। श्रीकृ+अप्-
 श्रीकरः।' इत्यादि रूप होते हैं। 'ल्युट्' प्रत्यय
 होनेपर शुभ-ल्युट् (लकार, टकारकी हल्संज्ञा,
 लघूपध गुण) 'युक्तेरनाकी।' (७।१।१) से
 अनादेश-'शोभन्म्'—इस रूपकी सिद्धि होती
 है। 'कृध्' धातुसे 'किन्' प्रत्यय करनेपर 'कृध्+कि'

(ककारको इत्संज्ञा, तकारका धकारादेश, पूर्व धकारका जरत्वेन दकार और विभक्तिकार्य) = 'वृद्धिः'। स्तु+क्तिन् = 'स्तुतिः'। यन्+क्तिन् = 'यतिः'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'भू' धातुसे 'द्यम्' प्रत्यय होनेपर भू+भ्यस् = 'भ्यस्'—यह पद बनता है। णिजन्त 'कृ' धातुसे 'कृ+सञ्जन्तो युच्'। (३।३।१०७) — इस सूत्रके अनुसार 'युच्' प्रत्यय करनेपर कारि+यु (णित्तेप, अनादेश) = 'कारणा'। 'धावि+युच्' = 'भक्त्या' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्ययान्त धातुसे स्त्रोलिङ्गमें 'अ' प्रत्यय होता है। उसके होनेपर 'चिकित्स+अ, चिकीर्ष+अ = चिकित्सा, चिकीर्षा' इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातुसे 'तव्य' और 'अनीय' प्रात्यय भी होते हैं। कृ+तव्य=कर्तव्यम्। कृ+अनीय=करणीयम् — इत्यादि पदोंको सिद्ध होती है। 'अजो यत्'। (३।१।१७) सूत्रके अनुसार 'अजन्त' धातुसे 'यत्' प्रत्यय होता है। उसके होनेपर हा+यत् ('ईछति'। सूत्रसे 'अ' के स्थानमें 'ईकारादेश', गुण और विभक्तिकार्य) = 'येयम्'। धी+यत् ('आदेश उपदेशोऽस्ति'। से 'ये' के स्थानमें आ, 'ईछति' से 'आ' के स्थानमें 'ई' (विभक्तिकार्य) = 'येयम्'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'ब्रह्मलोचयत्' (३।१।१२४) — इस सूत्रके अनुसार ण्यत् प्रत्यय होनेपर कृ+ण्यत् ('चुट्' १।३।७१) सूत्रसे णकारकी तथा 'हसनयम्' (१।३।३) सूत्रसे तकारकी इत्संज्ञा। 'अजोऽजिति'। (७।२।११५) से 'वृद्धि' तथा विभक्तिकार्य) = 'कार्यम्'—यह पद सिद्ध होता है। यहाँतक 'कृत्यसंज्ञक' प्रत्यय कहे गये हैं ॥ १—४॥

'क्त' आदि प्रत्यय कर्तामें होते हैं—यह जानेयोग्य बात है। वे कहीं-कहीं भाव और कर्ममें भी होते हैं। कर्तामें 'गम्' धातुसे 'क्त' प्रत्यय होनेपर 'गतः'—यह रूप बनता है। प्रयोगमें ('स ग्रामं गतः, स ग्रामे गतः।' इत्यादि वाक्य होते हैं। इस

वाक्यका अर्थ है—वह गाँवको गया)। कर्ममें 'क्त' प्रत्ययका उदाहरण है—'त्वया गुरुः आश्लिष्टः।' (तुमने गुरुका आलिङ्गन किया।) यहाँ कर्ममें प्रत्यय होनेसे कर्मभूत 'गुरु' ठक हो गया। अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। 'त्वम्' यह कर्ता अनुक्त हो गया। अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। 'आश्लिष्ट+क्त' (ककारको इत्संज्ञा, 'त' के स्थानमें 'हृत्' के निषमसे 'टकार' हुआ। तदनन्तर विभक्तिकार्य करनेपर) = 'आश्लिष्टः' पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थबोधक 'लट्' लकारमें धातुसे 'जत्' और 'ज्ञानच्' प्रत्यय भी होते हैं। परस्मैपदमें 'जत्' और आत्मनेपदमें 'ज्ञानच्' होता है। 'भू' धातुसे 'जत्' प्रत्यय करनेपर 'भवन्' और 'एध्' धातुसे 'ज्ञानच्' प्रत्यय करनेपर 'एध्वानः'—ये पद सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण धातुओंसे 'ण्वल्' और 'तुच्' प्रत्यय होते हैं। 'भू' धातुसे कर्ता अर्थमें 'ण्वल्' करनेपर 'भाञ्जकः' और 'तुच्' प्रत्यय करनेपर 'भक्षित'—ये पद सिद्ध होते हैं। 'भू' धातुसे 'क्षिप्' प्रत्यय भी हुआ करता है। 'स्वयम्+भू+क्षिप्+स्वयम्भूः'—इस पदकी सिद्धि होती है। भूतार्थ-बोधके लिये 'लिट्' लकारमें धातुसे 'कृत्' और 'कृण्वच्' प्रत्यय होते हैं। परस्मैपदमें 'कृत्' और आत्मनेपदमें 'कृण्वच्' होता है। 'भू' धातुसे 'कृत्' करनेपर 'बभूविषान्' और 'यच्' धातुसे 'कृत्' प्रत्यय करनेपर 'येष्विषान्'—ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'स बभूव इति बभूविषान्।' (वह हुआ था।) 'स यज्ज इति येष्विषान्।' (उसने पकाया था।) 'आत्मनेपदीय यच्' धातुसे 'कृण्वच्' प्रत्यय करनेपर 'येष्वानः' पद बनता है। 'ब्रह्+धा'—इस धातुसे 'लिट्' लकारमें 'कृण्वच्' प्रत्यय करनेपर 'ब्रह्मयानः'—यह पद सिद्ध होता है। 'स पेचे इति पेचानः। स ब्रह्मे इति ब्रह्मयानः।' 'कर्मण्यण्' से 'अण्' प्रत्यय करनेपर 'कुम्भकारः' आदि पद सिद्ध होते

हैं। भूत और कर्तव्यन अर्थमें यो 'अज्जदि' प्रत्यय होते हैं। 'कर्म' वाति इति वा कर्मयुः। कर्म+अज्ज (युष्मन् एवं विभक्तिकार्य) = कर्मयुः। 'कर्म+अज्ज+कर्मयुः'। 'कर्म+अज्ज+कर्मयुः'। इत्यदि पद सिद्ध होते हैं। 'अज्ज'।

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'इन्द्र' लब्धोंके सिद्ध लब्धोंका संक्षिप्त वर्णन* तमक

तीन सौ अक्षरोंमें अक्षर पूरा हुआ ॥ ५५१ ॥

तीन सौ साठवाँ अध्याय

स्वर्ग-पाताल आदि वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—कल्यायन! स्वर्ग आदिके नाम और लिङ्ग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप ग्रीहरीका मैं वर्णन करता हूँ—स्वः [अज्यय], स्वर्ग, नाक, त्रिदिग् [पुंसिङ्ग], यो, दिग्—ये दो स्त्रीलिङ्ग और त्रिविष्टप [नपुंसक]—ये सब 'स्वर्गलोक'के नाम हैं। देव, वृन्दारक और लेख—ये (पुंसिङ्ग लब्ध) देवताओंके नाम हैं। 'स्र' आदि* शब्द गणदेवताके बाधक हैं। विद्याधर, अप्सरा, वक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत—ये सब 'देवलोकि'के अन्तर्गत हैं। देवादि, असुर और दैत्य—ये असुरोंके तथा सुगत और तथ्यगत—ये बुद्धके नाम हैं। ब्रह्मा, अत्यभू और सुरज्येष्ठ—ये ब्रह्माजीके; विष्णु, नारायण और हरि—ये भगवान् विष्णुके; रेवतीरा, हली और रघु—ये बलभद्रजीके तथा काम, स्मर और वक्रतर—ये कामदेवके नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मसम्भ और पद्मा—ये लक्ष्मीजीके तथा सत्य, सत्येश्वर और शिव—ये भगवान् शंकरके नाम हैं। उनकी बीवी हुई जटाके दो नाम हैं—कपर्द और जटावृट्। उनके अनुषके भी दो नाम हैं—पित्तक और अजगव। शिवजीके पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चण्डिका और अम्बिका—ये पार्षदीयोंके;

इन्द्रसि' इस नियमके अनुसार सभी 'कृत्' प्रत्यय वेदमें बहुस्थाने उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, वहाँ वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही किंचि दृष्टिगोचर होती है ॥ ५—८ ॥

द्वैपातुर और गजस्य (गजानन)—ये गणेशजीके तथा सेनानी, अग्निभू और गुह—ये स्वामी कार्तिकेयजीके नाम हैं। आखण्डल, सुनासीर, सुगामा और दिवस्पति—ये इन्द्रके तथा पुलोमजा, तवी और इन्द्राणी—ये उनकी प्रियतमा राघी देवीके नाम हैं। इन्द्रके महलका नाम वैजयन्त, पुष्पा नाम जयन्त और पाकशासिनी तथा हाथीके नाम ऐरावत, अभ्रपातङ्ग, ऐरावण और अभ्रमुवाकध हैं। इन्द्रिनी (स्त्रीलिङ्ग), पुंसिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला वक्ष, कुलिरा (नपुंसक), भिदुर (नपुंसक) और पवि (पुंसिङ्ग)—ये सब इन्द्रके वक्रके नाम हैं। अमीय-याम (नपुं०) तथा विमान (पुंसि० नपुं०)—ये आकाशमें विचरनेवाले देववाहनोंके नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा—ये अमृतके नाम हैं। (इनमें सुधा तो स्त्रीलिङ्ग और शेष दोनों नम्र नपुंसकलिङ्ग हैं।) देवताओंकी सप्त 'सुकर्म' कहलाती है। देवताओंकी नदी गङ्गाका नाम स्वर्गङ्गा और सुरदीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओंको अप्सरा और स्वर्वेश्या कहते हैं। इनमें अप्सरस् लब्ध स्त्रीलिङ्ग एवं बहुवचनमें प्रयुक्त होता है। हाहा, हूहू आदि गन्धर्वोंके नाम हैं। अग्नि, वह्नि, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवर्मा, आश्रयश, पावक, हिरण्यरेताः, सघार्चि, शुक्ल,

* आदि लब्धते यन् और आदिपञ्च आदि नामोंको प्रत्यय करके कहिये। ल. ११, यन् ३ और जडित्य ११ हैं।

आशुशुष्कणि, शुचि और अष्पित—ये अग्निके नाम हैं तथा और्व, वाहव और बहवन्तल—ये समुद्रके भीतर जलनेवाली आगके नाम हैं। आगकी ज्वालाके पाँच नाम हैं—ज्वल, कील, अर्चिष्, हेति और शिखा। इनमें पहले दो शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होते हैं। अर्चिष् नपुंसकलिङ्ग है तथा हेति और शिखा स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं। आगकी चिनगारीके दो नाम हैं—स्फुलिङ्ग और अग्निक्वण। इनमें पहला तीनों लिङ्गोंमें और दूसरा केवल पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परेत्यद, काल, अन्तक, दण्डधर और ब्राह्मदेव—ये यमराजके नाम हैं। रजस, कौणप, अश्रप, क्रज्याद, वातुषान और नैर्धति—ये राक्षसोंके नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पक्षी—ये वरुणके तथा क्षमन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिक्षा, प्राण, मरुत् और समीरण—ये समुद्रके नाम हैं। जव, रंडस् और तरस्—ये वेगके वाचक हैं। (इनमें पहला पुल्लिङ्ग और शेष दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं।) लघु, क्षिप्र, मर, द्रुत, सत्वर, घपल, तूर्ण, अधिलम्बित और आमु—ये तीव्रताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। (क्रियाविशेषण होनेपर इन सबका नपुंसकलिङ्ग एवं एकवचनमें प्रयोग होता है।) सतत, अनारत, अश्रान्त, संतत, अक्वित, अनित, नित्य, अनवरत और अजल—ये निरन्तरके वाचक हैं। (ये भी प्रायः क्रियाविशेषणमें ही प्रयुक्त होते हैं, केवल 'नित्य' शब्दका ही अन्य विशेषणोंमें भी प्रयोग होता है।) अतिशय, भर, अतिवेल, भृश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ, निर्भर, तीव्र, एकान्त, नितान्त, गाय, बाढ और दृढ—ये अतिशय (अधिकमात्रा)—के वाचक हैं। गुह्यकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधिप—ये कुबेरके नाम हैं। किंनर, किम्पुरुष, तुरंगवदन और घयु—ये किन्नरोंके वाचक शब्द हैं। निर्वि और

शेर्वाधि—ये दोनों पुल्लिङ्ग शब्द निधिके वाचक हैं। ज्योष, अभ्र, पुष्कर, अम्बर, द्यौ, दिव्, अन्तरिक्ष और ख—ये आकाशके पर्याय हैं। (इनमें द्यौ और दिव् शब्द स्त्रीलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसकलिङ्गमें।) काष्ठा, आला, ककुभ् और दिश—ये दिशा—अर्थके बोधक हैं। अभ्यन्तर और अन्तराल शब्द मध्यके तथा बक्रवत्तल और मण्डल शब्द गोलाकार मण्डल एवं समुदायके वाचक हैं। तद्विधान्, चारिद, मेघ, स्तनवित्तु और कलाहक—ये मेघके पर्याय हैं ॥ २—२१ ॥

बादलोंको घटाका नाम है कादम्बिनी और मेघमल्ला तथा स्तनित और गर्जित—ये (नपुंसकलिङ्ग) शब्द मेघगर्जनाके वाचक हैं। सम्पा, शताहुय, ह्यदिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तद्विद्, सीदामिनी (सीदामनी), विद्युत्, चञ्चला और चपला—ये बिजलीके पर्याय हैं। स्फूर्जधु और वज्र—निर्वोच—ये दो बिजलीकी गड़गड़ाहटके नाम हैं। वर्षाको स्कावटको वृष्टिघात और अजग्रह कहते हैं। धारा—सम्पात और आसार—ये दो मुसलाधार वृष्टिके नाम हैं। जलके छींटों या फुहारोंको सीकर कहते हैं। वर्षाके साथ गिरनेवाले ओलोंको नाम करका है। जब मेघोंकी घटासे दिन छिप जाय तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अन्तर्धा, व्यवध, पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाला अन्तर्धि तथा (नपुंसकलिङ्ग) अपकारण, अपिधान, तिरोधान, पिप्पन और अज्जदन्—ये आठ अन्तर्धान (अदृश्य होने) के नाम हैं। अम्ब, जीवात्रिक, सोम, ग्लौः, भृगाङ्क, कलानिधि, विधु तथा कुमुद—बन्धु—ये चन्द्रमाके पर्याय हैं। चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका नाम है—बिम्ब और मण्डल। इनमें बिम्ब शब्दका पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें तथा मण्डल—शब्दका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। चन्द्रमाके सोलहवें

भागको कला कहते हैं। भित्त, शकल और खण्ड—ये दुकड़ेके वाचक हैं। चँदनीको चन्द्रिका, कौमुदी और ज्योत्स्ना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता—ये निर्मलता और हर्षके बोधक हैं। लक्षण, लक्ष्म और चिह्न—ये चिह्नके तथा शोभा, कान्ति, छुति और छवि—ये शोभाके नाम हैं। उत्तम शोभाको सुवभा कहते हैं। तुषार, रुक्मिण, हिम, अवस्थाव, नीहार, प्रासेन, शिशिर और हिम—ये पालेके वाचक हैं। नक्षत्र, ग्रह, भ, राग, तारका और उडु—ये नक्षत्रके पर्याय हैं। इनमें उडु शब्द विकल्पसे स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और अङ्गिरस—ये बृहस्पतिके; उराना, भार्गव और भवि—ये शुक्राचार्यके तथा विष्णुदेव, तम और उडु—ये तीन राहुके नाम हैं। राशियोंके उदयको लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि* सप्तर्षि 'चित्रशिक्षण्डी' के नामसे प्रसिद्ध हैं। हरिश्च, ब्रह्म, पूषा, धूमनि, मिहिर और रवि—ये सूर्यके नाम हैं। परिबेध, परिधि, उपसूर्यक और मण्डल—ये उत्पात आदिके समय दिखायी देनेवाले सूर्यमण्डलके घेरेका बोध करनेवाले हैं। किरण, ठक, मयूख, अंगु, पगभित्त, धृवि, धुक्कि, भानु, कर, मरीचि और दीधिति—ये ग्यारह सूर्यकी किरणोंके नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है तथा दीधिति शब्दका प्रयोग केवल स्त्रीलिङ्गमें होता है। प्रभा, रुक्, रुचि, त्विद्, भ, आभा, छवि, छुति, दीप्ति, रोचिष् और शोचिष्—ये प्रभाके नाम हैं। इनमें रोचिष् और शोचिष्—ये दो शब्द केवल नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं (शेष सभी स्त्रीलिङ्ग हैं)। प्रकरत, छोट और आतप—ये तीन धूप या घामके नाम हैं। कोष्ण, कपोष्ण, मन्दोष्ण और कटुष्ण—ये थोड़ी गरमोका

बोध करानेवाले हैं। यद्यपि स्वरूपसे ये नपुंसकलिङ्ग हैं, तथापि जय थोड़ी गरमी रखनेवाली किसी वस्तुके विशेषण होते हैं तो विशेष्यके अनुसार इनका तैनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। तिग्न, तीक्ष्ण और खर—ये अधिक गर्मीके वाचक हैं। ये भी पूर्ववत् गुणबोधक होनेपर नपुंसकमें और गुणवान्के विशेषण होनेपर विशेष्यके अनुसार तैनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल—ये संधयके पर्याय हैं। घस, दिन और अहन्—ये दिनके, साथ शब्द सावकालका और संध्य तथा पितृप्रसू—ये दो संध्यके नाम हैं। प्रत्यूष, अहर्मुख, कल्प, उषस् और प्रत्यूषस्—ये प्रभतकालके वाचक हैं। दिनके प्रथम भागको प्रह्ण, अन्तिम भागको अपराह्न और मध्यभागको मध्याह्न कहते हैं—इन तीनोंका समुदाय त्रिसंध्य कहलता है। शर्बरी, यामी (यामिनी) और तामी—ये रात्रिके वाचक हैं। अंधेरी रातको तमिस्र और चँदनी रात्रिको ज्योत्स्नी कहते हैं। अगामी और वर्तमान—इन दो दिनोंसहित बीचकी रात्रिका बोध करानेके लिये पक्षिणी शब्दका प्रयोग किया जाता है। आभी रातके दो नाम हैं—अर्धरात्र और निशीथ। रात्रिके प्रारम्भको प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावास्याके बीचमें जो संधिका समय है उसे पर्वसंधि कहते हैं। दोनों पञ्चदशियों अर्थात् पूर्णिमा और अमावास्याको पक्षान्त कहा जाता है। पूर्णिमाके दो नाम हैं—पीर्णयासी तथा पूर्णिमा। यदि पूर्णिमाको चन्द्रोदयके समय प्रतिपदका योग लग जानेसे एक कल्पसे हीन चन्द्रमाका उदय हो तो उस पूर्णिमाको 'अनुपति' संज्ञा है तथा पूर्ण चन्द्रमाके उदय लेनेपर उसे 'शका' कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या दर्श और सूर्येन्दुसंगम—

* आदि पक्षके अत्रिच, पुनर्वसु, ज्येष्ठ, मघा और अश्लेषा ग्रहण होते हैं।

ये चार अमावास्याके नाम हैं। यदि सबै चतुर्दशीका योग होनेसे अमावास्याके प्रत्यक्षः काल चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो उस अमावास्याको 'सिनीवाली' कहते हैं। किन्तु चन्द्रोदयकालमें अमावास्याका योग हो जानेसे यदि चन्द्रमाको कला बिलकुल न दिखायी दे तो यह अमा 'कुङ्कु' कहलाती है॥ २२—४० ॥

संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पवन्त—ये पाँच प्रलयके नाम हैं। कसुब, पुमिन, रनस, अथ, अइस, दुरित और दुष्कृत शब्द चारके वाचक हैं। धर्म शब्दका प्रयोग पुँल्लिङ्ग और नपुंसक दोनोंमें होता है। इसके पर्याय हैं—पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। (इनमें आरम्भके तीन नपुंसक और वृष शब्द पुँल्लिङ्ग हैं।) सुत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्पद, आनन्दसु, आनन्द, शर्म, शांत और सुख—ये सुख एवं हर्षके नाम हैं। इमः श्रेयस, शिव, भद्र, कल्याण, मङ्गल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम—ये कल्याण-अर्थका बोध करानेवाले हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिङ्गमें नहीं प्रयुक्त होते। दैव, दिष्ट, भाग्येय, पाप्य, विषति और विधि—ये भाग्यके नाम हैं। इनमें निवर्ति-शब्द स्त्रीलिङ्ग है (और विधि पुँल्लिङ्ग तथा आरम्भके चार शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं)। क्षेमत्, आत्म्य और पुरुष—ये आत्माके पर्याय हैं। प्रकृति या मायाके दो नाम हैं—प्रधान और प्रभृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिङ्ग है और प्रधान नपुंसकलिङ्ग। हेतु, कारण और बीज—ये कारणके वाचक हैं। इनमें पहला पुँल्लिङ्ग और शेष दो शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं। कार्यकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतुके दो नाम हैं—निदान और आदिकारण। चित्त, चेतस, हृदय, स्वान्त, हृत्, मानस और मनस्—ये चित्तके पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, धिक्कण, धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्ष, उपलब्धि, चित्, संचित्, प्रतिपत्,

ज्ञाति और चेतना—ये बुद्धिके वाचक शब्द हैं। धारणाशक्तिसे युक्त बुद्धिको 'मेधा' कहते हैं और मानसिक व्यापारका नाम संकल्प है। संख्या, विचरणा और चर्चा—ये विचारके, विचिकित्सा और संक्षय संदेहके तथा अभ्याहार, तर्क और ठह—ये तर्क-वितर्कके नाम हैं। निश्चित विचारको निर्णय और निश्चय कहते हैं। 'ईश्वर और परलोक नहीं हैं'—ऐसे विचारको मिथ्या-दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रान्ति, मिथ्यामति और भ्रम—ये तीन भ्रमात्मक ज्ञानके वाचक हैं। अङ्गीकार, अभ्युपगम, प्रतिग्रह और समाधि—ये स्वीकार अर्थका बोध करानेवाले हैं। मोक्षविषयक बुद्धिको ज्ञान और सिल्प एवं रत्नके बोधको विज्ञान कहते हैं। मूर्ति, कैवल्य, निर्वाण, श्रेयस, निःश्रेयस, अमृत, मोक्ष और अपवर्ग—ये मोक्षके वाचक शब्द हैं। अज्ञान, अविद्या और अहम्प्राप्ति—ये तीन अज्ञानके पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष दो शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं। एक-दूसरेकी रगड़से प्रकट हुई मन्त्रोद्धारिणी गन्धके अर्थमें 'परिमल' शब्दका प्रयोग होता है। वही गन्ध जब मत्पत्र मन्त्रोद्धार हो तो उसे 'आमोद' कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियको तृप्त करनेवाली उत्तम गन्धका नाम 'सुरभि' है। शुभ्र, शुक्ल, शुचि, श्वेत, विशद, रम्य, पाण्डुर, अवदात, सित, गौर, भस्म, धवस और अर्जुन—ये श्वेत वर्णके वाचक हैं। कुछ पीलापन लिये हुए सफेदीको हरिण, पाण्डुर और पाण्डु कहते हैं। यह रंग भी बहुत हलका हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेघक—ये कृष्णवर्ण (काले रंग) के बोधक हैं। पीत, गौर तथा हरिद्राघ—ये पीले रंगके और पाशान, हरित तथा हरित्—ये हरे रंगके वाचक हैं। रोहित, लोहित और रक्त—ये लाल रंगका बोध करानेवाले हैं। रक्त कमलके समान जिसकी शोभा हो, उसे 'रोषण' कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती

हो, उस हलको लालीका नाम 'अल्प' है। सफेदी लिये हुए लाली अर्थात् गुलाबी रंगको 'फटल' कहते हैं। जिसमें काले और पीले—दोनों रंग मिले हों वह 'श्याम' और 'कपित्थ' कहलकत है। जहाँ कालेके साथ लाल रंगका मेल हो, उसे वृष तथा धूमिल कहते हैं। कटार, कपिल, पिङ्ग, पिलङ्ग, कट्ट तथा पिङ्गल—ये भूरे रंगके वाचक हैं। किन्न, किन्नोर, कल्पाय, सबल, एत और कर्बुर—ये चितकबरे रंगका बोध करनेवाले हैं ॥ ४१—५६ ॥

व्याहार, ठकि तथा लपित—ये वचनके समानार्थक शब्द हैं। व्याकरणके नियमोंसे व्युत्—अशुद्ध शब्दको 'अपभ्रंश' तथा 'अपरशब्द' कहते हैं। सुबन्त पदोंका समुदाय ('चैत्रेण ज्ञातिशब्दम्' इत्यादि), तिङन्त पदोंका समूह ('पञ्च पञ्च गच्छति' इत्यादि), सुबन्त और तिङन्त—दोनों पदोंका समुदाय ('चैत्रः पञ्चति' इत्यादि) अथवा कारकसे अन्विष्ट क्रियाका बोध करानेवाला पद-समूह ('वदमानव') इत्यादि—ये सभी 'वाच्य' कहलाते हैं। पूर्वकासमें बीती हुई सब्बी घटनाओंका वर्णन करनेवाले ग्रन्थको 'इतिहास' तथा 'पुरातन' कहते हैं। (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित—इन) पाँच सधणोंसे कुछ व्यवसायि मुनियोंके ग्रन्थका नाम 'पुराण' है। सब्बी घटनाको लेकर लिखी हुई पुस्तक 'आत्मकथिका' कहलाती है। कल्पित प्रबन्धको 'कथा' कहते हैं। संग्रहके वाचक दो शब्द हैं—समाहार तथा संग्रह। अमूल्य पहेलीको 'प्रवहिका' और 'प्रहेलिका' कहते हैं। पूर्ण करनेके लिये दी हुई संक्षिप्त पदावलीका नाम 'सप्त्या' और 'समासार्थ' है। वेदार्थके स्मरणपूर्वक लिखे हुए वर्णमालाको 'स्मृति' और 'धर्मसंहिता' कहते हैं। आख्या, आह्व और अभिधान—ये नामके वाचक हैं। 'वार्ता' और 'वृत्तान्त'—दोनों समानार्थक शब्द हैं। हृति, आकारणा और उद्घान—ये पुकारनेके

अर्थमें आते हैं। वाणीके आरम्भको 'उपन्यास' और 'वाद्मुख' कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजीका नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर—ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपोद्घात और उदाहर—ये धूमिकाके नाम हैं। शूटा कलङ्क लगानेको मिथ्याभिर्ज्ञान और अभिशाप कहते हैं। दत्त और कीर्ति—ये सुवक्त्रके नाम हैं। प्रश्न, पुच्छ और अनुयोग—इनका पूछनेके अर्थमें प्रयोग होता है। एक ही शब्दके दो-तीन बार उच्चारण करनेको 'आप्रेक्षित' कहते हैं। पराधी निन्दाके अर्थमें कुत्सा, निन्दा और गर्हण शब्दका प्रयोग होता है। साधारण बातचीतको आभाषण और आस्ताप कहते हैं। पागलोंको तरह कहे हुए असम्बद्ध या निरर्थक वचनका नाम प्रलाप है। बारंबार किये जानेवाले वार्तालापको अनुलाप कहते हैं। शोकपुक्त उद्गारका नाम विलाप और परिदेवन है। परस्पर विरुद्ध बातचीतको विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। दो व्यक्तियोंके पारस्परिक वार्तालापका नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन—ये उत्तम वाणीके वाचक हैं। सत्यको छिपानेके लिये जिस वाणीका प्रयोग किया जाता है, उसे अपलाप तथा निह्व कहते हैं। अमङ्गलमयी वाणीका नाम उल्लाप है। हृदयमें बैठनेवाली मुक्तिपुक्त बातको संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यन्त मधुर वाणीमें जो सान्त्वना दी जाती है, उसे सन्त्व कहते हैं। जिन बातोंका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, वे अवद्ध और निरर्थक कहलाती हैं। निहुर और परुष शब्द कठोर वाणीके तथा अस्लील और ग्राध्य शब्द गंदी बातोंके बोधक हैं। शिव लगनेवाली वाणीको सुनत कहते हैं। सत्य, तथ्य, ऋत और सत्यक्—ये यथार्थ वचनका बोध करनेवाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, अस्व, अस्व, संराव और विराव—ये अव्यक्त शब्दके वाचक हैं। कपड़ों और पत्तोंसे जो

आवाज होती है, उसे मर्मर कहते हैं। आभूषणोंकी ध्वनिका नाम शिञ्जित है। वीणाके स्वरको निरूपण और छाण कहते हैं तथा पक्षियोंके कलरवका नाम वाशित है। एक समूहकी आवाजको कोलहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान—ये दोनों समान अर्थके बोधक हैं। प्रतिश्रुत् और प्रतिध्यान—ये प्रतिध्वनिके वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिङ्ग (और दूसरा नपुंसकलिङ्ग) है। वीणाके कण्ठसे निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं ॥ ५७—६९ ॥

भधुर एवं अस्फुट ध्वनिको 'कल' कहते हैं और सूक्ष्म कलका नाम काकली है। गम्भीर स्वरको 'मन्द्र' तथा बहुत ऊँची आवाजको 'तार' कहते हैं। कल, मन्द्र और तार—इन तीनों शब्दोंका तीनों ही लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। गाने और बजानेकी मिस्ती हुई लयको एकतास कहते हैं। वीणाके तीन नाम हैं—वीणा, ध्वजकी और विपञ्ची। सात तारोंसे बजनेवाली वीणाका (जिसे हिंदीमें स्तार या मितार कहते हैं) परिव्यादिनी नाम है। (बाजोंके चार भेद हैं—तत, आनद, सुधिर और धन। इनमें) वीण आदि बाजेको तत, ढोल और मृदङ्ग आदिको आनद, बाँसुरी आदिको सुधिर और काँसकी झाँझ आदिको धन कहते हैं। इन चारों प्रकारके बाजोंका नम वाद्य, वादित्र और आतोष है। ढोलके दो नाम हैं—मृदङ्ग और मुरज। उसके तीन भेद हैं—अङ्गुथ, आलिङ्ग्य और ऊर्ध्व। सुयशका छिंदोरा पीटनेके लिये जे ढंका होता है, उसे यज्ञःपट्ट और ढंका कहते हैं। धेरीके अर्थमें आनक और दुन्दुभि शब्दोंका प्रयोग होता है। आनक और पट्टह—ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झंझरी (झाँझ) और डिण्डिम (छिंदोरा) आदि बाजोंके भेद हैं। मर्दल और पण्य—ये दोनों समानार्थक हैं (इन्हें भी एक प्रकारका बाजा

ही समझना चाहिये)। जिससे गाने-बजानेकी क्रिया और कालका विवेक हो, उस गतिको नाम 'ताल' है। गीत और वाद्य आदिका सम्मन अवस्थामें होना 'सब' कहलाता है। ताण्डव, नाट्य, सारस और नर्तन—ये सब 'नृत्य'के वाचक हैं। नृत्य, यज्ञ और वाद्य—इन तीनोंको 'तीर्थीक' एवं 'नाट्य' कहते हैं। नाटकमें राजाको भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो, उस महारानीको देवी कहते हैं। भृङ्गार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स तथा रौद्र—ये अष्ट रस हैं। इनमें भृङ्गार-रसके तीन नाम हैं—भृङ्गार, रुचि और उज्ज्वल। वीर-रसके दो नाम हैं—उत्साहवर्धन और वीर। करुणका बोध करनेवाले सप्त शब्द हैं—कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा तथा अनुज्ञोश। हास और हास्य—ये हास्यरसके तथा बीभत्स और भिक्कृत शब्द बीभत्स-रसके वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अद्भुतका बोध करनेवाले चार शब्द हैं—विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य और चित्र। वैरथ, दारुण, भीष्म, वीर, भीष्म, भयानक, भयंकर और प्रतिभय—ये भयानक अर्थकर बोध करनेवाले हैं। रौद्रका पर्याय है—उग्र। ये अद्भुत यदि चौदह शब्द तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। दर, त्रास, भीति, भी, साज्जस और भय—ये भयके वाचक हैं। रति आदि यौनिक विकारोंकी भाव कहते हैं। भावको व्यक्त करनेवाले रोमाञ्च अदि कार्योंका नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार—ये घमंडके नाम हैं। 'मेरे समान दूसरा कोई नहीं है' ऐसी भावनाको मान और चित्तसमुत्ति कहते हैं। अन्तर, परिभय, परिभाव और तिरस्क्रिया—ये अपमानके वाचक हैं। ग्रीहा, लज्जा, श्रमा और

ही—ये लाजका बोध करानेवाले हैं। दूसरेके धनको लेनेकी इच्छाका नाम अभिधान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल—ये चार कौतुकके पर्याय हैं। विलास, विखोक, विप्रम, ललित, हेला और सीला—ये मृगार और फव्वारे प्रकट होनेवाली स्त्रियोंकी चेष्टाएँ 'हाव' कहलकरी हैं। द्रव, कैलिल, परिहास, झीझा, सीला तथा कुर्द—ये खेल-कूद और हँसी-परिहासके वाचक हैं। दूसरोंपर आक्षेप कल्ले हुए जो उनकी हँसी उड़ायी जाती है, उसका नाम 'अच्छुरितक' है। मन्द मुस्कानको 'स्मित' कहते हैं ॥ ७०—८५ ॥

नीचेके लोकका नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्रम, दया और सुधि—ये छिद्रके वाचक हैं। पृथ्वीके भीतर जो छेद (खंडक आदि) होता है, उसे गर्त और भवट कहते हैं। तमिज, तिमिर और तम—ये अन्धकारके वाचक हैं। सर्प, पृदाकु, भुजग, दन्दशूक और तिलेशय—ये साँपोंके नाम हैं। विष, श्वेद और गरल—ये जहरका बोध करानेवाले हैं। निरव और दुर्गति—ये नरकके नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिङ्ग है। पयस, कीलास, अमृत, उदक, भुवन और वन—ये जलके पर्याय हैं। धङ्ग, तरंग, ऊर्मि, कञ्जोल और उञ्जोल—ये लहरके नाम हैं। पृष्ठ, बिन्दु और पृष्ठ—ये जलकी बूँदोंके नाम हैं। कूल, रोध और तीर—ये तटके वाचक हैं। जलसे तुरन्तके बाहर हुए किनारेको 'पुलिन' कहते हैं। जम्बाल, पङ्क और कर्दम—ये कीचड़के नाम हैं। तालाब या नदी आदिके भर जानेपर जो अधिक जल बहने लगता है, उसे 'जल्लेच्छुस' और 'परीवाह' कहते हैं। सूखी हुई नदी आदिके

भीतर जो गहरे गड्ढेमें बचा हुआ जल रहता है, उसका नाम 'कूपक' और 'विदारक' है। नदी पार करनेके लिये जो डतराई या सेबा दिया जाता है, उसे आतर एवं तरपण्य कहते हैं। काष्ठकी बनी हुई बस्ती या बल रखनेके पात्रका नाम श्रेणी है (इससे नावका पानी बाहर निकालते हैं)। मीसे जलको 'कसुब' और 'आधिल', साफ पानीको 'अच्छ' और 'प्रसन्न' तथा गहरे जलको 'गम्भीर' और 'अगाध' कहते हैं। दाल और कैवर्त—ये पत्तारके नाम हैं। शम्बूक और जलसुक्ति—ये सोपके वाचक हैं। सौगन्धिक और कङ्कुर—ये श्वेत कमलके वाचक हैं। नील कमलको इन्दीवर कहते हैं। उत्पल और कुचलय—ये कमल और कुमुद आदिके साधारण नाम हैं। श्वेत उत्पलको कुमुद और कैवल्य कहते हैं। कुमुदकी जड़का नाम शस्तूक (सेल्की) है। पद्म, तामरस और कङ्क—ये कमलके पर्याय हैं। मील उत्पलका नाम कुचलय और रक्त उत्पलका नाम कोकनद बताया गया है। पद्मकंद अर्थात् कमलकी जड़का नाम करहाट और शिफाकंद है। कमलके केसरको किङ्कलक और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिङ्ग स्त्रियशब्द और आकर—ये स्त्रानके वाचक हैं। बड़े-बड़े पर्वतोंके आसपास जो छोटे-छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रत्यन्तपर्वत कहते हैं। पर्वतके निकटकी नीची भूमि (तराई)—को उपत्यका तथा पहाड़के ऊपरकी जमीनको अधित्यका कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पञ्चल आदि वर्गोंका वर्णन किया। अब अनेक अर्थवाले शब्दोंको श्रवण कीजिये ॥ ८६—९५ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणमें कोटिविषयक 'स्वर्ग-पञ्चल आदि वर्गोंका वर्णन' समाप्त

है। श्री साठवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥

तीन सौ एकसठवाँ अध्याय

अध्याय-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी ! 'अह्' अव्यय ईषत् (स्वल्प), अभिव्याप्ति तथा पर्यादा (सीमा) अर्थमें प्रयुक्त होता है। साथ ही धातुमें उसका संयोग होनेपर जो विभिन्न अर्थ प्रकटित होते हैं, उन सभी अर्थोंमें उसका प्रयोग समझना चाहिये। 'आ' प्रगृह्यसंज्ञक अव्यय है। इसका वाक्य और स्मरण अर्थमें प्रयोग होता है। 'आः' अव्यय कोष और पीडाका भाव द्योतित करनेके लिये प्रयुक्त होता है। 'कु' पाप, कुत्सा (घृणा) और ईषत् अर्थमें तथा 'भिक्' फटकार और निन्दाके अर्थमें आता है। 'च' अव्ययका प्रयोग समुच्चय, समाहार अर्थमें होता है। अन्वाचय, इतरेतरयोग और 'स्वस्ति' आशीर्वाद, श्रेय और पुण्य आदिके अर्थमें तथा 'अति' अधिकता एवं उन्मत्तके अर्थमें आता है। 'स्वित्' प्रश्न और वितर्ककर भाव व्यक्त करनेमें तथा 'तु' भेद और निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'सकुत्' का एक ही साथ और एक बारके अर्थमें तथा 'आवत्' का दूर और समीपके अर्थमें प्रयोग होता है। 'पक्षात्' अव्यय पश्चिम दिशा और पीछेके अर्थमें तथा 'उत' शब्द 'अपि' के अर्थ (समुच्चय और प्रश्न)—में एवं विकल्प अर्थमें आता है। 'शक्त' पुनः और सदाके अर्थमें तथा 'साक्षात्' प्रत्यक्ष एवं तुल्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'कत' अव्ययका प्रयोग खेद, दया, संतोष, विस्मय और सम्बोधनका भाव व्यक्त करनेमें होता है। 'हन्त' पद हर्ष,

अनुकम्पा, शब्दके आरम्भ और विवादके अर्थमें आता है। 'प्रति' का प्रतिनिधि, वीप्सा एवं लक्षण आदिके अर्थमें प्रयोग किया जाता है। 'इति' शब्द हेतु, प्रकरण, प्रकाश आदि और समाप्तिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'पुरस्तात्' पद पूर्व दिशा, प्रथम और पुरा (पूर्वकाल)—के अर्थमें आता है। 'अग्रतः' (आगे)—के अर्थमें भी इसका प्रयोग होता है। 'वाचत्' और 'तावत्' पद समग्र, अवधि (सीमा), माप और अवधारणके अर्थमें आते हैं। 'अधो' एवं 'अव' शब्दका प्रयोग मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न और समग्रताके अर्थमें होता है। 'वृष्' शब्द निरर्थक और अधिविधि अर्थका द्योतक है। 'नन्त' शब्द अनेक और उभय अर्थमें आता है। 'नु' प्रश्न और विकल्पमें तथा 'अनु' पक्षात् एवं सादृश्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ननु' शब्द प्रश्न, निश्चय, अनुज्ञा, अनुनय और सम्बोधनमें तथा 'अपि' शब्द निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शङ्का तथा सम्भवनामें प्रयुक्त होता है। 'वा' शब्द उपमा और विकल्पमें तथा 'सामि' पद साथ एवं निन्दाके अर्थमें आता है। 'अमा' शब्द साथ एवं समीपका तथा 'कम्' जल और मस्तकका बोध करनेवाला है। 'एवम्' पद इव और इत्थंके अर्थमें तथा 'नूनम्' तर्क तथा वस्तुके निश्चय करनेमें प्रयुक्त होता है। 'जोषम्' का अर्थ है मीन और सुख। 'किम्' अव्यय प्रश्न और निन्दाके अर्थमें आता है। 'नाम्' पद प्राकाश्य (प्रकाशित

१. आपासमें अनपेक्षित अनेक शब्दोंका एक क्रियात्मक अन्वय लेन 'समुच्चय' कहलाता है। जैसे 'ईदम्' 'गुप्तं च भयम्'। ('ईदम्' और 'गुप्तो' यन्त्रो) यहाँ 'ईदम्' और 'गुप्तम्'—इन दो शब्दोंका एक ही कथन-क्रियात्मक अन्वय है। २. समुच्चय 'समाहार' कहती है। जैसे 'संज्ञापीडाभाक्' (संज्ञा और पीडाकाभीष्म समुच्चय)। ३. एक प्रधान कार्यके साथ-साथ दूसरे अग्रधान कार्यका भी साधन करना 'अन्वाचय' है। जैसे निम्नलिखिते कहा जाय—'पिबामास गङ्गां कनका' (पिबाने पीने जाऊँ, गङ्गा भी पीने जाता)। यहाँ मुख्य कार्य है—पिबाने पीने; उसके साथ साथ समवेद्य कार्य गीन है। ४. कथनर अपेक्षा रखनेवाले अनेक शब्दोंका एक क्रियात्मक अन्वय 'इतरेतर-योग' कहलाता है। जैसे—'धनसिद्धिं विधि' (धन और धनसिद्धि दोनों) : यहाँ धन और धनसिद्धि—दोनोंका समुच्चय अर्थवत् है।

होने), सम्भावना, क्रोध, स्वीकार तथा निन्द। अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'अलम्' शब्द भूषण, पर्याप्ति, सामर्थ्य तथा निवारणका वाचक है। 'हुम्' वितर्क और प्रश्न अर्थमें तथा 'समक' निकट और मध्यके अर्थमें आता है। 'पुनर्' अव्यय प्रथमको छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि अतिनी बार कोई कार्य हो, उन सबके लिये प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद-अर्थमें भी इसका प्रयोग देखा जाता है। 'निर्' निश्चय और निषेधके अर्थमें आता है। 'पुरा' शब्द बहुत पहलेकी चीज़ हुई तथा निकट भविष्यमें आनेवाली वस्तुको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त होता है। 'उररी', 'ऊरी', 'ऊररी'—ये तीन अव्यय विस्तार और अङ्गीकारके अर्थमें आते हैं। 'स्वर्' अव्यय स्वर्ग और परलोकका वाचक है। 'कित्' का प्रयोग चार्ता और सम्भावनाके अर्थमें आता है। मन करने, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासके अवसरपर 'खलु' का प्रयोग होता है। 'अधिताम्' अव्यय समीप, दोनों ओर, शीघ्र, सम्पूर्ण तथा सम्मुख अर्थका बोध कराता है। 'प्रादुम्' शब्द नाम अव्ययके अर्थमें तथा व्यक्त या प्रकट होनेमें प्रयुक्त होता है। 'मिथस्' शब्द परस्पर तथा एकान्तका वाचक है। 'तिरस्' शब्द अन्तर्धान होने तथा तिरछे चलनेके अर्थमें आता है। 'हा' पद विषाद, शोक और पीड़ाको व्यक्त करनेवाला है। 'अहह' अव्यय 'अहहा' अद्भुत एवं खेदके अर्थमें तथा हेतु और निश्चय अर्थमें प्रयुक्त होता है ॥ १-१८ ॥

चिराय, चिराप्रत्य और चिरस्व इत्यदि अव्यय चिरकालके बोधक हैं। मुहुः, पुनः-पुनः, शश्वत्, अभीक्ष्ण और असकृत्—ये सभी अव्यय

सम्मान अर्थके वाचक हैं—इन सबका बारंबारके अर्थमें प्रयोग होता है। साक्, झटिति, अञ्जसा, अद्भ्यस्, सपदि, द्राक् और मद्भ्यस्—ये शीघ्रताके अर्थमें आते हैं। बलवत् और सुष्ठु—ये दोनों शब्द अतिशय तथा शोधन अर्थके वाचक हैं। किमुत्, किम् और किम्भूत—ये विकल्पका बोध करानेवाले हैं। तु, हि, च, स्म, ह, वै—ये पदपूर्तिके लिये प्रयुक्त होते हैं। अतिका प्रयोग पूजनके अर्थमें भी आता है। दिवा शब्द दिनका वाचक है तथा दोषा और नक्तम् शब्द रात्रिके अर्थमें आते हैं। साधि और तिरस् पद तिर्थक् (तिरछे) अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। प्याद्, प्यद्, अङ्ग, हे, है, धोः—ये सभी शब्द सम्बोधनके अर्थमें आते हैं। समया, निष्कया और हिरक्—ये तीनों अव्यय समीप अर्थके वाचक हैं। सहसा अस्तर्कित अर्थमें आता है। (अर्थात् जिसके बारेमें कोई सम्भावना न हो, ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलोंमें सहसाका प्रयोग होता है।) पुरः, पुरतः और अग्रतः—ये सामनेके अर्थमें आते हैं। स्वाहा पद देवताओंको हविष्य अर्पण करनेके अर्थमें आता है। 'श्रीषद्' और 'वीषद्' का भी यही अर्थ है। 'वषद्' शब्द इन्द्रक्रम और स्वधा शब्द पितरोंका भोग अर्पण करनेके लिये प्रयुक्त होता है। किंचित्, ईषत् और मनाक्—ये अल्प अर्थके वाचक हैं। त्रेत्य और अपुत्र—ये दोनों जन्मान्तरके अर्थमें आते हैं। यथा और तथा सम्यक्के एवं अहो और हो—ये आश्चर्यके बोधक हैं। तूष्णीम् और तूष्णीकम् पद मौन अर्थमें, सद्यः और सपदि शब्द तत्काल अर्थमें, दिष्ट्या और समुपबोधम्—ये आनन्द अर्थमें तथा अन्तर शब्द भीतरके अर्थमें

आता है। अन्तरेण पद भी मध्य अर्थका वाचक है। प्रसङ्ग शब्द हठका बोध करानेवाला है। साम्प्रतम् और स्वाने शब्द उचितके अर्थमें तथा 'अभीक्ष्णम्' और शङ्कत् पद सर्वदा—निरन्तरके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। नहि, अ, नो और न—ये अभाव अर्थके बोधक हैं। यस्म्य, य और अलम्—इनका निषेधके अर्थमें प्रयोग होता है। चेत् और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं तथा अद्या और अजस्र—ये दोनों पद वास्तवके अर्थमें आते हैं। प्रादुस् और आविर्—इनका अर्थ है प्रकट होना। ओम्, एवम् और परमम्—ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। समन्तातः, परितः, सर्वतः और विष्वक्—इनका अर्थ है चारों ओर। 'कामम्' शब्द अकाम अनुमतिके अर्थमें आता है। 'अस्तु' पद असूया (दोषदृष्टि) तथा स्वीकृतिक भाव सूचित करनेवाला है। किसी बातके विरोधमें कुछ कहना हो तो यहाँ 'ननु' का प्रयोग होता है। 'कथित्' शब्द किसीकी अभीष्ट वस्तुकी जिज्ञासाके लिये प्रश्न करनेके अवसरपर प्रयुक्त होता है। निःशमम् और दुःशमम्—ये दोनों पद निराश अर्थका बोध कराते हैं। यथास्वम् और यथायथम् पद यथायोग्य अर्थके वाचक हैं। भृथा एवं मिथ्या शब्द असत्यके और यथातथम् पद सत्यके अर्थमें आता है। एवम्, तु, पुनः, वै और वा—ये निश्चय अर्थके वाचक हैं। 'क्रकृ' शब्द बीती बातका बोध करानेवाला है। नूनम् और अवश्यम्—ये दो अव्यय निश्चयके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। 'संवत्' शब्द वर्षका, 'अर्वाक्'

शब्द पश्चात् कालका, आम् और एवम् शब्द हमी भरनेका तथा स्वयम् पद अपनेसे—इस अर्थका बोध करानेवाला है। 'नीचैस्' अल्प अर्थमें, 'उच्चैस्' महान् अर्थमें, 'प्रायस्' बाहुल्य अर्थमें तथा 'शनैस्' मन्द अर्थमें आता है। 'सना' शब्द नित्यका, 'वद्विस्' शब्द बाह्यका, 'स्म' शब्द भूतकालका, 'अस्तम्' शब्द अदृश्य होनेका, 'अस्ति' शब्द सत्ताका, 'ऊ' क्रोधभीरी वृत्तिक तथा 'अपि' शब्द प्रश्न तथा अनुनयका बोधक है। 'वम्' तर्कका, 'उवा' रात्रिके अन्तका, 'नमस्' प्रणामका, 'अङ्ग' पुन-अर्थका, 'पुष्ट' निन्दाका तथा 'सुष्ट' शब्द प्रशंसाका वाचक है। 'सायम्' शब्द संध्यकालका, 'प्रागे' और 'प्रातर्' शब्द प्रभातकालका, 'निकषा' पद समीपका, 'ऐवमः' शब्द वर्तमान वर्षका, 'परत्' शब्द गतवर्षका और 'परारि' शब्द उसके भी पहलेके गतवर्षका बोध करानेवाला है। 'आजके दिन' इस अर्थमें 'अद्य' का प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अन्यतर और इतर शब्दसे 'पूर्वेऽदि' (पहले दिन) आदिके अर्थमें 'पूर्वेद्युः' आदि अव्ययपद निष्पन्न होते हैं। 'उभयेद्युः' और 'उभयेद्युः'—ये 'दोनों दिन' के अर्थमें आते हैं। 'परस्मिन्नहनि' (दूसरे दिन)—के अर्थमें 'परेद्यवि' का प्रयोग होता है। 'द्यस्' बीते हुए दिनके अर्थमें, 'द्यस्' आगामी दिनके अर्थमें तथा 'परद्यस्' शब्द उसके बाद आनेवाले दिनके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'तदा' 'तदानीम्' शब्द 'तस्मिन् काले' (उस समय)—के अर्थमें आते हैं। 'युगपद्' और 'एकदा' का अर्थ है—एक ही

१. यहाँ 'अद्य' शब्दसे उत्तर आदि संयोग का प्रयोग होता है—जैसे उत्तरीत्यदि, अपरतीत्यदि, अन्यतीत्यदि, अन्यतरतीत्यदि तथा इत्यस्मिन्नहनि।

२. 'अद्य' शब्दसे 'उभयेद्युः', 'अनेद्युः', 'अनेद्युः', 'अनेद्युः', 'अनेद्युः' अथ 'इनेद्युः'—इन अव्यय-पदों का ज्ञान करना चाहिये।

समयमें। 'सर्वदा' और 'सदा'—ये हमेशाके तत्त्व सम्प्रदाय—इन पदोंका प्रयोग 'इस समय' के अर्थमें आते हैं। एतर्हि, सम्प्रति, इदानीम्, अद्युक्त अर्थमें होता है ॥ १९—३८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक व्याख्यानमें कोटिविषयक 'अप्यवर्णनार्थ' शब्द तीन सौ एकसठवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६१ ॥

तीन सौ बासठवाँ अध्याय

चतुर्थ-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—'नाक' शब्द आकाश और स्वर्गके अर्थमें तथा 'लोक' शब्द संसार, जन-समुदायके अर्थमें आता है। 'सत्केक' शब्द अनुष्टुप् छन्द और सुधरा अर्थमें तथा 'सायक' शब्द बाण और तलवारके अर्थमें प्रयुक्त होता है। आनक, पटह और धेरी—ये एक दूसरेके धर्माय हैं। 'कलङ्क' शब्द बिड़ तथा अपवादका वाचक है। 'क' शब्द यदि पुंलिङ्गमें हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्यका तथा नपुंसकमें हो तो मस्तक और जलका बोधक होता है। 'भुलाक' शब्द कदम, संक्षेप तथा भातके पिण्ड अर्थमें आता है। 'कौशिक' शब्द इन्द्र, गुग्गुलु, डल्लू तथा सौंप पकड़नेवाले पुरुषोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तोंको 'सातावुक' कहते हैं। माफके साधनका नाम 'मान' है। 'सर्ग' शब्द स्वभाव, त्याग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टिके अर्थमें उपलब्ध होता है। 'योग' शब्द कवचधारण, स्नान आदि उपायोंके प्रयोग, ध्यान, संगति (संयोग) और युक्ति अर्थका बोधक होता है। 'भोग' शब्द सुख और स्त्री (वेश्या या दस्सी) आदिके उपभोगके बदले दिये जानेवाले धनका वाचक है। 'अब्ज' शब्द शङ्ख और चन्द्रपाके अर्थमें भी आता है। 'करट' शब्द हाथीके कपोल और कौवेका वाचक है। 'शिपिविष्ट' शब्द नुरे चमड़ेवाले (कोबी) मनुष्यका बोध करनेवाला है। 'रिह'

शब्द खेम, अशुभ तथा अभावके अर्थमें आता है। 'अरिह' शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थोंका वाचक है। 'ष्मृति' शब्द प्रभातकाल और समृद्धिके अर्थमें तथा 'दृष्टि' शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शनके अर्थमें आता है। 'निहा'का अर्थ है—निष्पत्ति (सिद्धि), नाश और अन्त तथा 'काहा'का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिश्र अर्थमें प्रयोग होता है। 'हका' और 'इला' शब्द गी तथा पृथ्वीके वाचक हैं। 'प्रगाढ' शब्द अत्यन्त एवं कठिनाईका बोध करनेवाला है। 'कडम्' पद अत्यन्त और प्रतिज्ञाके अर्थमें आता है। 'दुड' शब्द सपर्य एवं स्मृलका वाचक है तथा इसका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। 'व्यूड' कर अर्थ है—विन्यस्त (सिलसिलेवार रख हुआ या व्यूडके आकारमें खड़ा किया हुआ) तथा संवत (संगठित)। 'कृष्ण' शब्द व्यास, अर्जुन तथा भगवान् विष्णुके अर्थमें आता है। 'पथ' शब्द जुआ आदियें दौबपर लगाये हुए द्रव्य, क्रीमत और धनके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है। 'गुन' शब्द धनुषकी प्रत्यक्षाका, द्रव्योंका आग्रव लेकर रहनेवाले रूप-रस आदि गुणोंका, सत्व, रज और तमका, शुक्ल, नील आदि वर्णोंका तथा खींच-विग्रह आदि छः प्रकारकी नीतियोंका बोध करनेवाला है। 'ग्रामणै' शब्द श्रेष्ठ (मुखिया) तथा गाँवके स्वामीका वाचक है। 'घृण' शब्द जुगुप्सा और दवा—दोनों अर्थोंमें

आता है। 'तृष्णा' का अर्थ है—इच्छा और प्यास। 'विपणि' शब्द बाजार वा बनिबेके दुकानके अर्थमें आता है। 'तौक्षण' शब्द नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होनेपर विष, युद्ध तथा लोहेका वाचक होता है और प्रखर या प्रचण्डके अर्थमें उसका हीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। 'प्रमाण' शब्द कारण, सीमा, शास्त्र, इत्यतः (निश्चित मध्य) तथा प्रामाणिक पुरुषके अर्थमें आता है। 'करुण' शब्द क्षेत्र और गात्रका तथा 'हरिण' शब्द स्तन्य (निर्जन) एवं ऊसरभूमिका वाचक है ॥ १—१२ ॥

'यथा' पद हाथीवान और सारथिक वाचक है। 'हेति' शब्दका प्रयोग आगकी प्यासके अर्थमें होता है। 'कृत' शब्द भास्त्र एवं अवधारण (निश्चय)—का तथा 'कृत' शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थका बोधक है। 'प्रतीत' शब्द विख्यात तथा दुहके अर्थमें और 'अभिजात' शब्द कुलीन एवं विद्वान्के अर्थमें आता है। 'विधिक' शब्द पवित्र और एकान्तका तथा 'युष्मिन्' शब्द मूढ़ (संज्ञारून्य) और फैले हुए या ठगलिको प्रस्त हुएका बोध करानेवाला है। 'अर्ध' शब्द अधिधेय (शब्दसे निकलनेवाले तत्पर्य), धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्तिका वाचक है। 'तीर्थ' शब्द निदान (उपाय), आगम (शास्त्र), महर्षियोंद्वारा सेवित जल तथा गुरुके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'ककुद्' शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता, राजभिद् तथा कैलके अङ्गविशेषका बोध करानेवाला है। 'संविद्' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। इसका ज्ञान, सम्भाषण, क्रियाके नियम, युद्ध और नाम अर्थमें प्रयोग होता है। 'उपनिषद्' शब्द धर्म और रहस्यके अर्थमें तथा 'शरद्' शब्द ऋतु और वर्षके अर्थमें आता है। 'पद' शब्द व्यवसाय (निश्चय), रख, स्थान, चिह्न, चरण और वस्तुका वाचक है। 'स्वदु'

शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थका तथा 'मृदु' शब्द लोखेपनसे रहित एवं कोमल अर्थका बोध करानेवाला है। 'स्वादु' और 'मृदु'—दोनों शब्द तीनों ही लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। 'सत्' शब्द सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थमें उपसम्ब होता है। 'विधि' शब्द विधान और देवका वाचक है। 'प्रणिधि' शब्द वाचना और चर (दूत)—के अर्थमें आता है। 'वधू' शब्द जया, पत्नी तथा स्वीका बोधक है। 'सुधा' शब्द अमृत, चूना तथा सहृदके अर्थमें आता है। 'ब्रह्मा' शब्द आदर, विश्वास एवं आकाङ्क्षाके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'समुज्ज' शब्द अपनेको पण्डित माननेवाले और चर्मड़ीके अर्थमें आता है। 'ब्रह्मन्धु' शब्दका प्रयोग ब्राह्मणकी अवज्ञामें प्रयुक्त होता है। 'धनु' शब्द किरण और सूर्य—दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। 'प्राक्' शब्दका अभिप्राय पहाड़ और पत्थर—दोनोंसे है। 'पूज्यजन' शब्द मूर्ख और नीचके अर्थमें आता है। 'शिखरिन्' शब्दका अर्थ पृष्ठ और पर्वत तथा 'तनु' शब्दका अर्थ शरीर और त्वन्त्र (छल) है। 'आत्मन्' शब्द बत्त, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ज्ञान और शरीरके अर्थमें भी आता है। 'उत्तमान' शब्द पुरुषार्थ और तन्त्रके तथा 'व्युत्तान' शब्द विरोधमें लड़े होनेके अर्थका बोधक है। 'निर्वृत्त' शब्द घैरका बदला लेने, दान देने तथा घरोहर लौटानेके अर्थमें भी आता है। 'व्यसन' शब्द विपत्ति, अधःपतन तथा काम—ओधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका बोध करानेवाला है। शिकार, जुआ, दिनमें सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, स्त्रियोंमें आसक्त होना, मदिरा पीना, नाचना, गन्ध, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना—यह कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंका समुदाय है। जुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, अर्कदुष्क, काष्ठीकी कठोरता तथा दण्डकी कठोरता—

यह क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोषोंका समूह है। 'कौपीन' शब्द नहीं करनेयोग्य छोटे कर्म तथा गुप्तस्थानका वाचक है। 'मैत्रुन' शब्द संगति तथा रतिके अर्थमें आता है। 'प्रधान' कहते हैं—परमार्थबुद्धिको तथा 'प्रज्ञान' शब्द बुद्धि एवं चिह्न (पहचान)-का वाचक है। 'क्रन्दन' शब्द रोने और पुकारनेके अर्थमें आता है। 'वर्षन्' शब्द देह और परिमाणका बोधक है। 'आरण्य' शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'रत्न' शब्दका स्वजातिमें श्रेष्ठ पुरुषके लिये भी प्रयोग होता है और 'सम्पन्न' शब्द चिह्न एवं प्रधानका बोध करनेवाला है। 'कलाप' शब्द आभूषण, मोरपंख, तरकस और संगठितके अर्थमें भी उपलब्ध होता है। 'तत्प' शब्द शय्या, अट्टालिका तथा स्त्रीरूप अर्थका बोधक है। 'हिम्ब' शब्द शिशु और मूलके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'साम्ब' शब्द खंभे तथा जड़वत् निष्ठेष्ट होनेके अर्थमें आता है। 'सप्ता' शब्द समिति तथा सदस्योंका भी वाचक है ॥ १६—२९ ॥

'रश्मि' शब्द किरण तथा रस्सीका वाचक है। 'धर्म' शब्दका प्रयोग पुण्य और धर्मराज आदिके लिये होता है। 'ललाम' शब्द पूँछ, पुच्छ (तिलक), घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वज इत्यादि अर्थोंमें आता है। 'प्रत्यय' शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतुके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'समय' शब्दका अर्थ है—शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त और संविद् (कर)। 'अत्यय' अतिक्रमण (उल्लङ्घन) और कठिनाई अर्थमें तथा 'सत्य' शब्द शपथ और सत्यध्वजके अर्थमें आता है। 'वीर्य' शब्द बल और प्रभावका तथा 'रुज्ज' शब्द परमसुन्दर रूपका वाचक है। 'दुरोदर' शब्द पुँक्तिङ्ग होनेपर जुआ खेलनेवाले पुरुष और जुएमें लगाये जानेवाले दौवकर बोध करनेवाला होता है

तथा नपुंसकलिङ्ग होनेपर जुएके अर्थमें आता है। 'कन्तार' शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्गका वाचक है तथा पुँक्तिङ्ग और नपुंसक—दोनों लिङ्गोंमें उसका प्रयोग होता है। 'हरि' शब्द कम, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थोंका वाचक है। 'दर' शब्द स्त्रीलिङ्गको छोड़कर अन्य दो लिङ्गोंमें प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ है—भय और संदक। 'जटर' शब्द उदर एवं कठिन अर्थका बोधक है। 'वदार' शब्द दात और महान् पुरुषके अर्थमें आता है। 'इतर' शब्द अन्य और नीचका वाचक है। 'नीलि' शब्दके तीन अर्थ हैं—जूड़ा, किरीट और नीचे हुए केत। 'बलि' शब्द कर (टैक्स या लगन) तथा उपहार (भेंट आदि)-के अर्थमें प्रयोग आता है। 'बल' शब्द सेना और स्थिरता आदिकर बोधक है। 'नीची' शब्द स्त्रीके कटिवस्त्रके बन्धनरूप अर्थमें तथा परिषण (पूँजी, मूलधन अथवा बंधक रखने)-के अर्थमें आता है। 'वृष' शब्द शुकल (अधिक घीरवान्), चूड़ा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य (धर्म) तथा बलके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'अकर्ष' शब्द पासा तथा चौसरकी किस्मतके अर्थमें आता है। 'अध' शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेपर इन्द्रियके अर्थमें आता है तथा पुँक्तिङ्ग होनेपर पासा, कर्ष (सोलाह भासेका एक माप), गाड़ीके पहिये, व्यवहार (आय-व्ययकी चिन्ता) और बहेड़ेके वृक्षके अर्थमें उपलब्ध होता है। 'ठप्पीच' शब्द किरीट आदिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिङ्ग 'कर्षू' शब्द कुल्या अर्थात् छोटी नदीका वाचक है। 'अध्यक्ष' शब्द प्रत्यक्ष (द्रष्टा) और अधिकारीके अर्थमें आता है। 'विधावसु' शब्द सूर्य और अग्निका वाचक है। 'रस' शब्द विष, सौर्य, गुण, राग, द्रव तथा नृत्तार आदि रसोंका बोध करनेवाला

है। 'वर्चस्' शब्द तेज और पुरीष (मत्त)-का तथा 'आगस्' शब्द पाप और अपराधका वाचक है। 'ऊन्दस्' शब्द पथ और इन्धनके तथा 'साधीयस्' शब्द साधु (उत्तम) और बाढ (निष्ठम)

या हामो भरने)-के अर्थमें आता है। 'व्यूह' शब्द समूहका वाचक है। 'अहि' शब्द वृषासुरके अर्थमें भी आता है। तथा 'तपोपह' शब्द अग्नि, चन्द्रमा एवं सूर्यका बोध करनेवाला है ॥ ३०-४१ ॥

इस प्रकार आदि आनेष अक्षरपुष्पे 'कोट्यधिकस्य सप्तर्ष-पर्याय वर्चस' नामक

तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९२ ॥

तीन सौ तिरसठवाँ अध्याय भूमि, वनीषधि अदि वर्ण

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं भूमि, पुर, पर्वत, वनीषधि तथा सिंह आदि वर्णोंका वर्णन करूँगा। धू, अनन्ता, श्यामा, चात्री, श्या, कु तथा धरित्री—ये भूमिके नाम हैं। पृथ्वी और मृत्तिका—ये मिट्टीका बोध करनेवाले हैं। अच्छी मिट्टीको मृत्स्ना और धृत्स्ना कहते हैं। जगत्, त्रिविष्टप, लोक, भुवन और जगदी—ये सब समानार्थ हैं। (अर्थात् ये सभी संसारके पर्यायवाची शब्द हैं।) अयन, बर्तन (वर्तन), भार्ग, अष्ठा (अश्विन), पन्था (पथिन) पदवी, सृति, सरणि, पद्धति, पद्म, घर्तनी और एकपदी—ये भार्गिके वाचक हैं (इनमेंसे पद्म और एकपदी शब्द पद्मवंशीके अर्थमें आते हैं।) घूः (स्त्रीलिङ्ग 'घृ' शब्द), पुरी, नगरी, पत्तन, पुटभेदन, स्थानीय और निगम—ये सात नगरके नाम हैं। मूल नगर (राजधानी)—से भिन्न जो पुर होता है, उसे शाखानगर कहते हैं। वेन्यज्जके निवास स्थानका नाम वेरा और वेरसज्जनसम्प्रग्रय है। आपण, शब्द निषद्या (बाजार, हाट, दूकान)—के अर्थमें आता है। विपणि और पथ्यवीचिका—ये दो बाजारकी गलीके नाम हैं। रब्बा, प्रतोली और विशिखा—ये शब्द गली तथा नगरके मुख्यमार्गका बोध करनेवाले हैं। खाईसे निकलकर जमा किये हुए मिट्टीके ढेरको चव और चर

कहते हैं। पत्र शब्दका केवल स्त्रीलिङ्गमें प्रयोग नहीं होता। प्राकार, करण, शाला और प्राचीर—ये नगरके चारों ओर बने हुए घेरे (चहारदिवासी)—के नाम हैं। भित्ति और कुड्य—ये दीवारके वाचक हैं। इनमें 'भित्ति' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। एक एक ऐसी दीवारको कहते हैं, जिसके भीतर हड्डी लगायी गयी हो। बास और कुटी पर्यायवाचक हैं। इनमें कुटी शब्द स्त्रीलिङ्ग है तथा कुट शब्दके रूपमें इसका पुल्लिङ्गमें भी प्रयोग है। इसी प्रकार शाला और सभा पर्यायवाचक हैं। चार शालाओंसे घुक्त गृहको संजवन कहते हैं। मुनिपोंकी कुटीका नाम पर्णशाला और ठटज है। ठटज शब्दका प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। बैत्थ और आयतन—ये दोनों शब्द समान अर्थ और सम्मान लिङ्गवाले हैं। (ये यज्ञस्थान, वृक्ष तथा मन्दिरके अर्थमें आते हैं।) वाजिशाला और मन्दुर—ये घोड़ोंके रहनेकी जगहके नाम हैं। साधारण भूमिमेंके महलके नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओंके महलको प्रासाद (मन्दिर) कहते हैं। द्वार, द्वार और प्रतीहार—ये दरवाजेके नाम हैं। औगन आदिमें बैठनेके लिये बने हुए चकूतरेको वित्तिर्दि एवं वैदिका कहते हैं। कंकूतरो (तथा अन्य पक्षियों)—के रहनेके लिये

कने हुए स्थानको कपोतपालिका और चिट्कू कहते हैं। 'चिट्कू' शब्द पुंलिंग और नपुंसक दोनों लिंगोंमें प्रयुक्त होता है। कपाट और अवर—ये दोनों समान लिङ्ग और सम्बन्ध अर्थमें आते हैं। इनका अर्थ है—किंवाह। निःश्रेणि और अधिशोहणी—ये सीढ़ीके नाम हैं। सम्मार्जनी और शोधनी—ये दोनों शब्द स्त्रीलिंगके अर्थमें आते हैं। संकर तथा अवकर इनद्वारा फेंकी जानेवाली धूलके नाम हैं। अग्नि, गोत्र, गिरि और ग्रावा—ये पर्वतके तथा गहन, कानन और वन—ये जंगलके बोधक हैं। कृत्रिम (सगाये हुए) वन अर्थात् वृक्ष-समूहको आराम तथा उपवन कहते हैं। यही कृत्रिम वन, जो केवल राजसहित अन्तःपुरकी रानिवेकि उपभोगमें आता है, 'प्रमदवन' कहलाता है। बोधी, आसि, आवसि, पङ्क्ति, श्रेणी, लेखा और रात्रि—ये सभी शब्द स्त्रीलिंग (कतार)—के अर्थमें आते हैं। जिसमें फूल लगाकर फल लगते हों, उस वृक्षका नाम 'वानस्पत्य' होता है तथा जिसमें बिना फूलके ही फल लगते हैं, उस गूलर (आदि) वृक्षको 'वनस्पति' कहते हैं ॥ १—२३ ॥

फलोंके एकनेपर जिनके पेड़ सूख जाते हैं, उन धान-जौ आदि अनाजोंको 'ओषधि' कहा जाता है। पलाशी, हु, हुम और अगम—ये सभी शब्द वृक्षके अर्थमें आते हैं। स्वाणु, शुभ तथा सङ्कु—ये तीन द्रुत वृक्षके नाम हैं। इनमें स्वाणु शब्द वैकल्पिक पुल्लिङ्ग है। अर्थात् उसका प्रयोग पुल्लिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। प्रफुल्ल, उत्फुल्ल और संस्फुट—ये फूलसे भरे हुए वृक्षके लिये प्रयुक्त होते हैं। पलाश, छदन और पर्ण—ये पत्तेके नाम हैं। इष्य, एष्य और समिष्—ये समिधा (वज्रकाष्ठ)—के वाचक हैं। इनमें समिष् शब्द स्त्रीलिङ्ग है। बोधिद्रुम और चल्दल—ये

पीपलके नम्य हैं। दधित्व, ग्राही, मन्मथ, दधिफल, पुष्पाफल और दन्तस्त—ये कपित्थ (कैश) नामक वृक्षका बोध करनेवाले हैं। हेमदुग्ध शब्द ठण्डा (गूलर)—के और द्विपञ्चक शब्द केविदार (कचनार)—के अर्थमें आता है। सत्तर्पण और विशालत्वक्—ये छित्तवनके नाम हैं। कृतमाल, सुवर्नक, ओरेवत, प्लाधिकत, सम्पन्नक और चतुरङ्गल—ये सभी शब्द सोनासु अथवा धनबहेड़ाके वाचक हैं। दन्तस्त—शब्द जम्बीर (जमीरी नींबू)—के अर्थमें आता है। तिक्तशक—शब्द वरण (या वरण)—का वाचक है। पुष्क, पुरुष, तुङ्ग, कैसर तथा देवकाश्व—ये नागकेसरके नाम हैं। पारिभद्र, निम्बतरु, मन्दार और पारिजात—ये बकायनके नाम हैं। चञ्चल और चित्रकृत—ये तिलिह—नामक वृक्षके वाचक हैं। पीतल और कपीतन—ये आभूषण (अभूषण)—के अर्थमें आते हैं। गुडपुष्प और मधुद्रुम—ये मधुक (महुआ)—के नाम हैं। पीतु अर्थात् देशी अखरोटको गुडफल और संसी कहते हैं। नदेवी और अम्बुवेतस्—ये पानीमें पैदा हुए वृक्षके नाम हैं। शिप्र, तीक्ष्णान्धक, काधीर और मोचक—ये रोभाजन अर्थात् सहिजनके नाम हैं। लाल फूलवाले सहिजनको मधुशिग्रु कहते हैं। अरिष्ट और केनिल—ये दोनों समान लिङ्गवाले शब्द रोठेके अर्थमें आते हैं। गालव, रावर्, लोभ्र, तिरीट, तिल्व और मार्जन—ये लोफके वाचक हैं। शैलु, श्लेष्मासक, शीत, उशाल और बहुवारक—ये लसोढ़ेके नाम हैं। वैकङ्कत, शुक्लवृक्ष, प्रन्विल और व्याघ्रपाल—ये वृक्षविशेषके वाचक हैं। (यह वृक्ष विभिन्न स्थानोंपर टैटी, कठेर और कंटाई आदि नामोंसे प्रसिद्ध है।) त्रिन्दुक, स्फूर्नक और काल (या कालस्कन्ध)—ये तैलु वृक्षके वाचक हैं। नदेवी और भूमिजम्बुक—ये नागरज्व अर्थात् नारंगीके नाम हैं। पीलुक शब्द

कालतिन्दुक अर्थात् कुचिलाके अर्थमें भी अस्त है। पाटलि, मोक्ष और मुष्कक—ये मोरका या पाटलके नाम हैं। क्रमुक और पट्टिका—ये पटमनो लोधके वाचक हैं। कुम्भी, कैटव्य और कटफल—ये कायफलका बोध करानेवाले हैं। वीरवृक्ष, अस्पृकर, अग्निमुखी और भद्रताकी—ये रज्ज्व भिलाषा नामक वृक्षके वाचक हैं। सर्जक, अस्तन, जीव और पीतसाल—ये विजयसारके नाम हैं। सर्ज और अक्षकर्ण—ये साल वृक्षके वाचक हैं। वीरडु (वीर-तरु), इन्दु, ककुभ और अर्जुन—ये अर्जुन नामक वृक्षके पर्याय हैं। इन्दुदी तपस्विर्गोत्र वृक्ष है; इसीलिये इसे तापस-तरु भी कहते हैं। (कहीं-कहीं यह 'इंगुवा' तथा गोंदी वृक्षके नामसे भी प्रसिद्ध है।) मोषा और साल्पलि—ये सेमलके नाम हैं। चिरचिस्व, नक्तम्बल, करज और करजक—ये 'कंजा' नामक वृक्षके अर्थमें आते हैं। ('करजक' शब्द भृङ्गराज या भंगरइयाका भी वाचक है।) प्रकीर्य और पूतिकरज—ये कैटीले करजके वाचक हैं। मर्कटी तथा अङ्गार-वल्ली—ये करजके ही भेद हैं। रोही, रोहितक, प्लीहस्तनु और दाहिमपुष्पक—ये रोहड़ेके नाम हैं। गायत्री, बालस्तनय, खदिर और दन्तधावन—ये खैरा नामक वृक्षके वाचक हैं। अरिभेद और विटखदिर—ये दुर्गन्धित खैरके तथा कदर—यह घेत खैरका नाम है। पञ्चाङ्गुल, वर्धमान, चञ्चु और गन्धर्वहस्तक—ये एरण्ड (रेड्)-के अर्थमें आते हैं। पिण्डीतक और मरुक्क—ये मदन (मैनफल) नामक वृक्षके बोधक हैं। पीतदारु, दारु, देवदारु और पूतिकाह—ये देवदारुके नाम हैं। श्यामा, महिलाङ्गया, लता, ग्नेवन्दिनी, गुन्दा, प्रियङ्गु, फलिनी और फली—ये प्रिवंगु (कैंगनी या टैंगुन)-के वाचक हैं। मण्डूकपर्ण पत्रोर्ण, नट, कट्फल, टुण्डुक, स्योनाक, सुक्नास, त्र्यंश, दीर्घवृत्त और कुटप्रट—ये शोणक (सोनापाठा)—का बोध

करनेवाले हैं। पीतु और सरल—ये सरल वृक्षके नाम हैं। निवृल, अम्बुज और इज्जल (या हिज्जल)—ये स्थलवेतस् अथवा समुद्र-फलके वाचक हैं। कानोदुम्बरीका और फल्गु—ये कटुम्बरी या कटुम्बरेके बोधक हैं। अरिष्ट, पिचुमर्दक और सर्वलोभद्र—ये निम्ब-वृक्षके वाचक हैं। शिरीष और कपीतन—ये सिरस वृक्षके अर्थमें आते हैं। वकुल और वज्जुल—ये मौलिश्रीके नाम हैं। (वज्जुल शब्द अलोक आदिके अर्थमें आता है।) पिच्छिला, अगर और शिंशपा—ये शीशमके अर्थमें आते हैं। जष, जयन्ती और तर्कारी—ये जैत वृक्षके नाम हैं। कणिक, गणिकझरिका, श्रीपर्ण और अग्निमन्थ—ये अरणिके वाचक हैं। (किसीके घतमें जयासे लेकर अग्निमन्थतक सभी शब्द अरणिके ही पर्याय हैं।) वलस्क और गिरिमलिका—ये कुटज वृक्षके अर्थमें आते हैं। कालस्कन्ध, तमाल और तापिष्ठा—ये तमालके नाम हैं। तण्डुलीय और अल्पमारिष—ये धीरार्णिके बोधक हैं। सिन्धुवार और निर्गुण्डी—ये सेंदुवारिके नाम हैं। बही सेंदुवारि यदि जंगलमें पैदा हुई हो तो उसे अस्फोटा (आस्फोटा या आस्फोता) कहते हैं। [किस्सी-किसीके घतमें वनपत्रिका (वन-पेला)-का नाम आस्फोटा या आस्फोता है।] गणिका, बूधिका और अम्बुह—ये जूहीके अर्थमें आते हैं। भस्त्र और नवमालिका—ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतिमुक्त और पुण्डुक—ये माधवी लताके नाम हैं। कुमारी, तरणि और सहा—ये घीकुँआरिके वाचक हैं। लल घीकुँआरिको कुरबक और पीली घीकुँआरिको कुरम्टक कहते हैं। नीलाक्षिण्टी और बाष्प—ये दोनों शब्द नीली कटसरैयाके वाचक हैं। इनका पुँल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग—दोनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। क्षिण्टी और सीरीयक—ये सामान्य कटसरैयाके वाचक हैं। यही लाल हो

तो कुरम्बक और पीली हो तो सहचरी कहल्लो तो है। यह शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। धूसर (या धतूर), कितव और धूर्त—ये धतूरके नाम हैं। रुचक और मन्तुलुङ्ग—ये बीजपुर या बिजौर नीबूके वाचक हैं। समीरण, मरुवक, प्रस्यपुष्प और फणिम्बक—ये मरुआ वृक्षके नाम हैं। कुठेरक और फर्नस—ये तुलसी वृक्षके पर्याय हैं। आस्फोत, यमुक और अर्क—ये आक (मदार)—के नाम हैं। शिम्बक और पारुपती—ये अगस्थ वृक्ष अथवा कृष्ण मीलसिरीके वाचक हैं। वृन्दा (वन्दा), वृक्षदन्ते—जीवन्तिका और वृक्षरुहा—ये पेड़पर पैदा हुई लताके नाम हैं। गुडूची, तन्त्रिका, अमृता, सोमवल्ली और मधुपर्णी—ये गुठिके वाचक हैं। मूर्वा, मोरटी, मधुलिका, मधुश्रेणी, भोकरनी तथा पीलुपर्णी—ये मूर्वा नामवाली लताके नाम हैं। पाठा, अन्वहा, विद्धकर्णी, प्राचीना और वनसिकिका—ये पाठा नामसे प्रसिद्ध लताके वाचक हैं। कटु, कटम्भरा, चक्राङ्गी और शकुलादनी—ये कुटकीके नाम हैं। अरुणगुता, प्रावृषाणी, कपिकच्छु और मर्कटी—ये केव्हीसुके वाचक हैं। अपामार्ग, रौखरिक, प्रत्यम्पर्णी तथा मथूरक—ये अपामार्ग (चिचिडा)—का बोध करानेवाले हैं। फञ्जिका (या हञ्जिका), ज्ञाहणी और भार्गी—ये ब्रह्मनेरिके वाचक हैं। द्रवन्ती, शम्बरी तथा वृषा—ये अश्लुपर्णी या भूम्बकनीके बोधक हैं। मण्डूकपर्णी, भण्डीरी, समझा और कालमेविका—ये मनीठके नाम हैं। रोदनी, कच्छुना, अनन्ता, समुद्रान्ता और दुरालभा—ये यकासा एवं कचूरके वाचक हैं। पृथिपर्णी, पृथक्पर्णी, कट्वित, धावनि और गुह्य—ये पित्तवनके नाम हैं। निर्दिग्गिक, स्पृशी, व्याघ्री, क्षुद्रा और दुःस्पृशी—ये भटकटैख (या भजकटया)—के अर्थमें आते हैं। अकल्गुज,

सोमरुजो, सुवस्त्रि, सोमवस्त्रि, कलामेवी, कृष्णफला, ककुची और चूतफली—ये ककुचीके वाचक हैं। कण्ठ, उष्ण और उपकुण्ठ—ये पिप्पलीके बोधक हैं। श्रेवसी और गजपिप्पली—ये गजपिप्पलीके वाचक हैं। चव्य और चविका—ये चव्य अथवा चवाके नाम हैं। ककचिञ्जी, गुञ्जा और कृष्णला—ये तीन गुञ्जा (चुचुची)—के अर्थमें आते हैं। विद्या, विषा और प्रतिविषा—ये 'अतीस' के बोधक हैं। वनगुण्ड और गोधूर—ये गोखरुके वाचक हैं। नाराधनी और शतमूली—ये शतावरीका बोध करानेवाले हैं। कालेयक, हरिद्व, दावी, पधम्पचा और दाह—ये दाहहल्लीके नाम हैं। जिसको जड़ सफेद हो, ऐसी वचा (बच)—का नाम हैमवती है। वच्च, उग्रगन्धा, वङ्गगन्धा, गोसोमी और शठपर्विका—ये वचके अर्थमें आते हैं। आस्फोता और गिरिकर्णी—ये दो शब्द विष्णुक्रान्ता या अपराजिताके नाम हैं। सिंहास्य, चामक और वृष—ये अडूसेके अर्थमें आते हैं। मिशी, मधुरिका और छत्रा—ये वनसीफके वाचक हैं। कोकिलाक्ष, श्मुर और क्षुर—ये तालमखानाके नाम हैं। विडंग और कृमिघ्न—ये वायविडंगके वाचक हैं। वज्रह, सुक्, सुही और सुधा—ये सेहूँडके अर्थमें आते हैं। पृठीका, गोस्तनी और द्राक्षा—ये दाख या पुनकाके नाम हैं। बला तथा वाट्यालक—ये खरिखरके वाचक हैं। काला और मसूरविदला—ये शकम्बस्ता या श्यामत्रिधाराके अर्थमें आते हैं। त्रिपुटा, त्रिवृता और त्रिवृत्—ये शुक्ल त्रिधाराके वाचक हैं। मधुक, क्लीतक, यष्टिमधुका और मधुवष्टिका—ये जेठी मधुके नाम हैं। विदारो, क्षीरशुक्ल, श्लुगन्धा, क्रोही और यासिता—ये भूमिकृष्णाण्डके बोधक हैं। गोपी, श्यामा, शारिवा, अनन्त तथा उत्पल शारिवा—ये श्यामालता अथवा गौरीसरके वाचक हैं। मोवा, रम्भा और कदली—

ये कैलेके नाम हैं। भय्याकी और दुष्प्रधर्षिणी—ये भट्टिके अर्थमें आते हैं। स्विण, धुक् और सलपणी—ये सरिवनके नाम हैं। भुङ्गी, ऋषभ और वृष—ये काकदासिङ्गीके वाचक हैं। (यह अष्टवर्गकी प्रसिद्ध ओषधि है) गाङ्गेरुकी और नागबला—ये बलाके भेद हैं। इन्हें हिंदीमें गुलसकरो और गंगेरु भी कहते हैं। मुसली और तलमुसिका—ये मूसलीके नाम हैं। ज्योत्स्नी, पटोसिक्क और जाली—ये तरोईके अर्थमें आते हैं। अजभुङ्गी और विवाणी—ये 'येकासिङ्गी'के वाचक हैं। लाङ्गसिकी और अग्निशिल्ल—ये करिबारीक बोध करानेवाले हैं। ताम्बूली तथा नागवल्ली—ये ताम्बूल या पानके नाम हैं। हरेणु, रेणिक्य और कौन्ती—ये रेणुका नामक गन्धद्रव्यके वाचक हैं। ह्रीवेरी और दिव्यनागर—ये नेत्रबाला और सुगन्धबालाके नाम हैं। कस्तानुमार्य, कृद्ध, अम्पुम्प, शीतशिव और सैलेय—ये शिलाजीतके वाचक हैं। तालपणी, दैव्य, गन्ध, कुटी और मुरा—ये मुरा नामक सुगन्धित द्रव्यका बोध करानेवाले हैं। ग्रन्थिपर्ण, शुक् और बर्हि (य बर्हि)—ये गडियनके अर्थमें आते हैं। बला, त्रिपुटा और त्रुटि—ये छोटी इल्लयचीके वाचक हैं। शिक्क और तम्बलकी—ये भुई आमलाके अर्थमें आते हैं। हनु और हर्बिलासिनी—ये गन्धी नामक गन्धद्रव्यके वाचक हैं। कुटपट, दाशपुर, चानेय और परिपेलव—ये मोषाके नाम हैं। तपरिक्की तथा चट्टामंसी—ये जटामंसीके अर्थमें आते हैं। पूष्का (या स्पृष्का), देवी, लता और लघु या (लघु)—ये 'असावरग'के वाचक हैं। कर्चूरक और द्राविडक—ये कर्चूरके नाम हैं। गन्धमूली और सती शब्द भी कर्चूरके ही अर्थमें आते हैं। ऋक्षगन्धा, स्रगस्तान्धा, आषेष्ठी तथा वृद्धदारक—ये विधारके नाम हैं। तुण्डिकेरी, रक्तफला, बिम्बिका और चैतुपर्णी—ये कन्दूरीके

वाचक हैं। जङ्गेरी, घुक्रिका और अम्बहा—ये अम्बलोहिका (अम्बलोना)—के बोधक हैं। स्वर्णक्षीरी और हिमावती—ये मकोयके नाम हैं। सहस्रवेधो, चुक्र, अम्बवेतस और सतवेधी—ये अम्बवेतके अर्थमें आते हैं। जोषन्ती, जीवनी और जीव—ये जीवन्तीके नाम हैं। भूमिनिम्ब और किरातक—ये चिरातिक या चिरायताके वाचक हैं। कूर्चशीर्ष और मधुरक—ये अष्टवर्गान्तक 'जीवक' नामक ओषधिके बोधक हैं। चन्द्र और कपिशुक—ये सम्पन्नार्थक शब्द हैं। (चन्द्रशब्द कपूर और कश्मिरिय आदि अर्थोंमें आता है।) दद्रुप्प और एङ्गज—ये चक्रवर्ध नामक वृक्षके वाचक हैं। कर्षभू और सोधहारिणी—ये गदहपुतके अर्थमें आते हैं। कुनन्दती, निकुम्पस्त्रा, यमानी और बर्षिका—ये सताधिलेकके वाचक हैं। लसुन, गुञ्ज, अरिष्ट, महाकंद और रसोन—ये लहसुनके नाम हैं। वाताही, वरदा (या वदरा) तथा गृहि—ये बरदाहीकंदके वाचक हैं। काकमाची और चापस्त्री—ये सम्पन्नार्थ शब्द हैं। सत्तपुष्पा, सितच्छत्रा, अतिच्छत्रा, मधुरमिसि, अक्कपुष्पी और करवी—ये सीपके नाम हैं। सरजा, प्रसारिणी, कटम्भरा और भद्रकल्ल—ये कुम्भप्रसारिणी नामक ओषधिके वाचक हैं। कर्चूर और सटी—ये भी कर्चूरके अर्थमें आते हैं। पटोल, कुलक, तिळक और पटु—ये परकलके नाम हैं। कारवेळ और कटिळक—ये करैलके अर्थमें आते हैं। कृष्णाण्डक और कर्कारु—ये कोंडकके वाचक हैं। उर्वार और फर्कटी—ये दोनों स्त्रीलिङ्ग शब्द ककड़ीके वाचक हैं। इस्वाकु तथा कटुतुम्बी—ये कड़वी लौकीके बोधक हैं। विशाला और इन्द्रवारुणी—ये इन्द्रावन (दूबी) नामक लताके नाम हैं। अश्वेज्ज, सूरज और कंद—ये सूरज या ओलके वाचक हैं। मुस्तक और कुलविन्द—ये दोनों शब्द

भी मोथाके अर्थमें आते हैं। त्यक्सार, कर्मार, वेणु, मस्कर और तेजन—ये वंश (बंस) के वाचक हैं। छत्रा, अतिच्छत्र और फलान्न—ये पानीमें पैदा होनेवाले तृणविलेखके बोधक हैं। मालातृणक और भूस्तृण—ये भी तृणविलेखके ही नाम हैं। ताड़के वृक्षका नाम तास और तृणरान है। धोण्टा, क्रमुक तथा पूग—ये सुपारीके अर्थमें आते हैं ॥ १४—७० ॥

शार्दूल और हीवी—ये पद्म (बाघ) के वाचक हैं। हर्यध, केसरी (केसरी) तथा हरि—ये सिंहके नाम हैं। कोल, पोत्री और बरह—ये सूअरके तथा कोफ, हंमाम्ग और वृक भेड़ियेके अर्थमें आते हैं। लूल, ऊर्मनाभि, हनुषाव और मर्कट—ये धकड़ीके नाम हैं। वृक्षिक और शूककीट विच्छूके वाचक हैं। ('शूककीट' शब्द ऊन आदि घटनेवाले कीड़ेके अर्थमें भी आता है।) सारङ्ग और स्तोक—ये समान लिङ्गमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द पपीहाके वाचक हैं। भृङ्गककु तथा ताम्रचूड—ये कुङ्कुट (मुरी) के शब्द हैं। पिक और कोकिल—ये कोयलके बोधक हैं। करट और अरिट—काक (काँह) के अर्थमें आते हैं। वक और कड—बगुलेके नाम हैं। कोक, चक्र और चक्रवाक—ये चक्रवाके तथा

कादम्ब और कलहंस—ये मधुरभाषी हंस या बत्तकके वाचक हैं। पतङ्गिका और पुत्तिका—ये मधुकुक्ष्य लता लगानेवाली छोटी मक्खियोंके नाम हैं और सरघा तथा मधुमक्षिका—ये बड़ी मधुमक्खीके अर्थमें आते हैं। (इसीको सरैंगवा मछी भी कहते हैं।) द्विरेफ, पुष्पलिह, भृङ्ग, बट्पट, भ्रपर और अस्ति—ये भ्रमर (भरि) के नाम हैं। केकरी तथा शिखी—मोरके नाम हैं। धीरकी कापीको 'केका' कहते हैं। शकुन्ति, शकुनि और द्विज—ये पक्षीके पर्याय हैं। स्वीलिङ्ग पक्षि-शब्द और पक्षमूल—ये पंखके वाचक हैं। चहू और तोटि—ये चोंचके अर्थमें आते हैं। इन दोनोंकर स्वीलिङ्गमें ही प्रयोग होता है। उड्डीन और संडीन—ये पक्षियोंके उड़नेके विभिन्न प्रकारोंके नाम हैं। कुत्तप और नीरु शब्द घोंसलेके अर्थमें आते हैं। पेची (या पेरी), कोच और अण्ड—ये अण्डेके नाम हैं। इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होते हैं। पुधुक, शालक, तिरु, पोत, पक, अर्भक और डिम्ब—ये शिशुधाराके बोधक हैं। संरोह, व्यूहक और गण, स्तोम, व्येष, निकर, वात, निकुरम्ब, कदम्बक, संघात, संकष, वृन्द, पुञ्ज, राशि और कूट—ये सभी शब्द 'समूह' अर्थके वाचक हैं ॥ ७१—७८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणों 'कोशविषयक भूमि, कौचिति आदि वर्णन वर्णन' नामक तीन सौ चौरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥

तीन सौ चौरसठवाँ अध्याय मनुष्य-वर्ण

अभिधेय कहते हैं—अब मैं नाम-निर्देशपूर्वक मनुष्यवर्ण, ब्राह्मण-वर्ण, क्षत्रिय-वर्ण, वैश्य-वर्ण और शूद्रवर्णका क्रमशः वर्णन करूँगा। त्र, नर, पञ्चजन और मरुप—ये मनुष्य एवं पुरुषके वाचक

हैं। स्वीको बोधित्, योवा, अवला और वधू कहते हैं। जो अपने अभीष्ट कामी पुरुषके साथ समाम्पकी इच्छासे किसी नियत संकेत-स्थानपर जाती है, उसे अधिसारिका कहते हैं। कुलटा,

पुंछली और असती—ये त्वग्निचारिणी स्त्रीके नाम हैं। नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्रीका बोध करानेवाले हैं। (रजोधर्म होनेके पूर्व अवस्थावाली कन्याको भी 'नग्निका' कहते हैं।) अर्धवृद्धा (अधबुद्ध) स्त्रीको (जो गेसुआ वस्त्र धारण करनेवाली और पति-विहीन हो) कस्त्यवनी कहते हैं। दूसरेके घरमें रहकर (स्वाधीन कृत्रिमे केश-प्रसाधन आदि कलाके द्वारा) जीवन-निर्वाह करनेवाली स्त्रीका नाम सैरन्धी है। अन्तःपुरकी वह दासी, जो अभी बूढ़ी न हुई हो—जिसके सिरके बाल सफेद न हुए हों, अश्विनी कहलाती है। रजस्वला स्त्रीको मल्लिनी कहते हैं। वारम्भी, गणिका और वेस्या—ये रक्षिकोंके नाम हैं। भाइयोंकी स्त्रियाँ परस्पर बाला कहलाती हैं। पतिकी कहनको ननान्या कहते हैं। सप्त पीढ़ीके अंदरके मनुष्य सपिण्ड और सनाधि कहे जाते हैं। समानोदर्य, सोदर्य, सगर्भ और सहज—ये समानार्थक शब्द सगे भाईका बोध करानेवाले हैं। सगोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु, स्व तथा स्वजन—ये भी समान अर्थके बोधक हैं। दम्पती, सम्पती, भार्यापती, आधापती—ये पति-पत्नीके वाचक हैं। गर्भाशय, जरायु, उत्पल और कलस—ये चार शब्द गर्भको लपेटनेवाली झिल्लीके नाम हैं। कलस-शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें आता है। (यह शुक्र और शोभितके संयोगसे बने हुए गर्भाशयके मांस-पिण्डका भी वाचक है।) गर्भ और भ्रूण—ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालकके लिये प्रयुक्त होते हैं। क्लीब, जण्ड (जन्म) और नपुंसक—ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिम्ब-शब्द उत्तान सोनेवाले नवजात शिशुओंके अर्थमें आता है। बालकको माणवक कहते हैं। लंबे पेटवाले पुरुषके अर्थमें पिचण्डिल और बृहत्कुक्षि शब्दोंका प्रयोग होता है। जिसकी नक कुछ झुकी हुई हो,

उसको अवघट कहते हैं। जिसका कोई अङ्ग कम या विकृत हो वह विकलाङ्ग और पोगण्ड कहलाता है। ग्लोमेय और अनामय—ये मीरोगस्तके वाचक हैं। बहरेको शूद्र और बधिर तथा कुम्हड़ेको कुम्भ और गदुल कहते हैं। रोग आदिके कारण जिसका हाथ खराब हो जाय, उसको तथ्य सूले मनुष्यको कुनि (या कुणि) कहा जाता है। क्षय, शोष और यक्ष्मा—ये रजवयश्म (बाहसिस, टीबी या तपेदिक)—के नाम हैं। प्रविराम्य और पीनस—ये जुकामके अर्थमें आते हैं। स्वीलिङ्ग-शुत, पुंलिङ्ग-क्षय और नपुंसक-शुत शब्द स्त्रीके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। काम और क्षय—ये खीसीके नाम हैं। इनका प्रयोग पुंलिङ्गमें होता है। शोष, क्षय और शोफ—ये सूजनके अर्थमें आते हैं। पादस्फोट और विपादिका—ये धिक्काके नाम हैं। किलास और सिष्म—सेदुरीको कहते हैं। कब्ज, फाम, पामा और विषाधिक—ये खूजलीके वाचक हैं। कौठ और मण्डलक उस कोढ़को कहते हैं, जिसमें गोलाकार चकते पड़ जाते हैं। सफेद कोढ़को कुष्ठ और शिवत्र कहते हैं। दुर्नमक और अर्हास्—ये बवासीरके नाम हैं। मल-मूत्रके निरोधको अनाह और विबन्ध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका—ये संग्रहणी रोगके नाम हैं। बीज, वीर्य, इन्द्रिय और शुक्र—ये वीर्यके पर्याय हैं। पल्ल, क्रण्य और आग्नि—ये मांसके अर्थमें आते हैं। बुजा और अग्रयंश—ये स्त्रीके मांस (इतिपण्ड)—का बोध करानेवाले हैं। ('बुजा' शब्द केवल हृदयका भी वाचक है।) हृदय और हृत्—ये मनके पर्याय हैं। मेदस्, वज्र और वसा—ये मेदके नाम हैं। गलेके पीछेकी नाड़ीको मन्या कहते हैं। नाडी, धमनि और शिरा—ये नाडीके वाचक हैं। तिलक और क्लोम—ये शरीरमें रहनेवाले काले तिलके

अर्धमें आते हैं। यस्तिष्क दिमागको और दुष्किष्क आँखोंकी कीचड़को कहते हैं। अन्य और पुरीय—वे आँठके अर्धमें आते हैं। गुल्म और प्लीहा—बारवट (तिब्बी)—को कहते हैं। प्लीहा 'प्लीहन्' शब्दका पुल्लिङ्गरूप है। अङ्ग—प्रत्यङ्गकी संधियोंके बन्धनको स्नायु और बलसा कहते हैं। कालखण्ड और यकृत्—जिगर या कलेजेके नाम हैं। कर्पर और कपास शब्द ललाटके वाचक हैं। 'कपाल' शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें आता है। कीकस, कुल्म और अस्त्रि—ये हड्डीके नाम हैं। रक्त—रक्तसे रहित शरीरकी हड्डीको कङ्काल कहते हैं। पीठकी हड्डी (मेरुदण्ड)—का नाम कसेरुका है। 'करोटि' शब्द स्त्रीलिङ्ग है और यह मस्तककी हड्डी (छोपड़ी)—के अर्धमें आता है। पैसलीकी हड्डीको पर्युका कहते हैं। अङ्ग, प्रतीक, अवयव, शरीर, वर्ण तथा भिन्न—ये शरीरके पर्याय हैं। कट और ओणिफस्तक—ये घूठके अर्धमें आते हैं। 'कट' शब्द पुल्लिङ्ग है। कटि, ओणि और ककुपती—ये कमरका बोध करानेवाली हैं। (किन्हीं-किन्हींके मतमें उपर्युक्त चीजों ही शब्द पर्यायवाची हैं।) स्त्रीकी कमरके भिन्नसे भागको नितम्ब और अगले भागको जघन कहते हैं। 'जघन' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। नितम्बके ऊपर जो दो गड्ढे—से होते हैं, उन्हें कृष्क एवं ककुन्दर कहते हैं। 'ककुन्दर' शब्द केवल नपुंसकलिङ्ग है। कटिके मांस-पिण्डका नाम स्मिक् और कटिप्रोव है। 'स्मिक्' शब्दका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है। नीचे जलवे जानेवाले भग और लिङ्ग—दोनोंको उपस्थ कहा जाता है। भग और योनि—ये स्त्री-पिण्डके बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। सिङ्ग, मेङ्ग, मेहन और सेफस्—ये पुरुषपिण्ड (सिङ्ग)—के वाचक हैं। पिचण्ड, कुफि, जठर, उदर और तुन्द—ये पेटके अर्धमें आते हैं। कुच और स्तन

पर्यायवाची शब्द हैं। कुचोंके अग्रभागका नाम चूचुक है। नपुंसकलिङ्ग झोठ तथा भुजान्तर शब्द गोदीके वाचक हैं। स्कन्ध, भुजशिरस् और अंस—ये कंधेके अर्धमें आते हैं। 'अंस' शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है। कंधेकी संधियों अर्धस् ईसलीकी हड्डीको जनु कहते हैं। पुनर्धव, करलह, नख और नखर—ये नखोंके नाम हैं। इनमें 'नखर' और 'नख' शब्द स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य दो लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं। अँगूठेसे लेकर तर्जनीतक फैलावे हुए हाथको प्रादेस्, अँगूठेसे मध्यमातकको तल और अनामिकतक फैलावे हुए हाथको क्रेकर्स कहते हैं। इसी प्रकार अँगूठेसे कनिष्ठिका अँगुलीतक फैले हुए हाथका नाम विलिस्ति (बालिस्ति या बिल्ला) है। इसकी लंबाई बारह अँगुलकी होती है। जब हाथको सभी अँगुलियाँ फैली हों, तब उसे चपेट, तल और प्रवस्त कहते हैं। मुट्ठी बँधे हुए हाथका नाम रति है। (कोहनीसे लेकर मुट्ठी बँधे हुए हाथतकके भागको भी 'रति' कहते हैं।) कोहनीसे कनिष्ठ अँगुलीतककी लंबाईका नाम अरति है। शङ्खके समान आकारवाली ग्रीवाका नाम कम्बुग्रीवा और थिरेखा है। गलेकी घाँटीको अक्कु, घाटा और कुकारटिका कहते हैं। ओठसे नीचेके हिस्सेका नाम चिबुक है। गण्ड और गाल गालके वाचक हैं। गालके निचले भागको हुनु कहते हैं। नेत्रोंके दोनों प्रन्तोंको अपाङ्ग कहा जाता है। उन्हें दिखानेकी चेष्टाको कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुन्दल और चाल—ये केशके वाचक हैं। प्रतिकर्ष और प्रसाधन शब्द सँवारने और मृत्कार करनेके अर्धमें आते हैं। आकस्म्य, वेग और नेपण्ड—ये शब्द प्रचल नाटक आदिके खेलमें भिन्न-भिन्न वेग धारण करनेके अर्धमें आते हैं। मस्तकपर धारण किये जानेवाले रत्नका नाम चूडामणि और शिरोरत्न है। हारके बीच-बीचमें

पिरोये हुए रत्नको तरल कहते हैं। कर्षिका और तालपत्र—ये कानके आभूषणके नाम हैं। लम्बन और ललन्तिका गलेमें नीचेतक सटकनेवाले हारको कहते हैं। मञ्जीर और नूपुर—ये पैरके आभूषण हैं। किङ्किणी और शुद्धपष्टिका घुँघुँके नाम हैं। दैर्घ्य, आयम और अन्तह—ये वस्त्र आदिकी लंबाईके बोधक हैं। परिणह और विशालम्बर—ये चौड़ाई (पन्हा या अर्ज) के अर्थमें

अन्ते हैं। पुराने वस्त्रको पटच्चर कहते हैं। संख्यान और उत्तरीय—ये चन्दर या दुपट्टेके अर्थमें आते हैं। पूल आदिसे बालोंका नृञ्जार करने या कपोल आदिपर पत्रभङ्ग आदि बनानेको रचना और परिलम्ब कहते हैं। प्रत्येक उपचारकी पूर्णताका नाम आभोग है। उन्नतदार पेट्टीको समुद्रगक और सम्पुटक कहते हैं। प्रतिग्राह और पट्टग्राह—ये पीकदानके नाम हैं ॥ १—२९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुराणों 'कोशला मुमुक्षु-वर्णन' नामक

तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६४ ॥

तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय

व्रत-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—व्रत, अन्वयाय, व्रत, कुल, अधिजन और अन्वय—ये व्रतके नाम हैं। मन्त्रकी व्याख्या करनेवाले ब्राह्मणको आचार्य कहते हैं। जिसने यज्ञमें व्रतकी दीक्षा ग्रहण की हो, वह आदेशा, यज्ञ और यजमान कहलाता है। समह-बृहत्कर आरम्भ करनेका नाम उपाक्रम है। एक गुरुके यहाँ साथ-साथ विद्या पढ़नेवाले छात्र परस्पर सतीर्थ और एकगुरु कहलाते हैं। सन्ध, सामाजिक, सभासद और सभास्तर—ये ब्रह्मके सदस्योंके नाम हैं। ऋत्विक् और वाचक—ये यज्ञ करानेवाले ऋत्विजोंके वाचक हैं। यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज्को अध्वर्यु, सामवेदके ज्ञानेवालेको उद्गाता और अथर्ववेदके ज्ञाताको होता कहते हैं। ब्रवाल और यूपकटक—ये यज्ञीय स्तम्भपर लगाये जानेवाले काठके छस्तेके नाम हैं। स्पण्डिल और चत्वर—ये दोनों शब्द समान लिङ्ग और समान अर्थके बोधक हैं। खीलाये हुए दूधमें दही मिला देनेसे जो हवनके योग्य वस्तु तैयार होती है, उसे आमिक्षा कहते हैं। दही मिलाये हुए घीका नाम

पुष्यम्ब है। परमाज और पापस—ये खीरके वाचक हैं। जो पशु यज्ञमें अभिमन्त्रित करके मारा गया हो, उसको उपाकृत कहते हैं। परम्पराक, समन और प्रोक्ष्य—ये शब्द पशुपि पशुका वध करनेके अर्थमें आते हैं। पूजा, नमस्या, अपर्णिति, सपथ्या, अर्घा और अर्हणा—ये समानार्थक शब्द हैं। वरिवस्या, मुमुक्षा, परिध्या और उपासना—ये सेवाके नाम हैं। नियम और व्रत—ये एक-दूसरेके पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें 'व्रत' शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। उपवास आदिके रूपमें किये जानेवाले व्रतका नाम पुष्कक है। जिसका प्रथम या प्रधानरूपसे विधान किन्हीं गन्ध हो, उसे 'मुख्यकल्प' कहते हैं और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधानरूपसे जिसकी विधि हो, उसको नम अनुकल्प है। कल्पके अर्थमें विधि और क्रम—इन शब्दोंका प्रयोग समझना चाहिये। वस्तुका पृथक्-पृथक् ज्ञान (अथवा ब्रह्म-चेतन या द्रष्टा-द्रष्टव्यके पार्यवका निश्चय) कियेक कहलाता है। (श्रावणीपूर्णिमा

आदिके दिन) संस्कारपूर्वक वेदका स्वाध्याय आरम्भ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। भिक्षु, परित्राट्, कर्मन्दी, पाराशरी तथा मस्करी—संन्यासीके पर्यायवाची शब्द हैं। जिनको कभी सदा सत्य होती है, वे ऋषि और सत्यवच कहलाते हैं। जिसने वेदाध्ययन और ऋष्यचर्यके प्रत्येक विधिवत् समाप्त कर लिया है, किंतु अभी दूसरे आश्रमको स्वीकार नहीं किया है, उसको

सातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, वे 'यती' और 'यति' कहलाते हैं। सरीर-साध्य नित्यकर्मका नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी-कभी अव्यवस्थितानुसार किये जानेयोग्य होता है, वह (जप, उपवास आदि) नियम कहलाता है। ब्रह्मभूत, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मसाधुज्य—ये ब्रह्मभूतकी प्राक्तिके नाम हैं ॥ १-१२ ॥

इस प्रकाश अर्थात् अन्तर्गत आश्रमार्थ 'अन्तर्गत आश्रमार्थ' शब्द
तीन सौ पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६६ ॥

तीन सौ छठठवाँ अध्याय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-वर्ग

अग्निदेव कहते हैं—मूर्धाभिषिक्त, राजन्य चातुर्वर्ण्य, क्षत्रिय और विराट्—ये क्षत्रियके वाचक हैं। जिस राजाके सामने सभी सामन्त-चरेत मस्तक झुकाते हैं, उसे अभीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्रपर्यन्त समूची भूमिपर अधिकार हो, उस सम्राट्का नाम जातधर्ती और सार्वभौम है तथा दूसरे राजाओंको (जो छोटे-छोटे मण्डलोंके शासक हैं, उन्हें) मण्डलेश्वर कहते हैं। मन्त्रीके तीन नाम हैं—मन्त्री, वीसचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान—ये सामान्य मन्त्रियोंके वाचक हैं। व्यवहारके दृष्टा अर्थात् मापने-मुकदमेमें फैसला देनेवालेको प्राद्वक्षिवाक और अक्षदर्शक कहते हैं। सुवर्णकी रक्षा जिसके अधिकारमें हो वह भीरिक और कनकाध्वज कहलाता है। अभ्यक्ष और अधिकृत—ये अधिकारीके वाचक हैं। इन दोनोंका समान लिङ्ग है। जिसे अन्तःपुरकी रक्षाका अधिकार सौंपा गया हो,

उसका नाम अन्तर्भीषक^१ है। सीपिद्वज, कङ्ककी, स्व्यपरय और सीपिद—ये रनिवासकी रक्षामें निपुण सिपाहियोंके नाम हैं। अन्तःपुरमें रहनेवाले नपुंसकोंको बन्ध और चर्चवर कहते हैं। सेवक, अर्घी और अनुवीची—ये सेवा करनेवालेके अर्थमें आते हैं। अपने राज्यकी सीमापर रहनेवाला राजा सत्रु होता है और सत्रुकी राज्य-सीमापर रहनेवाला चरेत अपना मित्र होता है। सत्रु और मित्र दोनोंकी राज्यसीमाओंके बाद जिसका राज्य हो, वह (न सत्रु, न मित्र) उदासीन^२ होता है। विजिगीषु राजाके घृष्टपागमें रहनेवाले राजाको पार्ष्विग्रह कहते हैं। चर, स्वरा और प्रभिधि—ये गुप्तचरके नाम हैं। भविष्यकालको उद्यति कहते हैं। तत्काल और तदात्व—ये वर्तमान कालके वाचक हैं। भावी कर्मफलको उदर्क कहते हैं। अन्न लगने या पानीकी बाढ़ आदिके कारण होनेवाले भयको अद्भुतभय कहते हैं।

१. 'अन्तर्भीषक' के स्थानमें 'अन्तर्भीषिक' नाम भी प्रयुक्त होता है।

२. समोक्ष नीतिसे उपदेष्टानुसार विजिगीषुके समुत्पन्नार्थ 'चर' तथा प्रत्ययः 'सत्रु, मित्र, अरिभिर, मित्रभिर' एवं अरिभिर-भिर होते हैं; अन्ने भी देखा ही कम है। दोनों परस्पर राज्योंमें क्रमशः सम्मान एवं उदासीन होते हैं।

अपने या शत्रुके राज्यमें रहनेवाले सैनिकों वा चोरों आदिके कारण जो संकट उत्पन्न होख है, उसका नाम दुष्टभय है। भरे हुए घड़ेको भद्रकुम्भ और पूर्णकुम्भ कहते हैं। सोनेके गहने वा शरीरका नाम भूङ्गार और कनकालुका है। मत्तवाले हाथीको प्रभिन्न, गजित और मत्त कहते हैं। हाथीकी सूँड़से निकलनेवाले जलकणको वामसु और करशीकर कहते हैं। सुणि और अकुश—ये दो हाथीको हाँकनेके काममें लाये जानेवाले लोहेके काँटिका बोध कराते हैं। इनमें सुणि तो स्त्रीलिङ्ग और अकुश पुँलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग है। परिस्तोम और कुच हाथीकी गद्दी और झूलके वाचक हैं। सिन्नयोके बैठनेयोग्य पट्टेवाली गद्दीको कर्णारथ और प्रबहण कहते हैं। दोला और प्रेङ्गा—ये झुला अधवा डोलीके नाम हैं। इनका स्त्रीलिङ्गमें प्रयोग होता है। आधोरण, हस्तिपक, हस्त्यारोह और निवादी—ये हाथीवानके अर्धमें आते हैं। लङ्घनेवाले सिपाहियोंको भट और बोद्धा कहते हैं। कङ्कक और वारण—ये कवच (बखार)—के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिङ्गके सिवा अन्य लिङ्गोंमें होता है। शीर्षण्य और शिरस्य—ये सिरपर रखे जानेवाले टोपके नाम हैं। तनुत्र, वर्प और दंशान—ये भी कवचके अर्धमें आते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिन्द्ध और अपिन्द्ध—ये पहने हुए कवचके वाचक हैं। सेनिकी मोर्चाबंदीका नाम व्यूह और बल-विन्यास है। चक्र और अनीक—ये नपुंसकलिङ्ग शब्द सेनाके वाचक हैं। जिस सेनामें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और

पाँच पैदल हों, उसे पत्ति कहते हैं। पत्तिके समस्त अङ्गोंको लगातार सत्त बार तीन गुना करते जायें तो उत्तरोत्तर इसके ये नाम होंगे—सेनामुख, गुल्म, गज, वाहिनी, पृतना, समू और अनीकिनी। हाथी आदि सभी अङ्गोंसे युक्त दस अनीकिनी सेनाको अक्षीहिनी* कहते हैं। धनुष, कोदण्ड और इच्छस—ये धनुषके नाम हैं। धनुषके दोनों कोनोंको कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भागका नाम नस्तक (या लस्तक) है। प्रत्यङ्गको घीर्षी, ज्वा, शिञ्जिनी और गुण कहते हैं। पृच्छक, बाण, विशिख, अजिह्म, खग और अन्तुग—ये वाचक एषांय शब्द हैं ॥ १—१६ ॥

तुण, ठपसङ्ग, तुनीर, निवङ्ग और इषुधि—ये तरकसके नाम हैं। इनमें इषुधि शब्द पुँलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों लिङ्गोंमें आता है। अमि, अष्टि, निर्विन्त, करवाल और कृपाय—ये तलवारके वाचक हैं। तलवारकी मुट्टीको सह कहते हैं। ईस्त्री और करपासिका (करपासिका)—ये गुठीके नाम हैं। कुत्तर और सुधीति (या स्वधीति)—ये कुत्तादीके अर्धमें आते हैं। इनमें कुत्तर शब्दका प्रथम पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें होता है। सुधीको शुरिक और असिपुत्रिका कहते हैं। जस और कुन्त भालेके नाम हैं। सर्वला और तोपर गैदासके अर्धमें आते हैं। तोमर शब्द पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—दोनोंमें प्रयुक्त होता है। (यह बाण-विशेषका भी बोधक है)। जो प्रातःकाल मङ्गल-गान करके राजाको जगते हैं, उन्हें कैततिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति

* सेनामुख आदि विषयोंमें इन्हीं, २४ आदिकी संख्या जाननेके लिये यह नक्का दिया जा रहा है—

सेना	पत्ति	सेनामुख	गुल्म	गज	वाहिनी	पृतना	समू	अनीकिनी	अक्षीहिनी
हाथी और रथ	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७०
घोड़े	२	६	२७	८१	२४३	७२९	२१८७		
पैदल	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५		१०९३५०

करनेवालोंका नाम मगध और वन्दी है। जो शपथ लेकर संग्रामसे पीछे पैर नहीं हटाते, उन योद्धाओंको संरक्षक कहते हैं। पतञ्जल और वैजयन्ती—ये पतञ्जलके नाम हैं। केतन और ध्वज—ये ध्वजके वाचक हैं और इनका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग तथा पुलिङ्गमें भी होता है। 'मैं पहले' 'मैं पहले' ऐसा कहते हुए जो योद्धाओंकी युद्ध आदिमें प्रवृत्ति होती है, उसे अहम्पूर्विक कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है। 'मैं समर्थ हूँ' ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट किया जाता है, इसका नाम अहमहम्पिक है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शीर्ष, स्वान (स्वप्न) सहस्र और बल—ये सभी शब्द बलके वाचक हैं। मूर्च्छाके तीन नाम हैं—मूर्च्छा, कस्मल और मोह। विपक्षीको अच्छी तरह राग देने या कट पहुँचानेको अवमर्द तथा पीड़न कहते हैं। तनुको भर दबानेका नाम अभ्यवस्कन्दन तथा अभ्यसादन है। जीतको विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञपन, मारण और प्रातिघातन—ये मारनेके नाम हैं। पक्षता और कालधर्म—ये मृत्युके अर्थमें आते हैं। विद्वान्त, प्रलय और अत्यय—इनका भी यही अर्थ है॥ १७—१२३ ॥

विश्व, भूमिस्पर्श और वैश्य—ये शब्द वैश्यजातिका बोध करनेवाले हैं। कृषि, वर्तन और जीवन—ये जीविकाके वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य—ये वैश्यककी जीविका-वृत्तियाँ हैं। व्याज (सूद)—से चलायी जानेवाली जीविकाका नाम कुसीद-वृत्ति है। व्यव्रके लिये धन देनेको ढ़डार और अर्घ्यप्रयोग कहते हैं। अनाजकी बालका नाम 'कपित्ता' है। जी आदिके तीखे अग्रभागको कितारु तथा सस्वशूक कहते हैं। तृण आदिके गुच्छका नाम स्तम्भ है। चन्व, स्त्रीहि और स्तम्भकरि—ये अन्त्रजके वाचक हैं।

अनाजके डंठलोंसे होनेवाले भूसेको कड़ंगर और नुच कहते हैं। शमीधान्य अर्थात् फली या छीमीसे निकलनेवाले अनाजके अंदर तड़द, चना और मटर आदिकी गणना है तथा शुकधान्यमें जी आदिकी गिनती है। तृणधान्य अर्थात् तीनाको नीवार कहते हैं। सूफका नाम है—सूर्प और प्रस्फोटन। सन या वस्त्रके बने हुए झोले अथवा बीसेको स्फूल और प्रसेव कहते हैं। कण्डोल और फिट टोकरीके तथा कट और किलिङ्गक चटाईके नाम हैं। इन दोनोंका एक ही लिङ्ग है। रसवती, पाकस्वान और महानस—ये रसोईघरके अर्थमें आते हैं। रसोईके अध्यक्षका नाम पीरोगव है। रसोई बनानेवालेको सूपकार, बल्लव, आरालिक, आन्धसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसकलिङ्ग अम्बरीष तथा पुलिङ्ग भाइरुशब्द भाइके वाचक हैं। कर्करी, आसु तथा मलनिका—ये कटीलेके नाम हैं। बड़े बड़े या मोटको अलित्तर एवं मणिक कहते हैं। काले जिरिका नाम सुचबी है। आरनाल और कुस्माव—ये कज्जीके नाम हैं। बाहीक, हिजु तथा रामठ—ये हींगके अर्थमें आते हैं। निशा, हरिद्रा और पीला—ये हल्दीके वाचक हैं। खीड़को मत्स्यणिङ्ग तथा चञ्चित कहते हैं। दूधके विकार अर्थात् खोश या मायाका नाम कूर्षिका और शीरविफुति है। लिग्ध, मसुल और चिह्नण—ये तीनों शब्द चिकनेके अर्थमें आते हैं। पृथुक और चिपिटक—ये चिठहूके वाचक हैं। धूने हुए जीको धाना कहते हैं। यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। जेमन, लेह (लेष) और आहार—ये भोजनका बोध करनेवाले हैं। मझेयी, सीरभी और गी—ये गावके पर्याय हैं। कंधेपर जुआ डोनेवाले बैलको युग्य और प्रसङ्ग तथा गाड़ी खींचनेवालेको शक्ति कहते हैं। बहुत दिनोंकी व्यायी हुई गायका नाम

वक्त्रयणी (बकैना) तथा चोढ़े दिनोंकी नववी हुईका नाम धेनु है। साँढ़से सगी हुई गौको संधिनी कहते हैं। गर्भ गिरानेवाली मावकी 'वेहद' संज्ञा है ॥ २३—३३ ॥

पश्याजीव तथा आपयिक व्यापारोंके अर्थमें आते हैं। न्यास और उपनिधि—ये धरोहरके वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुंलिङ्ग हैं। बेचनेका नाम है विपण और विक्रय। संख्यावाचक शब्द एकसे लेकर 'दश' शब्दके अन्तर्गत् होनेतक (अर्थात् एकसे अष्टादशतक) केवल संख्येय द्रव्यका बोध करानेके लिये प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। जैसे—एकः षटः, एका सती, एकं पुष्पम् इत्यादि; परंतु 'पञ्चम्' से 'दशम्' शब्दतकके रूप तीनों लिङ्गोंमें स्थान होते हैं। यथा—दश स्त्रियः, दश पुंश्वः, दश पुष्पाणि इत्यादि। इसी प्रकार अष्टादशतक समझना चाहिये। संख्यामात्रका बोध करानेके लिये इन शब्दोंका प्रयोग नहीं होता; अतएव 'विज्ञाणां ऋतम्' इत्यादिके समान 'विज्ञाणां दश' यह प्रयोग नहीं हो सकता। विंशति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्येय दोनों अर्थोंमें आते हैं तथा ये नित्य एक वचनान्त माने जाते हैं। (यथा संख्येयमें—विंशतिः षट्; संख्यामात्रमें—विंशतिः षटानाम् इत्यादि। परंतु इनकी एकवचनान्तता केवल संख्येय अर्थमें ही मानी गयी है।) संख्यामात्रमें ये द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं (यथा दो बीस, तीन बीस आदिके अर्थमें—द्वे विंशती, त्रयो विंशत्यः—इत्यादि)। ऊर्ध्वविंशतिसे लेकर नवनवतितक सभी संख्याशब्द स्त्रीलिङ्ग हैं (अतएव 'विंशत्या पुरुषैः' इत्यादि प्रयोग होते हैं)। 'पङ्क्ति' से लेकर शत, सहस्र आदि शब्द

क्रमशः दसगुने अधिक हैं (यथा पङ्क्तिः (१०), शतम् (१००), सहस्रम् (१०००), अशुतम् (१००००) इत्यादि)। मान तीन प्रकारके होते हैं—तुलामान, अनुलिमान और प्रस्वमान। पौष गुंजे (रत्ती)—का एक मावक (माता) होता है ॥ ३४—३६ ॥

सोलह मावकका एक अंश होता है, इसीको कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुंलिङ्ग भी है और नपुंसकलिङ्ग भी; चार कर्षका एक पल होता है। एक अंश सोनेको 'सुवर्ण' और बिस्त कहते हैं तथा एक पल सुवर्णका नाम 'कुशबिस्त' है। बी पलको एक 'तुला' छोटी है, यह स्त्रीलिङ्ग शब्द है। बीस तुलाको 'धार' कहते हैं। चाँदीके रूपकेका नाम कार्वापण और कार्षिक है। तौबिके पीसेको 'पय' कहते हैं। द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिष्य, श्रव्य, धन और वस्तु—ये धनके वाचक हैं। स्त्रीलिङ्ग रीति शब्द और पुंलिङ्ग आरकूट—ये पीतलके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। तौबाका नाम—ताम्रक, तुल्य तथा औदुम्बर है। तीक्ष्ण, कालतपस और अमघस—ये लोहेके अर्थमें आते हैं। धार और काँच—ये काँचके नाम हैं। चपल, रस, सूत और परद—ये पाराके वाचक हैं। भीसेके सींगका नाम गरस (या गवल) है। त्रपु, सीसक और पिच्छट—ये सीसाके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं।* डिण्डीर, अम्बिकफ तथा फेन—ये समुद्रफेनके वाचक हैं। मधुच्छिष्ट और सिक्कक—ये शोषके नाम हैं। रंग और वंग—रंगके, पिचु और तूल—ऊँहके तथा कुलटी (कुनटी) और मनःशिला—मैनसिल्लके नाम हैं। ववक्षार और पाक्म—पर्वाक्याची शब्द हैं। त्वक्क्षीरा और वंशस्त्रोचना—वंशतोचनके वाचक हैं ॥ ३७—४२ ॥

* अमरकोशमें इस शब्दके 'त्रपु' और 'पिच्छट' शब्दोंके उक्त अर्थमें लिखा नहीं है तथा सीसकके नाम, चोपेट और चप—ये तीन पर्याय अन्य दिने पये हैं।

वृषल, जघन्यज और रुद्र—ये सूत्रजातिके नाम हैं। चाण्डाल एवं अन्यज जातियाँ वर्षसंकर कहलाती हैं। शिल्पकर्मके कृताको कारु और शिल्पी कहते हैं (इनमें बड़ई, चवई आदि सभी आ जाते हैं।) समान जातिके शिल्पियोंके एकत्रित हुए समुदायको श्रेणि कहते हैं यह स्वीतिङ्ग और पुंलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है। चित्र बनानेवालेको रङ्गाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वाष्ट्र, छका और चर्चकि—ये बड़ईके नाम हैं। ऋद्धिन्मय और स्वर्णकार—ये सुनारके वाचक हैं। नई (इज्जत) का नाम है नापित तथा अन्तःसखी। बकरी बेंचनेवाले गड्ढारियेका नाम जावाल और अजाजीव है। देवाजीव और देवल—ये देवपूजासे जीविका चलानेवालेके अर्थमें आते हैं। अपनी स्थियोंके साथ नाटक दिखाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले नटको जायाजीव और हीलूष कहते हैं। रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करनेवाले मजदूरका नाम

भूठक और भूतिभुक् है। विवर्ण, पापर, नीच, प्राकृत, पृथग्जन, विहोन, अपसद और जाल्म—ये नीचके वाचक हैं। दासको भृत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पट्ट, पेसल और दक्ष—ये चतुरके अर्थमें आते हैं। मृगयु और लुब्धक—ये व्याधके नाम हैं। चाण्डालको चाण्डाल और दिवाकीर्ति कहते हैं। पुताई आदिके काममें पुस्त सम्बन्ध प्रयोग होता है। पञ्चालिका और पुत्रिका—ये पुतली या गुड़ियाके नाम हैं। चर्कर शब्द जमान फलुफात्रके अर्थमें आता है (साथ ही यह बकरेका भी वाचक है)। गहना रखनेके डब्बेको या कपड़े रखनेकी पेटीको मज्जुषा, पेटक तथा पेडा कहते हैं। तुल्य और साधारण—ये समान अर्थके वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति—ये पत्थर आदिकी मूर्तिके वाचक हैं। इस प्रकार ज्ञाद्यण आदि कौशल वर्णन किया गया ॥ ४३—४९ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'कोत्सभ क्षत्रिय, वैश्य और क्षत्रियका वर्णन' नामक तीन सौ अक्षरों के अष्टम सूत्र ॥ ४९९ ॥

तीन सौ सड़सठवाँ अध्याय सामान्य नाम-लिङ्ग

अभिदेव कहते हैं—सुनिश्चर। अब मैं सामान्यतः साम्यलिङ्गोंका वर्णन करूँगा (इस प्रकरणमें आये हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे, जो अपने विशेष्यके अनुसार तीनों लिङ्गोंमें प्रयुक्त हो सकते हैं), आप उन्हें ध्यान देकर सुनें। सुकृति, पुष्पवान् और धन्व—ये शब्द पुष्पात्मा और सौभाग्यवाली पुरुषके लिये आते हैं। जिनकी अभिलषा, आत्मा या अभिप्राय महान् हो, उन्हें महेच्छ और महास्य कहते हैं। (जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हों, वे हृदवात्सु, सहृदय और

सुहृदय कहलाते हैं।) प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्कृत और शिक्षित—सुयोग्य एवं कुशलके अर्थमें आते हैं। वदान्य, स्थूललास, दानशील और बहुप्रद—ये अधिक दान करनेवालेके वाचक हैं। कृती, कृतज्ञ और कुराल—ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्षके ही अर्थमें आते हैं। आसक्त, उत्सुक और उत्सुक—ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान्को इन्ध और अग्र्य कहते हैं। परिबुद्ध, अधिभू, नावक और अधिप—ये स्वामीके वाचक हैं।

लक्ष्मीवान्, लक्ष्मण तथा श्रील—ये शोभा और श्रीसे सम्पन्न पुरुषके अर्थमें आते हैं। स्वतन्त्र, स्वैरी और अपावृत्त शब्द स्वाधीन अर्थके बोधक हैं। खलपू और बहुकर—खलिहान या मैदान साफ करनेवाले पुरुषके अर्थमें आते हैं। दीर्घसूत्र और चिरक्रिय—ये आससी तथा बहुत विलम्बसे काम पूरा करनेवाले पुरुषके बोधक हैं। विन विचारे काम करनेवालेको जाल्म और असम्भीषक्यारो कहते हैं। जो कार्य करनेमें झीला हो, वह कुष्ठ कहलाता है। कर्मरत और कर्मठ—ये उत्सहपूर्वक कर्म करनेवालेके वाचक हैं। जानेवालेको भ्रष्टक, घस्मर और अघर कहते हैं। लोसुप, गर्धन और गुधु—ये लोभीके पर्याय हैं। विनीत और प्रकृत—ये विनययुक्त पुरुषका बोध करानेवाले हैं। धुन्नु और धियात—ये भूटके लिये प्रयुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली पुरुषके अर्थमें निभूत और प्रगल्भ शब्दका प्रयोग होता है। भीरुक और चीर—डरपोकके, बन्दार और अभिवादक प्रणम करनेवालेके, धून्नु, भविष्णु और भविस्त होनेवालेके तथा ज्ञाता, विदुर और विन्दुक—ये ज्ञानकरके वाचक हैं। पच, शीण्ड, उक्कट और क्षीय—ये मत्तवालेके अर्थमें आते हैं (क्षीय शब्द नाश भी होता है, इसके क्षीय, क्षीयशी, क्षीयणः इत्यादि रूप होते हैं)। चण्ड और अत्यन्त कोपन—ये अधिक क्रोध करनेवाले पुरुषके बोधक हैं। देवताओंका अनुसरण करनेवालेको देवद्वयश्च और सब ओर जानेवालेको दिव्यद्वयश्च कहते हैं। इसी प्रकार साध चलनेवाला सध्वश्च और तिरछ चलनेवाला तिर्यश्च कहलाता है। वाघोवुक्ति पटु, वाग्मी और वावदूक—ये कुशल वक्ताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनप-सन्तप बकनेवालेको जल्पाक, वाचाल, वाचाट और बहुगर्हवाक् कहते हैं। अपध्वस्त और विवृत—ये धिक्कारे हुए

पुरुषके वाचक हैं। कीलित और संयत शब्द बद्ध (बँधे हुए)—कम बोध करानेवाले हैं ॥ १—१० ॥

स्वण और सम्बन्ध—ये आवाज करनेवालेके अर्थमें आते हैं। (नाटक आदिके आरम्भमें जो मङ्गलके लिये आतोर्वादयुक्त स्तुतिका पाठ किया जाता है, उसका नाम नान्दी है।) नान्दीपाठ करनेवालेको नान्दीवादी और नान्दीकर कहते हैं। स्वसनार्त और उपरक—ये पौडितके अर्थमें आते हैं। विहस्त और व्याकुल—ये शोकाकुल पुरुषका बोध करानेवाले हैं। नृांस, क्रूर, घातक और पाप—ये दूसरोंसे द्रोह करनेवाले निर्दय मनुष्यके वाचक हैं। ठगको धूर्त और चञ्चक कहते हैं। वैदेह (वैधेय) और वसित—ये मूर्खके वाचक हैं। कृपण और क्षुद्र—ये कदर्य (कंजूस)—के अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, याचक और अर्घी—ये याचना करनेवालेके अर्थमें आते हैं। अर्हकारीको अर्हकारवान् और अर्हपु तथा शुभके पाणीको शुभान्वित और शुर्धपु कहते हैं। कान्त, मन्दैरय और रुच्य—ये सुन्दर अर्थके वाचक हैं। इक्ष, मभीष्ट और अभिष्टित—ये प्रियके समानार्थक शब्द हैं। असार, फरगु तथा शून्य—ये निस्सार अर्थका बोध करानेवाले हैं। मुख्य, वर्द, वरेष्यक, त्रेवान्, त्रेष्ठ और पुष्कल—ये त्रेष्ठके वाचक हैं। प्रग्रय, अग्रय, मग्रीय तथा अग्रिय शब्द भी इसी अर्थमें आते हैं। चङ्ग, ठर और विपुल—ये विशाल अर्थके बोधक हैं। दीन, पीवन्, स्थूल और पीवर—ये स्थूल या मोटे अर्थका बोध करानेवाले हैं। स्तोक, अल्प, शुष्क, सूक्ष्म, स्तृक्ष्ण, दध, कृत्त, तनु, पात्र, त्रुटि, लव और कम—ये स्तृक्ष्ण या सूक्ष्म अर्थके वाचक हैं। भृक्छि, पुरह और पुरु—ये अधिक अर्थके बोधक हैं। अक्षण्ड, पूर्ण और सकल—ये सम्पूर्णके वाचक हैं। तपकण्ठ, अन्तिक, अभितः, संनिधि

और अभ्यास—ये समीपके अर्थमें आते हैं। अत्यन्त निकटको नेदिष्ठ कहते हैं। बहुत दूरके अर्थमें दक्षिण शब्दका प्रयोग होता है। वृत्त, निस्तल और वर्तुल—ये गोलाकारके वाचक हैं। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उदग्र—ये ऊँचके अर्थमें आते हैं। घुम, नित्य और सन्नतन—ये नित्य अर्थके बोधक हैं। आधिष्ठ, कुटित्, धुन, वेक्षित और वक्र—ये टेढ़ेका बोध करानेवाले हैं। चञ्चल और तरल—ये चपलके अर्थमें आते हैं। फटोर, जरठ और दृढ़—ये समानार्थक शब्द हैं। प्रत्यग्र, अभिव्य, नव्य, नवीन, नूतन और नव—ये नयेके अर्थमें आते हैं। एकताग्र और अनन्यवृत्ति—ये एकाग्रचित्तवाले पुरुषके बोधक हैं। ठञ्चण्ड और अविलम्बित—ये फुर्तीके वाचक हैं। ठप्पावच और नैकभेद—ये अनेक प्रकारके अर्थमें आते हैं। सम्बाध और कण्ठित—ये संकीर्ण एवं गहनके बोधक हैं। विमित, स्तिमित और भिलान—ये अग्न या धीरे हुएके अर्थमें आते हैं। अभियोग और अभिग्रह—ये दूसरेपर किये हुए दोषारोपणके नाम हैं। स्फुरति शब्द वृद्धिके और प्रघा शब्द क्षमातिके अर्थमें आता है। समाहार और समुच्चय—ये समूहके वाचक हैं। अपहार और अपवय—ये ह्रासका बोध करानेवाले हैं। विहार और परिक्रम—ये घूमनेके अर्थमें आते हैं। प्रत्याहार और उपाद्यन—ये इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। निहार तथा अन्वयकर्षण—ये शरीरमें धँसे हुए शस्त्रादिको सुक्तिपूर्वक निकालनेके

अर्थमें आते हैं। विघ्न, अन्तराय और प्रत्यूह—ये विघ्नका बोध करानेवाले हैं। आत्मा, आसना और स्थिति—ये बैठनेकी क्रियाके बोधक हैं। संनिधि और सौनिकर्ष—ये समीप रहनेके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। किलेमें प्रवेश करनेकी क्रियाको संक्रम और दुर्गसंचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव—ये अनुभूतिके नाम हैं। प्रत्यादेश और निष्कृति—ये दूसरेके मतका खण्डन करनेके अर्थमें आते हैं। परिग्रह, परिष्वङ्ग, संस्लेष और उपगृहण—ये आलिंगनके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। पक्ष और हेतु आदिके द्वारा निश्चित होनेवाले ज्ञानका नाम अनुमा या अनुमान है। बिना हथियारकी लड़ाई तथा भयभीत होनेपर किये हुए शब्दका नाम द्विम्ब, भ्रमर (या डमर) तथा विप्लव है। शब्दके द्वारा जो परोक्ष अर्थका ज्ञान होता है, उसे शाब्दज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्यवस्तुका बोध होता है, उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारणका निश्चय किया जाय, अर्थात् अमुक कारणके बिना यह कार्य नहीं हो सकता—इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात् कारणका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगीका ग्रहण न होनेपर जो ऐसा कहा जाता है कि 'अमुक वस्तु पृथ्वीपर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्योंका ज्ञान बढ़ानेके लिये मैंने नाम और लिङ्ग-स्वरूप श्रीहरिको वर्णन किया है ॥ ११—२८ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'कोसलसत्त्वसम्पत्तिर्ज्ञानं कथनं' तपस

श्रीमती सद्गुरुजी अन्तर्यामिनी द्वारा कृत ॥ १६७ ॥

* जहाँ सम्पत्ता संदेह हो अर्थात् जहाँ किसी वस्तुको हिट करनेकी चेष्ट की जा रही हो—उत्तको 'पक्ष' कहते हैं तथा सम्पत्तको सिद्ध करनेके लिये जो बुद्धि दी जाती है, उसे 'हेतु' कहते हैं। जैसे 'कर्मो नैविक्रमन् मुक्तकामः' (पर्वतर अंग है; क्योंकि जहाँ बुद्धि उत्पन्न होती है)। यहाँ चर्क, चर्क, चर्क और चर्क हेतु हैं।

तीन सौ अड़सठवाँ अध्याय नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—पुनिर। 'प्रलय' चार प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक। जगत्में उत्पन्न हुए प्राणियोंको जो सदा ही मृत्यु होती रहती है, उसका नाम 'नित्य प्रलय' है। एक हजार चतुर्दश बोधनेपर जब ब्रह्माजीका दिन समाप्त होता है, उस समय जो सृष्टिका लय होता है, वह 'ब्रह्मा लय' के क्रमसे प्रसिद्ध है। इसीको 'नैमित्तिक प्रलय' भी कहते हैं। पौषों भूतोंका प्रकृतिमें लीन होना 'प्राकृत प्रलय' कहलाता है तथा ज्ञान हो जानेपर जब आत्मा परमात्माके स्वरूपमें स्थित होता है, उस अवस्थाका नाम 'आत्यन्तिक प्रलय' है। कल्पके अन्तमें जो नैमित्तिक प्रलय होता है, इसके स्वरूपका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चरों युग एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं, उस समय यह भूमण्डल प्रायः क्षीण हो जाता है, तब सौ वर्षोंतक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतलके सम्पूर्ण जीव-जन्तुओंका विनाश हो जाता है। तदनन्तर जगत्के स्वामी भगवान् विष्णु सूर्यकी सात किरणोंमें स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदिका साथ जल पी जाते हैं। इससे सर्पत्र जल सूख जाता है। तत्पश्चात् भगवान्की इच्छासे जलका बाहर करके पृष्ठ हुई वे ही सातों किरणें सात सूर्यके रूपमें प्रकट होती हैं। वे सातों सूर्य पातालसहित समस्त त्रिलोकोंको जलाने लगते हैं। उस समय यह पृथ्वी कछुएकी पीठके समान दिखायी देती है। फिर भगवान् शेषके आसोंसे 'कालाग्नि रुद्र'का प्रदुर्भय होता है और वे नीचेके समस्त पातालोंको भस्म कर डालते हैं। पातालके पश्चात् भगवान् विष्णु भूतलको,

फिर भुवर्लोकको तथा सबके अन्तमें स्वर्गलोकको भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भड़-झड़ प्रतीत होता है। तदनन्तर भुवर्लोक और स्वर्ग—इन दो लोकोंके गिवासी अधिक तापसे संतप्त होकर 'महर्लोक'में चले जाते हैं तथा महर्लोकसे जनलोकमें जाकर स्थित होते हैं। शेषरूपी भगवान् विष्णुके मुखोष्णवाससे प्रकट हुए कालाग्निरुद्र जब सम्पूर्ण जगत्को जला डालते हैं, तब आकाशमें नाना प्रकारके रूपवाले बदल उमड़ आते हैं, उनके साथ बिजलीकी गड़गड़ाहट भी होती है। वे बादल लगातार सौ वर्षोंतक वर्ष करके बड़ी हुई आगको शान्त कर देते हैं। जब सप्तविंशतिके स्थानतक पानी पहुँच जाता है, तब विष्णुके मुखसे निकली हुई सौससे सौ वर्षोंतक प्रचण्ड वायु चलती रहती है, जो उन बादलोंको नष्ट कर डालती है। फिर ब्रह्मरूपधारी भगवान् उस वायुको पीकर एकार्णवके जलमें शयन करते हैं। इस समय सिद्ध और महर्षिगण जलमें स्थित होकर भगवान्की स्तुति करते हैं और भगवान् यमुसूदन अपने 'वामुदेव' संज्ञक अत्यन्त चिन्तन करते हुए, अपनी ही दिव्य मायामयी खेगनिद्राका आश्रय ले एक कल्पतक सोते रहते हैं। तदनन्तर जागनेपर वे ब्रह्माके रूपमें स्थित होकर पुनः जगत्की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्माजीके दो परार्द्धकी आयु समाप्त हो जाती है, तब वह सात स्थूल प्रपञ्च प्रकृतिमें लीन हो जाता है ॥ १-१५ ॥

इकाई-दसवें क्रमसे एकके बाद दसगुने स्थान नियत करके यदि गुना करते चले जायें तो अठसहस्रें स्थानतक पहुँचनेपर जो संख्या बनती

है, उसे 'परार्द्ध' कहते हैं*। परार्द्धका दूना समय प्यतीत हो जानेपर 'प्राकृत प्रलय' होता है। उस समय जबकि एकदम बंद हो जाने और सब ओर प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होनेके कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महत्तत्त्वसे लेकर विलोपवर्तन सभी विकारों (कावों)—का नाश हो जाता है। भगवान्‌के संकल्पसे होनेवाले उस प्राकृत प्रलयके प्रातः होनेपर जल बढ़ते पृथ्वीके गन्ध आदि गुणको ग्रस लेता है—अपनेमें लीन कर लेता है। तब गन्धहीन पृथ्वीका प्रलय हो जाता है—उस समय जलमें बुल-मिलकर वह जलरूप हो जाती है। उसके बाद रसमय जलकी स्थिति रहती है। फिर तेजस्तात्व जलके गुण रसको पी जाता है। इससे जलका लय हो जाता है। जलके लीन हो जानेपर अग्नितात्व प्रज्वलित होता रहता है। तत्पश्चात् तेजके प्रकाशमय गुण रूपको व्युत्पत्त्य ग्रस लेता है। इस प्रकार तेजके ज्ञान हो जानेपर अत्यन्त प्रबल एवं प्रचण्ड वायु बढ़े वेगसे चलने लगती है। फिर वायुके गुण स्पर्शको आक्रान्त अपनेमें लीन कर लेता है। गुणके साथ ही

वायुका नाश होनेपर केवल नीरव आकाशमात्र रह जाता है। तदनन्तर भूतदि (तामस अहंकार) आकस्मिके गुण शब्दको ग्रस लेता है तथा तैजस अहंकार इन्द्रियोंको अपनेमें लीन कर लेता है। इसके बाद महत्तत्त्व अभिमान स्वरूप भूतदि एवं तैजस अहंकारको ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जलमें लीन होती है, जल तेजमें समा जाता है, तेजका वायुमें, वायुका आकाशमें और आकाशका अहंकारमें लय होता है। फिर अहंकार महत्तत्त्वमें प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मन्! उस महत्तत्त्वको भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृतिके दो स्वरूप हैं—'व्यक्त' और 'अव्यक्त'। इनमें व्यक्त प्रकृतिका अव्यक्त प्रकृतिमें लय होता है। एक, अविनाशी और शुद्धमयक जो पुरुष है, वह भी परमात्माका ही अंश है, अतः अन्तमें प्रकृति और पुरुष—ये दोनों परमात्मामें लीन हो जाते हैं। परमात्मा सत्स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है। वह आत्मा (बुद्धि आदि)—से सर्वथा परे है। वही सबका ईश्वर—'सर्वेश्वर' कहलाता है। उसमें नाम और जति आदिकी कल्पनाएँ नहीं हैं ॥ १६—२७ ॥

इस प्रकार आदि अपनेम यद्वापुःशर्म 'चित्, वैश्विक तत्त्व प्राकृत प्रलयका वर्णन' नामक तीन सौ अक्षरोंमें अव्यक्त पूरा हुआ ॥ ३६८ ॥

तीन सौ उनहत्तरवाँ अध्याय आत्यन्तिक प्रलय एवं गर्भकी उत्पत्तिकका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! अब मैं 'आत्यन्तिक प्रलय' का वर्णन करूँगा। जब जगत्‌के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको जानकर मनुष्यको अपनेसे भी वैराग्य

हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे इस सृष्टिका आत्यन्तिक प्रलय होता है (यही जीवात्मका मोक्ष है)। आध्यात्मिक संताप 'शारीरिक' और 'मानसिक' भेदसे दो प्रकारका

* इन अक्षरों संज्ञाओंमें यदि एकको भी गिन करें, अर्थात् एकके बाद सत्त्व रूप लगाने से वर्तमान गन्धके अनुसार यह संज्ञा एक संज्ञाके समान होती है और यदि एकके बाद अक्षर रूप लगाने से भी तो यह संज्ञा यद्वापुःशर्मके समान होती है। यह संज्ञा और यद्वापुःशर्म ही 'परार्द्ध' है।

होता है। ब्रह्मन्! शारीरिक तपके भी अनेकों भेद हैं, उन्हें श्रवण कीजिये। जीव भोगदेहका परित्याग करके अपने कर्मोंके अनुसार पुनः गर्भमें अस्तित्व है। वसिष्ठजी! एक 'आतिवाहिक' संज्ञक शरीर होता है, वह केवल मनुष्योंको मृत्युकाल उपरिष्ठ होनेपर प्राप्त होता है। विप्रवर! यमराजके दूत मनुष्यके उस आतिवाहिक शरीरको यमस्तोकके मार्गसे ले जाते हैं। मुने! दूसरे प्राणियोंको न तो आतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमस्तोकके मार्गसे ही ले जाये जाते हैं। तदनन्तर यमस्तोकमें गया हुआ जीव कभी स्वर्गमें और कभी नरकमें जाता है। जैसे रहट नामक वस्त्रमें रत्नो हुए घड़े कभी पानीमें डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीवको कभी स्वर्ग और कभी नरकमें चकर लगाना पड़ता है। ब्रह्मन्! वह लोक कर्मभूमि है और परलोक फलभूमि। यमराज जीवको उसके कर्मानुसार मित्र-भित्र वांनिवों तथा नरकोंमें डाला करते हैं। यमराज ही जीवोंद्वारा नरकोंको परिपूर्ण बनाये रखते हैं। यमराजको ही इनका विधायक सम्मान चाहिये। जीव वायुरूप होकर गर्भमें प्रवेश करते हैं। यमदूत जब मनुष्यको यमराजके पास से आते हैं, तब वे उसकी ओर देखते हैं। (उसके कर्मांतर विचार करते हैं—) यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हैं और यदि पापी होता है तो अपने घरपर उसे दण्ड देते हैं। विप्रगुह उसके शुभ और अशुभ कर्मोंपर विवेचन करते हैं। धर्मके ज्ञाता वसिष्ठजी! जन्तक कन्धु-बान्धवोंका अजीव निवृत्त नहीं होता, तन्तक जीव आतिवाहिक शरीरमें ही रहकर दिव्य हुए पिण्डोंके भोजनके रूपमें अपने साथ ले जाता है। तत्पश्चात् प्रेतलोकेमें पहुँचकर प्रेतदेह (आतिवाहिक शरीर)—का स्थग करता है और दूसरा शरीर (भोगदेह) पाकर वहाँ

भूख-प्याससे युक्त हो निवास करता है। उस समय उसे वही भोजनके लिये मिलता है, जो श्राद्धके रूपमें उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया गया होता है। प्रेतके निमित्त पिण्डदान किये बिना उसको आतिवाहिक शरीरसे छुटकारा नहीं मिलता, वह वही शरीरमें रहकर केवल पिण्डोंका भोजन करता है। सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेपर एक वर्षके पश्चात् वह प्रेतदेहको छोड़कर भोगदेहको प्राप्त होता है। 'भोगदेह' दो प्रकारके बताये गये हैं— शुभ और अशुभ। भोगदेहके द्वारा कर्मजनित बन्धनोंको भोगदेहके पश्चात् जीव मर्त्यलोकमें गिरा दिया जाता है। उस समय उसके त्यागे हुए भोगदेहको निस्तार खा जाते हैं। ब्रह्मन्! यदि जीव भोगदेहके द्वारा पहले पुण्यके फलस्वरूप स्वर्गका सुख भोग लेता है और पाप भोगना शेष रह जाता है तो वह पदियोंके अनुरूप दूसरा भोगशरीर धारण करता है। परंतु जो पहले पापका फल भोगकर पीछे स्वर्गका सुख भोगता है, वह भोग समाप्त होनेपर स्वर्गसे प्रहृ होकर पवित्र आचार-विचारवाले धनवानोंके घरमें जन्म लेता है। वसिष्ठजी! यदि जीव पुण्यके रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसका भोग समाप्त होनेपर वह पुण्यभोगके लिये उत्तम (देवोचित) शरीर धारण करता है। जब कर्मकर्म भोग मोड़ा-स्र ही शेष रह जाता है तो जीवको नरकसे भी छुटकारा मिल जाता है। नरकसे निकला हुआ जीव पशु-पक्षी आदि तिर्य्ययोनिमें ही जन्म लेता है; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ १—२८ ॥

(भान्वकोनिके) गर्भमें प्रविष्ट हुआ जीव पहले महीनेमें क्लृप्त (रज-वीर्यक मिश्रित बिंदु)—के रूपमें रहता है, दूसरे महीनेमें वह घनीभूत होता है (कठोर मांसपिण्डका रूप धारण करता

मनुष्य अधिक वातवाला होता है—उसमें वातकी प्रधानता होती है। जिसके असमयमें ही वात सफेद हो जायें, जो क्रोधी, भङ्गानुद्धिमान् और युद्धको पसंद करनेवाला हो, जिसे सपनेमें प्रकाशमान वस्तुएँ अधिक दिखायी देती हों, उसे पित्तप्रधान प्रकृतिका मनुष्य समझना चाहिये। जिसकी मैत्री, उत्साह और अङ्ग सभी स्थिर हों, जो घन आदिसे सम्पन्न हो तथा जिसे स्वप्नमें जल एवं श्वेत पदार्थोंका अधिक दर्शन होता हो, उस मनुष्यमें कफकी प्रधानता है। प्राणियोंके शरीरमें रस जीवन देनेवाला होता है, रक्त लेपनका कार्य करता है तथा मांस मेढ़न एवं खेड़न क्रियाका प्रयोजक है। हड्डी और मज्जाका काम है शरीरको धारण करना। वीर्यकी वृद्धि शरीरको पूर्ण बनानेवाली होती है। भोज शुक्र एवं वीर्यका उत्प्रेषक है; वही जीवकी स्थिति और प्राणकी रक्षा करनेवाला है। भोज शुक्रकी अपेक्षा भी अधिक स्वर वस्तु है। वह

हृदयके समीप रहता है और उसका रंग कुछ-कुछ पीला होता है। दोनों जंघे (ये समस्त पैरके उपलक्षण हैं), दोनों भुजाएँ, उदर और मस्तक—ये छः अङ्ग बताये गये हैं। त्वचाके छः स्तर हैं। एक तो चर्बी है, जो बाहर दिखायी देती है। दूसरी चर्ब है, जो रक्त धारण करती है। तीसरी किस्सास (धातुविरोध) और चौथी कुण्ड (धातुविरोध)—को धारण करनेवाली है। पाँचवीं त्वचा इन्द्रियोंका स्थान है और छठी प्राणोंको धारण करनेवाली मानी गयी है। कला भी सात प्रकारकी है—पहली मांस धारण करनेवाली, दूसरी रक्तधारीणी, तीसरी जिगर एवं प्लीहाको आश्रय देनेवाली, चौथी योदा और अस्थि धारण करनेवाली, पाँचवीं मज्जा, रलेष्वा और पुरीषको धारण करनेवाली, जो पञ्चासयमें स्थित रहती है, छठी पित्त धारण करनेवाली और सातवीं शुक्र धारण करनेवाली है। यह शृङ्गासयमें स्थित रहती है ॥ ३७—४५ ॥

इस प्रकार जबकि अग्नेय महापुरुषमें 'आत्मनिक प्रलय तथा गर्भकी उत्पत्तिका वर्णन' समाप्त

होता है उसका अन्त्य पूरा हुआ ॥ ३४१४ ॥

तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय

शरीरके अवयव

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठजी! मन, त्वचा, नेत्र, शिखा और नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आकाश सभी भूतोंमें व्यापक है। तन्म, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः आकम्प्य आदि पाँच भूतोंके गुण हैं। गुद, उपस्थ (लिङ्ग या योनि), हाथ, पैर और कान—ये 'कर्मेन्द्रिय' कहे गये हैं। मलत्याग, विषयजनित अन्नन्दका अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वार्तात्स्न्य—ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियोंके कार्य हैं। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, पाँच महाभूत,

मन, बुद्धि, आत्मा (महत्त्व), अव्यक्त (मूल प्रकृति)—ये चौबीस तत्त्व हैं। इन सबसे परे है—पुरुष। वह इनसे संयुक्त भी रहता है और पृथक् भी; जैसे मछली और जल—ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते हैं और पृथक् भी। रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण—ये अव्यक्तके आश्रित हैं। अन्तःकरणकी उपस्थितिसे मुक्त पुरुष 'जीव' कहलाता है, वही निरुपस्थित स्वरूपसे 'परब्रह्म' कहा गया है, जो सबका कारण है। जो मनुष्य इस परम पुरुषको जान लेता है, वह परमपदको प्राप्त होता है।

इस शरीरके भीतर सात 'आशय' माने गये हैं— पहला रुधिराशय, दूसरा स्लेष्मकाशय, तीसरा आम्लाशय, चौथा पित्ताशय, पाँचवाँ पञ्चमाशय, छठा कृताशय और सातवाँ मूत्राशय। दिक्बलोंके इन सातके अतिरिक्त एक अष्टवीं आशय भी होता है, जिसे 'गर्भाशय' कहते हैं। अग्निसे पित्त और पित्तसे पञ्चमाशय होता है। ऋतुकालमें स्त्रीकी योनि कुछ फैल जाती है। उसमें स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशयका पहुँच जाता है। गर्भाशय कमलके आकारका होता है। वही अपनेमें रक्त और वीर्यको धारण करता है। वीर्यसे शरीर और समयानुसार उसमें केत प्रकट होते हैं। ऋतुकालमें भी यदि योनि घाव, पित्त और कफसे अशुद्ध हो तो उसमें विकास (फैलाव) नहीं आता। (ऐसी इलामें वह गर्भ-धारणके योग्य नहीं रहती।) महाभाग। पुष्पसे पुष्पस, प्लीहा, यकृत, कोट्टाङ्ग, हृदय, घन तथा तण्डक होते हैं। ये सभी आशयमें निबद्ध हैं। प्राणियोंके पक्षसे जानेवाले रक्तके सारसे प्लीहा और यकृत होते हैं। धर्मिके द्वारा भविष्यजी! रक्तके केतसे पुष्पसकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त तथा तण्डक भी उत्पन्न होते हैं। मेघा और रक्तके प्रसारसे बुद्धाकी उत्पत्ति होती है। रक्त और मांसके प्रसारसे देहधारियोंकी अंतिं बनती है। पुरुषकी अंतोका परिमाण सदैव तीन व्यास बताया जाता है और वेदकेसु पुरुष शिखियोंकी अंतिं तीन व्यास लंबी कहलाते हैं। रक्त और वायुके संयोगसे क्षयमय उदय होता है। कफके प्रसारसे हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कमलके समान है। उसका मुख नीचेकी ओर होता है तथा उसके मध्यका जो आकार है, उसमें जीव स्थित रहता है। केतनतासे सम्बन्ध रखनेवाले सभी भावोंकी स्थिति वही है। हृदयके वायव्यभागमें प्लीहा और दक्षिणभागमें यकृत है

तथा इसी प्रकार हृदयकमलके दक्षिणभागमें क्लोम (कुपफुस) —की भी स्थिति बतायी गयी है। इस शरीरमें कफ और रक्तको प्रवाहित करनेवाले जो-जो स्रोत हैं, उनके भूतानुमानसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। नेत्रमण्डलका जो क्षेत्रभाग है, वह कफसे उत्पन्न होता है। उसका प्रकट पित्तके वीर्यसे पक्क गवा है तथा नेत्रोंका जो कृष्ण-भाग है, वह माताके रक्त एवं घावके अंशसे प्रकट होता है। त्वक्मण्डलकी उत्पत्ति पित्तसे होती है। इसे माता और पिता—दोनोंके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये। मांस, रक्त और कफसे जिह्वाका निर्माण होता है। मेघ, रक्त, कफ और मांससे अण्डकोषकी उत्पत्ति होती है। घ्राणके दस आवय जानने चाहिये—मूत्रा, हृदय, नाभि, कण्ठ, जिह्वा, शृङ्ग, रक्त, मुद्, पक्षि (मूत्राशय) और गुल्फ (पौष्पकी नौट या चुट्टी) तथा 'कण्ठरा' (पक्षि) सोलह कहली गयी हैं। दो हाथमें, दो पैरमें, चार पीठमें, चार गलेमें तथा चार पैरसे लेकर सिरतक समूचे शरीरमें हैं। इसी प्रकार 'जाल' भी सोलह बताये गये हैं। मांसजाल, स्नायुजाल, शिरजाल और अस्थिजाल—ये चारों पृथक्-पृथक् दोनों कलाइयों और पैरकी दोनों गाँठोंमें परस्पर आवद्ध हैं। इस शरीरमें छः कूर्च माने गये हैं। मनीषी पुरुषोंने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिङ्ग—इन्हींमें उनका स्थान बताया है। पृष्ठके मध्यभागमें जो मेरुदण्ड है, उसके निकट चार भाँसमयी डोरियाँ हैं तथा ठठनी ही पेशियाँ भी हैं, जो ठ-ठे बाँधे रखली हैं। सात सीरणिर्मा हैं। इनमेंसे पाँच तो मस्तकके अङ्गित हैं और एक-एक भेद (लिङ्ग) तथा जिह्वामें है। हड्डियाँ अठारह हजार हैं। सूक्ष्म और स्थूल—दोनों मिलाकर चौसठ दौत हैं। बीस नख हैं। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरोंकी उल्लसकारें हैं, जिनके चार स्थान हैं। अँगुलियोंमें

साठ, एड़ियोंमें दो, गुल्फोंमें चार, अर्धलियोंमें चार और अंघोंमें भी चार ही हड्डियाँ हैं। घुटनोंमें दो, गालोंमें दो, ऊरुओंमें दो तथा फलकोंके मूलभागमें भी दो ही हड्डियाँ हैं। इन्द्रियोंके स्थानों तथा श्रोणिफलकमें भी इसी प्रकार दो-दो हड्डियाँ बतायी गयी हैं। भगमें भी छोड़ी-सी हड्डियाँ हैं। घोटमें पैतासीस और गलेमें भी पैतासीस हैं। गलेकी इसली, ठोड़ी तथा वसकी बड़में दो-दो अस्थियाँ हैं। ललाट, नेत्र, कपोल, नसिका, चरण, पसली, तालु तथा अर्बुद—इन सबमें सूक्ष्मरूपसे बहतर हड्डियाँ हैं। मस्तकमें दो तालु और चार कपाल हैं तथा छातीमें सत्रह हड्डियाँ हैं। संधियों दो सौ दस बतायी गयी हैं। इनमेंसे शस्त्राओंमें अड़सठ तथा ठनसठ हैं और अन्तरामें तिरासी संधियाँ बतलायी गयी हैं। आधुकी संख्या नौ सौ है, जिनमेंसे अन्तराधिमें दो सौ तीस हैं, सत्तर ऊर्ध्वगामी हैं और शस्त्राओंमें छः सौ आधु हैं। पैशियों पौच सौ बतलायी गयी हैं। इनमें चालीस सौ ऊर्ध्वगामिनी हैं, चार सौ

शस्त्राओंमें हैं और साठ अन्तराधिमें हैं। स्त्रियोंकी मंसपेशियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा सत्ताईस अधिक हैं। इनमें दस दोनों स्तनोंमें, तेरह योनिमें तथा चार गर्भसत्रमें स्थित हैं। देहधारियोंके शरीरमें तीस हज्जर नौ तथा छप्पन हज्जर नाड़ियाँ हैं। जैसे छोटी-छोटी नालियाँ स्वारियोंमें पानी बहाकर ले जाती हैं, उसी प्रकार ये नाड़ियाँ सम्पूर्ण शरीरमें रसको प्रवहित करती हैं। क्लेद और सेप आदि वहाँके कर्ष हैं। महापुने। इस देहमें बहतर करोड़ छिद्र या रोमरूप हैं तथा मज्जा, मेदा, घसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्त और रस—इनकी क्रमशः 'अञ्जलियाँ' भानी गयी हैं। इनमेंसे पूर्व-पूर्व अञ्जलीकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अञ्जलियाँ मात्रामें डेढ़-गुनी अधिक हैं। एक अञ्जलिमें आधी बीर्यकी और आधी ओजकी है। विद्वानोंने स्त्रियोंके रजकी चार अञ्जलियाँ बतायी हैं। यह शरीर भल और दोष आदिका पिण्ड है, ऐसा समझकर अपने अन्तःकरणमें इसके प्रति होनेवाली आसक्तिजन्य त्याग करना चाहिये ॥ १-४३ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महामुक्तमें 'शरीरकवचविभागका वर्णन' समाप्त

तीन सौ सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७० ॥

तीन सौ इकहत्तरवाँ अध्याय

प्राणियोंकी मृत्यु, नरक तथा पापमूलक जन्मका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने! मैं यमराजके मार्गकी पहले अर्चा कर चुका हूँ, इस समय मनुष्योंकी मृत्युके विषयमें कुछ निवेदन करूँगा। शरीरमें जब वातका वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणासे ढक्का अर्थात् पित्तका भी प्रकोप हो जाता है। वह पित्त सारे शरीरको रोककर सम्पूर्ण देवोंको क्षमकृत कर लेता है तथा प्राणोंके स्थान और मर्मोंका उच्छेद कर डालता है। फिर शीतसे

वायुका प्रकोप होता है और वायु अपने निकलनेके लिये छिद्र ढूँढ़ने लगती है। दो नेत्र, दो कान, दो नसिका और एक ऊपरका ब्रह्मरन्ध्र—ये सात छिद्र हैं तथा आठवाँ छिद्र मुख है। शुभ कार्य करनेवाले मनुष्योंके प्राण प्रायः इन्हीं सात मार्गोंसे निकलते हैं। नीचे भी दो छिद्र हैं—गुदा और उपस्थ। प्राणियोंके प्राण इन्हीं छिद्रोंसे बाहर होते हैं, परंतु योगीके प्राण मस्तकका भेदन करके

निकलते हैं और वह जीव इच्छानुसार लोकोंमें जाता है। अन्तकाल आनेपर प्राण अफनमें स्थित होता है। तमके द्वारा ज्ञान आवृत्त हो जाता है, मर्मस्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायुके द्वारा बाधित हो नाभिस्थानसे विचलित कर दिया जाता है; अतः वह आठ अङ्गोंवाली प्राणोंकी वृत्तियोंको लेकर शरीरसे बाहर हो निकलता है। देहसे निकलते, अन्यत्र जन्म लेते अथवा मन्त्र प्रकारकी योनियोंमें प्रवेश करते समय जीवको सिद्ध पुरुष और देवता ही अपनी दिव्यदृष्टिसे देखते हैं। मृत्युके बाद जीव तुरंत ही आतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीरसे आकाश, वायु और तेज—ये ऊपरके तीन तत्त्वोंमें मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वीके अंश नीचेके तत्त्वोंसे एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुषका 'पञ्चत्वको प्राप्त होना' मान्य गया है। भरे हुए जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवाहिक शरीरमें पहुँचाते हैं। यमलोकका मार्ग अत्यन्त भयंकर और छिपासी हजार योजना संज्ञा है। उसपर ले जाया जानेवाला जीव अपने बन्धु-बान्धवोंके दिवे हुए अन्न-जलका उपभोग करता है। यमराजसे मिलनेके पश्चात् उनके आदेशसे चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकोंको बतलाते हैं, उन्हींको वह जीव प्राप्त होता है। यदि वह धर्मत्यागी होता है, तो उत्तम भागोंसे स्वर्गलोकको जाता है ॥ १—१२ ॥

अब पापी जीव जिन नरकों और उनकी यातनाओंका उपभोग करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। इस पृथ्वीके नीचे नरककी अद्भुत ही श्रेणियाँ हैं। सातवें तलके अन्तमें घोर अन्धकारके भीतर उनकी स्थिति है। नरककी पहली कोटि 'घोर'के नामसे प्रसिद्ध है। उसके नीचे 'सुघोर'की स्थिति है। तीसरी 'अतिघोर', चौथी 'महाम्भोर' और पाँचवीं 'घोररूपा' नामकी कोटि है। छठीका

नाम 'तरलतरा' और सातवींका 'भयानका' है। आठवीं 'भयलेकटा', नववीं 'कालरात्रि' दसवीं 'महाचण्डा', ग्यारहवीं 'चण्डा', बारहवीं 'कोलहस्त', तेरहवीं 'प्रचण्डा', चौदहवीं 'पद्मा' और पंद्रहवीं 'नरकनायिका' है। सोलहवीं 'पद्मावती', सत्रहवीं 'भीषणा', अठारहवीं 'भीमा', उन्नीसवीं 'करालिका', बीसवीं 'विकराला', इसीसवीं 'महाम्भया', बाईसवीं 'त्रिकोणा' और तेईसवीं 'पञ्चकोणिका' है। बीसवीं 'सुदीर्घा', पचीसवीं 'वर्तुल्ल', छत्तीसवीं 'सप्तभूमा', सत्ताईसवीं 'सुभूमिका' और अट्ठाईसवीं 'रौममाया' है। इस प्रकार ये अट्ठाईस कोटियाँ पापियोंको दुःख देनेवासी हैं ॥ १३—१८ ॥

नरकोंकी अट्ठाईस कोटियोंके पाँच-पाँच नायक हैं (तथा पाँच उनके भी नायक हैं)। वे 'रीरव' आदिके नामसे प्रसिद्ध हैं। उन सबकी संख्या एक सौ पैंतालिस है—तामिल, अन्धतामिल, महारीरव, रीरव, अभिपञ्चवन, लोहभार, कालसूत्रनरक, महानरक, संजीवन, महावीचि, तपन, सम्भ्रतापन, संघात, काकोल, कुडमल, फूतमृत्युक, लोहशङ्कु, ऋचीच, प्रधान, शाल्पली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकोंको 'कोटि-नायक' समझना चाहिये। ये बड़े भयंकर दिखायी देते हैं। पापी पुरुष इनमेंसे एक-एकमें तथा अनेकमें भी डाले जाते हैं। कतना देनेवाले यमदूतोंमें किसीका मुख बिलकवके समान होता है तो किसीका उल्लूके समान, कोई गीदड़के समान मुखवाले हैं तो कोई गृध्र आदिके समान। वे मनुष्यको तेलके कड़ाहेमें डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हींको भड़में, किन्हींको तँबे या तपाये हुए लोहेके बर्तनोंमें तथा बहुवोंको आगकी चिनगारियोंमें डाल देते हैं। कितनोंको वे शूलीपर चढ़ा देते हैं। बहुत-से पापियोंको नरकमें डालकर उनके दुकड़े-

दुकड़े किये जाते हैं। कितने ही कोढ़ोंसे पीटे जाते हैं और कितनोंको तपाये हुए त्सेहेके गोले खिलाये जाते हैं। बहुत-से बभ्रुत उनके घृति, विष्टा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते तथा तपायी हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत-से जीवोंको वे आरेसे चीर डालते हैं। कुछ लोगोंको कोल्हूमें पेरते हैं। कितनोंको मौवे आदि नोच-नोचकर खाते हैं। किन्हीं-किन्हींके ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवोंके मस्तकके अनेकों दुकड़े किये जाते हैं। उस समय चापी जीव 'ओ बाप रे' कहकर धिझाते हैं और हाहम्कार मचाते हुए अपने पापकर्मोंकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े पातकोंके फलस्वरूप धर्मकर एवं निन्दित नरकोंका कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होनेके पश्चात् वे महापापी जीव पुनः इस मार्गस्तोकमें जन्म लेते हैं ॥ १९—२९ ॥

ब्रह्महत्या पुरुष भृग, कुचे, सूअर और हँडोंकी गोभिमें जाता है। मदिरा पीनेवाला गन्धे, भाङ्गाल तथा प्लेच्छोंमें जन्म पाता है। सोना चुरानेवाले कीड़े-पकोड़े और पक्षिने होते हैं तथा गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला मनुष्य तुल्य एवं क्षताओंमें जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्महत्या राजयक्षमाका रोगी होता है, सराबीके दौरे करते हो जाते हैं, सोना चुरानेवालेका नख खराब होता है तथा गुरुपत्नीगामीके चमड़े दूषित होते हैं (अर्थात् वह कोढ़ी हो जाता है)। जो जिस पापसे सम्पर्क रखता है, वह उसीका कोई चिह्न लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुरानेवाला माकली

होता है। कान्हे (कमिठा आदि)-की चोरी करनेवाला गूँघ होता है। धान्यका अपहरण करनेवाला जब जन्म ग्रहण करता है, तब उसका कोई अङ्ग अधिक होता है, चुल्हाखोरकी नदिसकसे बढबू आती है, तेल चुरानेवाला पुरुष तेल पीनेवाला कीड़ा होता है तथा जो इधरकी बातें उधर लगाया करता है, उसके मुँहसे दुर्गन्ध आती है। दूसरोंकी स्त्री तथा ब्राह्मणके कनका अपहरण करनेवाला पुरुष निर्जन वनमें ब्रह्मरक्षस होता है। रत्न चुरानेवाला मीष जातिमें जन्म लेता है। दधन गन्धकी चोरी करनेवाला लहूँदर होता है। शक-पात चुरानेवाला मुर्ग तथा अनाककी चोरी करनेवाला चूहा होता है। पशुका अपहरण करनेवाला बकरा, दूध चुरानेवाला कौवा, सक्कीकी चोरी करनेवाला ऊँट तथा फल चुराकर खानेवाला बन्दर होता है। सहदकी चोरी करनेवाला खैर, फल चुरानेवाला गुब्ब तथा बरबन सामान हड़प लेनेवाला गुड़काक होता है। वस्त्र हड़पनेवाला कपड़े, चोरी-चोरी रसख स्वाद लेनेवाला कुता और नमक चुरानेवाला झींगुर होता है ॥ ३०—३७ ॥

यह 'आधिदैविक ताप' का वर्णन किया गया है। इससे आदिसे कहनी प्राप्ति होना 'आधिभौतिक ताप' है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदिसे जो कष्ट होता है, वह 'आधिदैविक ताप' बतलाया गया है। इस प्रकार यह संसार तीन प्रकारके दुःखोंसे भरा हुआ है। मनुष्यको चाहिये कि जन्मवोगसे, कठोर क्रतुसे, दान आदि पुण्योंसे तथा विष्णुकी पूजा आदिसे इस दुःखमय संसारका निवारण करे ॥ ३८—४० ॥

इस प्रकार आदि अनेक महापुरुषों 'मरकटि-निरूपण' नामक

तीन सौ इकहत्तरवें अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०१ ॥

तीन सौ बहत्तरवाँ अध्याय

यम और नियमोंकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा तथा भगवत्पूजनका माहात्म्य

अग्निदेव कहते हैं—मुने! अब मैं 'अष्टाङ्गयोग' का वर्णन करूँगा, जो जगत्के त्रिविध तापसे छुटकारा दिलावेका साधन है। ब्रह्मको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान भी 'योग' से ही सुलभ होता है। एकचित्त होना—चित्तको एक जगह स्थापित करना 'योग' है। चित्तवृत्तियोंके निरोधको भी 'योग' कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मामें ही अन्तःकरणकी वृत्तियोंको स्थापित करना उत्तम 'योग' है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच 'यम' हैं। ब्रह्मन्! 'नियम' भी पाँच ही हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनके नाम ये हैं—जीव, संतोष, शप, स्वाध्याय और ईश्वराश्रय (ईश्वरप्रणिधान)। किसी भी प्राणीको कह ३ चहुँपाना 'अहिंसा' है। 'अहिंसा' सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलनेवाले अन्य सभी प्राणियोंके पदचिह्न हाथीके चरणचिह्नमें समा जाते हैं, वसी प्रकार धर्मके सभी साधन 'अहिंसा'में गतार्थ माने जाते हैं। 'हिंस्र'के दस भेद हैं—किसीको उद्देगमें डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीरसे रक्त निकालना, चुल्हसी खाना, किसीके हितमें अत्यन्त बाधा पहुँचाना, उसके छिपे हुए रहस्यका उद्घाटन करना, दूसरेको सुखसे वञ्चित करना, अकारण कैद करना और प्राणदण्ड देना। जो बात दूसरे प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर है, वह 'सत्य' है। 'सत्य'का यही लक्षण है—सत्य बोले, किन्तु प्रिय बोले; अप्रिय सत्य कभी न बोले। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुँहसे न निकाले; यह सनातन धर्म है। 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं—'मैथुनके त्यागको'। 'मैथुन' आठ प्रकारका होता है—स्त्रीका स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रोड़ा करना, उसकी ओर

देखना, उससे लुक-छिपकर बातें करना, उसे पनेका संकल्प, उसके लिये उद्योग तथा क्रियानिर्वृति (स्त्रीसे साक्षात् समागम)—ये मैथुनके आठ अङ्ग हैं—ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। 'ब्रह्मचर्य' ही सम्पूर्ण शुभ कर्मोंकी सिद्धिका मूल है; उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वसिष्ठ, चन्द्रमा, सुक्र, देवताओंके आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्माजी—ये तपोवृद्ध और यपोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियोंके मोहमें फँस गये। गौड़ी, पैट्टी और माध्वी—ये तीन प्रकारकी सुरा जाननी चाहिये। इनके बाद चौथी सुरा 'स्त्री' है, जिसने सारे जगत्को मोहित कर रखा है। मदिराको तो पीनेपर ही मनुष्य भतवाला होता है, परंतु धुत्ती स्त्रीको देखते ही ठन्मर हो उठता है। नारी देखनेभ्रमसे ही मनमें उन्माद करती है, इसलिये उसके ऊपर दृष्टि न डाले। मन, वाणी और शरीरद्वारा चोरीसे सर्वथा बचे रहना 'अस्तेय' कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी किसी भी वस्तुका अपहरण करता है, तो उसे अवश्य तिर्यग्योनिमें जन्म लेना पड़ता है। यही दश उसकी भी होती है, जो हुवन किये बिना ही (बलिबैधदेवके द्वारा देवता आदिका भाग अर्पण किये बिना ही) हविष्य (भोज्यपदार्थ)—का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीरको ढकनेवाला वस्त्र, शीतकत्र कह—निधारण करनेवाली कन्धा (गुदड़ी) और खड़ाऊँ—इतनी ही वस्तुएँ साथ रखे। इनके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे—(यही अपरिग्रह है)। शरीरकी रक्षाके साधनभूत वस्त्र आदिका संग्रह किया जा सकता है। कर्मके अनुष्ठानमें लगे हुए शरीरकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १—१६ ॥

‘शौच’ दो प्रकारका बताया गया है—‘बाह्य’ और ‘आभ्यन्तर’। मिट्टी और जलसे ‘बाह्यशुद्धि’ होती है और भावकी शुद्धिको ‘आभ्यन्तर शुद्धि’ कहते हैं। दोनों ही प्रकारसे जो शुद्ध है, वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारम्भके अनुसार जैसे-तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीमें स्थान ‘संतोष’ कहलाता है। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताको ‘तप’ कहते हैं। मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना सब धर्मोंसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। ‘तप’ तीन प्रकारका होता है—वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मन्त्रजप आदि ‘वाचिक’, आसक्तिका त्याग ‘मानसिक’ और देवपूजन आदि ‘शारीरिक’ तप हैं। वह तीनों प्रकारका तप सब कुछ देनेवाला है। वेद प्रणवसे ही आरम्भ होते हैं, अतः प्रणवमें सम्पूर्ण वेदोंकी स्थिति है। चाणीका जितना भी विषय सब प्रणव है; इसलिये प्रणवका अभ्यास करना चाहिये (यह स्वाध्यायके अन्तर्गत है)। ‘प्रणव’ अर्थात् ‘ओंकार’में अकार, उकार तथा अर्धमात्राविशिष्ट मकार है। तीन मात्राएँ तीनों वेद, भूः आदि तीन लोक, तीन गुण, आपस्त, स्थान और सृष्टि—ये तीन अवस्थाएँ तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता प्रणवरूप हैं। ब्रह्म, विष्णु और रुद्र, स्कन्द, देवी और महेश्वर तथा ब्रह्मन्, श्री और कामदेव—ये सब क्रमशः ओंकारके ही स्वरूप हैं। ओंकार मात्रासे रहित अथवा अनन्त मात्राओंसे युक्त है। वह द्वैतकी निवृत्ति करनेवाला तथा शिवस्वरूप है। ऐसे ओंकारको जिसने ज्ञान लिखा, वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणवकी चतुर्थीमात्रा (जो अर्धमात्राके नामसे प्रसिद्ध है) ‘गान्धारी’ कहलाती है। वह प्रवृत्त होनेपर मूर्द्धनि लक्षित होती है। वही ‘तुरीय’ नामसे प्रसिद्ध परब्रह्म है। वह ज्योतिर्मय है। जैसे घड़ेके भीतर रखा हुआ दीपक वहाँ

प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्द्धनि स्थित परब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाये रहता है। मनुष्यको चाहिये कि मनसे हृदयकमलमें स्थित आत्मा या ब्रह्मका ध्यान करे और जिज्ञासे सब प्रणवका जप करत रहें। (वही ‘ईश्वरप्रणिधान’ है।) ‘प्रणव’ धनुष है, ‘जीवात्मा’ बाण है तथा ‘ब्रह्म’ उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्यका धेदन करना चाहिये और आत्माके सम्पन्न उसमें सम्मिल हो जाना चाहिये। यह एकाक्षर (प्रणव) ही ब्रह्म है, वह एकाक्षर ही परम तत्त्व है, इस एकाक्षर ब्रह्मको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसको उसीकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणवका देवी गायत्री छन्द है, अन्तर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके अङ्ग-न्यासकी विधि इस प्रकार है—ॐ भूः अग्न्यात्मने हुदयाय नमः ।— इस मन्त्रसे हृदयका स्पर्श करे। ‘ॐ भुवः प्राज्ञापत्यत्त्वने शिरसे स्वाहा।’ ऐसा कहकर मस्तकका स्पर्श करे। ‘ॐ स्वः सर्वात्मने शिखायै नमः।’—इस मन्त्रसे शिखाका स्पर्श करे। अब कवच धारण करता है—‘ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यत्त्वने कवचाय हुम्।’ इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी अँगुलियोंद्वारा बायीं भुजाके मूलभागका और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दाहिनी बाँहके मूलभागका एक ही साथ स्पर्श करे। तत्पश्चात् पुनः ‘ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यत्त्वने अस्त्राय नमः।’ कहकर चुटकी बचावे। इस प्रकार अङ्गन्यास करके भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये भगवान् विष्णुका पूजन, उनके नामोंका जप तथा उनके उद्देश्यसे तिल और घी आदिका हवन करे; इससे मनुष्यकी समस्त क्रमनाएँ पूर्ण होती हैं। (यही ईश्वरपूजन है; इसका निष्कायभावसे ही अनुष्ठान करना उत्तम

है। जो मनुष्य प्रतिदिन बारह हजार प्रणवका जप करता है, उसके बारह महीनेमें परब्रह्मका ज्ञान हो जाता है। एक करोड़ जप करनेसे अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, एक लाखके जपसे सरस्वती आदिकी कृपा होती है। विष्णुका यजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, तान्त्रिक और भिन्न। तीनोंमेंसे जो अभीष्ट हो, उसी एक विधिकी आज्ञा लेकर श्रीहरिकी

पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य दण्डकी भीति पृथ्वीपर पड़कर भगवान्‌को साष्टाङ्ग प्रणम करता है, उसे जिस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, वह सैकड़ों यज्ञोंके द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्यदेवमें परार्थक है और जैसी देवत्वमें है, वैसी ही गुल्फे प्रति भी है, उसी महात्माके इन कहे हुए विषयोंका यथार्थ ज्ञान होता है ॥ १७—२६ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महत्पुरुषोंमें 'यम-नियम-विरूपण' जपक तीन सौ शतिकाँ अष्टांग पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

तीन सौ तिहत्तरवाँ अध्याय

आसन, प्राणायाम और प्राणधारका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—मुने। पञ्चसन आदि नव प्रकारके 'आसन' बताये गये हैं। उनमेंसे कोई भी आसन बौध्दकर परमात्माका चिन्तन करना चाहिये। पहले किसी पवित्र स्थानमें अपने बैठनेके लिये स्थिर आसन बिछावे, जो ५ अधिक ऊँचा हो और ५ अधिक नीचा। सबसे नीचे कुत्तका आसन हो, उसके ऊपर घृणार्थ और घृणार्थके ऊपर चरक बिछाया गया हो। उस आसनपर बैठकर मन और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको रोकते हुए धित्तको एकाग्र करे तथा अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगाङ्गसमें मग्न हो जाय। उस समय शरीर, मसलक और गलेको अविचलभावसे एक स्थितिमें रखते हुए स्थिर बैठे। केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखे; अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे। दोनों पैरोंकी एड़ियोंसे अण्डकोष और सिङ्गकी रक्षा करते हुए दोनों उरुओं (जाँघों) के ऊपर भुजाओंको यत्नपूर्वक तिरछी करके रखे तथा बायें हाथकी हथेलीपर दाहिने हाथके पृष्ठभागको स्थापित करे और मुँहको कुछ ऊँचा करके सामनेकी ओर स्थिर रखे। इस प्रकार बैठकर

प्राणायाम करना चाहिये ॥ १—५६ ॥

अपने शरीरके भीतर रहनेवाली वायुको 'ग्रह' कहते हैं। उसे रोकनेका नाम है—'आयाम'। अतः 'प्राणायाम'का अर्थ हुआ—'प्राणवायुको रोकना'। उसकी विधि इस प्रकार है—अपनी अँगुलीसे नासिकाके एक छिद्रको दबाकर दूसरे छिद्रसे उदरस्थित वायुको बाहर निकाले। 'रेचन' अर्थात् बाहर निकालनेके कारण इस क्रियाको 'रेचक' कहते हैं। तत्पश्चात् चमड़ेकी धौंकनीके समान शरीरको बाहरी वायुसे भरे। भर जानेपर कुछ कालतक स्थिरभावसे बैठ रहें। बाहरसे वायुकी पूर्ति करनेके कारण इस क्रियाका नाम 'पूरक' है। वायु भर जानेके पश्चात् जब साधक न तो भीतरी वायुको छोड़ता है और न बाहरी वायुको ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़ेकी भीति अविचल-भावसे स्थिर रहता है, उस समय कुम्भक स्थिर होनेके कारण उसको वह चेष्टा 'कुम्भक' कहलाती है। बारह मात्रा (पल) का एक 'उद्घात' होता है। इतनी देरतक वायुको रोकना कनिष्ठ श्रेणीका प्राणायाम है। दो उद्घात

अर्थात् चौबीस मात्रातक किया जानेवाला कुम्भक मध्यम श्रेणीका माना गया है तथा तीन उद्गत यानी छत्तीस मात्रातकका कुम्भक उत्तम श्रेणीका प्राणायाम है। जिससे शरीरसे पसीने निकलने लगें, कँपकँपी छा जाय तथा अभिघ्नत लगने लगे, वह प्राणायाम अत्यन्त उत्तम है। प्राणायामकी भूमिकाओंमेंसे जिसपर फलोर्ध्वी अधिकार न हो जाय, उनपर सहसा आरोहण न करे, अर्थात् क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओंमें आरुढ़ होनेका यत्न करे। प्राणको जीत लेनेपर हिचकी और साँस आदिके रोग दूर हो जाते हैं तथा पल-मूत्रादिके दोष भी धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। नीरोग होना, तेज चलना, मनमें उत्साह होना, स्वरमें माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीरवर्णमें स्वच्छताका आना तथा सब प्रकारके दोषोंका नाश हो जाना—ये प्राणायामसे होनेवाले स्वप्न हैं। प्राणायाम दो तरहके होते हैं—'अगर्भ' और 'सगर्भ'। जब और ध्यानके बिना जो प्राणायाम किया जाता है, उसका नाम 'अगर्भ' है तथा जब और ध्यानके साथ किये जानेवाले प्राणायामको 'सगर्भ' कहते हैं। इन्द्रियोंपर विजय पानेके लिये सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है; उसीका अभ्यास करना चाहिये। ज्ञान और वैराग्यसे युक्त होकर प्राणायामके अभ्याससे इन्द्रियोंको जीत लेनेपर

सबपर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसे 'स्वर्ग' और 'नरक' कहते हैं, वह सब इन्द्रियाँ ही हैं। ये ही वशमें होनेपर स्वर्गमें पहुँचाती हैं और स्वतन्त्र छोड़ देनेपर नरकमें ले जाती हैं। शरीरको 'रथ' कहते हैं, इन्द्रियाँ ही उसके 'घोड़े' हैं, मनको 'सारथि' कहा गया है और प्राणायामको 'चाबुक' माना गया है। ज्ञान और वैराग्यकी बागडोरमें बँधे हुए मनरूपी घोड़ेको प्राणायामसे आवृद्ध करके जब अच्छी तरह काबुमें कर लिया जाता है तो वह धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य सौ वर्षोंसे कुछ अधिक कालतक प्रतिमास कुत्तके अप्रभागसे जलकी एक बूँद लेकर ठसे पीकर रह जाता है, उसकी वह तपस्या और प्राणायाम—दोनों बराबर हैं। विषयोंके समुद्रमें प्रवेश करके वहाँ कैसी हुई इन्द्रियोंको जो आहूत करके, अर्थात् सौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्नको 'प्रत्याहार' कहते हैं। जैसे जलमें दूबा हुआ मनुष्य उससे निकलनेका प्रयत्न करता है, वही प्रकार संसार-समुद्रमें दूबे हुए अपने-आपको स्वयं ही निकालनेका प्रयत्न करे। भोगरूपी नदीका वेग अत्यन्त बढ़ जानेपर उससे बचनेके लिये अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानरूपी वृक्षका आश्रय लेना चाहिये ॥ ६—२२ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें 'असत्, अज्ञान तथा अकर्मण्य धर्म' नामक तीन सौ श्लोकोंमें अष्टाध्याय पूरा हुआ ॥ २७३ ॥

तीन सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

ध्यान

अग्निदेव कहते हैं—मुने! 'धै—चिन्ताका'— यह धातु है। अर्थात् 'धै' धातुका प्रयोग चिन्तनके अर्थमें होता है। ('धै'से ही 'ध्यान' शब्दकी सिद्धि होती है) अतः स्थिरचित्तसे भगवान् विष्णुका

बारंबार चिन्तन करना 'ध्यान' कहलाता है। समस्त उपनिषदोंसे मुक्त मनसहित आत्माका ब्रह्मविचारमें परावर्तन होना भी 'ध्यान' ही है। ध्येयरूप आधारमें स्थित एवं सज्जतीय प्रतीतियोंसे युक्त

चित्तको जो विजालीय प्रतीतियोंसे रहित प्रतीति होती है, उसको भी 'ध्यान' कहते हैं। जिस किसी प्रदेशमें भी ध्येय वस्तुके चिन्तनमें एकत्र हुए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेद-भावना होती है, उसका नाम भी 'ध्यान' है। इस प्रकार ध्यानपरायण होकर जो अपने शरीरका परित्यक्त करता है, वह अपने कुल, स्वजन और मित्रोंका वृद्धार करके स्वयं भगवात्स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्ततक भी ब्रह्मापूर्वक ग्रीहरिका ध्यान करता है, वह भी जिस गतिको प्राप्त करता है, उसे सम्पूर्ण महावर्जिके द्वारा भी कोई नहीं पा सकता ॥ १-६ ॥

तत्त्ववेत्ता योगीको बाढ़िये कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यानकर प्रयोजन—इन चार वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करके योगका अभ्यास करे। योगाभ्याससे मोक्ष तथा आठ प्रकारके मग्नान् ऐश्वर्यों (अणिमा आदि सिद्धियों)—की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान-वैराग्यसे सम्पन्न, ब्रह्मज्ञ, क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा ध्यानमें सदा उत्सह रखनेवाला हो, ऐसा पुरुष ही 'ध्याता' माना गया है। 'व्यक्त और अव्यक्त, जो कुछ प्रतीत होता है, सब परम ब्रह्म परमात्माका ही स्वरूप है'—इस प्रकार विष्णुका चिन्तन करना 'ध्यान' कहलगा है। सर्वज्ञ परमात्मा ग्रीहरिको सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये। अणिमादि ऐश्वर्योंकी प्राप्ति तथा मोक्ष—ये ध्यानके प्रयोजन हैं। भगवान् विष्णु ही कर्मोंके फलकी प्राप्ति करानेवाले हैं, अतः उन परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये। वे ही ध्येय हैं। चलते-फिरते, खड़े होते, सोते-जगते, आँख खोलते और आँख मींचते समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्थामें भी निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये ॥ ७-११ ॥

अपने देहरूपी मन्दिरके भीतर मनमें स्थित

इन्द्रकमलरूपी पीठके मध्यभागमें भगवान् केशवकी स्थापना करके ध्यानयोगके द्वारा उनका पूजन करे। ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषोंसे रहित है। उसके द्वारा भगवान्का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्यशुद्धिसे कुछ यज्ञोंद्वारा भी इस फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंस्र आदि दोषोंसे मुक्त होनेके कारण ध्यान अन्तःकरणकी शुद्धिका प्रमुख साधन और चित्तको वशमें करनेवाला है। इसलिये ध्यानयज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है; अतः अशुद्ध एवं अभित्प बाह्य साधन बल आदि कर्मोंका त्याग करके योगका ही विशेषरूपसे अभ्यास करे। पहले विकारयुक्त, अव्यक्त तथा भोग्य-भोगसे युक्त तीनों गुणोंका क्रमशः अपने इन्द्रियमें ध्यान करे। तत्त्वगुणको रजोगुणसे आच्छादित करके रजोगुणको सत्त्वगुणसे आच्छादित करे। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्त्वशास्त्र वेत्तवर्चवाले तीनों मण्डलोंका क्रमशः ध्यान करे। इस प्रकार जो गुणोंका ध्यान बताया गया, वह 'अशुद्ध ध्येय' है। उसका त्याग करके 'शुद्ध ध्येय' का चिन्तन करे। पुरुष (अत्मा) सत्त्वोपाधिक गुणोंसे अतीत चीबीस तत्त्वोंसे परे पचीसवीं तत्त्व है, वह 'शुद्ध ध्येय' है। पुरुषके ऊपर उन्हींकी नाभिसे प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रभुका ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार बारह अंगुल है। वह शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्णका है। उसका मृणाल आठ अंगुलका है। उस कमलके आठ पत्तोंको अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य जानना चाहिये; उसकी कर्णिकाका केंसर 'ज्ञान' तथा कल 'उत्तम वैराग्य' है। 'विष्णु-धर्म' ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमलका चिन्तन करे। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्वर्य-स्वरूप उस श्रेष्ठ कमलको, जो भगवान्का

आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। उस कमलकर्णिकाके मध्यभागमें ओझारमय ईश्वरका ध्यान करे। उनकी आकृति शुद्ध दीपशिखाके समान देदीप्यमान एवं अँगूठेके बराबर है। ये अत्यन्त निर्मल हैं। कदम्बपुष्पके समान उनका गोलाकार स्वरूप ताराकी भाँति स्थित है। अथवा कमलके ऊपर प्रकृति और पुरुषसे भी अतीत परमेश्वर विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करे तथा परम अधर ओंकारका निरन्तर जप करता रहे। साधकको अपने मनको स्थिर करनेके लिये पहले स्थूलका ध्यान करना चाहिये। फिर क्रमशः मनके स्थिर हो जानेपर उसे सूक्ष्म तत्त्वके चिन्तनमें लगाना चाहिये ॥ १२—२६ ॥

(अब कमल आदिक ध्यान दूसरे प्रकारसे बतलाया जाता है—) नाभि-मूलमें स्थित जो कमलकी नाल है, उसका विस्तार दस अंगुल है। नालके ऊपर अष्टदल कमल है, जो बाह्य अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिकाके केसरमें सूर्य, सोम तथा अग्नि—तीन देवताओंका मण्डल है। अग्नि-मण्डलके भीतर शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करनेवाले चतुर्भुज विष्णु अथवा आठ भुजाओंसे युक्त भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज

भगवान् के हाथोंमें शङ्ख-चक्रादिके अतिरिक्त शार्ङ्गधनुष, अश्वमाला, पाश तथा अङ्कुश शोभा पते हैं। उनके श्रीविग्रहका वर्ण श्वेत एवं सुवर्णके सम्मन उद्भूत है। वक्षःस्थलमें श्रोतस्सका चिह्न और कौस्तुभश्चिह्न शोभा पा रहे हैं। गलेमें वनमाला और सोनेका हार है। कानोंमें मकराकार कुण्डल जगमगा रहे हैं। मस्तकपर रत्नमय ठण्डल किरीट मुशोभित हैं। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता है। ये सब प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बिरेका है। जैसी इच्छा हो, वैसी ही छोटी या बड़ी आकृतिक ध्यान करना चाहिये। ध्यानके समय ऐसी भावना करे कि 'मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ—मैं ही निर्यमुक्त प्रपञ्चका वासुदेवसंज्ञक परमात्मा हूँ।' ध्यानसे थक जानेपर मन्त्रका जप करे और जपसे थकनेपर ध्यान करे। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदिमें लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान् विष्णु सीधे ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे-दूसरे यज्ञ जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। जप करनेवाले पुरुषके पास आभि, व्याधि और ग्रह नहीं पड़कने पाते। जप करनेसे भोग, मोक्ष तथा मृत्यु-विजयस्वरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ २७—३५ ॥

इस प्रकार जबकि अग्निपुराणमें 'व्यसनिकपत्र' नामक

तीन सौ चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७४ ॥

तीन सौ पचहत्तरवाँ अध्याय

धारणा

अग्निदेव कहते हैं—मुने! ध्येय वस्तुमें जो मनकी स्थिति होती है, उसे 'धारणा' कहते हैं। ध्यानकी ही भाँति उसके भी दो भेद हैं—'साकार' और 'निराकार'। भगवान् के ध्यानमें जो मनको लगाया जाता है, उसे क्रमशः 'मूर्त' और

'अमूर्त' धारणा कहते हैं। इस धारणासे भगवान् की प्राप्ति होती है। जो बाहरका लक्ष्य है, उससे मन अन्ततः विचलित नहीं होता, तबतक किसी भी प्रदेशमें मनकी स्थितिको 'धारणा' कहते हैं। देहके भीतर निवृत्त समयतक जो मनको रोक

रखा जाता है और वह अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं होता, यही अवस्था 'धारणा' कहलती है। बारह आयामकी 'धारणा' होती है, बारह 'धारणा' का 'ध्यान' होता है तथा बारह ध्यानपर्यन्त जो मनकी एकाग्रता है, उसे 'सम्पत्ति' कहते हैं। जिसका मन धारणाके अभ्यासमें लगा हुआ है, उसी अवस्थामें यदि उसके प्राणोंका परित्याग हो जाय तो वह पुरुष अपने इसीस पोढ़ीका उद्धार करके अत्यन्त उत्कृष्ट स्वर्गपदको प्राप्त होता है। योगियोंके जिस-जिस अङ्गमें व्याधिकी सम्भवन्त हो, उस-उस अङ्गको बुद्धिसे व्यत करके तत्त्वोंकी धारणा करनी चाहिये। द्विजोत्तम। आग्नेयी, वारुणी, ऐशानी और अमृतात्मिका—ये विष्णुकी चार प्रकारकी धारणा करनी चाहिये। उस समय अग्निमुक्त शिखामन्त्रक, जिसके अन्तमें 'फट्' शब्दका प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियोंके द्वारा विषट्, दिव्य एवं शुभ राक्षसका वेधन करे। पैरके अँगूठेसे लेकर कपोलतक किरणोंका समूह ध्यात है और वह बड़ी तेजीके साथ ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करे। महामुने। श्रेष्ठ साधकको तबतक रश्मि-मण्डलका चिन्तन करते रहना चाहिये, जबतक कि वह अपने सम्पूर्ण शरीरको उसके भीतर भस्म होता न देखे। तदनन्तर उस धारणाका उपसंहार करे। इसके द्वारा द्विजग्न्य शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापोंका विनाश करते हैं (यह 'आग्नेयी धारणा' है) ॥ १-१० ॥

तत्पश्चात् धीरभावसे विचार करते हुए मस्तक और कण्ठके अधोमुख होनेका चिन्तन करे। उस समय साधकका चित्त नष्ट नहीं होता। वह पुनः अपने अन्तःकरणद्वारा ध्यानमें लग जाय और

ऐसी धारणा करे कि जलके अनन्त कण प्रकट होकर एक-दूसरेसे मिलकर हिमराशिको उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वीपर जलकी धाराएँ प्रवहित होकर सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिमस्पर्शसे शीतल अमृतस्वरूप जलके द्वारा क्षोभवस ज्वारनधसे लेकर मूलाधारपर्यन्त सम्पूर्ण चक्र-मण्डलको आप्लावित करके सुषुम्णा नड़ीके भीतर होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलका चिन्तन करे। भूख-प्यास आदिके क्रमसे प्राप्त होनेवाले क्लेशोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर अपनी तुष्टिके लिये इस 'वारुणी धारणा' का चिन्तन करना चाहिये तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु-मन्त्रका जप करना भी उचित है। यह 'वारुणी धारणा' बहलायी गयी, अब 'ऐशानी धारणा' का वर्णन सुनिये ॥ ११-१५ ॥

प्राण और अपाणका क्षय होनेपर इदयाकारामें ब्रह्मण्य कमलके ऊपर विराजमान भगवान् विष्णुके प्रसाद (अनुग्रह)—का तबतक चिन्तन करता रहे, जबतक कि सारी चिन्ताका नाश न हो जाय। तत्पश्चात् व्यापक ईश्वररूपसे विद्यत होकर परम शान्त, निरञ्जन, निराभास एवं अद्वैतस्वरूप सम्पूर्ण महाभावका जप और चिन्तन करे। जबतक उसके मुखसे जीवन्पाको ब्रह्मका ही अर्थ (या सम्बन्ध ब्रह्मरूप) नहीं जान लिखा जाता, तबतक यह सम्पूर्ण चराचर जगत् असत्य होनेपर भी सत्यवत् प्रतीत होता है। उस परम तत्त्वका साक्षात्कार हो जानेपर ब्रह्मसे लेकर यह सारा चराचर जगत्, प्रकृति, मन और मेघ (व्याता, छन्न और ध्येय)—सब कुछ ध्यानगत इदय-कमलमें लीन हो जाता है। जप, होम और पूजन आदिको माताकी दी हुई मिठाईकी भाँति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णुमन्त्रके द्वारा उसका ब्रह्मपूर्वक अनुष्ठान करे।

अब मैं 'अमृतमयी धारणा' बतला रहा हूँ—
मस्तककी नाड़ीके केन्द्रस्थानमें पूर्ण चन्द्रमाके समान
आवश्यकले कमलवत् ध्यान करे तथा प्रयत्नपूर्वक
यह भावना करे कि 'आकाशमें दस हजार
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान एक पूर्ण चन्द्रमण्डल

उदित हुआ है, जो कल्याणमय कण्डोलोंसे परिपूर्ण
है।' ऐसा ही ध्यान अपने हृदय-कमलमें भी करे
और उसके मध्यभागमें अपने शरीरको स्थित
देखे। धारणा आदिके द्वारा साधकके सभी क्लेश
दूर हो जाते हैं ॥ १६—२२ ॥

इस प्रकार आदि अनेक महागुरुवर्य 'धारणाभिरुचय' नामक

तीन सौ पञ्चतरवर्षे अभ्यास पूरा हुआ ॥ १५ ॥

तीन सौ छिहत्तरवर्षे अभ्यास

समाधि

अग्निदेव कहते हैं—जो चैतन्यस्वरूपसे युक्त
और प्रशान्त सम्पुद्रकी भाँति स्थिर हो, जिसमें
आत्माके सिवा अन्य किसी वस्तुकी प्रतीति न
होती हो, उस ध्यानको 'समाधि' कहते हैं। जो
ध्यानके समय अपने चित्तको ध्येयमें लगाकर
वायुहीन प्रदेशमें जलती हुई अग्निशिखाकी भाँति
अविचल एवं स्थिरभावसे बैठा रहता है, वह
योगी 'समाधिस्य' कहा गया है। जो न सुनता है,
न सूँघता है, न देखता है, न रसस्वादन करता
है, न स्पर्शका अनुभव करता है, न मनमें संकल्प
उठने देता है, न अभिमान करता है और न
बुद्धिसे दूसरी किसी वस्तुको ज्ञात ही है,
केवल काष्ठकी भाँति अविचलभावसे ध्यानमें
स्थित रहता है, ऐसे ईश्वरचिन्तनपरायण पुरुषको
'समाधिस्य' कहते हैं। जैसे वायुरहित स्थानमें
रखा हुआ दीपक कम्पित नहीं होता, यही उस
समाधिस्य योगीके लिये उपमा मानी गयी है। जो
अपने आत्मस्वरूप श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न
रहता है, उसके श्रमने अनेक दिव्य विघ्न
उपस्थित होते हैं। वे सिद्धिकी सूचना देनेवाले हैं।
साधक ऊपरसे नीचे गिरावा जात है, उसके
कानमें पीड़ा होती है, अनेक प्रकारके कष्टोंके

दर्शन होते हैं तथा ठले अपने शरीरमें बड़ी
वेदनाका अनुभव होता है। देवतालोक उस
योगीके पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार
करनेकी प्रार्थना करते हैं, राजा पृथ्वीका राज्य
देनेकी बात कहते और बड़े-बड़े भनाध्यक्ष
धनका सोभ दिखाते हैं। वेद आदि सम्पूर्ण शास्त्र
स्वयं ही (बिना पढ़े) उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो
जाते हैं। उसके द्वारा भगवानुक्ल छन्द और सुन्दर
विषयसे युक्त उत्तम काव्यकी रचना होने लगती
है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा सम्पूर्ण
तिल्य और कलारें उसे प्राप्त हो जाती हैं। इतना
ही नहीं, देवदेवोंकी कन्धारें और प्रतिभा आदि
सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाये जाते हैं;
किन्तु जो इन सबको तिनकेके समान निस्सार
मानकर त्याग देता है, उसीपर भगवान् विष्णु
प्रसन्न होते हैं ॥ २—१० ॥

अभिषम आदि गुणमयी विभूतियोंसे युक्त
योगी पुरुषको उचित है कि वह शिष्यको ज्ञान
दे। इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करके लययोगकी
रोतसे शरीरका परित्याग करे और विज्ञानानन्दमय
ब्रह्म एवं ईश्वररूप अपने आत्मामें स्थित हो जाय।
जैसे मलिन दर्पण शरीरका प्रतिबिम्ब ग्रहण

परमेश्वर के द्वारा प्रकृतियों के द्वारा ही सब जगत् का संचालन होता है। परमेश्वर के द्वारा ही सब जगत् का संचालन होता है। परमेश्वर के द्वारा ही सब जगत् का संचालन होता है।

करनेमें असमर्थ होनेके कारण शरीरका ज्ञान करानेकी क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व (वासनाशून्य) नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ है। देह सब प्रकारके रोगों और दुःखोंका आश्रय है; इसलिये देहाभिमानी जीव अपने शरीरमें वेदनाका अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योगयुक्त है, उसे योगके ही प्रभावसे किसी भी क्लेशका अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश छट अदि भिन्न-भिन्न उपाधियोंमें पृथक्-पृथक्-सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रोंमें अनेक-रस जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरोंमें स्थित होनेके कारण अनेकवत् प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँचों भूत ब्रह्मके ही स्वरूप हैं। वे सम्पूर्ण लोक आत्मा ही हैं; आत्मासे ही चराचर जगत्की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, ईंट और चामके संयोगसे घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनानेवाला मनुष्य लुण्ठ, मिट्टी और काँठसे घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन्द्रियोंको साध ले, कार्य-करण-संचालनको एकचित्त करके भिन्न-भिन्न यौनिषोंमें अपनेको उत्पन्न करता है। कर्मसे, दोष और मोहसे तथा स्वेच्छासे ही जीव बन्धनमें पड़ता है और ज्ञानसे ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करनेसे कभी रोगका भोगी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल—इन तीनोंके संयोगसे ही दीपककी स्थिति है—इनमेंसे एकके अभावमें भी दीपक रह नहीं सकता, उसी प्रकार योग और धर्मके बिना विकार (रोग)—को प्रसिद्धि देखी जाती है और इस प्रकार अकालमें ही प्राणोंका क्षय हो जाता है ॥ ११—१९ ॥

हमारे हृदयके भीतर जो दीपककी भाँति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनन्त किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिङ्गल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्णकी हैं। उनमेंसे एक किरण ऐसी है, जो सूर्यमण्डलको भेदकर सीधे ऊपरको चली गयी है और ब्रह्मलोकको भी लौंच गयी है; उसीके मार्गसे योगी पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपरकी ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न देवताओंके निवासभूत लोकोंमें जाता है। जो एक ही रंगकी बहुत-सी किरणें नीचेकी ओर स्थित हैं, उनकी कान्ति बड़ी कोमल है। उन्हींके द्वारा जीव इस लोकमें कर्मभोगके लिये आता है। समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि, पृथिवी आदि पाँच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति—ये 'क्षेत्र' कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्रका ज्ञान रखनेवाला 'क्षेत्रज्ञ' कहलाता है। यही सम्पूर्ण भूतोंका ईश्वर है। सत्, असत् तथा सदसत्—सब उसीके स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृतिसे समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व)—की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे आकाश आदि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणोंवाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः उन पाँचों भूतोंके गुण हैं। इनमेंसे जो भूत जिसके आश्रयमें है, वह उसीमें लीन होता है। सत्त्व, रज और तम—ये अव्यक्त प्रकृतिके ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुणसे आविष्ट हो चक्रकी भाँति धूमता रहता है। जो सबका 'अदि' होता हुआ स्वयं 'अनादि' है, वहो परमपुरुष परमात्मा है। मन और इन्द्रियोंसे जिसका ग्रहण होता है, वह 'विकार' (विकृत होनेवाला प्राकृत तत्त्व) कहलाता है। जिससे वेद,

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३०५ ॥ अग्निपुराण ॥ ३०५ ॥ अग्निपुराण ॥ ३०५ ॥ अग्निपुराण ॥ ३०५ ॥

पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य साहचर्यकी अभिव्यक्ति हुई है, वही 'परमहन्त्र' है। पितृयानमार्गकी उपवीथीसे लेकर अगस्त्य तारके बीचका जो मार्ग है, उससे संतानकी कामनावाले अग्निहोत्री लोग स्वर्गमें जाते हैं। जो भलीभाँति दानमें सत्पर तथा अष्ट गुणोंसे युक्त होते हैं, वे भी उसी भाँति यात्रा करते हैं। अठसौ हजार गृहस्थ मुनि हैं, जो सब धर्मोंके प्रवर्तक हैं; वे ही पुनरावृत्तिके बीच (कारण) पकने गये हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागवीथीके बीचके मार्गसे देवलोकमें गये हैं। उतने ही (अर्थात् अठसौ हजार) मुनि और भी हैं, जो सब प्रकारके आराधनोंसे रहित हैं। वे तपस्वा, ब्रह्मचर्य, असक्ति, त्याग तथा मेधाशक्तिके प्रभावसे कल्पपर्यन्त भिन्न-भिन्न दिव्यलोकोंमें निवास करते हैं ॥ ३०—३५ ॥

वेदोंका निरन्तर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रिय-संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य-भाषण—ये आत्मज्ञानके हेतु हैं। समस्त द्विजातियोंको उचित है कि ये सत्त्वगुणका आश्रय लेकर आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो जलप्रस्थ आश्रमका आश्रय ले चुके हैं और

परम श्रद्धासे युक्त हो सत्यको उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमण्डल तथा विद्युत्के अभिमानी देवताओंके लोकोंमें जाते हैं। तदनन्तर मानस पुरुष वहाँ आकर उन्हें साध ले जा, ब्रह्मलोकका निवास बना देता है; वनकी इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दानसे स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त करते हैं, वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणावर्ण, पितृलोक तथा चन्द्रमाके अभिमानी देवताओंके लोकोंमें जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जलके मार्गसे होते हुए इस पृथ्वीपर लौट आते हैं। इस प्रकार वे इस लोकमें जन्म लेते और मृत्युके बाद पुनः उसी मार्गसे यात्रा करते हैं। जो जीवात्माके इन दोनों मार्गोंको नहीं जानता, वह सीप, पतंग अथवा कीड़ा-मकोड़ा होता है। हृदयकाशमें दीपककी भाँति प्रकाशमान ब्रह्मका ध्यान करनेसे जीव अमृतस्वरूप हो जाता है। जो न्यायसे धनका उपार्जन करनेवाला, तत्त्वज्ञानमें स्थिर, अतिथि-प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्परायी है, वह गृहस्थ भी युक्त हो जाता है ॥ ३६—४४ ॥

इस प्रकार अग्नि अग्नेर अक्षरगुणधर्म 'सत्त्वगुणधर्म' ज्ञान
तीन ही विधिवर्ग अथवा पुरु इन्द्र ॥ ३०५ ॥

तीन सौ सत्तहत्तरवाँ अध्याय

श्रवण एवं मननरूप ज्ञान

अग्निदेव कहते हैं—अब मैं संसाररूप अज्ञानजनित बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 'ब्रह्मज्ञान'का वर्णन करता हूँ। 'वह आत्म परब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ।' ऐसा निश्चय हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट अदि

वस्तुओंकी भाँति वह देह दृश्य होनेके कारण अज्ञाता नहीं है; क्योंकि सो जानेपर अथवा मृत्यु हो जानेपर वह बात निश्चितरूपसे समझमें आ जाती है कि 'देहसे आत्मा भिन्न है'। यदि देह ही अज्ञाता होता तो सोने या भस्मके बाद भी

पूर्ववत् व्यवहार करता; (आत्म्याके) 'अविकारी' आदि विशेषणोंके समान विशेषणसे मुक्त निर्विकाररूपमें प्रतीत होता। नेत्र आदि इन्द्रियों भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये 'करण' हैं। यही इन्द्रिय मन और बुद्धिकर भी हैं। ये भी दीपककी भाँति प्रकाशके 'करण' हैं, अतः आत्मा नहीं हो सकते। 'प्राण' भी आत्मा नहीं है; क्योंकि सुषुप्तवस्थामें उसपर जड़ताका प्रभाव रहता है। जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें प्राणके साथ चैतन्य मिलन-सा रहता है, इसलिये उसका पृथक् बोध नहीं होता; परंतु सुषुप्तवस्थामें प्राण विज्ञानरहित है— यह बात स्पष्टरूपसे जानी जाती है। अतएव आत्मा इन्द्रिय आदि रूप नहीं है। इन्द्रिय आदि आत्माके करणमात्र हैं। अहंकर भी आत्मन नहीं है; क्योंकि देहकी भाँति वह भी आत्म्यसे पृथक् उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदिसे भिन्न यह आत्मा सबके हृदयमें अन्तर्द्वारिकारूपसे स्थित है। वह रातमें जलते हुए दीपककी भाँति सबका दृष्टा और भोक्ता है ॥ १—७ ॥

समाधिके आरम्भकालमें मुनिको इस प्रकार धिक्कृत करना चाहिये—'ब्रह्मसे अकार, अकारसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी तथा पृथ्वीसे सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है।' अपञ्चीकृत भूतोंसे पञ्चीकृत भूतोंकी उत्पत्ति है। फिर स्थूल शरीरका ध्यान करके ब्रह्ममें उसके लय होनेकी भावना करे। पञ्चीकृत भूत तथा उनके कार्योंको 'विराट्' कहते हैं। आत्माका वह स्थूल शरीर अज्ञानसे कल्पित है। इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे भीर पुरुष 'जाग्रत्-अवस्था' मानते हैं। जाग्रत्के अभिमानी आत्माका नाम 'विश्व' है। ये (इन्द्रिय-विज्ञान, जाग्रत्-अवस्था और उसके अभिमानी देवता) तीनों प्रणवकी

प्रथम मात्रा 'अकारस्वरूप' हैं। अपञ्चीकृत भूत और उनके कार्यको 'सिद्ध' कहा गया है। सत्रह तत्त्वों (दस इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि)—से युक्त जो आत्माका सूक्ष्म शरीर है, जिसे 'हिरण्यगर्भ' नाम दिया गया है, उसीको 'सिद्ध' कहते हैं। जाग्रत्-अवस्थाके संस्कारसे उत्पन्न विषयोंकी प्रतीतिको 'स्वप्न' कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा 'तैजस' नामसे प्रसिद्ध है। वह जाग्रत्के प्रपञ्चसे पृथक् तथा प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उकाररूप' है। स्थूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरोंका एक ही कारण है—'आत्मा'। आत्मसमुक्त ज्ञानको 'अध्यातम ज्ञान' कहते हैं। इन अवस्थाओंका साथी 'ब्रह्म' न सत् है, न असत् और न सद्सत्स्वरूप ही है। वह न तो अवयवयुक्त है और न अवयवसे रहित; न भिन्न है न अभिन्न; भिन्नाभिन्नरूप भी नहीं है। वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बन्धनभूत संसारकी सृष्टि करनेवाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञानसे प्राप्त होता है; क्योंकिद्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती ॥ ८—१७ ॥

जब ब्राह्मज्ञानके साधनभूत इन्द्रियोंका सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धिकी ही स्थिति रहती है, उस अवस्थाको 'सुषुप्ति' कहते हैं। 'बुद्धि' और 'सुषुप्ति' दोनोंके अभिमानी आत्माका नाम 'प्रज्ञ' है। ये तीनों 'मकार' एवं प्रणवरूप माने गये हैं। वह प्रज्ञ ही अकार, उकार और मकारस्वरूप है। 'अहम्' पदका लक्ष्यार्थभूत चित्स्वरूप आत्मन इन जाग्रत् और स्वप्न आदि अवस्थाओंका साथी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत संस्कारादिक बन्धन नहीं हैं। ये नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्द एवं अद्वैतस्वरूप ब्रह्म हैं। ये पञ्चेतिर्यक् परब्रह्म हैं। सर्वथा मुक्त

प्रणव (ॐ) वाच्य परमेश्वर हैं। मैं ही ज्ञान एवं समग्रिस्वरूप ब्रह्म हूँ। बन्धनका नाश करनेवाला भी मैं ही हूँ। चिरन्तन, आनन्दमय, सत्य, ज्ञान और अनन्त आदि नामोंसे लक्षित परब्रह्म मैं ही हूँ। 'यह आत्मा परब्रह्म है, वह ब्रह्म तुम हो'—इस प्रकार गुरुद्वारा बोध करावे जानेपर जीव यह

अनुभव करता है कि मैं इस देहसे विलक्षण परब्रह्म हूँ। वह जो सूर्यमण्डलमें प्रकाशमय पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मैं ही ॐकार तथा अखण्ड परमेश्वर हूँ। इस प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष इस असार संसारसे मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १८—२४ ॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुरुषमें 'ब्रह्मज्ञाननिष्पन्न' नामक

तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७७ ॥

तीन सौ अठहत्तरवाँ अध्याय

मिदिध्ययनरूप ज्ञान

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! मैं पृथ्वी, जल और अग्निसे रहित स्वप्रकाशमय परब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाशसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कारण और कार्यसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विराट्स्वरूप (स्थूल ब्रह्माण्ड)—से पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जाग्रत्-अवस्थासे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं 'विश्व' रूपसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अकारसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वाक्, पाणि और चरणसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं पाशु (गुदा) और ठपस्थ (सिक्क या योनि)—से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्रसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं रस और रूपसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकारकी गन्धोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिकासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्दसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकारसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपानसे पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदानसे विलग्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ।

मैं सन्नम नामक वायुसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जग और मृत्युसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोहकी पहुँचसे दूर ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं भुध और पिपासासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदिसे वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं हिरण्यगर्भसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्थासे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं तैमस आदिसे पृथक् ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदिसे हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सम्यग्ज्ञानसे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अध्याहारसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सत्त्वदि गुणोंसे विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सदसद्भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवोंसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेदसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्थासे शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ-भावसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकारादिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मान और मेयसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मिति (माप) और माता (माप करनेवाले)—से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं साक्षिण्य आदिसे रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ।

में कार्य-कारणसे भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हैं। मैं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारस्थित तथा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदिसे मुक्त दुरीय ब्रह्म हैं। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य,

आनन्द और अद्वैतरूप ब्रह्म हैं। मैं विज्ञानयुक्त ब्रह्म हैं। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणवरूप हैं। मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हैं और मोक्ष देनेवाला समाधिरूप परमात्मा भी मैं ही हूँ ॥ १-२३ ॥

इस प्रकार वेदों अनेक महामुने 'ब्रह्मपरिवारण' नामक तीन सौ अष्टाध्यायी अथर्ववेद पूरा हुआ ॥ १७८ ॥

तीन सौ उन्यासीवाँ अध्याय

भगवत्स्वरूपका वर्णन तथा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका उपाय

अग्निदेव कहते हैं—महिम्नी! धर्मात्मा पुरुष यज्ञके द्वारा देवताओंको, तपस्वियों द्वारा विराट्के पदको, कर्मके संन्यासद्वारा ब्रह्मपदको, वैराग्यसे प्रवृत्तिमें लक्ष्मी और ज्ञानसे कैवल्यपद (मोक्ष)-को प्राप्त होता है—इस प्रकार ये चौब गतिवाँ मानी गयी हैं। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदिसे निवृत्त होना 'वैराग्य' है। जो कर्म किये जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किये गये हैं, उन सब (की आसक्ति, पलोच्छा और संकल्प) का परित्याग 'संन्यास' कहलाता है। ऐसा हो जानेपर आत्म्यलसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी पदार्थोंके प्रति अपने मनमें कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतनकी भिन्नताका ज्ञान (विवेक) होनेसे ही 'परमार्थज्ञान'की प्राप्ति बतलायी जाती है। परमात्मा सबके आधार हैं; वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदान्तों (उपनिषदों) में 'विष्णु' नामसे उनका यशोगान किया जाता है। वे यज्ञोंके स्वामी हैं। प्रवृत्तिमार्गसे चलनेवाले लोग यज्ञपुरुषके रूपमें उनका वचन करते हैं तथा निवृत्तिमार्गके अधिक ज्ञानयोगके द्वारा उन ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। इन्द्र, दीर्घ और एतुत आदि वचन उन पुरुषोत्तमके ही स्वरूप हैं ॥ १-६ ॥

महामुने! उनकी प्राप्तिके दो हेतु बताये गये हैं—'ज्ञान' और 'कर्म'। 'ज्ञान' दो प्रकारका है—'आगमजन्य' और 'विवेकजन्य'। शब्दब्रह्म (वेदादि शास्त्र और प्रणव) का बोध 'आगमजन्य' है तथा परब्रह्मका ज्ञान 'विवेकजन्य' ज्ञान है। 'ब्रह्म' दो प्रकारसे जाननेयोग्य है—'शब्दब्रह्म' और 'परब्रह्म'। वेदादि विद्याको 'शब्दब्रह्म' या 'अपरब्रह्म' कहते हैं और सत्स्वरूप अक्षरतत्त्व 'परब्रह्म' कहलाता है। यह परब्रह्म ही 'भगवत्' शब्दका मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा (सम्मान) आदि अन्य अर्थोंमें जो इसका प्रयोग होता है, वह औपचारिक (गौण) है। महामुने! 'भगवत्' शब्दमें जो 'भक्तर' है, उसके दो अर्थ हैं—पोषण करनेवाला और सबका आधार तथा 'गर्भर'का अर्थ है—नेता (कर्मफलकी प्राप्ति करानेवाला), गणपति (प्रेरक) और स्रष्टा (सृष्टि करनेवाला)। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम (अथवा धर्म), यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छःका नाम 'भग' है। विष्णुमें सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान् सबके धारक तथा ब्रह्म, विष्णु तथा शिव—इन तीन रूपोंमें विराजमान हैं। अतः श्रीहरिमें ही 'भगवन्' पद मुख्यवृत्तिसे विद्यमान है, अन्य किसीके स्थाने तो उसका उपचार (गौणवृत्ति)—से

ही प्रयोग होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पत्ति-विनाश, आवगमन तथा विद्या-अविद्याको जानता है, वही 'भगवान्' कहलसनेयोग्य है। त्याग करनेयोग्य दुर्गुण आदिको छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज—ये 'भगवान्' शब्दके वाच्यार्थ हैं ॥ ७—१४ ॥

पूर्वकालमें राजा केशिचक्रने साध्विकरूप अनकसे इस प्रकार उपदेश दिया था—“अनात्मामें जो आत्मभुक्ति होती है, अपने स्वरूपकी भावना होती है, वही अविद्याजनित संसारबन्धनका कारण है। इस अज्ञानकी 'अहंता' और 'मयता'—दो रूपोंमें स्थिति है। देहाभिध्मनी जीव मोहान्धकारसे आच्छादित हो, कुत्सित बुद्धिके कारण इस पाञ्चभौतिक शरीरमें यह दृढ़ भावना कर लेता है कि 'मैं ही यह देह हूँ।' इसी प्रकार इस शरीरसे उत्पन्न किये हुए पुत्र-पौत्र आदियें 'मे मेरे हैं'—ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान् पुरुष अनात्मभूत शरीरमें समभाव रखता है—उसके प्रति वह राग-द्वेषके वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीरकी भलाईके लिये ही सारे कार्य करता है; किंतु जब पुरुषसे शरीर भिन्न है, तो वह सारा कर्म केवल बन्धनकड ही कारण होता है। वास्तवमें तो आत्मा निर्वाणमय (शान्त), ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुःखानुभवरूप जो धर्म है, वह प्रकृतिका है, आत्माका नहीं; जैसे जल स्वयं तो अग्निसे असङ्ग है, किंतु आगपर रखी हुई बटलोईके संसर्गसे उसमें तापजनित खलखलाहट आदिके शब्द होते हैं। महापुने! इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृतिके सङ्गसे अहंता-ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मोंको ग्रहण करता है; वास्तवमें तो वह

उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयोंमें असक्त हुआ मन बन्धनकी कारण होता है और वही जब विषयोंसे निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान-प्राप्तिमें सहायक होता है। अतः मनको विषयोंसे हटाकर ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये। पुने! जैसे चुम्बक पत्थर सोहेको अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मका ध्यान करता है, उसे वह ब्रह्म अपनी ही शक्तिसे अपने स्वरूपमें मिला लेता है। अपने प्रयत्नको अपेक्षाते जो मनकी विशिष्ट गति होती है, उसका ब्रह्मसे संयोग होना ही 'योग' कहलाता है। जो पुरुष स्थिरभावसे समाधिमें स्थित होता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ १५—२५ ॥

“अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम, इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाने तथा उन्हें अपने वशमें करने आदि उपायोंके द्वारा चित्तको किसी शुभ आश्रयमें स्थापित करे। 'ब्रह्म' ही चित्तका शुभ आश्रय है। वह 'मूर्त' और 'अमूर्त' रूपसे दो प्रकारका है। सनक-सनन्दन आदि मुनि ब्रह्मभावनासे युक्त हैं तथा देवताओंसे लेकर स्वावर-जङ्गम-पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी कर्म-भावनासे युक्त हैं। हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) आदिमें ब्रह्मभावना और कर्मभावना दोनों ही हैं। इस तरह यह तीन प्रकारकी भावना बतायी गयी है। 'सम्पूर्ण विद्य ब्रह्म है'—इस भावसे ब्रह्मकी उपसन्ना की जाती है। जहाँ सब भेद शान्त हो जाते हैं, जो सत्तमात्र और कणीका अगोचर है तथा जिसे स्वसंवेद्य (स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य) माना गया है, वही 'ब्रह्मज्ञान' है। वही रूपहीन विष्णुका उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अपूर्वरूपका ध्यान पहले कठिन

होता है, अतः मूर्त आदिक ही चिन्तन करे। ऐसा साथ एकीभूत—अभिन्न हो जाता है। भेदकी करनेवाला मनुष्य भगवद्भावको प्राप्त हो परमात्माके प्रतीति तो अज्ञानसे ही होती है" ॥ २६—३२ ॥

इस प्रकार अष्टि अनेक महापुरुषोंमें 'ब्रह्मज्ञाननिरूपण' कर्मका

तीन सौ असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३९ ॥

तीन सौ असीवाँ अध्याय

जड़भरत और सीवीर-नरेशका संवाद—अद्वैत ब्रह्मविज्ञानका वर्णन

अब मैं उस 'अद्वैत ब्रह्मविज्ञान'का वर्णन वे बोले ॥ १—५ ॥

कईगा, जिसे भरतने (सीवीरराजको) बतलाया था। प्राचीनकालकी बात है, राजा भरत स्वराज्यक्षेत्रमें रहकर भगवान् वासुदेवकी पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृगके प्रति आसक्ति हो गयी थी, इसलिये अन्तर्कास्त्रमें उसीका स्मरण करते हुए प्राण त्यागनेके कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृगयोनिमें भी वे 'जातिस्मर' हुए—उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहा। अतः उस मृगशरीरका परित्याग करके वे स्वयं ही योगबलसे एक ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्मका पूर्ण बोध था। वे साक्षात् ब्रह्मस्वरूप थे, तो भी लोकमें जड़वत् (ज्ञानशून्य मूककी भाँति) व्यवहार करते थे। उन्हें इष्ट-पुष्ट देखकर सीवीर-नरेशके सेवकने बेगारमें लगानेके योग्य समझा (और राजाकी पालकी डोनेमें नियुक्त कर दिया)। सेवकके कहनेसे वे सीवीरराजकी पालकी डोने लगे। यद्यपि वे जानी थे, तथापि बेगारमें पकड़ जानेपर अपने प्रारब्धभोगका क्षय करनेके लिये राजाका भार सहन करने लगे; परंतु उनकी गति मन्द थी। वे पालकीमें पीछेकी ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे, वे सब-के-सब तेज चल रहे थे। राजाने देखा, 'अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्रगतिसे चल रहे हैं। वह जो नया आया है, इसकी गति बहुत मन्द है।' तब

राजाने कहा—ओ! क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूरतक मेरी पालकी छोपी है। क्या परिक्रम नहीं सह आता? क्या तू मोटा-ताजा नहीं है? देखनेमें तो खूब मुष्टंज आन पड़ता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणने कहा—राजन्। मैं बड़ा हूँ, मैंने तुम्हारी पालकी छोपी है, मैं मुझे बकावट आखी है, मैं परिश्रम करना पड़ा है और मैं मुहपर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वीपर दोनों पैर हैं, पैरोंपर जङ्घाएँ हैं, जङ्घाओंके ऊपर ऊर और ऊरोंके ऊपर उदर (पेट) है। उदरके ऊपर वक्षःस्थल, भुजाएँ और कंधे हैं तथा कंधोंके ऊपर वह पालकी रखी गयी है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कीन-सा भार है? इस पालकीपर तुम्हारा कहा जानेवाला वह शरीर रखा हुआ है। वास्तवमें तुम यहाँ (पालकीमें) हो और मैं यहाँ (पृथ्वी) पर हूँ—ऐसा जो कहा जाता है, वह सब मिथ्या है। सीवीरनरेश! मैं, तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पञ्चभूतोंके द्वारा ही डोया जा रहा है। ये पञ्चभूत भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ! सत्व आदि गुण कर्मोंके अधीन हैं तथा कर्म अविद्याके द्वारा संघटित हैं, जो सम्पूर्ण जीवोंमें वर्तमान हैं। आत्मा तो शुद्ध, अध्वर (अविनाशी), शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है। सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही आत्मा है। उसकी न

तो कभी वृद्धि होती है और न इस ही होता है। राजन्! जब उसकी वृद्धि नहीं होती और इस भी नहीं होता तो तुमने किस युक्तिसे व्यवस्थापूर्वक यह प्रश्न किया है कि 'क्या न भोट-तक नहीं है?' यदि पृथ्वी, पैर, जङ्घा, ऊर, कटि और उदर आदि आधारों एवं कंधोंपर रखी हुई यह पालकी में रखे जानेवाला हो सकती है तो यह आपत्ति तुम्हारे लिये भी समान हो है, अर्थात् तुम्हारे लिये भी यह भाररूप कही जा सकती है। तथा इस युक्तिसे अन्य सभी जन्तुओंने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्यंत, पैर, उर और पृथ्वी आदिकार भार भी अपने ऊपर ले रहा है। नरेश! सोचो तो सही, जब प्रकृतिजन्य बाधाओंसे पुरुष सर्वांग भिन्न है तो कौन-सा महान् भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्यसे यह पालकी बनी है, उसीसे मैं, तुम्हारे तथा इन सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका निर्माण हुआ है; इन सबकी सम्मान द्रव्योंसे पुष्टि हुई है ॥ ७-१८ ॥

—यह सुनकर राजा पालकीसे उतर पड़े और ब्राह्मणके चरण पकड़कर क्षमा माँगते हुए बोले— 'भगवन्! अब पालकी छोड़कर मुझपर कृपा कीजिये। मैं आपके मुखसे कुछ सुना चाहता हूँ; मुझे उपदेश दीजिये। साच ही यह भी बताइये कि आप कौन हैं? और किस निमित्त अन्धकार से यहाँ आपका आगमन हुआ है?' ॥ १९ ॥

ब्राह्मणने कहा—'राजन्! सुनो—'मैं अभुक्त हूँ'—यह बात नहीं कही जा सकती। (तब तुमने जो आनेका कारण पूछा है, उसके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि) कहीं भी आने-जानेकी क्रिया कर्मफलका उपभोग करनेके लिये हो होती है। सुख-दुःखके उपभोग ही भिन्न-भिन्न देश (अथवा शरीर) आदिकी प्राप्ति करनेवाले हैं तथा

धर्मधर्मजनित सुख-दुःखोंको भोगनेके लिये ही जीव नाना प्रकारके देश (अथवा शरीर) आदिको प्राप्त होता है ॥ २०-२१ ॥

राजाने कहा—'ब्रह्मन्! 'जो है' (अर्थात् जो आत्म सत्स्वरूपसे विराजमान है तथा कर्त्ता-भोक्तारूपमें प्रतीत हो रहा है) उसे 'मैं हूँ'—यों कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता? द्विजवर! आत्मके लिये 'अहम्' शब्दका प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता ॥ २२ ॥

ब्राह्मणने कहा—'राजन्! आपका लिये 'अहम्' शब्दका प्रयोग दोषावह नहीं है, तुम्हारा यह कथन बिलकुल ठीक है; परंतु अन्तर्भावमें अन्तर्भाव बोध करनेवाला 'अहम्' शब्द तो दोषावह है ही। अथवा यहाँ कोई भी शब्द धर्मपूर्ण अर्थको लक्षित करता है, यहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब सम्पूर्ण शरीरमें एक ही आत्माकी स्थिति है, तो 'कौन तुम और कौन मैं हूँ' ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन्! 'तुम राजा हो, यह पालकी है, हमस्वर्ग इसे होनेवाले कहार हैं, ये आगे चलनेवाले सिपाही हैं तथा यह लोक तुम्हारे अधिकारमें है'—यह जो कहा जात है, यह सत्य नहीं है। कबसे लकड़ी होती है और लकड़ीसे यह पालकी बनी है, जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। सीखो नरेश! बोलो तो, इसका 'वृक्ष' और 'लकड़ी' नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन पशुपक्ष यह नहीं कहता कि 'महाराज' वृक्ष अथवा लकड़ीपर चढ़े हुए हैं।' सब तुम्हें पालकीपर ही सवार बतलाते हैं। (किंतु पालकी क्या है?) नृपत्रेष्ठ! रथनाकलाके द्वारा एक विशेष आकारमें परिणत हुई लकड़ियोंका समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमेंसे लकड़ियोंको अलग करके 'पालकी' नामकी कोई चीज ढूँढो तो

सही। 'यह पुरुष, यह स्त्री, यह गौ, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है'—इस प्रकार कर्मजनित भिन्न-भिन्न स्रोतोंमें लोगोंने नाना प्रकारके नामोंका आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओंको लोककल्पित ही समझना चाहिये। जिज्ञा 'अहम्' (मैं)—का उच्चारण करती है, दंत, होठ, तालु और कण्ठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये 'अहम्' (मैं) पदके वाच्यार्थ नहीं हैं; क्योंकि ये सब-के-सब सम्बोद्धरणके साधनमात्र हैं। किन कारणों या उक्तिवर्णसे जिज्ञा कहती है कि 'जाणी ही 'अहम्' (मैं) हूँ।' यद्यपि जिज्ञा यह कहती है, तथापि 'यदि मैं जानी नहीं हूँ' ऐसा कहा जाय तो यह कदापि भिन्न नहीं है। राजन्। मस्तक और गुदा आदिके रूपमें जो शरीर है, वह पुरुष (आत्मा)—से सर्वथा भिन्न है, ऐसी दशामें मैं किस अवस्थाके लिये 'अहम्' संज्ञाका प्रयोग करूँ? भूपालशिरोमये। यदि भुज (आत्मा)—से भिन्न कोई भी अपनी पृथक् सत्ता रखता हो तो 'यह मैं हूँ', 'यह दूसरा है'—ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तवमें पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदिका भेद सत्य नहीं है। शरीरदृष्टिसे ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सब-के-सब कर्मजन्य हैं। संसारमें जिसे 'राज' या 'राजसेवक' कहते हैं, वह तथा और भी इस तरहकी जितनी संज्ञाएँ हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं हैं। भूपाल! तुम सम्पूर्ण लोकके राजा हो, अपने पिताके पुत्र हो, शत्रुके लिये शत्रु हो, कर्मपत्नीके पति हो और पुत्रके पिता हो—इतने नमोंके होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ? पृथ्वीनाथ! क्या वह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे ही उदर भी तो है? (फिर उदर क्यों नहीं हो?) तो क्या इन पैर आदि अङ्गोंमेंसे

तुम कोई हो? नहीं, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज! इन समस्त अवयवोंसे तुम पृथक् हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि 'वास्तवमें मैं कौन हूँ' ॥ २३—३७ ॥

यह सुनकर रखने उन भगवत्स्वरूप अवधूत ज्ञान्यसे कहा ॥ ३८ ॥

राज्य छोले—ब्रह्मन्! मैं आत्मकल्याणके लिये उत्तम होकर महर्षि कपिलके पास कुछ पूछनेके लिये जा रहा था। आप भी मेरे लिये इस पृथ्वीपर महर्षि कपिलके ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें। जिससे ज्ञानरूपी महासागरकी प्राप्ति होकर परम कल्याणकी सिद्धि हो, वह उपाय मुझे बताइये ॥ ३९—४० ॥

ब्रह्मजने कहा—रखन्! तुम फिर कल्याणका ही उपाय पूछने लगे। 'परमार्थ क्या है?' यह नहीं पूछते। 'परमार्थ' ही सब प्रकारके कल्याणोंका स्वरूप है। मनुष्य देवताओंकी आराधना करके धन-सम्पत्तिकी इच्छा करता है, पुत्र और राज्य प्राप्त चाहता है; किंतु सीवीरनरेश! तुम्हीं बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? (इसीसे उसका कल्याण होगा?) विवेकी पुरुषकी दृष्टिमें तो परमात्म्याकी प्राप्ति ही श्रेय है; यज्ञादिकी क्रिया तथा द्रव्यकी सिद्धिको वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्माका संयोग—उनके एकत्वका बोध ही 'परमार्थ' माना गया है। परमात्मा एक अर्थात् अद्वितीय है। वह सर्वत्र समानरूपसे व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञानस्वरूप, गुण-जाति आदिके संसारसे रहित एवं विभु है। अब मैं तुम्हें निदाघ और ऋतु (ऋषु)—का संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो—ऋतु ब्रह्मज्योके पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त्यनन्दन

निदाघने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतुसे विद्या पढ़ लेनेके पश्चात् निदाघ देविका नदीके तटपर एक नगरमें जाकर रहने लगे। ऋतुने अपने शिष्यके निवासस्थानका पता लगा लिया था। हजार दिव्य वर्ष बीतनेके पश्चात् एक दिन ऋतु निदाघको देखनेके लिये गये। उस समय निदाघ बलिबैश्वदेवके अनन्तर अन्न-भोजन करके अपने शिष्यसे कह रहे थे—‘भोजनके बाद मुझे तृप्ति हुई है; क्योंकि भोजन ही अन्न-तृप्ति प्रदान करनेवाला है।’ (यह कहकर वे तत्काल आने हुए अतिथिसे भी तृप्तिके विषयमें पूछने लगे) ॥ ४१—४८ ॥

तब ऋतुने कहा—ब्राह्मण! जिसको भूख लगी होती है, उसीको भोजनके पश्चात् तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्तिके विषयमें क्यों पूछते हो? भूख और प्यास वेहके धर्म हैं। मुझ आत्माका ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है, इसलिये कहता हूँ। मुझे सदा ही तृप्ति मिली रहती है। पुरुष (आत्मा) आकाशकी भाँति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रपगात्मा ही हूँ; अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा कि ‘आप कहाँसे आते हैं?’ यह प्रश्न कैसे स्वीकार हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थानमें रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे लीपनेपर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्नके परमाणुओंसे पुष्ट होता है। ब्राह्मन्! मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देनेके लिये यहाँ आया हूँ; अब जाऊँगा। तुम्हें परमार्थत्वका उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र वासुदेवसंज्ञक परमात्माका ही स्वरूप समझो; इसमें भेदका सर्वथा अभाव है ॥ ४९—५५ ॥

तत्पश्चात् एक हजार वर्ष व्यतीत होनेपर ऋतु पुनः उस नगरमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा—‘निदाघ नगरके पास एकान्त स्थानमें खड़े हैं।’ तब वे उनसे बोले—‘वैद्य! इस एकान्त स्थानमें क्यों खड़े हो?’ ॥ ५६ ॥

निदाघने कहा—ब्राह्मन्! मार्गमें मनुष्योंकी बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है; क्योंकि वे नरेश इस समय इस रमणीय नगरमें प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिये मैं यहाँ ठहर गया हूँ ॥ ५७ ॥

ऋतुने पूछा—द्वित्रेह! तुम यहाँकी सब बातें जानते हो; बताओ। इनमें कौन नरेश हैं और कौन दूसरे लोग हैं? ॥ ५८ ॥

निदाघने कहा—ब्राह्मन्! जो इस पर्वतशिखरके सम्मन खड़े हुए भतवाले गजराजपर चढ़े हैं, वही वे नरेश हैं तथा जो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं, वे ही दूसरे लोग हैं। वह नीचेवाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं ॥ ५९ ॥

ऋतुने कहा—‘मुझे समझाकर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी?’ निदाघ बोले—‘अच्छ, बताता हूँ।’ यह कहकर निदाघ ऋतुके ऊपर चढ़ गये और बोले—‘अब दृष्टान्त देखाकर तुम ब्रह्मणको समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजाके सम्मन बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथीके समान खड़े हो।’ तब ऋतुने निदाघसे कहा—‘मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ?’ इतना सुनते ही निदाघ उतरकर उनके चरणोंमें पड़ गये और बोले—‘निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं; क्योंकि दूसरे किसीका हृदय ऐसा नहीं है, जो निरन्तर अद्वैत-संस्कारसे सुसंस्कृत रहता हो।’ ऋतुने निदाघसे कहा—‘मैं तुम्हें ब्रह्मण बोध करानेके लिये आया था और परमार्थ-स्वरूप अद्वैतत्वका दर्शन तुम्हें करा दिया’ ॥ ६०—६४ ॥

ब्राह्मण ('अहंभरत') कहते हैं—एजन्! निम्नोप
उस उपदेशके प्रभावसे अद्वैतपरायण हो गये। अब
वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अपनेसे अभिन्न देखने लगे।
उन्होंने ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार
तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा वह सम्पूर्ण
अगत्—सब एकमात्र व्यापक विष्णुका ही स्वरूप
है। जैसे एक ही आकाश नीले-पैले आदि

येद्वैसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रूतदृष्टिवासे पुरुषोंको एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपोंमें दिखायी देता है ॥ ६५—६७ ॥

अभिन्देय कहते हैं—वसिष्ठजी ! इस सारभूत ज्ञानके प्राप्तिपथसे सौपीरनेरेल भव-बन्धनसे मुक्त हो गये । ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञानमय संसारवृक्षका सत्रु है, इसका निरन्तर चिन्तन करते रहिये ॥ ६८ ॥

इस प्रकार आदि आम्नेय महारुपको 'आदि महारुप निरूपण' रूपको

तीन सौ अलीकें अम्बर रुत रुत ॥ १८० ॥

तीन सौ इक्कासीवाँ अध्याय

गीता-सार

अब मैं गीताका सार बतलानेगा, जो सम्पूर्ण गीताका उत्तम-से-उत्तम अंश है। पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उसका उपदेश दिया था। वह भोग तथा मोक्ष—दोनोंको देनेवाला है ॥ १ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—अर्जुन ! जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारीके लिये शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि आत्मा अजन्म, अक्षर, अमर तथा अपेक्ष है, इसलिये शोक आदिको छोड़ देना चाहिये। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उनमें अस्मिक्ति हो जाती है; आसक्तिसे काम, कामसे क्रोध और क्रोधसे अत्यन्त मोह (विवेकका अभाव) होता है। मोहसे स्मरणशक्तिका ह्रास और उससे बुद्धिक्रम नाश हो जाता है। बुद्धिके नाशसे उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषोंका सङ्ग करनेसे बुरे सङ्ग छूट जाते हैं—(आसक्तिर्षा दूर हो जाती है)। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओंका त्याग करके केवल मोक्षकी कामना रखता है। कामनाओंके

त्यागसे मनुष्यकी अहत्मा अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थिति होती है, इस समय वह 'स्थिरप्रज्ञ' कहलाता है। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रि है, अर्थात् समस्त जीव जिसकी ओरसे बेखबर होकर सो रहे हैं, इस परमात्माके स्वरूपमें भगवत्प्राप्त संध्या (योगी) पुरुष जगता रहता है तथा जिस क्षणभङ्गुर सांसारिक सुखमें सब भूल-प्राप्ती जाग्रते हैं, अर्थात् जो विषय-भोग उनके स्वप्नमें दिनेक सभाष प्रकट हैं, वह ज्ञानी मुनिके लिये रात्रिके ही समान है। जो अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसारमें उस अहम्प्राप्त पुरुषको न तो कुछ करनेसे प्रयोजन है और न न करनेसे ही। फहावाहो! जो गुण-विभाग और कर्म-विभागके उत्पत्तिको जानता है, वह यह समझकर कि सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन! तुम ज्ञानरूपी नौकाका सहाय सेनेसे निश्चय ही सम्पूर्ण फलोंको तर जाओगे। ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको जलाकर भस्म कर डालती है। जो सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण

करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता—ठीक वसी तरह जैसे कमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता। जिसका अन्तःकरण योगयुक्त है—परमनन्दमय परमात्मामें स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला है, वह योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें तब सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है। योगभ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार-विचारवाले ग्रीमानों (धन्यानों)—के धर्ममें जन्म लेता है। तब! कल्याणमय शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिमें नहीं प्राप्त होता ॥ २—११^१ ॥

“मेरी यह त्रिगुणमयी माया अस्तौकिक है; इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, वे ही इस मायाको तर्पण करते हैं। भरतश्रेष्ठ! आर्त, जिज्ञासु, अर्थाधी और ज्ञान्ही—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमेंसे ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अधिनाशी परम-तत्त्व (सच्चिदानन्दमय परमात्मा) ‘ब्रह्म’ है, स्वभाव अर्थात् जीवात्माको ‘अध्यात्म’ कहते हैं, भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले विसर्गकर (यज्ञ-दान आदिके निर्मित किये जानेवाले द्रव्यादिके त्यागका) नाम ‘कर्म’ है, विनाशशील पदार्थ ‘अधिभूत’ है तथा पुरुष (हिरण्यगर्भ) ‘अधिदैवत’ है। देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहके भीतर मैं वामुद्देश ही ‘अधिव्यज्ञ’ हूँ। अन्तकालमें मेरा स्मरण करनेवाला पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भग्नका स्मरण करते हुए अपने देहका परित्याग करता है, उसीको वह प्राप्त होता है। मृत्युके समय जो प्राणोंको भीड़ोंके मध्यमें स्थापित करके ‘ओम्’—इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करते हुए देहत्याग

करता है, वह मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त करता है। ब्रह्मजीसे लेकर तुच्छ कीटकक जो कुछ दिखायी देता है, सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। जितने भी श्रीसम्पन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरे अंश हैं। ‘मैं अकेला ही सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हूँ’—ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है” ॥ १२—१९ ॥

“यह शरीर ‘क्षेत्र’ है; जो इसे जानता है, उसको ‘क्षेत्रज्ञ’ कहा गया है। ‘क्षेत्र’ और ‘क्षेत्रज्ञ’को जो यथार्थरूपसे जानना है, वही मेरे मन्त्रमें ‘ज्ञान’ है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अणुतत्त्व (भूलप्रकृति), दस इन्द्रियाँ, एक मन, पाँच इन्द्रियोंके विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल सूक्ष्म, चेतना और भूति—यह विकारोंसहित ‘क्षेत्र’ है, जिसे यहाँ संक्षेपसे बतलाया गया है। अभिमानरूपता, दम्भका अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन, इन्द्रिय एवं शरीरका निग्रह, विषयभोगोंमें आसक्तिकर अभाव, अहंकरका न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदिमें दुःस्वरूप दोषका बारम्बार विचार करना, पुत्र, स्त्री और गृह आदिमें आसक्ति और भयताका अभाव, प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही समानचित रहना (इर्ष-शोकके बशीभूत न होना), मुझ परमेश्वरमें अनन्व-भक्तसे अधिचल भक्तिका होना, पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेका स्वभाव, विषयी मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका अभाव, आध्यात्म-ज्ञानमें स्थिति तथा तत्त्व-ज्ञानस्वरूप परमेश्वरका निरन्तर दर्शन—यह सब ‘ज्ञान’ कहा गया है और जो इसके विपरीत है, वह ‘अज्ञान’ है” ॥ २०—२७ ॥

“अब जो ‘ज्ञेय’ अर्थात् जाननेके योग्य है,

उसका वर्णन करूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत-स्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। 'ज्ञेय तत्त्व' अनादि है और 'परब्रह्म' के नामसे प्रसिद्ध है। 'उसे न 'सत्' कहा जा सकता है, न 'असत्'। (वह इन दोनोंसे विलक्षण है।) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वह संसारमें सबको व्यक्त करके स्थित है। सब इन्द्रियोंसे रहित होकर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है। सबका धारण-पोषण करनेवाला होकर भी आसक्तिरहित है तथा गुणोंका भोला होकर भी 'निर्गुण' है। वह परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर और भीतर विद्यमान है। 'चर' और 'अचर' सब उसीके स्वरूप हैं। सूक्ष्म होनेके कारण वह 'अविज्ञेय' है। वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वह विभागरहित है (आकाशकी भाँति अखण्डरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है), तथापि सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त पृथक्-पृथक् स्थित हुआ-सा प्रतीत होता है। उसे विष्णुरूपसे सब प्राणियोंका पोषक, रुद्ररूपसे सबका संहारक और ब्रह्मरूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला जानना चाहिये। वह सूर्य आदि ज्योतियोंकी भी ज्योति (प्रकाशक) है। उसकी स्थिति अज्ञानमय अन्धकारसे परे बतस्तथी जाती है। वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके योग्य, तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है" ॥ २८-३३ ॥

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानके द्वारा अपने अन्तःकरणमें देखते हैं। दूसरे लोग सांख्ययोगके द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मन्द बुद्धिवाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषोंसे

सुनकर ही ठपासना करते हैं। वे सुनकर ठपासनामें लगनेवाले पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरसे निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं—ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, जो मान-अपमानमें तथा मित्र और शत्रुपक्षमें भी समानभाव रखता है, जिसने कर्तृत्वके अपमानको त्याग दिया है, वह 'निर्गुण' (गुणहीन) कहलाता है। जिसकी बड़ ऊपरकी और (अर्थात् परमात्मा है) और 'शास्त्रा' नीचेकी ओर (यानी ब्रह्माजी आदि) हैं, उस संसाररूपी अज्ञान वृक्षको अनादि प्रवाहरूपसे 'अविनाशी' कहते हैं। वेद उसके पते हैं। जो उस वृक्षको मूलमहित यथार्थरूपसे जानता है, वही वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है। इस संसारमें प्रभियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—एक 'दैवी'—देवताओंके—से स्वभाववाली और दूसरी 'आसुरी'—असुरोंके—से स्वभाववाली। अतः मनुष्योंके अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा 'दैवी सम्पत्ति' है। 'आसुरी सम्पत्ति' से किसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न खींच होता है, न मदावार। क्रोध, लोभ और काम—ये नरक देनेवाले हैं, अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे यज्ञ, तप और दान तीन प्रकारके माने गये हैं (सात्त्विक, राजस और तामस)। 'सात्त्विक' अन्न आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुखकी वृद्धि करनेवाला है। तीखा और रुखा अन्न 'राजस' है। वह दुःख, श्रेक और रोग उत्पन्न करनेवाला है। अपवित्र, नृत्त, दुर्गन्धयुक्त और नीरस आदि अन्न 'तामस' माना गया है। 'यज्ञ करना कर्तव्य है'—वह समझकर निष्कामभावसे विधिपूर्वक किया

जानेवाला यज्ञ 'सात्त्विक' है। फलकी इच्छासे किया हुआ यज्ञ 'राजस' और दम्भके लिये किया जानेवाला यज्ञ 'तामस' है। ब्रह्म और मन्त्र आदिसे युक्त एवं विधि-प्रतिपादित ओ देवता आदिकी पूजा तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हें 'शारीरिक तप' कहते हैं। अब वाणीसे किये जानेवाले तपको बताया जाता है। जिससे किसीको उद्वेग न हो—ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप—वह 'वाक्मय तप' है। चित्तशुद्धि, मैन और मनोनिग्रह—वे 'मानस तप' हैं। कामन्तरहित तप 'सात्त्विक' फल आदिके लिये किया जानेवाला तप 'राजस' तथा दूसरोंको पीड़ा देनेके लिये किया हुआ तप 'तामस' कहलाता है। उक्तय देश, काल और पात्रमें दिया हुआ दान 'सात्त्विक' है, प्रत्युपकारके लिये दिया जानेवाला दान 'राजस' है तथा अयोग्य देश, काल आदिमें अनस्तरपूर्वक दिया हुआ दान 'तामस' कहा गया है। 'अन्', 'तत्', और 'सत्'—ये परब्रह्म परमात्माके तीन प्रकारके नाम बताये गये हैं। यज्ञ-दान आदि कर्म मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जिन्होंने कामनाओंका त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषोंके कर्मका बुरा, भला और भिल्ल हुआ—तीन प्रकारका फल होता है। वह फल मृत्युके पश्चात् प्राप्त होता है। संन्यासी (त्वामी पुरुषों)—के कर्मोंका कभी कोई फल नहीं होता। मोक्षधन जो कर्मोंका त्याग किया जाता है, वह 'तामस' है, शरीरको कष्ट पहुँचानेके भयसे किया हुआ त्याग 'राजस' है तथा कामनाके त्यागसे सम्पन्न होनेवाला त्याग 'सात्त्विक' कहलाता है। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न करण, नाना प्रकारकी

अलग-अलग चेष्टाएँ तथा दैव—ये पाँच ही कर्मिक करण हैं। सब भूतोंमें एक परमात्माका ज्ञान 'सात्त्विक', भेदज्ञान 'राजस' और अज्ञातत्विक ज्ञान 'तामस' है। निष्काम भावसे किया हुआ कर्म 'सात्त्विक', कामनाके लिये किया जानेवाला 'राजस' तथा मोहवश किया हुआ कर्म 'तामस' है। कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें सम (निर्विकार) रहनेवाला कर्ता 'सात्त्विक', हर्ष और शोक करनेवाला 'राजस' तथा शठ और आलसी कर्ता 'तामस' कहलाता है। कार्य-अकार्यके तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि 'सात्त्विकी', उसे ठीक-ठीक न जाननेवाली बुद्धि 'राजसी' तथा विपरीत धारणा रखनेवाली बुद्धि 'तामसी' मानी गयी है। मनको धारण करनेवाली भूति 'सात्त्विकी', प्रीतिकी कामनावाली भूति 'राजसी' तथा शोक आदिकी धारण करनेवाली भूति 'तामसी' है। जिसका परिणाम सुखद हो, वह मत्त्वसे उत्पन्न होनेवाला 'सात्त्विक सुख' है। जो आरम्भमें सुखद प्रतीत होनेपर भी परिणाममें दुःखद हो वह 'राजस सुख' है तथा जो आदि और अन्तमें भी दुःख-ही-दुःख है, वह आपाततः प्रतीत होनेवाला सुख 'तामस' कहा गया है। जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है, उस विष्णुको अपने-अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अस्वस्थाओंमें और सर्वदा मन, वाणी एवं कर्मके द्वारा ब्रह्मासे लेकर तुच्छ कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान् विष्णुका स्वरूप समझता है, वह भगवान्में भक्ति रखनेवाला भागवत पुरुष सिद्धिको प्राप्त होता है। ॥ ३४-५८ ॥

इस प्रकाश आदि ज्ञानेय महामुक्तमें 'गोत्र-स्मर-निरूपण' नामक

तीन सौ इच्छासिद्धि अभ्यास पुस्तक हुआ ॥ ३८१ ॥

तीन सौ बयासीवाँ अध्याय

यममीता

अग्निदेव कहते हैं—ब्रह्मन्! अब मैं 'यमगीता' का वर्णन करूँगा, जो यमराजके द्वारा नविकेताके प्रति कही गयी थी। यह पढ़ने और सुननेवालोंको भोग प्रदान करती है तब मोक्षको अभिलाषा रखनेवाले सत्पुरुषोंको मोक्ष देनेवाली है ॥ १ ॥

यमराजने कहा—अहो! कितने आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य अल्पज मोक्षके कारण स्वयं अस्थिरचित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, परिधान (पहननेके वस्त्र आदि) तथा गृह आदि भोगोंको सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिलजीने कहा है—'भोगोंमें आसक्तिका अभ्यस तथा सदा ही आत्मतत्त्वका चिन्तन—यह मनुष्योंके परमकल्याणका उपाय है।' 'सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा समता और आसक्तिका न होना—यह मनुष्योंके परमकल्याणका साधन है'—यह आचार्य पञ्चशिखका उद्गार है। गर्भसे लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओंके स्वरूपको ठीक-ठीक समझना ही मनुष्योंके परमकल्याणका हेतु है—यह गङ्गा-विष्णुका गान है। 'आज्यतमिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख आदि-अन्तवासे हैं, अर्थात् ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये, विचलित नहीं होना चाहिये—इस प्रकार उन दुःखोंका प्रतिकार ही मनुष्योंके लिये परमकल्याणका साधन है'—यह महाशय जनकका मत है। 'जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न (एक) हैं; इनमें जो भेदकी प्रतीति होती है,

उसका निवारण करना ही परमकल्याणका हेतु है'—यह ब्रह्मजीका सिद्धान्त है। जैगीषयका कहना है कि 'ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमें प्रतिपादित जो कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्तभावसे करना श्रेयका साधन है।' 'सब प्रकारकी विधित्त (कर्मारम्भकी आकाङ्क्षा)—का परित्याग आत्माके सुखका साधन है; यही मनुष्योंके लिये परम श्रेय है'—यह देवलका मत बतलाया गया है। 'कामनाओंके त्यागसे विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परमपदकी प्राप्ति होती है। कामना रखनेवालोंको ज्ञान नहीं होता'—यह सनकादिकोंका सिद्धान्त है ॥ २—१० ॥

'दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों प्रकारके कर्म करने चाहिये। परंतु वास्तवमें वैष्णव ही ब्रह्म है; वही भगवान् विष्णुका स्वरूप है—यही श्रेयका भी श्रेय है। जिस पुरुषको ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वह संतोंमें श्रेष्ठ है; वह अविनाशी परब्रह्म विष्णुसे कभी भेदकी नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आसक्ति, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्यासे उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मनसे जो-जो वस्तु पाना चाहता है, वह सब तपस्यासे प्राप्त हो जाती है। विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहनेसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, अरोग्यके समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गङ्गाजीके तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगद्गुरु भगवान् विष्णुको छोड़कर दूसरा कोई बान्धव नहीं है।' * 'नीचे-ऊपर, आगे,

* यही विष्णुसर्व ध्येय एवो ब्रह्मन्तु कर्म। नान्यदप्येवमर्थं कर्म नस्ति गङ्गास्य सौहृदं।

देह, इन्द्रिय, मन तथा मुख—सबमें और सर्वत्र भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं।' इस प्रकार भगवान् का चिन्तन करते हुए जो प्राणियों का परिवर्तन करता है, वह साक्षात् श्रीहरिके स्वरूपमें मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है वल्गु यह सब कुछ जिसका संस्थान (आकार-विशेष) है, जो इन्द्रियोंसे ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदिके द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही सबके हृदयमें विराजमान हैं। वे ब्रह्मके स्वाधी तथा यज्ञस्वरूप हैं; उन्हें कोई तो परब्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णुरूपसे, कोई शिवरूपसे, कोई ब्रह्म और ईश्वररूपसे, कोई इन्द्रादि देवोंसे तथा कोई सूर्य, चन्द्रमा और कालरूपसे उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मासे लेकर कौटुक तक सारे जगत् को विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान् विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँच जानेपर (जिन्हें जान लेने या पा लेनेपर) फिर वहाँसे इस संसारमें नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा पुण्य-तीर्थोंमें स्नान करनेसे, ध्यान लगानेसे, व्रत करनेसे, पूजासे और धर्मकी बातें सुनने (एवं उनका पालन करने)-से उनकी प्राप्ति होती है" ॥ ११—२० १/२ ॥

“आत्माको 'रथी' समझो और शरीरको 'रथ'। बुद्धिको 'सारथि' जानो और मनको 'लगाम'। विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको 'घोड़े' कहते हैं और विषयोंको उनके 'मार्ग' तथा शरीर, इन्द्रिय और मनसहित आत्माको 'धोका' कहते हैं। जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता है, जो अपने मनरूपी लगामको कसकर नहीं

रखता, वह उत्तम पदको (परमात्माको) नहीं प्राप्त होता; संसाररूपी गर्तमें गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मनको काबूमें रखता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूपी लगामको काबूमें रखनेवाला होता है, वही संसाररूपी मार्गको पार करता है, वहाँ विष्णुका परमपद है। इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है, बुद्धिसे परे महान् आत्मा (महत्तत्त्व) है, महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त (मूलब्रह्म) है और अव्यक्तसे परे पुरुष (परमात्मा) है। पुरुषसे परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परमगति है। सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह आत्म्य प्रकाशमें नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसे देख पाते हैं। विद्वान् पुरुष वाणीको मनमें और मनको विज्ञानमयी बुद्धिमें सीन करे। इसी प्रकार बुद्धिके महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्वको ज्ञान आत्मामें सीन करे" ॥ २१—२९ १/२ ॥

“यम-विधमादि साधनोंसे ब्रह्म और आत्माकी एकताको जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना)—ये पाँच 'यम' कहलाते हैं। 'नियम' भी पाँच ही हैं—शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वरपूजा। 'अहसन' बैठनेकी प्रक्रियाका नाम है; उसके 'पदासन' आदि कई भेद हैं। प्राणवायुको जीतना 'प्राणायाम' है। इन्द्रियोंका निग्रह 'प्रत्याहार' कहलाता है। ब्रह्मन्! एक शुभ विषयमें जो चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है,

दिलानेवाला है ॥ १-११ ॥

प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है—'दैवी' और 'आसुरी'। जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगा हुआ है, वह 'दैवी सृष्टि'के अन्तर्गत है तथा जो भगवान्से विमुख है, वह 'आसुरी सृष्टि'का मनुष्य है—असुर है। यह अग्निपुराण, जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, अश्रेय्य एवं धनका साधक, दुःस्वप्नका नाश करनेवाला, मनुष्योंको सुख और आनन्द देनेवाला तथा भय-बन्धनसे मोक्ष दिलानेवाला है। जिनके घरोंमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी पोथी मौजूद होगी, वहाँ उपद्रवोंका जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निपुराण-श्रवण करते हैं, उन्हें लोभ-सेवन, मोदान, यज्ञ तथा उपवास आदिकी क्या आवश्यकता है? जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माता सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्निपुराणका एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनोंका फल समान है। श्लोक सुननेवाला पुरुष तिल और सुवर्ण-दानका फल पा जाता है। इसके एक अध्यायका पाठ मोदानसे बढ़कर है। इस पुराणको सुननेकी इच्छामात्र करनेसे दिन-रातका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्धपुष्कर-तीर्थमें सौ कपिला गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वही अग्निपुराणका पाठ करनेसे मिल जाता है। 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' रूप धर्म तथा 'पर' और 'अपर' नामवाली दोनों विद्यार्थी इस 'अग्निपुराण' नामक शस्त्रकी सम्पन्नता नहीं कर सकतीं। वसिष्ठजी! प्रतिदिन अग्निपुराणका पाठ अथवा श्रवण करनेवाला भक्त-मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जिस घरमें अग्निपुराणकी पुस्तक रहेगी, वहाँ विघ्न-बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदिका भय नहीं होगा। जहाँ अग्निपुराण रहेगा, उस घरमें गर्भपातका चम न होगा,

मालकोंको ग्रह नहीं सतायेंगे तथा पिशाच आदिका भय भी निवृत्त हो जायगा। इस पुराणका श्रवण करनेवाला ब्रह्मण वेदकेतु होता है, क्षत्रिय पृथ्वीका राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र नीरोग रहता है। जो भगवान् विष्णुमें मन लगाकर सर्वत्र सम्पन्नदृष्टि रखते हुए ब्रह्मस्वरूप अग्निपुराणका प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य, अन्तरीक्ष और भीम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तकके पढ़ने-सुनने और पूजा करनेवाले पुरुषोंके और भी जो कुछ पाप होते हैं, उन सबको भगवान् क्षेमच नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमन्त-ऋतुमें गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करके श्रीअग्निपुराणका श्रवण करता है, उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। शिशिर-ऋतुमें इसके श्रवणसे पुण्डरीकका तथा वसन्त-ऋतुमें अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। गर्मीमें अश्वमेधका, बर्षामें राजसूयका तथा शरद्-ऋतुमें इस पुराणका पाठ और श्रवण करनेसे एक हजार गोदान करनेका फल प्राप्त होता है। वसिष्ठजी! जो भगवान् विष्णुके सम्मुख बैठकर भक्तिपूर्वक अग्निपुराणका पाठ करता है, वह मानौ क्षणधर्मके द्वारा श्रीकेशवका पूजन करता है। जिसके घरमें हस्तलिखित अग्निपुराणकी पुस्तक पूजित होती है, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष—दोनों ही उसके हाथमें रहते हैं—यह बात पूर्वकालमें कालाग्निस्वरूप श्रीहरिने स्वयं ही मुझसे बताया थी। आग्नेय पुराण ब्रह्मविद्या एवं अद्वैतज्ञान रूप है ॥ १२-३१ ॥

वसिष्ठजी कहते हैं—व्यास! यह अग्निपुराण 'पर-अपर'—दोनों विद्याओंका स्वरूप है। इसे विष्णुने ब्रह्मासे तथा अग्निदेवने समस्त देवताओं और मुनियोंके साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूपमें सुनवा, उसी रूपमें मैंने तुम्हारे सामने इसका

वर्णन किया है। अग्निदेवके द्वारा वर्णित वह 'आग्नेय पुराण' वेदके तुल्य माननीय है तथा वह सभी विषयोंका ज्ञान करानेवाला है। व्यस! जो इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरोंसे लिखायेगा, शिष्योंको प्रकाशेगा या सुनायेगा अथवा इस पुस्तकका पूजन या धारण करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त एवं पूर्वभूतदण्ड होकर स्वर्गलोकमें जायेगा। जो इस उत्तम पुराणको लिखाकर ब्राह्मणोंको दान देता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है तथा अपने कुलकी भी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो एक श्लोकका भी पाठ करता है, उसका पाप-पङ्कज से छुटकारा हो जाता है। इसलिये व्यस! इस सर्वदर्शनसंग्रहक पुराणको तुम्हें श्रवणकी इच्छा रखनेवाले शुक्लदि मुनिवृत्तियों साथ अपने शिष्योंको सदा सुनाते रहना चाहिये। अग्निपुराणका पठन और चिन्तन अत्यन्त शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। जिन्होंने इस पुराणका गहन किया है, उन अग्निदेवको नमस्कार है ॥ ३२—३८ ॥

व्यसजी कहते हैं—सूत! पूर्वकालमें यक्षिणीके मुखसे सुना हुआ यह अग्निपुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। 'पर' और 'अपरा' विद्या इसका स्वरूप है। यह परम पद प्रदान करनेवाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है, भगवान् पुरुषोंको ही यह प्राप्त होता है। 'ब्रह्म' अथ 'वेद स्वरूप' इस अग्निपुराणका चिन्तन करनेवाले पुरुष श्रीहरिको प्राप्त होते हैं। इसके चिन्तनसे विद्यार्थियोंको विद्या और राज्यकी इच्छा रखनेवालोंको राज्यकी प्राप्ति होती है। किन्हीं पुत्र नहीं हैं, उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहनेवाले सौभाग्यको तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मोक्षको पाते हैं। इसे लिखने और लिखानेवाले लोग पापरहित होकर लक्ष्मीको प्राप्त होते हैं। सूत! तुम

शुक और पैल आदिके साथ अग्निपुराणका चिन्तन करो, इससे तुम्हें भोग और मोक्ष—दोनोंकी प्राप्ति होगी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तोंको यह पुराण सुनाओ ॥ ३९—४४ ॥

सूतजी कहते हैं—तनिक आदि मुनिवरो! मैंने श्रीव्यासजीकी कृपासे ब्रह्मपूर्वक अग्निपुराणका श्रवण किया है। यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है। आप सब लोग ब्रह्मपुत्र होकर इस वैश्वारण्यमें भगवान् श्रीहरिको यजन करते हुए निवस करते हैं, अतः (आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर) मैंने आपसे इस पुराणका वर्णन किया है। 'अग्निदेव' इस पुराणके वक्ता हैं, अतएव यह 'आग्नेय पुराण' कहलाता है। इसे वेदोंके तुल्य माना गया है। यह 'ब्रह्म' और 'विद्या'—दोनोंसे युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुख, इससे श्रेष्ठ ग्रन्थ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराणसे बढ़कर शास्त्र नहीं है, इससे उत्तम भुक्ति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धान्त और इससे श्रेष्ठ यज्ञल नहीं है। इससे बढ़कर वेदान्त भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इस पृथ्वीपर अग्निपुराणसे बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है ॥ ४५—५१ ॥

इस अग्निपुराणमें सब विद्याओंका प्रदर्शन (परिचय) कराया गया है। भगवान्के मत्स्य आदि सम्पूर्ण अवतार, गीता और रामायणका भी इसमें वर्णन है। 'हरिवंश' और 'महाभारत'का भी परिचय है। नी प्रकारकी सृष्टिका भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव-आगमका भी गहन किया गया है। देवताओंकी स्थापनाके साथ ही दीक्षा तथा पूजाका भी उद्देश्य हुआ है। पवित्रारोहण

आदिकी विधि, प्रतिमाके लक्षण आदि तथा मन्दिरके लक्षण आदिका वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देनेवाले मन्त्रोंका भी उल्लेख है। शौच-आगम और उसके प्रयोजन, शक्त-आगम, सूर्यसम्बन्धी आगम, मण्डल, वास्तु और भौति-भौतिके मन्त्रोंका वर्णन है। प्रतिसर्गका भी परिचय कराया गया है। ब्रह्माण्ड-मण्डल तथा भुवनकोषका भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियोंका भी उल्लेख है। गङ्गा तथा प्रयग आदि तीर्थोंको महिमाका वर्णन किया गया है। ज्योतिषक (नक्षत्र-मण्डल), ज्योतिष आदि विद्यत तथा धुङ्गजयार्णवका भी निरूपण है। मन्वन्तर आदिका वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदिके धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है। साथ ही असीच, ब्रह्मशुद्धि तथा प्राणद्वैतका भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दानधर्म, भौति-भौतिके कृत, व्यवहार, शान्ति तथा ऋग्वेद आदिके विधानका भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैश्वक, गान्धर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्यायविस्तर, पुराण-संख्या, पुराण-माहात्म्य, छन्द, व्याकरण, अलंकार, निघण्टु, शिक्षा और कस्य आदिकर भी इसमें निरूपण किया गया है ॥ ५२-६१ ॥

नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्मन्तिक लक्षण वर्णन है। वेदान्त, ब्रह्मज्ञान और अष्टाङ्गयोगका निरूपण है। स्तोत्र, पुराण-महिमा और अष्टादश विद्याओंका प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षरतत्त्वका भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्मके सप्रपञ्च (सर्वशेष) और निष्प्रपञ्च (निर्विशेष) रूपका वर्णन किया गया है। यह पुराण

पंद्रह हजार श्लोकोंका है। देवलोकमें इसका विस्तार एक अरब श्लोकोंमें है। देवता सदा इस पुराणका पाठ करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये अग्निदेवने इसका संक्षेपसे वर्णन किया है। शौनकादि मुनियों। अथ इस सम्पूर्ण पुराणको ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध हो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त करके कुलसहित स्वर्गको जाता है ॥ ६२-६६ ॥

राजाको चाहिये कि संयमशील होकर पुराणके वक्तव्य पूजन करे। गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदिका दान दे, कस्त्र और आभूषण आदिसे वृत्त करते हुए वक्ताका पूजन करके मनुष्य पुराण-श्रवणका पूरा-पूरा फल पाता है। पुराण-श्रवणके पश्चात् विद्वध ही ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। जो इस पुस्तकके लिये शरयन्त्र (पेटी), सूत, पत्र (पत्रे), काठकी पट्टी, उसे बाँधनेकी रस्सी तथा वेहन-कस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्गलोकको जाता है। जो अग्निपुराणकी पुस्तकका दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। जिसके घरमें यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पातका भय नहीं रहता। वह भोग और मोक्षको प्राप्त होता है। मुनियों! आपलोग इस अग्निपुराणको ईश्वररूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें ॥ ६७-७१ ॥

व्यासजी कहते हैं—तत्पश्चात् सूत्रजी मुनियोंसे पूछित हो वहाँसे चले गये और शौनक आदि ऋषयः भगवान् श्रीहरिको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अग्निपुराणमें वर्णित संक्षिप्त विषय तथा इस पुराणके माहात्म्यका वर्णन' नामक तीन सौ श्लोकोंकी व्याख्यान पूरा हुआ ॥ ३८३ ॥